ISSN-0132-862X

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

6
1991

ПРЕПОДОБНАЯ ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ

Икона XIX века

1991 • 6

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Адрес редакции: 119435 Москва. Погодинская ул., 20

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

Ответственный секретарь - профессор К. М. КОМАРОВ

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Поездка Святейшего Патриарха Алексия II во Святую Землю . . . 2
Заявление инициативной группы Глав и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза . . . 6
Прием у Президента СССР . . . 8
Определения Священного Синода . . . 8
Письмо Патриарха Алексия II Католикосу-Патриарху Илие II и верующим Грузии . . . 11
Служения Святейшего Патриарха Алексия II . . . 13
День тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия II . . . 14
Наречение и хиротония архимандрита Нифонта (Солодуха) во епископа Хмельницкого и Каменец-Подольского . . . 17
Трехсвятительскому подворью в Париже — 60 лет . . . 19
Геннадий Архипов. Где паломнику главу приклонить? . . . 20
Ю. Жильцова. Обитель апостола любви . . . 22
Священник Александр Марченков. Оптинский старец Варсонофий (Плеханков) . . . 24
В Комиссии по канонизации святых . . . 28
Из жизни Духовных школ
Протоиерей Валерий Васильев. Годичный акт в ОДС . . . 29
Иеромонах Никон. Открытие заочного отделения и годичный акт в МинДС . . . 29
Диакон Андрей Лоргус. Размышления о церковноприходской школе . . . 30
Протоиерей Борис Ничипоров. Первые шаги . . . 33
Из жизни епархий . . . 34
Вечная память почившим . . . 38

Письмо в редакцию. Удастся ли спасти заброшенные храмы? . . . 39
Советы старосте. *Г. Волховский.* Восстановление деревянных перекрытий . . . 40

ПРОПОВЕДЬ

Святейший Патриарх Алексий II. Слово в Неделю Православия . . . 42
Праведный Иоанн Кронштадтский. О молитве . . . 44
Епископ Вениамин (Милов). О самолюбии . . . 45
Игумен Феодосий. О подвиге подражания святым . . . 46
Архиепископ Киприан (Зернов). В день памяти преподобного Варлаама Хутынского . . . 47
Из истории русской проповеди. *Архиепископ Димитрий (Муретов).* В Неделю 5-ю по Пятидесятнице . . . 48
Святитель Григорий Богослов. Мысли, писанные двустишиями . . . 49
Иеромонах Кирилл. О пагубности греха и борьбе с ним . . . 50

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Митрополит Кирилл. К экологии духа. *(Окончание)* . . . 51
Игумен Иоанн. Союз православных братств . . . 55

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Протоиерей Виктор Петлюченко. Архиерейская хиротония архимандрита Феодора, экзарха Патриарха Александрийского . . . 58

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

VII Ассамблея Всемирного Совета Церквей
Обращение Патриарха Алексия к участникам Ассамблеи . . . 59
Заявление православных участников Ассамблеи . . . 62
Заявление Ассамблеи по ситуации на Западной Украине . . . 63
К интронизации Архиепископа Кентерберийского . . . 64
Вторая встреча комиссии по сотрудничеству между Церковью Англии и Русской Православной Церковью . . . 64

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Протоиерей Александр Мень. Как читать Библию. *(Продолжение)* . . . 65
Библейские исследования
Коммюнике Минской международной библейской конференции . . . 76
Акт учредительного собрания Чувашской библейской комиссии . . . 77

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Елеосвящения. *(Продолжение)* . . . 78

БИБЛИОГРАФИЯ

Спрашивают — отвечаем . . . 79
В. Никитин. Московские епархиальные ведомости . . . 80

Поездка Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II во Святую Землю

По приглашению Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Диодора I 27 марта 1991 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II прибыл в Святой Град Иерусалим.

Это первая зарубежная поездка Святейшего Патриарха Алексия после его избрания. В аэропорту Бен-Гурион высокого гостя с сопровождавшими его лицами (всего 53 человека) встречали: митрополит Кесарийский Василий и другие иерархи Иерусалимского Патриархата, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Никита, министр религий Израиля профессор А. Шаки, представители правительства, Генеральный консул СССР А. Ф. Чистяков, другие официальные лица, а также представители общественности. В зале официальных делегаций состоялась пресс-конференция.

Из аэропорта Святейший Патриарх и сопровождавшие его лица проследовали в загородную резиденцию Патриарха Иерусалимского в Малой Галилее, где Святейшего Патриарха Алексия встретил Патриарх Иерусалимский Диодор. В честь прибывших гостей Патриархом Диодором был устроен прием.

В 18 часов Патриарх Алексий прибыл в Старый город Иерусалим, где у Яффских ворот был встречен представителями христианских общин, консульского корпуса в Иерусалиме и местных властей, а также многочисленными верующими. Процессия направилась в храм Воскресения Христова для поклонения главной христианской святыне — Гробу Господню. В храме Воскресения после молебного пения Патриарх Диодор I и Патриарх Алексий II обменялись речами.

Затем в помещении Иерусалимской Патриархии по случаю прибытия Патриарха Алексия II был устроен прием.

Утром 28 марта Святейший Патриарх Алексий нанес официальные визиты Президенту Израиля Хаиму Герцогу, Премьер-министру Ицхаку Шамиру и мэру Иерусалима Тэдди Коллеку.

Днем Святейший Патриарх Алексий вместе с Блаженнейшим Патриархом Диодором участвовал в перенесении недавно обретенных мощей мучеников III века Прова, Тараха и Андроника.

Во второй половине дня Святейший Патриарх Алексий посетил Горненский женский монастырь Русской Духовной Миссии, где совершил молебен и имел беседу с насельницами обители. Вместе с Патриархом в монастырь прибыла вновь назначенная настоятельница монастыря игумения Георгия. Его Святейшество представил игумению Георгию сестрам обители и вручил ей игуменский жезл.

Вечером того же дня Святейший Патриарх Алексий и члены прибывшей с ним делегации нанесли визит Блаженнейшему Армянскому Иерусалимскому Патриарху Торкому Манукяну. В этот же день состоялись встречи с другими представителями религиозных общин в Иерусалиме.

29 марта Святейший Патриарх Алексий и сопровождавшие его лица совершили паломничество к месту рождения Иисуса Христа в Вифлееме. На главной площади города гостей встречал мэр Вифлеема Элиас Фрейдж с представителями городской общественности. В храме Рождества Христова Патриарх Алексий совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров.

В этот же день Святейший Патриарх посетил гробницу Божией Матери в Гефсимании.

Днем в Русской Духовной Миссии Патриарх Алексий устроил прием, на котором присутствовали Патриарх Диодор, Армянский Патриарх Торком Манукян и представители христианских общин в Иерусалиме.

В ночь с 29 на 30 марта Святейший Патриарх Алексий возглавил Божественную литургию у Гроба Господня. Это богослужение стало кульминационным моментом посещения Иерусалима, ибо радость Воскресения Христова с особой силой переживается в месте, где Спаситель мира тридневно воссиял от гроба.

После богослужения, закончившегося в пять часов утра, паломники посетили место обретения Креста Господня святой царицей Еленой, гробницы праведных Иосифа и Никодима, тайных учеников Христа, храм, в котором хранится столб бичевания, и Голгофу, на которой был распят Спаситель.

30 марта, в субботу, именуемую в Православной Церкви Лазаревой,— в память о воскрешении Иисусом Христом Его друга Лазаря — Блаженнейший Патриарх Диодор I и Святейший Патриарх Алексий II возглавили шествие от монастыря святых Марфы и Марии, где во времена Спасителя находился дом Лазаря, до места его погребения. Путь от Вифании до гробницы — около полутора километров. Придя к месту погребения, у входа в пещеру Святейший Патриарх Алексий прочитал Евангелие, повествующее о воскрешении Лазаря. Совершив поклонение святой гробнице, Предстоятель Русской Церкви отбыл в резиденцию Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского, где Его Блаженство устроил прием в честь высокого гостя.

В тот же день в храме Воскресения Патриарх Алексий совер-

шил вечернее богослужение по случаю кануна праздника Входа Господня в Иерусалим.

Вечером состоялось торжественное шествие из Вифании в Старый город. Воспоминая Вход Господень во Иерусалим, Патриархи и многочисленные паломники с пальмовыми и масличными ветвями в руках прошли более трех километров через селения Эль-Тур и Гефсиманию до православного монастыря святой Анны. Золотые ворота, через которые Господь вошел в Иерусалим, замурованы. Поэтому памятный вход был совершен через ворота святого Стефана.

В воскресенье, 31 марта, по случаю праздника Входа Господня во Иерусалим, или Вербного воскресенья, как его называют на Руси, в храме Воскресения Главами Церквей была совершена праздничная Божественная литургия, после которой состоялся крестный ход вокруг Гроба Господня и храма Воскресения. Множество народа с пальмовыми ветвями и цветами в руках приняли участие в этом незабываемом шествии.

Затем в Иерусалимской Патриархии состоялся официальный обмен речами. Давая оценку визиту, Блаженнейший Патриарх Диодор I подчеркнул, что он был весьма насыщенным и плодотворным. В ответной речи Святейший Патриарх Алексий II сердечно поблагодарил Блаженнейшего Патриарха Диодора I и его помощников за любовь и гостеприимство, с которыми были приняты паломники Русской Православной Церкви. В память о визите Патриарх Алексий преподнес Патриарху Диодору икону Спасителя, две панагии и крест.

В гостинице «Семь арок» Глава Иерусалимской Церкви устроил официальный обед в честь Патриарха Алексия и сопровождавших его лиц.

Вечером в Троицком соборе Русской Духовной Миссии Патриарх Алексий совершил уставное богослужение.

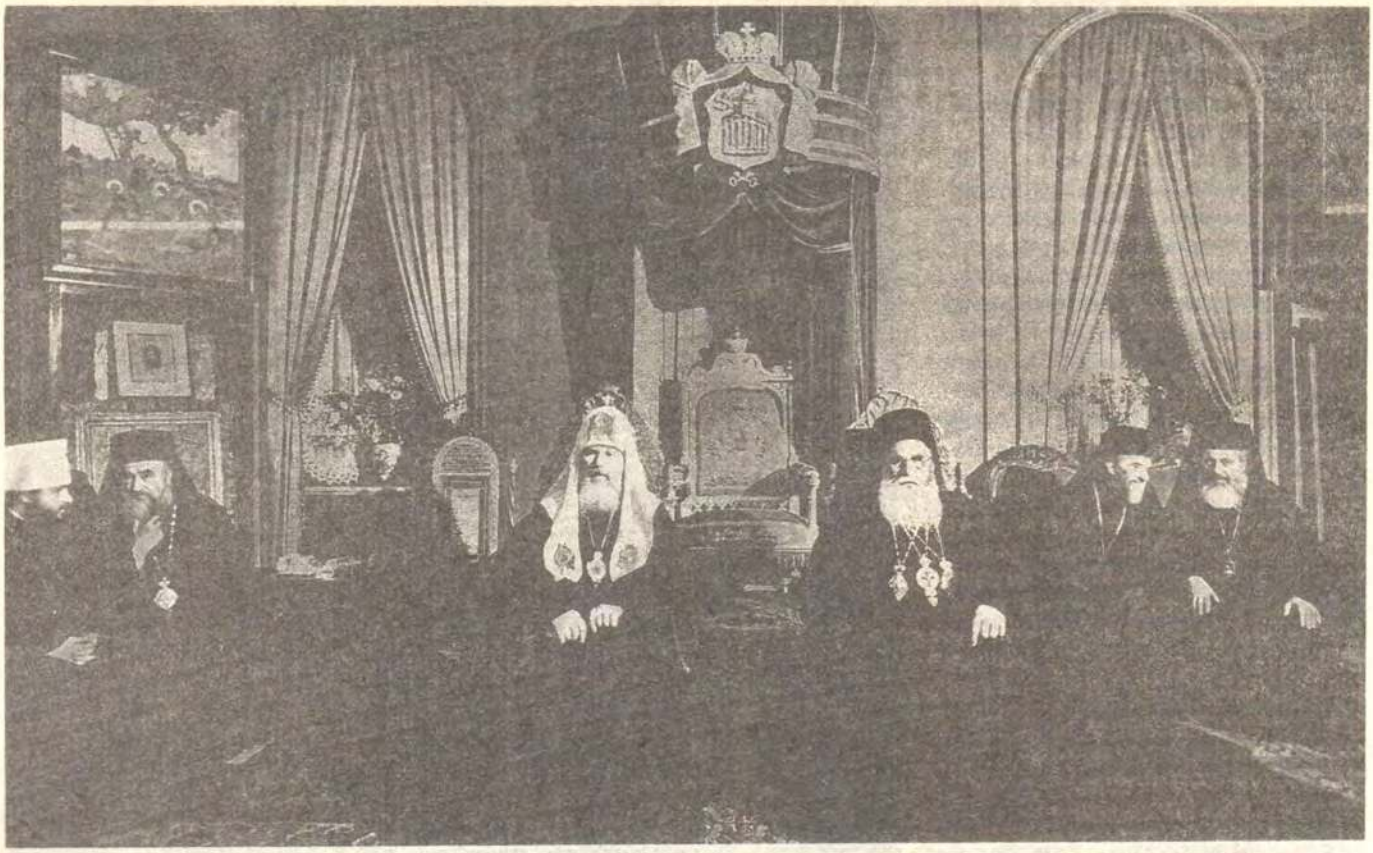
По окончании богослужения в Русской Духовной Миссии был устроен прощальный ужин, на котором присутствовали иерархи Иерусалимской Православной Церкви.

1 апреля Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров и молебен в храме Воскресения Христова.

В тот же день Его Святейшество и сопровождавшие его лица отбыли на Родину.

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Диодор I и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в храме Воскресения Христова у входа ко Гробу Господню 27 марта 1991 года

В резиденции Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Диодора I

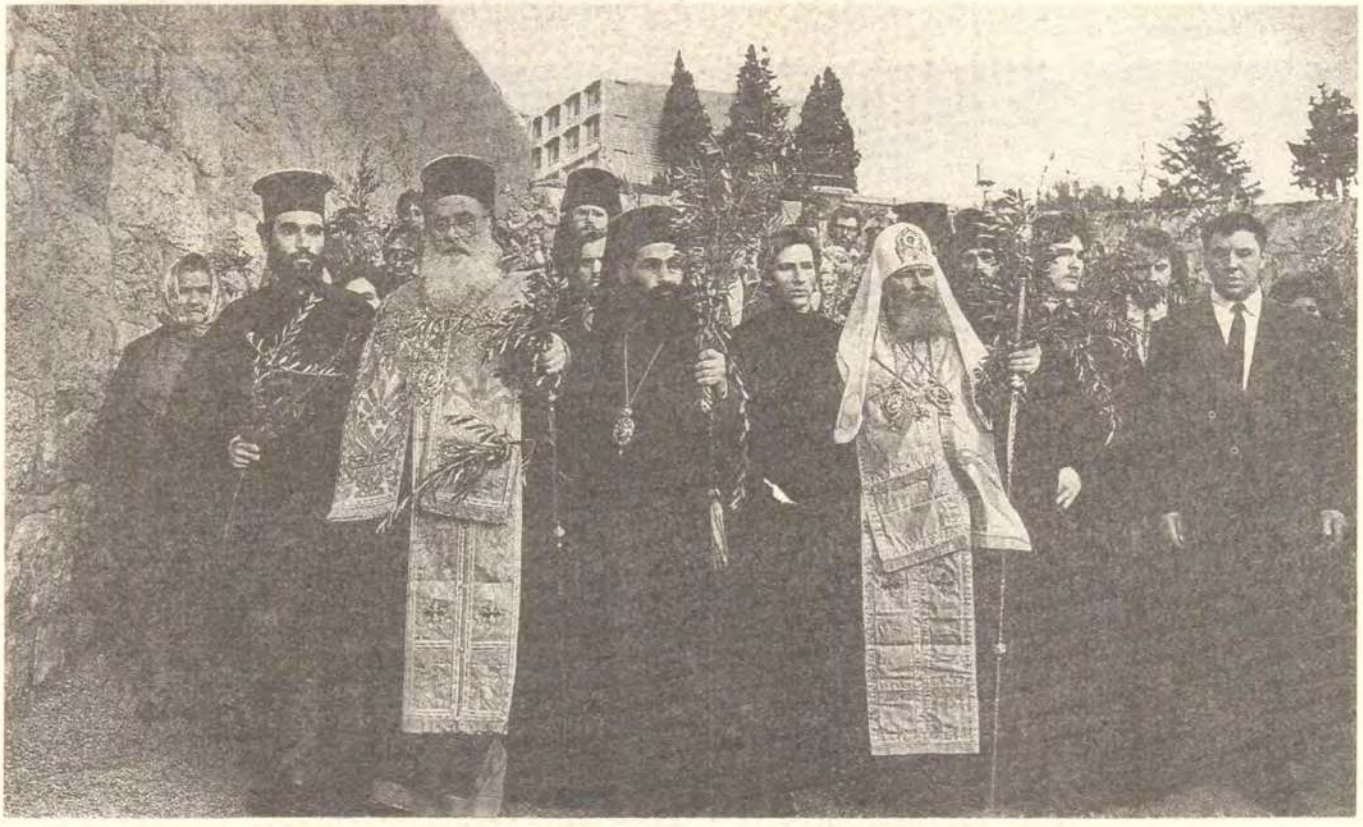
Торжественное шествие накануне праздника Входа Господня в Иерусалим,
30 марта 1991 года

С вербами в руках Предстоятели Иерусалимской и Русской Православных Церквей, иерархи, паломники направляются через Гефсиманию в Старый город 30 марта 1991 года

Блаженнейший Патриарх Диодор I и Святейший Патриарх Алексий II у входа в храм после богослужения в праздник Входа Господня в Иерусалим, 31 марта 1991 года

Заявление инициативной группы Глав и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза

Движимые сознанием ответственности своих Церквей и религиозных объединений за будущее нашей страны, мы собрались ныне в Москве, чтобы обсудить пути и средства служения верующих людей во благо своих народов.

Сегодня мы являемся участниками тяжелого, но неизбежного кардинального переустройства жизни нашего союзного государства. Единство, которое лишь внешне административно скрепляло страну, уравнивая населяющие ее народы лишь в их бесправии, уступает место единству суверенных республик. В этих условиях мы считаем себя обязанными активнее вести поиск не внешнего, а внутреннего, духовного и культурного союза наших народов. В совместных размышлениях о их будущем мы исходим из признания того, что для нас государство является естественной общностью, с исторически сложившимися духовными, культурными, социальными и экономическими связями, которые надлежит должным образом использовать во благо всех населяющих его народов. В истории этих многовековых отношений события 1917 года не являются их началом или концом, но представляют собой определенный этап исторического существования нашей страны. Мы убеждены, однако, что политические и идеологические средства, которыми в послереволюционный период руководствовалось наше государство, исчерпаны и не могут обеспечить достойную историческую перспективу для нашего общества.

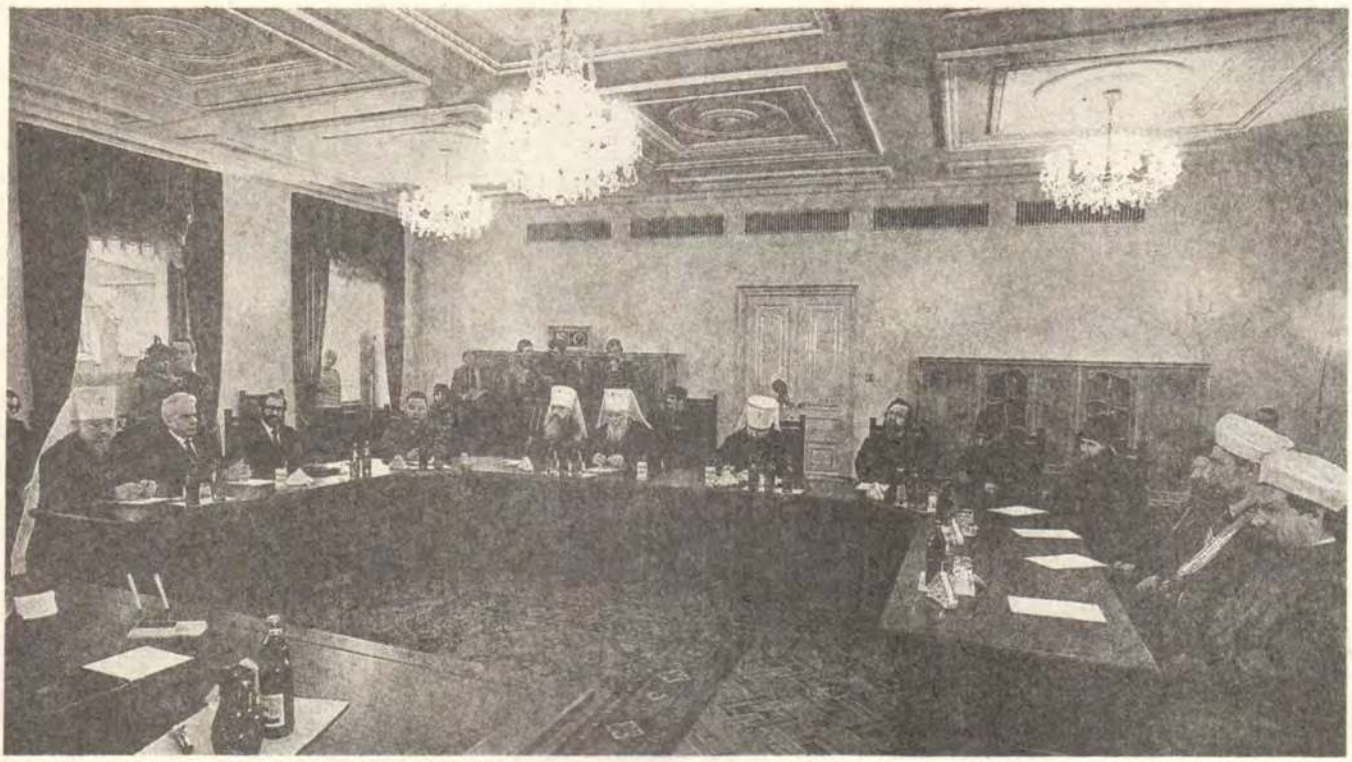
В основе диалога, продолжаемого ныне нами, лежит понимание того, что источник бед и трагедий, постигших и постигающих нас, кроется не столько во внешних обстоятельствах и силах, сколько пребывает в нас самих, в нашем эгоизме, малодушии, маловерии, отсутствии любви и ослаблении благоговения перед священным даром жизни и что без внутреннего обновления мы не достигнем достойного человека образа жизни для всех и общественного мира.

Не вмешиваясь в вопросы политики, мы тем не менее заявляем, что нас глубоко волнует судьба страны. Мы видим, как изъяны нашей сегодняшней политической, экономической и социальной действительности, нарушая нормальный характер жизни людей, зачастую провоцируют в них всплеск недолжных страстей, чувств и действий. В частности, поскольку действовавшая государственная система не учитывала национальных интересов наших народов и прав граждан, то это многих подталкивало к таким действиям, какие, как мы свидетельствуем, не могут получить оправдания, исходя из духовной сути наших религиозных традиций.

В силу этого мы считаем необходимым усилия по внутреннему покаянному изменению человека сочетать с усилиями по преобразованию той общественной среды, в которой протекает наша жизнь.

Мы надеемся на такое скорейшее обновление политической, социальной и экономической системы нашего общества, в условиях которой уже никто не сможет строить собственное благополучие на горе, бедствиях и лишениях других людей и народов и ни один народ не будет пользоваться преимуществами в сравнении с другими народами, навязывать им свою волю.

Во время заседания

Диалог, который мы ведем, приглашает нас к вдумчивому сотрудничеству. В былые годы мы также собирались на встречи Глав Церквей и религиозных объединений нашей страны. Эти встречи, каждая в своих исторических условиях, давали нам свой опыт взаимопонимания и сотрудничества. Вместе с тем мы должны с горечью признать, что не всегда действовали в условиях свободы.

Но сегодня тяжелая обстановка в стране и недобросовестные попытки замаскировать межнациональную рознь религиозными идеями повелевают нам обновить наши встречи — религиозных руководителей своих народов.

Наша нынешняя встреча носит инициативный характер. Мы убедились, что вопреки всем раздорам в стране мы, представители духовных традиций наших народов, можем не только вести диалог между собой, но и вырабатывать совместные и, надеемся, единые позиции по отношению к реалиям общественной и государственной жизни. Мы предполагаем в недалеком будущем вновь — и в большем составе — собраться для тщательного и всестороннего обсуждения всего того, что печалит нас в бытии общества.

Мы надеемся, что в политической жизни страны, в противостоянии сил, выступающих за ее раскол, и движений, желающих сохранить прежнюю политическую систему практически неизменной, более активно заявят о себе и новые силы, и движения, выступающие за сохранение нашего единства. На основе свободного волеизъявления граждан предстоящий референдум должен определить будущее нашего государственного устройства. Мы надеемся, что традиционно умиротворяющая позиция верующих людей будет способствовать обновлению жизни нашего общества и государства.

Мы надеемся, что многие наши сограждане станут ядром этих созидательных сил. Наша собственная позиция заключается в том, чтобы наша страна сохранила свою общность, но такую, которая строилась бы на уважении прав человека для всех ее граждан, на признании права народов на самоопределение и гарантии той свободы, которая свыше заложена в природу человека.

Мы обращаемся ко всем верующим нашей страны с призывом деятельно участвовать в создании достойного будущего нашего государства и словом примирения, обращенным к своим ближним и дальним, способствовать искоренению духа нетерпимости и ненависти в нашей жизни.

Мы верим, что объединенными усилиями сможем способствовать утверждению мира, согласия и доброго сотрудничества в нашем общем правовом демократическом государстве, на которое с уважением будет взирать все мировое сообщество наций.

В этом подлинно социальном и подлинно религиозном служении примирения, дорогие братья и сестры, да пребывает с вами мир и благословение Всевышнего.

Выступление Святейшего Патриарха Алексия II перед участниками встречи

От Всесоюзного Совета Церкви адвентистов седьмого дня
Председатель М. КУЛАКОВ
От Совета Союза евангельских христиан-баптистов
Председатель Совета Союза ЕХБ Г. И. КОМЕНДАНТ
От Центрального Духовного управления буддистов СССР
Постоянный представитель ЦДУБ СССР лама БАЗАРСАД
От Всесоюзного Совета еврейских религиозных организаций
Главный раввин Московской хоральной синагоги Адольф Соломонович ШАЕВИЧ
От Духовного управления мусульман европейской части СССР и Сибири
Председатель муфтий Талгат ТАДЖУДДИН
От Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана
Председатель муфтий Мухаммад-Содик МУХАММАД-Юсуф
От Русской Православной Церкви
АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси
ФИЛАРЕТ, Митрополит Киевский и всея Украины
От Русской Православной Старообрядческой Церкви
АЛИМПИЙ, митрополит Московский и всея Руси
От Древлеправославной Архиепископии Новозыбковской, Московской и всея Руси
ГЕННАДИЙ, Архиепископ Новозыбковский, Московский и всея Руси

13 марта 1991 года,
Свято-Данилов монастырь

Прием у Президента СССР

13 марта 1991 года по просьбе участников встречи инициативной группы Глав и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза они были приняты в Кремле Президентом СССР М. С. Горбачевым.

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 25 марта 1991 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II о встрече инициативной группы Глав и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза, имевшей место 13 марта 1991 года в резиденции Святейшего Патриарха и Священного Синода в Свято-Даниловом монастыре в Москве, и о приеме участников встречи Президентом СССР.

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение осуществлением встречи Глав и представителей Церквей и религиозных объединений, собравшихся для обсуждения путей и средств служения верующих людей во благо нашего общества.

2. Одобрить принятое на данной встрече Заявление инициативной группы и рекомендовать епископату и клиру Русской Православной Церкви довести его содержание до всех чад нашей Церкви (текст Заявления публикуется в этом номере).

3. С удовлетворением отметить прием Президентом СССР М. С. Горбачевым участников встречи, на котором он информировал их о проходящих в стране демократических преобразованиях, о необходимости союза верующих и неверующих в интересах мира, гражданского и национального согласия, защиты прав и свобод граждан обновляющейся федерации.

4. С особым удовлетворением отметить решение участников встречи собраться в недалеком будущем в большем составе для всестороннего обсуждения проблем, стоящих сегодня перед Церквами и религиозными объединениями страны.

5. Выразить надежду, что традиционно умиротворяющая позиция верующих будет способствовать обновлению нашего общества и государства на основе сохранения общности, которая будет строиться на уважении прав человека и на призна-

нии права всех народов на суверенитет и самоопределение.

6. Отметить традиционный дух взаимопонимания и сотрудничества, царивший на встрече, и выразить надежду, что этот дух мира и согласия всегда будет присущ взаимоотношениям между представителями всех Церквей и религиозных объединений нашей страны.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Гродненского Филарета, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, председателя Комиссии Священного Синода по содействию усилиям в преодолении последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, о заседании этой Комиссии, имевшем место в Даниловом монастыре в Москве 12 октября 1990 года.

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

2. Одобрить создание общецерковных и епархиальных программ оказания помощи жертвам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

3. Вынести вопрос об организации общецерковного чернобыльского фонда на рассмотрение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

4. Поручить Отделу церковной благотворительности и социального служения осуществление координационной, информационной и практической деятельности по оказанию помощи жертвам чернобыльской трагедии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Комиссии по канонизации святых, представившего подготовленное Комиссией историческое исследование «Об отношении Церкви к подвигу мученичества», а также материалы к канонизации Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Владимира († 1918) и Преосвященного митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина († 1922) и с ним убиенных архимандрита Сергия (Шеина), Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова.

Постановили: **1.** Одобрить историческое исследование Комиссии по канонизации святых «Об отношении Церкви к подвигу мученичества» и принять его за основу в подходе к этому вопросу при подготовке канонизации мучеников, пострадавших за веру в годы гонений в XX веке.

2. Одобрить предложение Комиссии о возобновлении поминовения исповедников и мучеников, пострадавших за веру Христову, установленного Поместным Собором Русской Православной Церкви 1917—1918 годов от 5/18 апреля 1918 года.

Справка: Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917—1918 годов от 5/18 апреля 1918 года в своем Определении «О мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь» постановил: «Установить во всей России ежегодное поминовение в день 25 января или в следующий за сим воскресный день всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников». 25 января для поминовения было избрано как день мученической кончины митрополита Киевского Владимира.

3. Заупокойное поминовение сих мучеников и исповедников творить 25 января старого стиля — в случае совпадения сего дня с воскресеньем или в ближайшее воскресенье после 25 января.

4. Одобрить предложение Комиссии по канонизации святых об установлении дня Соборной памяти новомучеников Российских и передать его на решение ближайшего Архиерейского и Поместного Собора.

5. Одобрить выработанные Комиссией по канонизации святых тексты житий и деяний о канонизации Преосвященных митрополитов Владимира и Вениамина и иже с ним пострадавших.

6. Опубликовать подготовленные Комиссией по канонизации святых историческое исследование «Об отношении Церкви к подвигу мученичества», проекты текстов житий и деяний о канонизации Преосвященных митрополитов Владимира и Вениамина и иже с ним пострадавших. Отзывы на эти материалы со стороны Преосвященных архипастырей, священнослужителей и мирян следует направлять в комиссию по канонизации святых. Окончательное суждение о сих вопросах иметь на заседании Священного Синода по изучении отзывов в Комиссии по канонизации святых с представлением результатов ближайшему Архиерейскому Собору.

7. Продолжить изучение материалов по канонизации великой княгини Елизаветы Федоровны († 1918).

8. Поручить епархиальным Преосвященным собирать сведения о житии, служении и мученических подвигах в пределах их епархий Преосвященных архипастырей, священнослужителей и мирян, мученически за Христа и в правой вере скончавшихся. Направлять эти материалы в Синодальную комиссию по канонизации святых для их изучения на предмет канонизации сих мучеников и исповедников Российских, пострадавших в XX веке.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Второй встрече Совместной координационной комиссии по сотрудничеству между Церковью Англии и Русской Православной Церковью, состоявшейся в Успенском Пюхтицком монастыре 25—27 января 1991 года, и об участии в ней заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений (ныне председатель Отдела по религиозному образованию и катихизации) игумена Иоанна (Экономцева) и члена Отдела В. А. Чукалова.

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

2. Выразить удовлетворение проведением Второй встречи Совместной координационной комиссии в пределах Русской Православной Церкви.

3. Одобрить предложения Совместной комиссии по дальнейшему двустороннему обмену между двумя Церквами и выразить надежду на их успешное практическое осуществление.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, главы делегации Русской Православной Церкви на VII Ассамблее Всемирного Совета Церквей (Канберра, Австралия, 7—20 февраля 1991 г.), о работе и результатах Ассамблеи.

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

2. Одобрить позицию делегации Русской Православной Церкви на Ассамблее.

3. Выразить поддержку основным положениям сделанного на Ассамблее Заявления православных участников и положительно оценить межправославное сотрудничество, проявленное при подготовке этого Заявления.

4. Поручить Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства дальнейшее изучение результатов Ассамблеи и сделанного на Ассамблее Заявления православных участников, с тем чтобы представить Священному Синоду рекомендации для принятия синодального решения по официальной позиции Московского Патриархата в отношении результатов Ассамблеи и вопроса о дальнейшем участии Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей.

5. Принять к сведению избрание Ассамблеей в новый состав Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей следующих представителей Русской Православной Церкви:

Преосвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений; протоиерея Виктора Петлюченко, клирика Одесской епархии, преподавателя Одесской Духовной Семинарии,— в качестве представителя от Украинской Православной Церкви; диакона Георгия Аввакумова, члена Отдела внешних церковных сношений, преподавателя Ленинградской Духовной Академии; д-ра А. С. Буевского, ответственного секретаря Отдела внешних церковных сношений; О. В. Ганабы, референта Отдела внешних церковных сношений; М. Б. Нелюбовой, референта Отдела внешних церковных сношений.

Слушали: Представленные Преосвященным митрополитом 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», проекты гражданских Уставов:

1) «Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;

2) «Монастыри Русской Православной Церкви».

Данные проекты Уставов подготовлены для их рассмотре-

ния и одобрения Священным Синодом с последующим представлением в гражданские инстанции в целях регистрации и через это приобретения епархиями, монастырями и Духовными Академиями Русской Православной Церкви прав юридического лица.

Постановили: Одобрить представленные гражданские Уставы: «Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и «Монастыри Русской Православной Церкви» с дополнениями, внесенными Священным Синодом.

Слушали: Прошение на имя Его Святейшества от Преосвященного епископа Илиана, находящегося в заштате, следующего содержания:

«В соответствии с постановлением Вашего Святейшества и Священного Синода от 30 января 1991 года почтительно сообщаю, что, по здравом рассуждении, должен признать некорректность как по форме, так и по содержанию, телеграммы, направленной мной в адрес Президиума Четвертого съезда народных депутатов СССР. Указанная телеграмма послана мною в состоянии психологического и душевного стресса, вызванного обстоятельствами увольнения меня на покой, хотя это, я сознаю, не оправдывает моих необдуманных действий.

Уповая на Вашу отеческую милость, покорнейше прошу предоставить мне возможность продолжить свое архиерейское служение Святой Церкви и определить мне послушание по Вашему патриаршему благоусмотрению.

Испрашиваю Ваших святых молитв и первосвятительского благословения».

Постановили: Приняв во внимание данное Преосвященным Илианом объяснение, назначить его епископом Серпуховским, викарием Московской епархии, настоятелем Подворья Русской Православной Церкви в г. Карлови Вари (Чехословакия).

О чем и послать соответствующий Указ.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Берлинской епархии.

Постановили: **1.** Протоиерея Алексия Парфёнова освободить от обязанностей настоятеля храма во имя святой Марии Магдалины в связи с окончанием срока командировки и направить в распоряжение Преосвященного митрополита Ставропольского и Бакинского Гедеона.

2. Назначить священника Анатолия Родионова, клирика Московской епархии, настоятелем храма во имя святой Марии Магдалины в Веймаре.

3. Протоиерея Феодора Повного освободить от обязанностей настоятеля Алексеевского храма-памятника русской славы в Лейпциге в связи с окончанием срока командировки и направить в распоряжение Преосвященного митрополита Минского и Гродненского Филарета, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии.

4. Назначить священника Николая Орлова, референта Отдела внешних церковных сношений, настоятелем Алексеевского храма-памятника русской славы в Лейпциге.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Представительстве Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве (Швейцария).

Постановили: На вакантную должность представителя Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве (Швейцария) назначить протоиерея Георгия Гончарова с освобождением его от должности представителя Московского Патриархата при Христианской Мирной Конференции в Праге (ЧСФР).

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Ивановского и Кинешемского Амвросия об открытии в г. Иванове женского монастыря.

Постановили: Благословить открытие женского монастыря в г. Иванове.

Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Костромского и Галичского Александра о передаче Церкви Авраамиево-Городецкого мужского монастыря в с. Ножкино Чухломского района Костромской области.

Постановили: Благословить открытие Авраамиево-Городецкого мужского монастыря в с. Ножкине Костромской епархии.

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна об открытии в Ленинградской епархии Рождество-Богородицкого Коневецкого мужского монастыря.

Постановили: **1.** Благословить открытие в Ленинградской епархии Рождество-Богородицкого Коневецкого мужского монастыря.

2. Утвердить архимандрита Назария (Лавриненко) наместником Рождество-Богородицкого Коневецкого мужского монастыря.

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о передаче Московской епархии Высоцкого мужского монастыря в г. Серпухове и просьбу об утверждении настоятелем обители архимандрита Иосифа (Балабанова).

Постановили: **1.** Благословить открытие Высоцкого мужского монастыря в г. Серпухове Московской епархии.

2. Утвердить настоятелем Высоцкого мужского монастыря в г. Серпухове архимандрита Иосифа (Балабанова).

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о передаче Московской епархии Бобренева мужского монастыря в с. Старое Бобренево Коломенского района Московской области.

Постановили: Благословить открытие Бобренева мужского монастыря в с. Старое Бобренево Коломенского района Московской области.

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая о передаче Нижегородской епархии Свято-Троицкого Макарьева женского монастыря в пос. Макарьеве.

Постановили: Благословить открытие Свято-Троицкого Макарьева женского монастыря в Нижегородской епархии.

Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Саранского и Мордовского Варсонофия об открытии Рождество-Богородицкого Санаксарского мужского монастыря в г. Темникове.

Постановили: **1.** Благословить открытие Рождество-Богородицкого Санаксарского мужского монастыря в г. Темникове.

2. Утвердить наместником Рождество-Богородицкого Санаксарского мужского монастыря в г. Темникове архимандрита Варнаву (Сафонова).

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Чебоксарского и Чувашского Варнавы об открытии в г. Чебоксары Спасо-Преображенского женского монастыря.

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

Имели суждение о замещении вновь образованной Магаданской кафедры.

Постановили: Епископом Магаданским и Камчатским быть клирику Калужской епархии архимандриту Аркадию (Афонину), с тем чтобы наречение и хиротония его в епископский сан были совершены в городе Москве.

О чем и послать соответствующий Указ.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая о результатах работы комиссии по расследованию жалоб на Преосвященного епископа Хабаровского и Благовещенского Гавриила (Стеблюченко).

Справка: Комиссия, образованная Священным Синодом (Журнал № 39 заседания Священного Синода от 31 января 1991 года), в составе: Преосвященный митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай, Преосвященный архиепископ Свердловский и Курганский Мелхиседек и Преосвященный архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений,— выезжала

в города Хабаровск, Уссурийск и Владивосток и с 28 февраля по 5 марта 1991 года проводила расследование на местах.

Действуя в качестве церковного суда, согласно Уставу об управлении Русской Православной Церкви (I, 8; V, 32-а), Священный Синод вызвал на свое заседание 25 марта 1991 года Преосвященного епископа Гавриила и заслушал его объяснения по пунктам выдвинутых против него обвинений.

В результате Синод пришел к согласию с выводами комиссии и признал Преосвященного епископа Гавриила виновным:

в нарушении архиерейской присяги, выразившемся в принятии запрещенного клирика другой епархии и предоставлении ему права священнодействовать (Ап. 16), в нарушении церковного мира и недостойном деспотическом отношении к клиру и мирянам (Ап. 27, Двукр. 9), в отсутствии заботы об устроении епархиальной и приходской жизни (Ап. 36), в превышении полномочий правящего архиерея, выразившемся в награждении своего клира патриаршими церковными наградами, в поведении, порочащем высокое звание епископа.

В соответствии с каноническими правилами Преосвященный Гавриил подлежит извержению из епископского сана.

Надеясь на его раскаяние и исправление, Священный Синод

п о с т а н о в и л: **1.** Уволить Преосвященного епископа Гавриила в заштат.

2. Запретить его в священнослужении сроком на три года.

3. Для молитвы и полного раскаяния определить ему место пребывания в Успенском Псково-Печерском монастыре под духовным наблюдением правящего архиерея Преосвященного Владимира, архиепископа Псковского и Великолукского, священноархимандрита Псково-Печерской обители.

4. По прошествии трех лет, при наличии раскаяния и исправления, иметь суждение о его дальнейшем церковном служении.

О чем послать соответствующий Указ.

И м е л и с у ж д е н и е о пенсионном обеспечении и социальной защите духовенства и лиц, работающих в Русской Православной Церкви.

П о с т а н о в и л и: **1.** Образовать Комиссию Священного Синода по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защите работающих в Русской Православной Церкви.

2. Председателем Комиссии назначить Преосвященного архиепископа Тамбовского и Мичуринского Евгения.

3. Председателю Комиссии представить к следующему заседанию Священного Синода состав Комиссии и предложения по преобразованию пенсионного обеспечения и социальной защите лиц, работающих в Русской Православной Церкви.

С л у ш а л и: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Гродненского Филарета, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, председателя Комиссии Священного Синода по содействию усилиям в преодолении последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, о его и Преосвященного Аристарха, епископа Гомельского и Мозырского, поездке в составе делегации Советского фонда мира в США по приглашению Первой Пресвитерианской Церкви штата Вирджиния с 26 февраля по 13 марта 1991 года с целью информации американской христианской общественности о последствиях аварии на ЧАЭС и заключения соглашений о всесторонней помощи населению пострадавших районов БССР.

П о с т а н о в и л и: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Благодарить руководство Первой Пресвитерианской Церкви штата Вирджиния (США) за оказанное гостеприимство и внимание к представителям Русской Православной Церкви.

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

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

Письмо Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II Святейшему Католикосу-Патриарху ИЛИЕ II и верующим Грузии

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 20 февраля 1991 года направил письмо Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всей Грузии Илии II с обращением к верующим республики следующего содержания:

Ваше Святейшество и Блаженство! В эти начальные дни спасительного поприща Великого поста я обращаюсь к Вашей Святыне с братским приветствием по поводу пришедшей святой Четыредесятницы. И, как велит православная традиция, прежде всего испрашиваю у Вас прощения, если в минувшем году я согрешил против Вас чем-то в слове, деле или помышлении.

Однако я прошу Вас извинить меня не только в силу традиции, но и потому, что чувствую необходимым для себя совершить действие, выходящее за рамки канонического церковного права. В эти дни я считаю необходимым обратиться к пастве не моей, а Вашей Церкви. Побуждают меня к этому печальные вести, идущие из Южной Осетии.

Дорогие братья и сестры! Первые дни Великого поста для всех христиан — время особого духовного бодрствования, трезвения, время сугубой тщательности в определении подлинных мотивов тех или иных своих действий и соответственно в их оценке. Это время покаяния, когда человек, стоя пред лицом своих бед и невзгод, старается вопреки своим привычкам найти все же вину в себе, а не «причины» и «поводы» вне себя.

И потому, веруя, что народы Грузии не только по имени, но и по духу своему являются христианами, я надеюсь, что мое слово будет воспринято с бóльшим пониманием именно в эти дни.

Во мне и в вас течет одна Кровь — Кровь Христова, даруемая нам Господом в Таинстве Причащения. Лишь административные и управленческие структуры обособляют Русскую и Грузинскую Православные Церкви, но они, конечно, более чем Сестры — они едины в целостности единого организма Вселенской Церкви Христовой.

В эти дни, когда люди готовы в спорах за землю проливать на эту землю кровь людей, слово Божие, которое все мы слишком склонны забывать за немолчным шорохом газетных страниц, да напомнит нам, что мы — пришельцы на земле, и наш путь лежит к Вечному Богу, и весь он подобен Пасхе — в ее древнеиудейском смысле стремительного перехода. *Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего* (Евр. 13, 14).

Творцом нам вручена земля. И мы должны будем дать ответ в том, как использовали мы данный нам талант. Скажем ли мы: «Вот, Господи, мы любили эту землю и, живя на ней, мы славили Тебя, ее Творца; и мы выращивали на ней виноград и пшеницу, а вино и хлеб приносили в Твои алтари, чтобы через эти самые простые земные дары Ты смог приобщать нас к Себе». Или скажем: «Вот, Господи, мы так любили эту землю, что убивали и прогоняли всех, кто, кроме нас, хотел назвать ее своею...»

В одном древнем предании говорится, как некий монах осудил своего брата. Через некоторое время тот, кого он осудил, умирает. И вслед за тем было осудившему видение: пред ним предстал Ангел с душой усопшего брата и сказал: «Вот, ты взялся судить его. Что ж, как ты скажешь, так и будет. Скажи же: достоин ли он вечной погибели? Но помни, как только ты примешь решение, оно будет исполнено». И человек, столь легко делавший себя судьей в человеческих делах, в ужасе отказался совершить последний суд...

Я хочу спросить любого человека любой национальности: вот перед лицом Христа ты встретился с человеком, которого ты считаешь своим врагом и врагом своей земли и своего народа. И вот там — перед лицом Христа — сможешь ли ты повторить свой суд и сказать: «Поскольку он мешает мне жить, да будет он предан смерти?!» А всякий иной суд, который можно было бы совершить и оправдать, лишь скрывшись от лица Бога (Быт. 3, 8), лукав и неправеден.

Один скончавшийся несколько лет назад московский священник на вопрос, что нельзя есть постом, напутствовал: «Людей не ешь...» Как же можно войти в пост, приблизиться к Чаше Христовой, творя или оправдывая насилие?! А оно сегодня — в Южной Осетии и на улицах Цхинвали.

Иверия — земля Божией Матери. Но не может же Она благословлять тех, кто блокирует, лишает самого необходимого многотысячный город, к тому же населенный православными христианами!

Ваше Святейшество! Вы лучше знаете народы Вашей Церкви, их души и характеры. Вы найдете лучшие слова, которые пояснили бы, что христианская вера не дает права ненавидеть кого бы то ни было на «законном» основании.

И если даже мы священническим словом и не сможем остановить кровопролитие, но, возвысив свой голос против него, мы, по крайней мере, избежим другого греха — не дадим повода врагам Православия утверждать, что наши национальные Церкви не могут-де стать выше национализма. Действительно, ведь негоже, по мудрому слову апостола, чтобы из-за грехов и немощей верующих хулилось имя Божие (Рим. 2, 24)...

Остаюсь искренне любящим Ваше Святейшество. Всегда молящийся за Вас и просящий Ваших молитв

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

(«Известия» от 22 февраля 1991 года)

Служения Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II

24 февраля 1991 года, в Неделю 1-ю Великого поста и Торжества Православия, Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении митрополитов Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Волоколамского и Юрьевского Питирима, архиепископов Чебоксарского и Чувашского Варнавы, Корсунского Валентина, епископов Филиппопольского Нифона (Антиохийский Патриархат), Красноярского и Енисейского Антония, Истринского Арсения, Подольского Виктора, Чимкентского и Целиноградского Елевферия. По окончании литургии было совершено молебное пение Недели Православия, перед которым Святейший Патриарх произнес слово.

После окончания богослужения Его Святейшество, Преосвященные архиереи и сослужащее духовенство приложились к иконам Спасителя и Божией Матери, которые в этот день выносят на середину храма в подтверждение нерушимости иконопочитания в Православной Церкви, затем — к ракам с мощами Святителя Алексия и преподобного Серафима Саровского, к чтимой иконе Казанской Божией Матери.

3 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, Святейший Патриарх совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в сослужении архиепископов Краснодарского и Кубанского Исидора, Корсунского Валентина, Солнечногорского Сергия, епископов Истринского Арсения и Подольского Виктора. Вечером Его Святейшество совершил в Богоявленском соборе пассию в сослужении архиереев, участвовавших в литургии.

6 марта в Воскресенском храме в Сокольниках Святейший Патриарх совершил литургию Преждеосвященных Даров и молебен перед чудотворной Иверской иконой Божией Матери. По окончании богослужения Его Святейшество произнес слово, в котором отметил, что Великий пост — это время, спасительное для души. Отцы Церкви называют его временем весны духовной. Как весной природа оживает, так под влиянием благодати Духа Святого должна ожить душа каждого человека. Во время Великого поста все богослужение направлено на то, чтобы тронуть душу, пробудить ее от греховного сна. Пробудить к покаянию, к следованию за Господом. Этот пост может стать для кого-то последним. Никто не знает, когда призовет нас Господь к Себе. Поэтому время покаяния нельзя откладывать на долгий срок и нужно ответить на призыв Церкви, которая зовет каждого из нас к покаянию.

9 марта, в день первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи, Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Москвы в сослужении епископов Истринского Арсения и Подольского Виктора.

10 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в сослужении епископов Истринского Арсения и Подольского Виктора. В тот же день в московском храме во имя святого великомученика Иоанна-воина Его Святейшество совершил пассию в сослужении архиепископа Корсунского Валентина, епископов Истринского Арсения и Подольского Виктора.

12 марта Святейший Патриарх посетил Новоспасский монастырь, переданный государством Церкви. Патриарха сопровождал епископ Истринский Арсений. В монастыре Его Святейшество встретили епископ Подольский Виктор и наместник обители архимандрит Алексий (Фролов).

15 марта в московском Казанском храме, в Коломенском, Святейший Патриарх в сослужении епископа Истринского Арсения совершил литургию Преждеосвященных Даров и молебен перед чудотворным образом иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Во время богослужения была совершена диаконская хиротония. После молебна со словом приветствия к Предстоятелю Русской Православной Церкви обратился настоятель храма протоиерей Святослав Юримский. В ответном слове Его Святейшество сказал: *Спасибо вам, отец настоятель, за слова приветствия и за священную реликвию, которую Вы передали мне,— слово, обращенное к московскому духовенству, святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. При Святейшем Патриархе Тихоне было первое обретение чудотворной иконы Божией Матери «Державная», а недавно произошло ее второе обретение. В трудные периоды истории Господь для духовного утешения, ободрения и укрепления посылает нам духовные радости, посылает нам святыни.*

Отечество наше мы всегда называли домом Царицы Небесной. Сколько храмов было построено на Руси в Ее честь! Сколько святых намоленных чудотворных икон Божией Матери было явлено на Русской земле! Нам нужно возложить свое упование на Ее благодатное предстательство. Мы верим, что Царица Небесная сохранит Отечество наше и вернет народам Земли нашей дух братолюбия и терпимости.

17 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, в Троицком соборе Данилова монастыря Святейший Патриарх совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в сослужении митрополита Венского и Австрийского Иринея, архиепископов Волгоградского и Камышинского Германа, Владивостокского и Приморского Николая (сослужил только литургию), епископов Истринского Арсения, Подольского Виктора, Петрозаводского и Олонецкого Мануила, Бендерского Викентия, Тобольского и Тюменского Димитрия. Во время богослужения состоялись диаконская и пресвитерская хиротонии. По окончании литургии был отслужен молебен преподобному князю Даниилу Московскому, после которого Его Святейшество обратился со словом.

Вечером того же дня в Троице-Сергиевой Лавре Его Святейшество совершил пассию. 18 марта Святейший Патриарх встретился с учащими и учащимися Московских Духовных школ.

День тезоименитства Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II

25 февраля Русская Православная Церковь молитвенно отметила день Ангела своего Предстоятеля — день памяти Святителя Московского Алексия. Всенощное бдение под праздник в Богоявленском патриаршем соборе совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сослужении митрополитов Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Волоколамского и Юрьевского Питирима, Винницкого и Брацлавского Агафангела, Воронежского и Липецкого Мефодия, архиепископов Чебоксарского и Чувашского Варнавы, Корсунского Валентина, епископов Ивановского и Кинешемского Амвросия (ныне архиепископ), Филиппопольского Нифона (представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском), Орловского и Брянского Паисия, Можайского Григория, Истринского Арсения, Подольского Виктора, Чимкентского и Целиноградского Елевферия. В самый день праздника, в понедельник второй седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Алексий совершил литургию Преждеосвященных Даров в Богоявленском соборе. Ему сослужили митрополиты Минский и Гродненский Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, Ленинградский и Ладожский Иоанн, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский Владимир, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Винницкий и Брацлавский Агафангел, Воронежский и Липецкий Мефодий, архиепископы Нижегородский и Арзамасский Николай (ныне митрополит), Чебоксарский и Чувашский Варнава, Калужский и Боровский Климент, Солнечногорский Сергий, Корсунский Валентин, Владивостокский и Приморский Николай, Алма-Атинский и Карагандинский Алексий, епископы Ивановский и Кинешемский Амвросий, Филиппопольский Нифон (Антиохийский Патриархат), Самарский и Сызранский Евсевий (ныне архиепископ), Каширский, временно Берлинский и Лейпцигский Феофан, Архангельский и Мурманский Пантелеимон, Тамбовский и Мичуринский Евгений (ныне архиепископ), Красноярский и Енисейский Антоний, Гомельский и Мозырский Аристарх, Истринский Арсений, Подольский Виктор, Владимирский и Суздальский Евлагий, Чимкентский и Целиноградский Еловферий. В алтаре молились архиепископ Дмитровский Александр, епископы Костромской и Галичский Александр, Астраханский и Енотаевский Филарет. Во время богослужения в храме присутствовали заместитель председателя Моссовета С. Б. Станкевич и председатель исполкома Моссовета Ю. М. Лужков.

Литургия в Богоявленском патриаршем соборе

Митрополит Минский и Гродненский Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, поздравляет Его Святейшество с днем Ангела

По окончании литургии был отслужен молебен святителю Алексию. Затем митрополит Минский и Гродненский Филарет обратился от лица Священного Синода к Святейшему Патриарху со словом приветствия. Он, в частности, сказал:

Святейший Владыка и Отец! Благословите к славословию Богу и Его угоднику святителю Алексию присовокупить наше сыновнее, искреннее слово и поздравить Вас с днем тезоименитства от имени Священного Синода нашей Святой Церкви, пастырей, синодальных учреждений, Духовных школ, святых обителей, которые, к радости нашей, умножаются день ко дню, и народа Божия, собравшегося во множестве в Вашем кафедральном соборе. В этот час по всей Русской земле во всех храмах творится молебствие, возносится молитва о том, чтобы Господь, наш Небесный Отец, благословил Вас на патриаршем пути служения святой Матери-Церкви. Мы молимся, чтобы Господь укреплял Вас изо дня в день и благословлял Ваше патриаршее служение на благо нашей Святой Церкви, нашего Отечества и его народов. Сейчас люди с трепетом обращаются к Церкви, и Ваше слово, призывающее людей к миру, братству, сотрудничеству, как никогда, нужно, действенно и да будет благословенно Богом.

Митрополит Филарет преподнес Его Святейшеству на молитвенную память образ святителя Алексия.

Поздравительное слово от имени духовенства произнес настоятель Воскресенского храма в Сокольниках протоиерей Прокопий Харитошкин. Он, в частности, сказал:

Ваше Святейшество! В день памяти святителя Алексия, Митрополита Московского, имя которого Вы промыслительно носите, мы мысленно обращаем свои взоры ко времени первосвятительского служения Вашего Небесного покровителя и предшественника по Московской кафедре. Образ святителя Алексия, организатора церковной и государственной жизни, запечатлен на скрижалях наших сердец.

Ради мира и спокойствия им был послан в Нижний Новгород Преподобный Сергий, игумен Радонежский. Вместе с Преподобным Сергием святитель Алексий сумел объединить Русь и подготовить ее к победе на поле Куликовом. Спустя два года после кончины святителя Русь воскресла и постепенно стала освобождаться от монголо-татарского ига.

Как и во времена святителя Алексия, люди с надеждой обращают свои взоры к Церкви, веря, что она возродит духовно-нравственные ценности, выведет народ из состояния кризиса и страха. Каждый день приносит Вам новые заботы, Ваше патриаршее сердце болит из-за того, что неспокойно сегодня в Церкви. Появившиеся расколы на Украине, притязания Русской Зарубежной Церкви, часто необъективная критика Церкви в средствах массовой информации — все это больно отзывается в Вашей душе. Но Господь дает Вам силы и мужество все превозмогать о укрепляющем Вас Господе Иисусе.

Ваше первосвятительское служение началось с прославления святого и праведного Иоанна Кронштадтского. Совсем недавно состоялось второе обретение мощей преподобного Серафима. Думается, как в свое время Преподобный Сергий был поборником святителя Алексия, так и Вам Господь даровал предстателя преподобного Серафима, который своими наставлениями призывает всех людей стяжать дух мирный, братолюбие и милосердие.

От клира и паствы Москвы и града святого Петра позвольте, Ваше Святейшество, поздравить Вас с днем тезоименитства и преподнести Вам сей янтарный жезл».

Затем ученицы воскресной школы при Богоявленском патриаршем соборе преподнесли Его Святейшеству цветы и поздравили Святейшего Патриарха с днем Ангела.

В ответном слове Святейший Патриарх сказал:

Я сердечно благодарю за те проникновенные слова, которые сказали Владыка митрополит Филарет, отец протоиерей Прокопий от имени московского и питерского духовенства и юный голос — голос тех, кто сменит нас в нашем служении.

Сердечно благодарю всех вас за поздравления и участие в литургии Преждеосвященных Даров, за общую молитву, которую мы вознесли *едиными устами и единым сердцем*. Молитва — наша поддержка и опора в жизни и в нашем служении. Она дает нам силы переносить трудности, скорби и испытания.

Поместный Собор Русской Православной Церкви, избрав мое недостоинство на первосвятительский престол Патриархов Московских и всея Руси, возложил на меня тяжелый крест Патриаршего служения. И я уповаю на молитвы собратий — архипастырей, священнослужителей и на молитву всей всероссийской паствы, чтобы мы могли с честью и достоинством пронести наше служение и ответить на те надежды, которые сегодня обращены к нам со стороны верующих и неверующих, людей, интересующихся жизнью Церкви, людей, которые хотят постичь исто-

Ученицы воскресной школы при Богоявленском соборе поздравляют Святейшего Патриарха с днем Ангела

рические и духовные традиции народа, вернуть их в жизнь общества. Вот эти надежды мы должны оправдать в своем служении Богу и Святой Церкви Христовой, внося мир, успокоение, терпимость, любовь Христову в жизнь людей, с которыми вместе идем по дороге жизни. Этим мы исполним завет Христа Спасителя и оправдаем служение, к которому призваны. В своем служении уповаю на всесильную помощь Божию, чтобы вместе с апостолом Павлом я мог сказать: *Все могу в укрепляющем мя Господе Иисусе Христе* (Флп. 4, 13). Надеясь на молитвенную помощь и предстательство Пречистой Богоматери, празднование в честь Ея Иверской иконы мы сегодня совершаем, Святителя Московского Алексия, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, которые в трудные периоды жизни нашего Отечества и Церкви были молитвенниками, печальниками и заступниками земли Русской, мы верим, что они и сегодня являются молитвенниками и печальниками за Святую Церковь нашу, за народы земли нашей.

Молитвенно желаю всем архипастырям и пастырям оправдать надежды, которые возлагает на них общество. Многие сегодня с надеждой смотрят на Церковь и на служителей церковных. В воскресных наших школах, количество которых возрастает, слушатели с любовью и желанием познают основы духовности и нравственности. Мы надеемся, что поколение, которое пройдет через воскресные школы и с юных лет впитает основы веры, благочестия и нравственности, не будет потеряно, что оно понесет в мир добро и правду Божию.

Самым дорогим подарком для меня в этот день было молитвенное общение. Еще раз сердечно благодарю архипастырей, пастырей и народ Божий. Спаси вас Господи за эту молитву!

* * *

По окончании богослужения Святейший Патриарх Алексий устроил праздничный прием в патриарших покоях при кафедральном соборе. На приеме Предстоятеля Русской Православной Церкви тепло поздравили видные иерархи нашей Церкви, представители Поместных Православных Церквей, сотрудники синодальных учреждений. Выступая с приветственным словом, председатель исполнительного комитета Московского городского Совета народных депутатов Ю. М. Лужков подчеркнул, в частности, ту огромную, созидательную роль, которая в наше нелегкое время принадлежит Русской Церкви в деле возрождения Отечества. Затем воспитанниками воскресной школы был дан небольшой концерт.

Его Святейшество поблагодарил выступавших за поздравления и объявил о возведении в сан митрополита архиепископов Смоленского и Калининградского Кирилла, Нижегородского и Арзамасского Николая; в сан архиепископа — епископов Самарского и Сызранского Евсевия, Ташкентского и Среднеазиатского Владимира, Тамбовского и Мичуринского Евгения, Ивановского и Кинешемского Амвросия.

«В переживаемый ныне ответственный момент истории Церкви и Отечества,— сказал в своем заключительном слове Святейший Патриарх Алексий,— нам надо преодолеть инерцию многих десятилетий, когда у нас было мало инициати-

За службой в Богоявленском соборе: председатель исполкома Моссовета Ю. М. Лужков (в центре) и заместитель председателя Моссовета С. Б. Станкевич (второй слева)

вы и мы привыкли жить, как нам подскажут. А сегодня мы должны поступать так, как велит нам наша совесть, как велит сама жизнь. Жить и действовать — в этом долг архипастыря, пастыря, труженика церковного.

Сегодня перед нами стоит много задач, требующих своего неотложного решения. Тысячи храмов стоят без крыш, а в каких часто стесненных условиях приходится заниматься учащимся воскресных школ! Многие сегодня нуждаются в нашей помощи. Много одиноких, больных, неимущих, которым мы должны помочь, оказав не только материальную, но и душевную помощь, приняв человеческое участие в их судьбе, их трудностях. И если мы будем выполнять эти задачи не по указке, а по долгу совести, они будут приносить нам духовное удовлетворение и давать новые силы.

Я сердечно благодарю за теплые слова, которые были высказаны всеми выступающими здесь и всеми, кто почтил меня в день памяти моего Небесного покровителя. Я знаю, что многое сказанное авансом я должен буду оправдать своей деятельностью. И я надеюсь на помощь архипастырей, пастырей, монашествующих, наших благочестивых мирян и будущее подрастающее поколение. Только общими усилиями мы сможем осуществить все то, что стоит перед нами как наша задача и наше призвание».

Наречение и хиротония архимандрита НИФОНТА (Солодуха) во епископа Хмельницкого и Каменец-Подольского

Определением Священного Синода от 20 марта 1990 года епископом Хмельницким и Каменец-Подольским определено быть архимандриту Нифонту (Солодухе), клирику Волынской епархии.

30 марта 1990 года после всенощного бдения во Владимирском кафедральном соборе г. Киева митрополиты Киевский и Галицкий Филарет (ныне Киевский и всея Украины) и Одесский и Херсонский Леонтий (ныне Херсонский и Таврический), архиепископы Черниговский и Нежинский Антоний, Симферопольский и Крымский Варлаам († 1990), Житомирский и Овручский Иов, епископы Черновицкий и Буковинский Антоний (ныне Уральский и Североказахстанский), Переяслав-Хмельницкий Ионафан, Волынский и Ровенский Варфоломей совершили наречение архимандрита Нифонта во епископа Хмельницкого и Каменец-Подольского.

При наречении во епископа архимандрит Нифонт произнес речь:

Ваше Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Владыка, Экзарх!

Ваши Высокопреосвященства! Ваши Преосвященства, богомудрые архипастыри и отцы Церкви Христовой!

Решение Синода Украинской Православной Церкви об избрании меня, убогого и грешного, епископом Церкви Христовой стало для меня неожиданностью. Со страхом и трепетом, с глубочайшим сознанием своего убожества сегодня стою перед вами, милостивые отцы мои, благоговея пред высотой архиерейского служения. Вспоминаю поучение святителя Григория Богослова, который говорит: «Нужно, во-первых, самому очиститься, а потом и других очищать; умудриться, а потом и других умудрять; стать светом, а потом и других просвещать; приблизиться к Богу, а потом приводить к Нему других».

Многие служители Церкви Христовой пугались епископского служения, как же могу я, окаянный, в грехах рожденный и только одними грехами богатый, приступить к этому служению? Так пусть в этом будет на мне воля Господня. В эти священные минуты, как на Страшном Суде, вижу я всю свою жизнь и хочется мне кое-что вспомнить из нее. Родился я в простой христианской семье на Волынской земле. Не было мне и двух лет, *яко отец мой и мати моя остависта мя* (Пс. 26, 10). Они так рано умерли, что я не помню их наставлений; не тешился я материнской лаской и любовью. В детстве я часто ходил на могилу к своей матери и там, приникши к холодному могильному холмику, учился терпению и молитве. Тяжело мне было, и тот плач утешал меня. Наверное, в сиротской молитве есть какая-то тайна, которую я и сегодня не разгадал. Признаюсь, когда в тринадцать лет я читал Библию, мне на глаза попались слова, сказанные мною выше, я был очень доволен, что все же Господь меня примет, и с этих пор *едино просил от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господнем вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его* (Пс. 26, 4). В свои детские сиротские годы я отдал себя Божией Матери, Которую величаю, и Ей одной в этот день поручаю свою будущую жизнь.

Я вижу милость Божию в том, что моя хиротония во епископа совершается в день Похвалы Божией Матери. В течение тринадцати лет моего служения на приходе я этот день особо чтил, благодарил Пречистую Деву Марию за Ее материнскую заботу обо мне, убогом, за Ее милосердие ко мне. И сегодня в эти ответственные минуты для меня я утешаюсь тем, что моя хиротония совершится в день Похвалы Божией Матери.

Дерзаю верить, что Пречистая попросит у Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, и Он ниспошлет мне благословение Отца Небесного на будущее служение Богу, Его Святой Церкви и боголюбивому народу нашему.

Сегодня, когда на Святую Православную Церковь наступают силы зла, я осознаю ту величайшую ответственность, которая тяжелым бременем крестоношения ложится на мои убогие плечи. Уповаю на милосердие Господне и верую словам Господа нашего Иисуса Христа, Который говорит: *Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи* (2 Кор. 12, 9).

С сыновней любовью благодарю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, возле которого прошли четыре года моей земной жизни. Сердечно благодарю Вас, дорогой Владыка Экзарх, Священный Синод и Синод Украинской Православной Церкви за то огромное доверие и честь, которые вы оказали мне, избрав меня епископом Церкви Христовой. Покорно прошу вас, дорогой Владыка Экзарх, и вас, богоизбранные архипастыри, вознесите свои святительские молитвы Пастыреначальнику и Спасителю нашему, Господу Иисусу Христу. Пусть укрепит меня благодать Всесвятого Духа, которая через ваши святые руки сводится на меня, чтобы я и в дальнейшем мог бы служить всей душой Богу, Церкви Христовой и нашему земному Отечеству. «Господи, веси, яко твориши, якоже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем. Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми да возрадуюся о милости Твоей». Аминь.

31 марта 1990 года в Субботу Акафиста Божией Матери за Божественной литургией во Владимирском кафедральном соборе Высокопреосвященные архипастыри, участвовавшие в наречении, совершили хиротонию архимандрита Нифонта во епископа Хмельницкого и Каменец-Подольского.

Вручая новому епископу архиерейский жезл, митрополит Филарет обратился к нему с напутственным словом:

Преосвященный епископ Нифонт, возлюбленный во Христе брат! Сегодня, в праздник Похвалы Божией Матери, силой и действием Святого Духа через возложение наших рук ты возведен на высокое служение в Церкви Божией. От имени собратьев-архипастырей и всего народа Божиего, молившегося вместе с нами, поздравляю тебя с принятием архиерейской благодати. Ты вступаешь на стезю епископского служения в тяжкое для Православия на Украине время. В западных областях обострились взаимоотношения между православными и католиками восточного обряда. Православные люди подвергаются насилию от униатов. Часть духовенства и мирян, подталкиваемых нецерковными силами, образовали раскольническую группировку. Тяжелое бремя несут наши архипастыри и пастыри в этом регионе. Кто хочет быть епископом в этих условиях, тот, по слову апостола Павла, действительно *доброго дела желает* (1 Тим. 3, 1).

Перед Богом ты обещал нести епископское служение достойно, наследуя традиции великих святителей Церкви Христовой. Еще на заре юности Господь призвал тебя к монашеской жизни и привел в Лавру Преподобного Сергия, где ты получил не только высшее духовное образование, но и прошел школу послушания. Послушание является началом духовной жизни. Оно необходимо как простому монаху, так и епископу. Сам Спаситель наш Иисус Христос был послушен Отцу Небесному и *даже до смерти* (Флп. 2, 8). Послушание привело тебя на пастырское служение в Волынскую епархию, где ты истово трудился на одном приходе более десяти лет и завоевал уважение и авторитет прихожан. В пресвитерском сане ты провозглашал Евангелие Христово, священнодействовал, приносил Господу дары и жертвы духовные за свои грехи и за людские неведения и вел к спасению вверенную тебе паству. Дар архиерейской благодати ты не должен воспринимать как награду за понесенные труды. На архиерейское служение надо смотреть в первую очередь как на подвиг. Наши собственные силы недостаточны, чтобы достойно совершать сей подвиг, на который мы призываемся как пастыри человеческих душ. Нам нужна особая благодать и помощь свыше, которая призывается молитвой, чистой и богоугодной жизнью и постоянным бдением над своим внутренним человеком.

Если Дух Святой благоволил кого избрать на епископское служение, то Он, конечно, не оставит Своего избранника, коль сам избранник не уклонится от Него греховным деянием. Святой Григорий Богослов говорит: «Утешительна для нас, епископов, эта истина, ведь она утверждает нас в том, что мы имеем в нашем служении содействие Святого Духа. Эта истина говорит нам еще и о том, что мы должны иметь постоянный страх Божий, как бы не оскорбить греховными действиями Святой Дух и не остаться без Его помощи».

Вселенские учители и святители не были чужды ни радости, ни страха перед вступлением в высокое звание предстоятеля Церкви Хри-

Митрополит Киевский и всея Украины Филарет вручает епископу Нифонту святую панагию

стовой. Григорий Богослов говорит: «Ни те не подлежат осуждению — за свою боязнь,— которые боятся принять дар, ни те — за свою ревность,— которые с готовностью следуют избранию. Потому, что одни пугаются пред величием служения, а другие покоряются — за веру в Того, Кто призвал».

Жизнь епископа должна быть примером для пастырей и паствы, и если своей верой, богоугодной жизнью он будет подавать пример пасомым, сильным будет и его слово, и пламенем своей веры он зажжет сердца вверенных ему духовных чад. Епископ есть хранитель чистоты церковного учения, канонических правил Вселенских и Поместных Соборов. Ты знаешь, что сегодня враги Церкви прикладывают немало усилий, чтобы нарушить единство нашей Церкви. Не поддавайся этим искушениям, твердо веруй, что церковным кораблем управляет Сам Господь наш Иисус Христос. В истории нашей Церкви было много расколов и церковных смут. Все они отпали, а церковный корабль продолжает свое плавание в житейском море. Такая судьба ждет и сегодняшних пастырей, которые впали в грех раскольничества.

Ты видел и знаешь, с какой любовью благочестивый народ относится к добрым и старательным пастырям и с какой душевной болью он относится к нерадению и недостойной жизни других пастырей. Нельзя не обратить внимание на усилия некоторых «ревнителей благочестия» порочить своих пастырей, осуждать их зачастую за вымышленные пороки. Обязанность архипастыря не доверять вслепую подобным осуждениям, но вместе с тем сурово требовать от пастырей, чтобы они жили и занимались деятельностью согласно своему званию.

Мы с любовью благословляем твое вступление на новый путь служения в непоколебимой надежде, что ты оправдаешь наше избрание. А сейчас прими этот жезл как знак силы и твердости, которую дарует тебе Пастыреначальник. Пусть всегда он будет твоей опорой в многотрудном архипастырском служении. Иди и благослови верующий православный народ, жаждущий принять твое архипастырское благословение.

* * *

Епископ Нифонт (в миру Василий Андреевич Солодуха) родился 5 октября 1948 года в с. Галына Воля Старовыжевского района Волынской области в семье колхозника. Двухлетним мальчиком остался круглым сиротой.

В 1963 году окончил восьмилетнюю школу в родном селе. До 1967 года работал в колхозе. С 1967 по 1969 год служил в рядах Советской Армии. После демобилизации работал в железнодорожном депо. г. Бреста. В 1970 году поступил в Московскую Духовную Семинарию. С 1971 по 1974 год нес послушание иподиакона у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена († 1990). 20 марта 1974 года принял монашеский постриг с именем Нифонт, в честь святителя Нифонта, епископа Новгородского. В том же году Святейшим Патриархом Пименом рукоположен во иеродиакона. В 1974 году, по окончании Семинарии, поступил в Московскую Духовную Академию.

В 1974 году архиепископом Дмитровским Владимиром (ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский) рукоположен во иеромонаха и направлен в Волынскую епархию.

Указом архиепископа Волынского и Ровенского Дамиана (Марчука; † 1987) от 18 марта 1977 года назначен настоятелем Свято-Троицкого храма в с. Рудка Козинская Волынской области. В 1988 году архиепископом Волынским и Ровенским Варлаамом (впоследствии Днепропетровский и Запорожский; † 1990) возведен в сан архимандрита. В 1989 году назначен благочинным Рожищенского округа Волынско-Ровенской епархии.

Трехсвятительскому подворью в Париже — 60 лет

В феврале 1991 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия управляющий делами Московской Патриархии митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир в сопровождении старосты Богоявленского патриаршего собора Н. С. Капчука посетил Париж по случаю престольного праздника Трехсвятительского подворья и в связи с 60-летием его образования.

Из аэропорта митрополит Владимир прибыл в храм, где его приветствовали прихожане и имели с ним продолжительную беседу. 11 февраля 1991 года, накануне престольного праздника, всенощное бдение митрополит Владимир совершил в храме Трех святителей. В храме собралось духовенство приходов Корсунской епархии, прихожане и гости. За всенощным бдением молился митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, прибывший в Париж по служебным делам.

Божественную литургию в день престольного праздника совершал митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир в сослужении митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, настоятеля Трехсвятительского подворья и благочинного Корсунской епархии протоиерея Николая Иноземцева, ключаря Трехсвятительского подворья архимандрита Георгия (Вострела), настоятеля храма Марии Магдалины в Гааге архимандрита Никона (Якимова), настоятеля парижского храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» и святой Женевьевы протоиерея Стефана Хедли, настоятеля Свято-Троицкого храма в Ванве игумена Александра (Елисова), настоятеля монастыря святого Силуана иеромонаха Симеона (Коссэка), строителя Свято-Духовского скита иеромонаха Варсонофия (Ферье) и других клириков.

По окончании Божественной литургии митрополит Владимир огласил Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия участникам празднования 60-летия Трехсвятительского подворья, а также передал благословение Святейшего Патриарха — икону Христа Спасителя.

Были зачитаны приветственные телеграммы председателя Отдела внешних церковных сношений архиепископа (ныне митрополита) Смоленского и Калининградского Кирилла, архиепископа Корсунского Валентина и других. Митрополит Владимир обратился ко всем со словом приветствия. В ответном слове настоятель подворья протоиерей Николай Иноземцев выразил сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Алексию, поблагодарил митрополита Владимира и митрополита Питирима за участие в торжествах, а всех клириков и мирян поздравил с юбилеем.

По окончании Божественной литургии приходской совет устроил прием.

Вечером состоялся праздничный прием, который начался молебном. На нем присутствовал Экзарх Вселенского Патриарха митрополит Французский Иеремия, викарий Патриарха Антиохийского во Франции епископ Пальмирский Гавриил, Экзарх Патриарха Румынского архиепископ Центрально- и Западноевропейский Адриан, представители Сербского и Болгарского Патриархатов, высокие представители Римско-Католической Церкви Франции, представители Протестантских Церквей и ЮНЕСКО, заместитель мэра Парижа, представители мэрии XV района, МИДа и МВД Франции, представители посольств, общественности, прессы.

За время пребывания в Париже митрополит Владимир имел встречи с духовенством и верующими, принимал различных посетителей, встречался с корреспондентами, посетил МИД Франции, где по просьбе назначенного послом Франции в СССР Бертрана Дюфурка имел с ним встречу и беседу.

Где паломнику главу приклонить?

«...На соборе старцев 3 декабря 1990 года было принято решение: просить городские власти предоставить участок земли (бывший «Доходный дом», а впоследствии хлебозавод) под строительство гостиного двора для паломников. В связи с этим мы почтительно обращаемся к Вам и просим рассмотреть вопрос о возвращении монастырю вышеуказанного участка земли, где мы предполагаем разместить комнаты отдыха для паломников, библиотеку, конференц-зал, читальный зал для возможного проведения занятий воскресной школы и других культурных мероприятий и музей. Надеемся, что этот гостевой комплекс послужит во благо нашим горожанам и многим нашим соотечественникам, приезжающим к нам в монастырь» — с таким письмом обратился наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Павел в Печорский горисполком.

...Псково-Печерский Успенский мужской монастырь является уникальной обителью: богослужение здесь не прерывалось на протяжении 500 лет. Этот оплот Православия на северо-западе нашей родины, покровительством Божиим устоявший перед варварскими полчищами, устоял и перед атеистической бурей. Основанный в 1473 году, он прославился многими великими подвижниками. Преподобномученик Корнилий, преподобные Евфросин Псковский, Марк, Иона, Васса и многие другие заложили духовный фундамент этой обители. Почти 300 лет монастырь был пограничной крепостью и выдержал немало осад и штурмов. В последние десятилетия монастырь разделил с Троице-Сергиевой Лаврой и немногими другими оставшимися обителями роль духовного оплота Православия, куда вся Россия стекалась за духовным окормлением, исцелением и советом. И ныне Псково-Печерский монастырь оказывает гостеприимство всем желающим духовного назидания.

Начавшееся по Промыслу Божиему духовное возрождение России всколыхнуло сердца миллионов соотечественников. Вспоминая тропинки ко святым местам, монастырям и храмам, многие из нас потянулись и к древней Печерской обители.

Как встарь, так и ныне святые обители земли нашей широко отворяют врата и двери братьям и сестрам во Христе, даруя благодатную возможность трудом и молитвой укрепиться в вере и унести с собой в города и веси толику радости небесной.

Где, как не в монастыре, можно встретиться со старцем, покаяться в грехах, испросить мудрого совета, получить наставление и благословение на всякое доброе дело. Разнороден поток паломников: рабочие и крестьяне, художники и писатели, инженеры и военнослужащие, стар и млад — кто только не едет помолиться в обитель, оставив суетные заботы.

Паломничество по святым местам — древний православный обычай. Это прежде всего путь духовного укрепления души, покаянный подвиг христианина. Поскольку православная церковная жизнь всегда строилась на основе монашеского устава, необходимость сверять свою жизнь по монастырской всегда возникала у мирянина и у священника. Вся русская церковная культура выросла из культуры монастырской, поэтому паломничество составляло органическую часть жизни христианина, избравшего немонашеский путь.

Люди едут в монастырь помолиться, исповедаться, побеседовать со старцем, но для того, чтобы обитель полноценно осуществляла окормление паломников, ей необходимо иметь гостиницы, странноприимные дома. От того, насколько успешно решает монастырское начальство вопросы приема и обеспечения богомольцев всем необходимым во время пребывания в обители, от того, насколько духоносно пастырское попечительство, зависит и дело личного спасения паломника, и в конечном счете нравственный климат общества: ведь принесшие в мир из святых обителей духовное здравие богомольцы сами становятся малыми светильниками веры Христовой.

В коридоре, где размещаются паломники Псково-Печерской обители, висят три наставления: «О послушании», «Труд и молитва», «О службах церковных»; в келиях имеется «Примерный распорядок дня». Разумно составленный в помощь паломникам, он выражает церковную заботу о впервые прибывшем в обитель богомольце. Распорядком предусмотрены молитвы утренние келейные, вечерние храмовые, совместные по окончании ужина и вечерние «на сон грядущим». В воскресные и праздничные дни паломники участвуют в богослужениях, причащаются Святых Христовых Таин. Духовный подвиг совершается непрерывно; он гармонично уравновешен послушаниями — работой по благоустройству и содержанию монастыря. Хорошо и то, что распорядок позволяет паломникам в течение первых трех дней после приезда отдохнуть, освоиться с монастырской жизнью и познакомиться со святынями.

Конечно, далеко не во всех обителях есть возможность принять много паломников. Большинство обителей находится в стадии восстановления. Размещать приезжих приходится порой в самих храмах, в хозяйственных постройках. Например, паломники Оптиной пустыни живут в скиту, занимая все три яруса церкви святого Льва Катанского. Бытовые условия их далеки от комфортности. К счастью, они едут в монастырь не за этим. Сознательный отказ от материальных благ в пользу духовных лежит в основе их внутренних устремлений. И тем не менее обустройство быта — вопрос не последней важности. Ведь надо иметь в виду, что в числе паломников есть люди не подготовленные к аскетической жизни, привыкшие к определенного рода удобствам. И если условия их быта в монастыре не будут резко отличаться от привычных, то и не окрепшие пока душевные силы будут направлены на главное — молитву, пост, послушание.

Псково-Печерский монастырь весьма неплохо обустроен. Однако и в этой обители паломники живут в неподходящих местах: большинство из них занимает нижний этаж дома наместника, часть располагается в больничной палате при храме святого Лазаря. А ведь когда-то, до Великой Отечественной войны, Псково-Печерский монастырь имел свою гостиницу для паломников — вблизи Святых врат. Теперь это здание принадлежит историко-краеведческому музею г. Печоры. Не принадлежит монахам и бывший «Доходный дом» в центре Печор, пребывающий в полуразрушенном состоянии. Городские власти вознамерились построить на этом видном месте гостиницу для иностранных туристов. По Печорам даже пустили слух о том, что это намерение согласовано с наместником монастыря — с явной целью подготовить общественное мнение в

пользу этого акта. Слух вызвал серьезную озабоченность монашеской братии и верующих горожан. Духовный собор старцев обратился через местную прессу к городским властям и общественности. «...По общему признанию, сложившийся в веках историко-архитектурный комплекс Псково-Печерского монастыря,— говорится, в частности, в обращении,— является жемчужиной России, и в этом качестве трудно переоценить его роль в эстетическом и нравственном воспитании народов нашего Отечества. Но давайте вспомним, сколько таких же, а может быть даже и более крупных, жемчужин разбросано по просторам Родины, а все дороги и тропинки к ним почему-то заросли травой забвения. Значит, не архитектура и даже не история привлекают в наш город паломников и гостей. Их влечет живой и животворящий Дух, который незримо пребывает в древних храмах и в монашеских келиях обители...

И вот ныне все это ставится под вопрос, потому что город и монастырь — один живой организм. А нашему граду... угрожает ныне тяжелый недуг. Ведь если в городе появится гостиница для заморских гостей, то это будет уже совсем другой город. Ибо вместе с заморской парфюмерией и электроникой они (гости) принесут сюда и нравственный плюрализм, а попросту говоря — дух наживы, всяческую безнравственность... Ведь они придут сюда для развлечений. И в этой своеобразной «школе» бизнеса и разврата будут проходить практику ваши дети...

Да, городу, вступающему в рынок, нужны деньги. Но неужели все подлежит продаже?.. Этого ли мы хотим? Это ли выбираем мы сегодня? Мы — наследники святого Александра Невского, поля Куликова, Полтавы и Бородина!..

Завещано нам, что ни на земле, ни на небе нет другого такого сокровища, как душа человеческая, ибо и одна-единственная душа человека, стоящего в правде и истине, дороже всей Вселенной!..

Что же предлагаем мы? Главное, мы хотим, чтобы нас услышали и разделили наше беспокойство и боль за будущее детей, за будущее города, а значит, и за будущее страны и нашей святой обители. Эта обеспокоенность была заявлена нами еще два года назад, когда начиналась разработка концепции благоустройства и реконструкции города Печор в связи с решением правительства о включении города в так называемое Серебряное кольцо. Наша позиция нашла тогда понимание как у разработчиков концепции, так и у общественности, а затем была одобрена Министерством культуры РСФСР. Город для горожан и паломников — вот девиз этой концепции.

В этой связи мы имеем намерение возвести на месте развалин бывшего монастырского «Доходного дома» гостиный двор для паломников. В его комплексе будет гостиница с номерами разного достоинства. Часть из них будут бесплатны, часть с символической платой, а часть номеров для людей состоятельных. Кроме того, здесь будет трапезная, библиотека (в том числе и для печерян) и небольшой зал, в котором выдающиеся деятели культуры, нередко бывающие в монастыре, могли бы встретиться с печерянами.

Такой гостевой комплекс снял бы заботу... с градоправителей об устройстве паломников. Все эти заботы монастырь взял бы на себя.

Нам думается, что пришло время позаботиться наконец и о наших соотечественниках, о наших братьях и сестрах... Всмотритесь в лица наших паломников, загляните им в глаза — и вы, может быть, поймете, что это те самые люди, о которых в Евангелии сказано: *соль земли* (Мф. 5, 13). Так почему они должны и впредь ютиться по темным углам и валяться на полу вместо того, чтобы спать на чистой кровати, на свежих простынях?.. Пусть и они хоть день-два отдохнут по-человечески, без попрания своего достоинства, без унижения и страха. Пусть согреются нашим гостеприимством, заботой и любовью, обновятся душой и телом. Ведь, уезжая от нас, они повезут с собою во все концы любовь и тепло, которые получили здесь. И может быть, там, у себя, будут так же щедры и открыты для всех, как были щедры и открыты для них мы здесь.

Мы верим в щедрость и любовь печерян. Мы верим в мудрость и ответственность наших градоправителей. Мы веруем в Покров Божией Матери над нашим городом, который Она избрала Себе в удел».

Приведенные нами выдержки из послания, подписанного священноархимандритом обители архиепископом Псковским и Великолукским Владимиром, наместником архимандритом Павлом, духовником архимандритом Иоанном и другими монахами, не требуют комментария. Надо ли говорить о том, что благородное намерение братии принесет пользу не только паломникам и монахам, но и благодатно скажется на всех жителях Печор. Нам всем следует помнить, что русская культура и образ жизни воспитаны Церковью, а не секулярным миром. Для русского человека характерно напряженно-углубленное отношение и к паломничеству — символу духовного путешествия к высотам веры и благочестия. Туризм же — явление для нашего Отечества относительно новое — олицетворяет собой другой образ жизни, иное, внешнее отношение к миру и к путешествию, настроенное на развлекательность. Для такого подхода характерен поиск внешних впечатлений, чего-то любопытного, а не душеполезного. Таким «новым и любопытным» для иностранного туриста, а теперь уже и для многих наших соотечественников является, к сожалению, и монастырь.

Наше общество, в том числе и местное начальство в Печорах, заинтересованное в духовном оздоровлении общества, с необходимостью должно поддерживать монастырь и паломничество в большей степени, чем туризм. Стоит задуматься о глубинном смысле странноприимнической миссии — способствовать несению в мир света, который неугасимо горит в обителях и который паломники принимают в свои души. Древние Печоры издревле жили монастырем, его нуждами и его молитвами. Остается надеяться, что в городе возобладает дальновидный подход к концепции развития странноприимства, рассчитанный не столько на привлечение туристов, сколько на духовное окормление паломников.

Геннадий АРХИПОВ

○ ○ ○

От редакции. Публикуя эту статью, мы приглашаем наших читателей обсудить проблемы возрождения традиции паломничества, столь развитого в России в прошлом.

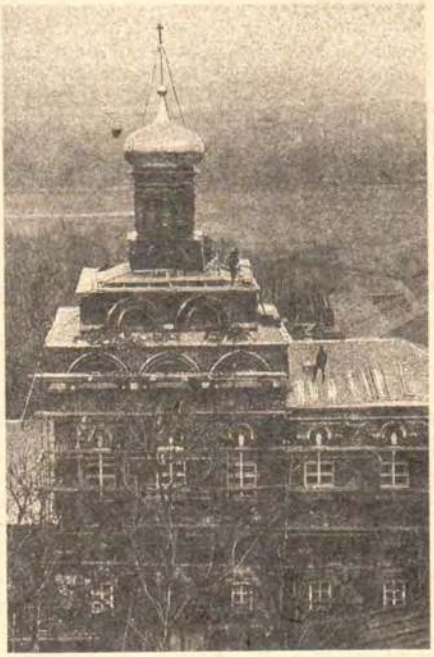
Обитель апостола любви

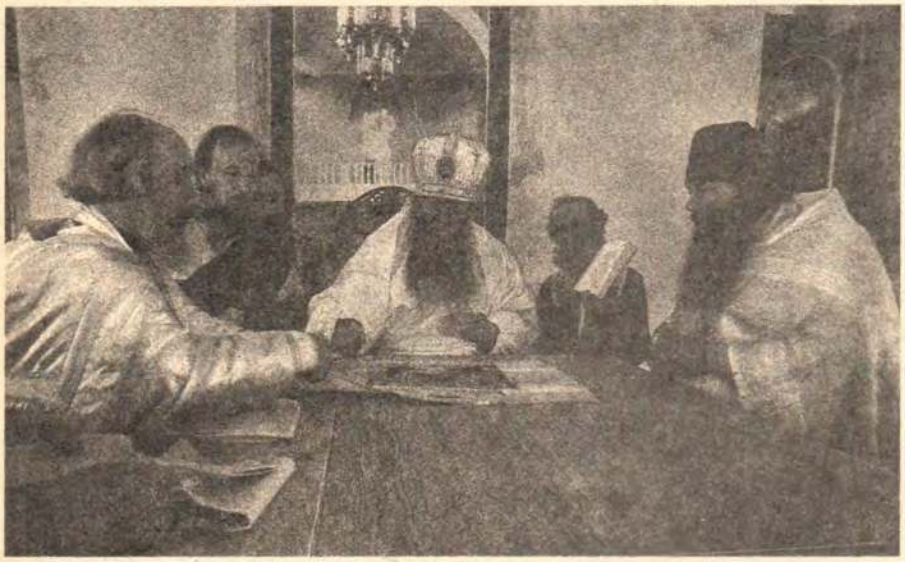
Ясным вечером, когда рассеивается дневная дымка, синий с золочеными звездами купол колокольни Иоанно-Богословского монастыря виден, говорят паломники, даже в Рязани. Когда подъезжаешь к с. Пощупову, где в 30 километрах от Рязани расположен монастырь, эта удивительно стройная и высокая колокольня напоминает о его былом великолепии. Два года назад звон с этой колокольни возвестил о том, что в древней обители, казалось навсегда уже оставленной и забытой, возрождается монашеская жизнь. 20 мая 1989 года архиепископ Рязанский и Касимовский Симон освятил престол храма во имя святого апостола евангелиста Иоанна Богослова. В тот день пришедших сюда богомольцев смущали склады МВД на территории монастыря, царившее запустение, но все же теплилась надежда, что в скором времени обитель вновь расцветет.

Письменные исторические данные об Иоанно-Богословском мужском монастыре весьма скудны, но хранится множество преданий, согласно которым обитель существовала еще до 1237 года. Более подробные сведения относятся к XV веку: тогда она располагалась на территории Михайловского уезда, на берегу реки Прони; в 1553 году после разорения монастырь восстановлен в Рязанском уезде; в 1572 году опять разорен татарами и возобновлен в первой четверти XVII столетия на нынешнем месте. После секуляризации монастырских имений в 1764 году он запустел и возобновлен лишь 98 лет спустя потомственным почетным гражданином Давидом Ивановичем Хлудовым. Проезжая как-то в свое имение, расположенное неподалеку, он увидел разоренную обитель и на следующий день привез сумму денег, в которой она нуждалась. Впоследствии он часто помогал монастырю не только деньгами, но и своим трудом. Его имя до сих пор произносится с почтением. В Успенском храме монастыря правый придел был освящен в честь преподобного Давида Солунского, Небесного покровителя Д. И. Хлудова.

После революции обитель постигла участь большинства монастырей России: она была закрыта, а монахи или осуждены, или распущены по домам. Все, что когда-то имел монастырь, перешло в руки новых властей. А хозяйство было большим: за оградой находилось монастырское училище на 70 мальчиков, построенное в 1867 году, хлудовская богадельня на 150 человек, странноприимный дом, две гостиницы для богомольцев (каменная и деревянная), скотный двор, кирпичный завод, пасека, мельница в с. Высоком. Монастырю принадлежало почти четыреста десятин земли.

После революции в здания обители въехало ремесленное училище. Одно время храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова превратили в клуб (молодежь ходила сюда танцевать на устланном иконами полу, они, рассказывают старожилы, лежали ликами вверх, но тогда на это никто не обращал внимания). Затем и Иоанно-Богословский, и Успенский храмы превратили в склады МВД и ремонтные мастерские, на Святые врата повесили надпись: «Посторонним вход воспрещен!» На месте монастырского кладбища построили дополнительные складские помещения. Останки монахов закопали недалеко от Иоанно-Богословского храма в огромной братской могиле, даже не поставив над ней креста. Милиционеры, несущие дежурства на складах, рассказывали наместнику архимандриту Авелю, что, когда обитель погружалась в ночную темноту, над обезглавленным Иоанно-Богословским собором иногда появлялся свет: еле заметный, полупрозрачный, словно сам апостол Иоанн, видя запустение, посещал это место.

На фото: собор во имя святого апостола Иоанна Богослова; освящение престола во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова совершает архиепископ Рязанский и Касимовский Симон 20 мая 1989 года

Иоанно-Богословский монастырь передан Русской Православной Церкви в год 1000-летия Крещения Руси. Для его восстановления потребовалось и все еще требуется много средств. К трем монахам, которые поселились здесь с самого начала, постепенно присоединились помощники. Одни приезжали просто поработать — потом оставались, другие приходили в обитель с любопытством, порой даже неверующими, но уходили уже с верой в сердце. Тяжелый труд отпугивал некоторых: делать все приходилось своими руками, а спать часа по четыре... Сейчас в обители более 20 насельников. Идет ремонт братского корпуса, а пока даже наместник архимандрит Авель и эконом игумен Иосиф живут за оградой монастыря в бывшем учительском доме.

Растет приусадебное хозяйство. Все, что делается в обители — будь то работа на скотном дворе или странноприимство,— делается с любовью. Паломники, которые приезжают сюда со всех концов России, удивляются гостеприимству и тому, как быстро ожила обитель. Прошлым летом в монастыре помогала группа англикан из Америки, кроме них здесь побывали православные американцы, приехавшие в свой отпуск потрудиться на благо обители. Многие из них — дети русских эмигрантов.

В монастыре хранится чудотворная Тихвинская икона Божией Матери и почитаемый список иконы апостола Иоанна Богослова. Недавно появилась еще одна святыня: возвращенные Церкви мощи святого благоверного князя Олега Рязанского.

Для паломников Иоанно-Богословский монастырь — особое место. Издавна на Руси почитались чудотворные источники, всегда к ним стекалось множество народа, чтобы получить духовное и телесное исцеление. Старые жители с. Пощупова рассказывают, что на Крещение люди шли к источнику нескончаемым потоком: две бесконечные вереницы тянулись навстречу друг другу — одна к источнику, другая — от него. В монастыре была книга, в которую записывались случаи чудесного исцеления на источнике. Над ним стояла пятиглавая каменная часовня с бассейном и двумя купальнями, построенная в 1874 году. От всего этого не осталось и следа. В послереволюционные годы чудотворный источник завалили землей, агитаторы разъяснили, что это обыкновенная грунтовая вода... Но проходящие мимо разоренных святынь верующие, видя обезглавленные храмы и стройную колокольню, все-таки осеняли себя крестом, а больные по-прежнему шли на источник, который все-таки пробивался из-под спуда.

После возвращения монастыря Церкви, когда источник расчистили и поставили над ним небольшую часовенку, монахи стали оставлять кружки для богомольцев, но местные подростки, воспитанные на безбожии, протыкали их гвоздями. Для них этот источник все еще пока лишь «грунтовые воды», как некогда научили их отцов. А монахи для них всего лишь странные люди, которые не хотят жить «нормально». Местная школа, стремясь угнаться за модой, пригласила монаха выступить во время... дискотеки. Пришлось просить предоставить более приличествующее для проповеди место. Братия надеется, что именно эти ребята потрудятся на благо Церкви Христовой и приобретут через это плод духовный.

Рядом с уже действующим Иоанно-Богословским собором стоит полуразрушенный храм Успения Божией Матери. Паломники спрашивают, когда начнется его реставрация, на что наместник отец Авель отвечает: «Все идет своим чередом. В монастыре Господь хозяин, а я лишь временный распорядитель».

Ю. ЖИЛЬЦОВА

На фото: Иоанно-Богословский монастырь в процессе реставрации; наместник Иоанно-Богословского монастыря архимандрит Авель; на чудотворном источнике

Оптинский старец Варсонофий (Плеханков)

Один из последних оптинских старцев Варсонофий († 1913; в миру Павел Иванович Плеханков) — продолжатель традиции духовничества, идущей от преподобного Паисия Величковского. После смерти преподобного Амвросия Оптинского († 1891) несколько сократилось паломничество в Оптину пустынь: часть паствы устремилась в Гефсиманский скит Троице-Сергиевой Лавры к старцу Варнаве, а часть — к святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Но в начале XX века, как и в годы преподобного Амвросия, в пустынь снова потянулись интеллигенция, студенчество, молодежь. Не только духовным окормлением, но и личными средствами сумел старец Варсонофий наладить монашескую жизнь Иоанно-Предтеченского скита, начальником которого был в 1907—1912 годах. В чине полковника оставил он мир и ушел в монастырь. Около десяти лет затворнической жизни, изучение святоотеческого наследия, духовное делание под руководством опытных наставников помогли ему стяжать благодатные дары. Он занял достойное место в ряду оптинских старцев. После смерти духовные чада оставили о нем воспоминания под названием «Беседы оптинского старца Варсонофия» (1907. Машинопись). На основании этих малоизвестных материалов делается первая попытка составить краткое жизнеописание старца.

Старец Варсонофий (в миру Павел Иванович Плеханков) родился 5 июля 1845 года в старинной крепкой семье оренбургских казаков. Деды и прадеды его были купцами-миллионерами, в Самаре им принадлежала целая улица — Казанская. Вообще, вся семья находилась под особым покровительством Казанского образа Божией Матери.

Павел появился на свет очень слабым, и близкие, думая о его смерти, послали за священником, который троекратно погрузил младенца в воду, после чего тот сделался совершенно здоровым. Мать же умерла во время родов. Через некоторое время отец женился вторично. «Мачеха моя была глубоко верующей и необычайно доброй женщиной, так что вполне заменяла мне мать. И даже, может быть, родная мать не смогла бы дать такого воспитания» (здесь и далее цитируется текст «Бесед...» — *Ред.*),— вспоминал позднее отец Варсонофий. Так, с первого часа Промысл Божий руководил судьбой будущего старца.

С самых ранних лет мальчик приучен был рано вставать и идти к утрени. Эти детские впечатления остались в памяти на всю жизнь: «Когда мне было три-четыре года, мы с отцом часто ходили в церковь, и много раз, когда я стоял у иконы Божией Матери, мне казалось, что Богоматерь смотрит на меня с иконы, улыбается и манит меня. Я подбегал к отцу. «Папа, папа, Она живая»,— повторял я.— «Кто, дитя мое?» — «Богородица!»

Отец жалел сына и уговаривал жену не будить его так рано и не водить так часто к утрени. Но она отвечала, что на нее возложено воспитание мальчика и она вольна поступать, как находит лучшим для него.

Уже с пяти лет по настоянию сельского священника отца

Алексия мальчику было позволено стоять в алтаре. «Быть тебе священником»,— часто слышал он. Однажды, когда ему было шесть лет, произошел такой случай. Семья жила на даче, в имении под Оренбургом. Дом был окружен огромным парком, охранявшимся сторожем и собаками. Таким образом, проникнуть в парк незамеченным было невозможно. Как-то отец с сыном прогуливались по дорожкам парка. Вдруг перед ними появился незнакомый старик. Подойдя ближе, он сказал: «Помни, отец, что это дитя будет таскать души из ада» — и исчез. Напрасно его потом искали повсюду, никто из сторожей не видел незнакомца.

Всю свою жизнь отец Варсонофий с благодарностью вспоминал родителей, службы, стояние в алтаре и молитвы, которые он совершал с матерью. Став монахом, он писал ей: «Вот плоды твоего воспитания».

Девяти лет Павел был отдан в гимназию. Мало осталось воспоминаний о днях его учебы. Лишь в «Дневниках иеромонаха Никона Беляева» (1907—1910. Оптина пустынь) сохранился записанный позднее со слов самого старца эпизод, описывающий, как юный гимназист написал поэтическое предсказание своей будущей судьбы:

Давно, в дни юности минувшей,
Во мне горел огонь святой.
Тогда души моей покой
Был безмятежен, и живущий
В ней Дух невидимо хранил
Ее от злобы и сомненья,
От пустоты, тоски, томленья
И силой чудною живил.
Но жизнью я увлекся шумной;
Свою невинность, красоту,
И светлый мир, и чистоту
Не мог я сохранить, безумный!
И вихрем страстных увлечений
Охваченный, я погибал...
Но снова к Богу я воззвал
С слезами горьких сожалений,
И Он приник к моим стенаньям,
И мира Ангела послал,
И к жизни чудной вновь призвал,
И исцелил мои страданья.

По окончании гимназии Павел поступил в Полоцкий кадетский корпус. Затем в офицерском чине вышел из Оренбургского военного училища. Известно, что в Петербурге он окончил казачьи офицер-

Оптина пустынь. Общий вид

ские курсы. Участвовал в пограничных боях в Туркестане. Затем служил в штабе Казанского округа.

О жизни Павла Ивановича, его матери и пожилой тетушки в Оренбурге сохранились воспоминания Бориса Оссовского, семья которого в 1879 году остановилась на квартире Плехановых.

По воспоминаниям Оссовского, семью Плехановых «связывало самое крепкое, что есть во всем мире Божием: горячая и искренняя вера в Господа и стремление жить по заповедям Его» (письмо Б. Оссовского, помещенное в «Беседах...», с. 356). Павел Иванович с трепетным почтением относился к своей матери и никогда ни в чем не перечил ей. Она же любила его как родного сына.

Уже тогда жизнь Павла Ивановича во многом отличалась от жизни других офицеров.

Никогда не принимал он участия в балах или в веселых вечеринках, устраиваемых офицерами, хотя, чтобы не обидеть товарищей, и сдавал положенную сумму денег. Он предпочитал проводить время в уединении или же принимал гостей в своей комнате, которая своей обстановкой скорее напоминала келью монаха: «...образа в переднем углу, теплющаяся перед ними лампада, диванчик и два кресла в белых чехлах, опрятно застланная постель, столик в простенке, на котором помещались часы под стеклянным колпаком и полочка с книгами». За мирной беседой хозяин, всегда внимательный и приветливый, угощал гостей чаем с вареньем и печеньем. Никогда спиртное не появлялось на столе, никогда бранная речь не оскверняла стен.

За его доброжелательность и стремление всегда прийти на помощь все любили и уважали его.

В 1884 году Павла Ивановича из Оренбурга переводят в Казань, где он прослужил до 1891 года, то есть до ухода в Оптину пустынь.

Позднее, вспоминая об этих годах своей жизни, отец Варсонофий назовет их годами постепенного «отпадения от мира». «Мир — это такое чудовище, что, если повернуть круто,— разорвет»,— говорил он. Поэтому его путь к монашеству и растянулся на десять лет преодоления соблазнов и сомнений. Мир долго не хотел отпускать от себя, и монастырь представлялся «страшной скукой: только редька, постное масло да поклоны».

Хотя жизнь Павла Ивановича и отличалась строгостью и аскетизмом, нельзя сказать, что у него не было светских интересов. Он был глубоко увлечен серьезной музыкой. Часто ходил в театр, хорошо знал партитуры любимых опер и всегда имел абонемент в партер. Случилось ему однажды быть на премьере одной из опер. Во время спектакля, в разгар сценического действия, ему вдруг пришла мысль, что он сейчас, в этот момент, может умереть и душа его пойдет, конечно, не в рай. От этой мысли ему сделалось страшно. Он вышел из зала, оделся, взял извозчика и уехал домой. С того дня он перестал бывать в театре. «Бывало, придут товарищи, ложу предлагают взять пополам, а я отказываюсь то по одной, то по другой причине. Затем глаза у меня разболелись, так больше я не ходил в театр».

Много позже захотелось узнать, кто же помог ему в тот день уйти из театра. Оказалось, что премьера оперы состоялась 4 октября, то есть в день памяти святителя Варсонофия.

Несколько раз перед Павлом Ивановичем вставал вопрос о женитьбе. Жеманство и пустые разговоры светских дам только укрепляли его в решении не жениться вовсе. Однажды он был увлечен девушкой, которая сильно отличалась от других глубиной и одаренностью натуры. Но знакомство их продолжалось недолго: она все время оплакивала свою любовь к умершему человеку. Вскоре ее семья уехала в Самару. Об этой встрече Павел Иванович вспоминал даже 40 — 50 лет спустя. Когда ему исполнилось 35 лет, мачеха обратилась к нему: «Что же ты, Павлуша, все сторонишься женщин, скоро и лета твои пройдут, никто за тебя не пойдет». Привыкший к послушанию, Павел Иванович решил исполнить желание. В тот же вечер на обеде у знакомых он решил для себя, что заговорит с той, которая сядет рядом с ним. И вот рядом с ним садится... священник. Завязалась беседа о Молитве Иисусовой. «Я так увлекся,— вспоминал впоследствии старец,— что совершенно забыл о своем намерении разговаривать с невестами. Когда же кончился обед, у меня созрело твердое решение не жениться, о котором я и сообщил моей матери. Та очень обрадовалась. Ей всегда хотелось, чтобы я посвятил свою жизнь Господу, но сама она никогда не говорила мне об этом. Господь неисповедимыми путями вел меня к монашеству».

Постепенно все, что связывало с миром, отпадало само собой. «Целым рядом совпадений, казавшихся мне тогда простыми случаями и понятыми мною только впоследствии, вел меня Господь к духовному перерождению». Одним из первых таких случаев был сон, приснившийся в молодости. Отчетливо увидел Павел Иванович подошедшего к нему старца. «Который теперь час? — спросил ста-

рик.— «Половина седьмого».— «Через три года ты умрешь». Это повторилось дважды. Этот сон произвел в душе его переворот. Наутро пришел товарищ, стал приглашать на пикник. Но в это утро, как и во многие последующие, Павел Иванович отказался от приглашения. Он стал избегать развлечений. Постепенно сузил круг своих знакомств до двух-трех благочестивых семейств. Теперь мысль о смерти не оставляла его.

Прошло три года. Наступил памятный день — 17 сентября. С раннего утра он один уехал в монастырь для исповеди и причастия. После принятия Святых Таин все думал: «Сейчас!..» Служба закончилась, внешне ничего не изменилось. Но слова старца сбылись: он действительно умер, но умер для мира. С этого момента начался осознанный путь к монастырю.

В Казани Павел Иванович постоянно ходил в Иоанно-Предтеченский монастырь, основанный еще Иоанном Грозным. Началось это так: однажды Великим постом, оттянув говение до последней недели, он собрался идти в солдатскую церковь исповедоваться. По дороге обратил внимание на небольшой храм старинной архитектуры. Расспросив о нем прохожих и узнав, что это монастырь, решил исповедаться в нем. Вот записанный с его слов рассказ: «Вошел я туда и стал осведомляться, где здесь живут священники (не знал тогда, что они называются иеромонахами).— «Да кого вам именно надо?» — спрашивают.— «Священника, чтобы исповедаться». Указали мне на иеромонаха преклонных лет, отца Сергия. Подошел к нему. «Что вам угодно?» — спрашивает. Я объяснил мое желание исповедаться у него. После исповеди спрашиваю: «Куда ведет эта дверь?» — «К игумену нашего монастыря, отцу Варсонофию».— «Какое трудное имя!» — «Чем же трудное? Ведь в нашем монастыре почивают мощи святителя Варсонофия; вы бы сходили туда помолиться».

После этого случая Павел Иванович стал часто ходить в обитель на службу.

Позднее, когда старец Варсонофий уже принял управление Иоанно-Предтеченским скитом Оптиной пустыни, он вспоминал о монастыре в Казани: «Стою иной раз, а помысел мне говорит: «Смотри, какая грязная, бедная лампадка. Купи новую, получше». Купил я, и приятно было как-то смотреть на нее. Потом киот на большую икону. И так я полюбил все в монастыре. Воистину: *Где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше* (Лк. 12, 34). Вот за какие пустяки Иоанн Креститель сподобил меня принять в свой скит.

...Только потом я увидел, что это значило, и в этом бедном грязном монастыре я увидел образ своего душевного внутреннего состояния. Через много лет, когда я принял управление скитом, меня спросили: «Как вы будете содержать скит?» Я отвечал, что и не думаю об этом, и не дерзаю — хозяин не я, я только приказчик святого Иоанна Крестителя».

Постоянное пребывание Павла Ивановича на службе в монастыре вызвало различные толки среди сослуживцев, не понимающих, как человек, принятый во многих аристократических семействах, предпочитает общение с монахами. Стали ходить слухи о его помешательстве. Позднее, вспоминая те дни, отец Варсонофий говорил: «Впрочем, Господь в это тяжелое время не оставил меня без утешения: я переживал минуты такого духовного восторга, что с радостью согласился бы, чтобы резали и жгли мое тело, делали бы с ним что угодно». Так прошло три года. Случалось ему бывать в монастырях во время путешествия по Волге, но ни в одном из них остаться не захотелось, уйти в монастырь в Казани, где его все знали,— тоже. Один из знакомых дал совет: положитесь на волю Божию, молитесь, а Господь все устроит.

В один из дней Павел Иванович явился в штаб с докладом. Прошел час, а начальника все не было. Ординарец сообщил, что начальнику нездоровится и его лучше не ждать. Проходя по коридору, Павел Иванович заметил на одном столе небольшую книжечку. Взял посмотреть. Оказалось, это был журнал «Вера и разум», издававшийся в Харькове архиепископом Амвросием (Ключаревым; †1901). В этом журнале Павел Иванович впервые прочел об Оптиной пустыни и старце Амвросии, к которому стекались тысячи богомольцев со всей Руси. Это был тот человек, который мог разрешить все сомнения. Павел Иванович стал оформлять отпуск. «Давно пора проветриться, десять лет сиднем сидите, и здоровье ваше, кажется, не из важных»,— сказал начальник. Получив месячный отпуск, Павел Иванович отправился в Оптину. Это было в августе 1889 года. В обители он рассказал отцу Амвросию о своем желании уйти в монастырь. «Искус должен продолжаться еще два года,— сказал старец,— а после приезжайте ко мне, я вас приму». Кроме того, старец дал послушание: пожертвовать средства на некоторые храмы. В отставку посоветовал пока не подавать, подождать два года.

По возвращении в Казань Павел Иванович распродал всю свою обстановку и переехал жить в меблированные комнаты. Чтобы не быть одному, взял к себе двенадцатилетнего сына коридорного, с которым прекрасно ладил. Позднее мальчик тоже поступил в монастырь.

Через несколько месяцев после поездки в Оптину, в ноябре, Павел Иванович сильно заболел. Послали за доктором и священником — думали, что не выживет. Когда пришел священник и начал исповедовать Павла Ивановича, у него даже не было сил говорить, кроме: «Грешен, грешен...» После причастия наступило облегчение, но доктор сказал, что до утра он вряд ли доживет. Все ушли. Рядом остался только денщик, которому велено было читать Евангелие.

Глубина Евангелия открылась умирающему. Это было духовное преображение, которое привело к исцелению телесному. Наутро пришедшие удивились, найдя Павла Ивановича живым. Еще два месяца пришлось бороться с болезнью. Каждый день денщик приходил читать Евангелие. Многое разрешилось во время болезни. Возможно, тогда и завершилось внутреннее «отпадение от мира». По выздоровлении Павел Иванович начал приводить в порядок мирские дела и готовиться к уходу в Оптину. В 1890 году он отправился в Черниговский скит Лавры с намерением помолиться Преподобному Сергию и получить благословение отца Варнавы. Когда Павел Иванович подошел под благословение, старец ему сказал: «Простудился, жениться надо». Эти слова привели в смятение. Уже в Оптиной пустыни отец Анатолий так растолковал их: «Каждая душа христианская есть невеста Христа, следовательно, надо жениться, то есть соединиться с Христом, слово же «простудился» означает духовную болезнь, от которой страдает человек, пока не изобразит в нем Христос».

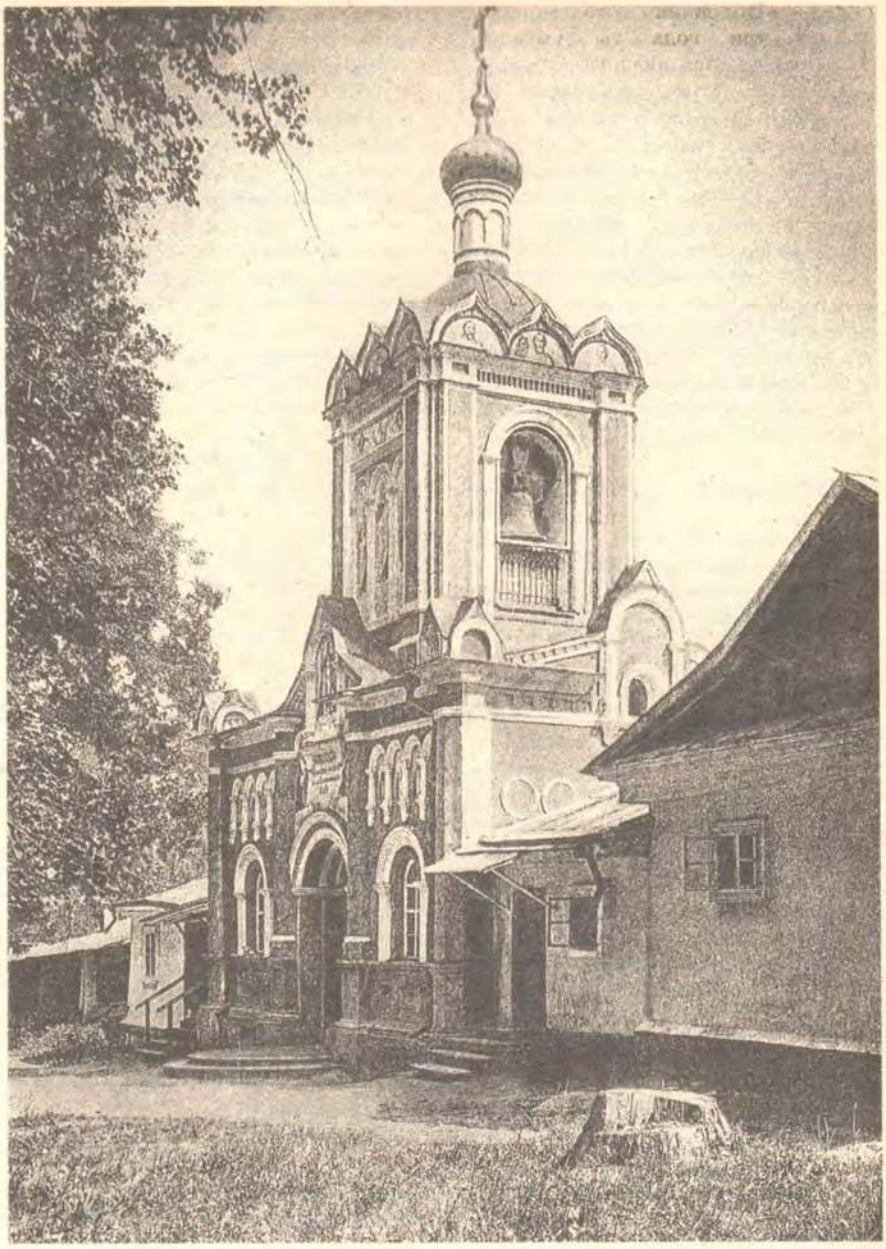
В том же году Павел Иванович съездил за благословением на иноческую жизнь к матери в Оренбург. Грустно было ходить по городу, где прошли отрочество и юность и из которого уходили патриархальность и простота, вытесняемые цивилизацией.

Двухлетний срок, назначенный старцем Амвросием, истекал. Казалось, все дела были улажены. Павел Иванович вновь собрался ехать в Оптину пустынь. В один из последних дней перед самым отъездом он возвращался на извозчике от приятеля, к которому ездил с прощальным визитом. Ехал задумавшись, опустив голову, но когда поравнялись с Троицкой церковью, на стене которой висела большая икона Спасителя в рост с распростертыми руками, что-то как бы заставило поднять голову, и в самом сердце голос сказал: «Теперь ты Мой». Слезы умиления застлали глаза. Казалось, сам Христос говорил: *Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы* (Мф. 11, 28).

Вскоре Павел Иванович поехал в Оптину через Москву, где с ним произошло еще одно знаменательное событие. Случилось ему ехать на извозчике. Одет он был в военный мундир и имел при себе шпагу. Когда проезжали то ли по Театральной, то ли по Красной площади (в задумчивости Павел Иванович не запомнил место), кто-то вдруг выхватил у него шпагу, на которую он опирался руками и грудью. Извозчик быстро гнал лошадей, и Павел Иванович едва успел обернуться — на площади никого не было. Когда он приехал к старцу Амвросию, который в тот момент находился в Шамордине, и рассказал о случившемся, то услышал в ответ: «Ну что же удивительного? Теперь вам более не нужна шпага. Вот вам духовный меч для борьбы с невидимыми врагами нашего спасения...» — и вручил четки.

В этот приезд отец Амвросий благословил его подать в отставку и велел приезжать к празднику Рождества Христова.

Павел Иванович вернулся в Казань. Мальчик, который у него жил, рассказал, что видел его во сне. Тот шел из города к кладбищу и пел ирмос: *Воду прошед, яко сушу, и египетскаго зла избежав.* «Впоследствии мне так истолковали этот сон,— рассказывал отец Варсонофий,— город — мир; кладбище, которое в Казани было расположено в восточной стороне, означало

Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни

Горний Иерусалим; шел я, чтобы умереть для мира; белые одежды — убеленье души, так как в то время у меня созрело решение оставить все; ирмос: *Воду прошед, яко сушу* — поется при отпевании младенцев и означает отпевание от мира».

Приехав в Петербург с прошением об отставке, Павел Иванович получил предложение принять генеральский чин; друзья, противившиеся его уходу, подыскали невесту; сама отставка и выдача денег задерживались, а потому появились трудности с уплатой долгов. Но помог старец Варнава, который подсказал, где достать денег. И только одна мать молилась о его иноческой жизни.

Но вот все хлопоты позади. 17 декабря, в памятный для него день святых отроков Анании, Азарии и Мисаила, Павел Иванович навсегда оставляет Казань. 21 декабря вновь приезжает в Москву, где останавливается на три дня. В «Беседах...» есть рассказ об этих последних днях в миру: «Под день памяти святителя Петра пошел ко всенощной в храм Христа

Спасителя. В церкви царил полумрак, особенно в куполе. Пение мне не понравилось, я начал чувствовать усталость, нетерпение и решил уйти в другую церковь, поискать хороших певчих. Рядом со мной стоял какой-то господин. «Скажите, пожалуйста, есть ли у вас в Москве храм с хорошими певчими?» — спросил я его.— «Да ведь здесь прекрасный хор».— «Но мне совсем не нравится».— «А это потому, что нет самого регента, он, вероятно, скоро придет. Потерпите».

Я подумал: собираюсь идти в монастырь, надо привыкать к терпению. И остался. В это время запели ирмос: *Христос раждается, славите*. И вдруг почувствовал, что это относится именно ко мне, как и дальнейшие слова: *Вознесый рог наш*... Но что же это такое? Пение совершенно изменилось: оказалось, пришел регент. В неизъяснимом духовном восторге, которого никогда не испытывал раньше, достоял всенощную. Насколько первая ее половина была томительная, настолько вторая торжественна и радостна. На другой день отправился к обедне — не знаю в какой храм, и когда вошел туда, священник, держа чашу в руке, возгласил: *Всегда, ныне и присно и во веки веков.* Хор запел: *Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи!* К празднику я был в монастыре».

Старец Амвросий встретил его в гробу.

Священник
Александр МАРЧЕНКОВ

(Продолжение следует)

● ● ●

В Комиссии по канонизации святых

Исполняя решения Поместного Собора Русской Православной Церкви, проходившего 7—8 июня 1990 года, о необходимости «иметь особое попечение о подготовке материалов к канонизации мучеников, пострадавших за веру в годы гонений, обрушившихся на нашу Церковь в XX веке», Комиссией по канонизации святых было продолжено изучение данной темы и выработан документ «Об отношении Церкви к подвигу мученичества». В этом исследовании определены принципы, с которыми Церковь в различные эпохи подходила к прославлению мучеников, а также направления, по которым будет осуществляться дальнейшая деятельность Комиссии по вопросам канонизации новомучеников. В частности, на двух последних заседаниях Комиссии были изучены материалы к канонизации митрополита Киевского и Галицкого Владимира (Богоявленского) и митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского).

Митрополит Владимир (Богоявленский; 1848—1918) был расстрелян без суда и следствия в Киево-Печерской Лавре 25 января 1918 года. В связи с его смертью Поместный Собор, работавший в те дни в Москве, принял постановление, в котором говорилось: «Установить по всей России ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января или в следующий за ним воскресный день всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников». Могила митрополита Владимира находится в Крестовоздвиженском храме у Ближних пещер Киево-Печерской Лавры.

Митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский; 1874—1922) и пострадавшие с ним архимандрит Сергий (в миру Василий Павлович Шеин, член IV Государственной думы, входил в состав Секретариата Поместного Собора 1917—1918 годов), Юрий Петрович Новицкий (профессор кафедры уголовного права Петроградского университета), Иван Михайлович Ковшаров (юрист) по приговору Петроградского губернского революционного трибунала были расстреляны 13 августа 1922 года. На суде им было предъявлено обвинение в «организации контрреволюционной деятельности и противодействии декрету от 23 февраля 1922 года об изъятии церковных ценностей».

При изучении Комиссией по канонизации святых материалов о митрополите Вениамине (Казанском) и пострадавших с ним высказывалось убеждение в невиновности этих лиц. Церковь обращалась в Прокуратуру СССР с просьбой рассмотреть вопрос об их реабилитации. В ответ на это 11 февраля 1991 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II был получен документ за подписью старшего помощника Генерального прокурора СССР В. И. Илюхина, в котором говорилось: «Изучение в Прокуратуре СССР архивного уголовного дела показало, что Казанский В. П. (митрополит Вениамин) и другие лица (всего 59 человек) были осуждены необоснованно. В материалах уголовного дела отсутствуют данные, свидетельствующие о создании антисоветской организации и проведении деятельности, направленной на подрыв Советской власти. Из текстов писем митрополита Вениамина, адресованных в Комиссию помощи голодающим, а затем в Петроградский губисполком, не усматривается оснований для вывода об их преступном характере. В воззвании митрополита к петроградской православной пастве от 10 апреля 1922 года священнослужители и верующие призывались к пожертвованиям в пользу голодающих, содействию сдаче церковных ценностей созданным для этих целей комиссиям, пресечению при изъятии ценностей всякого рода эксцессов. В связи с изложенным первым заместителем Генерального прокурора СССР Васильевым А. Д. в Президиум Верховного Суда РСФСР внесен протест на предмет прекращения уголовного дела в отношении Казанского В. П. (митрополита Вениамина) и других лиц (всего 59 человек) за отсутствием в их действиях состава преступления. 31 октября 1990 года протест удовлетворен и все вышеуказанные лица, проходившие по данному делу, реабилитированы».

В ответ на последующий запрос Святейший Патриарх Алексий II получил 22 февраля 1991 года от Председателя Верховного Суда РСФСР В. М. Лебедева постановление Президиума Верховного Суда РСФСР от 31 октября 1990 года, которым отменены судебные решения в отношении митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина и других лиц, «дело о них прекращено за отсутствием в их действиях состава уголовно наказуемого деяния. Все они по настоящему делу реабилитированы». Данные документы Его Святейшество передал в Комиссию по канонизации святых с правом их публикации.

В настоящее время все материалы, касающиеся служения и подвига митрополита Владимира (Богоявленского), митрополита Вениамина (Казанского) и пострадавших с ним, Комиссией изучены и после ее ближайшего заседания будут направлены на рассмотрение Священному Синоду.

Годичный акт в Одесской Духовной Семинарии

13 декабря 1990 года, в день памяти своего Небесного покровителя святого апостола Андрея Первозванного, в Одесской Духовной Семинарии состоялся традиционный годичный акт.

На праздник прибыли архиепископ Кишиневский и Молдавский Владимир, епископы Бельский Петр и Бендерский Викентий, викарии Кишиневской епархии, представители Духовных школ нашей Русской Православной Церкви.

Божественную литургию в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, а накануне всенощное бдение совершили митрополит Одесский и Херсонский Леонтий и прибывшие в Одессу архипастыри. Им сослужили ректор протоиерей Александр Кравченко, инспектор архимандрит Тихон (Бондаренко), гости, преподаватели и студенты ОДС в священном сане.

После литургии состоялся годичный акт, который открыл ректор протоиерей Александр Кравченко. С годовым отчетом выступил инспектор архимандрит Тихон. Докладчик отметил, что истекший учебный год был памятным для Семинарии: исполнилось 45 лет со времени ее возрождения, все эти годы Семинария успешно осуществляла подготовку пастырей Церкви Божией. Масштабы ее деятельности сегодня расширяются. В 1990 году набраны три первых класса по тридцать человек в каждом, а общее число учащихся достигло уже трехсот. В это число входят и первые шестнадцать воспитанниц регентского отделения. Открыт сектор заочного обучения, где учатся более ста священнослужителей. Второй год при Семинарии успешно действует воскресная школа. Преподаватели ОДС — частые гости в школах, вузах, различных организациях и предприятиях города.

С актовой речью на тему «Святой Патриарх Московский и всея Руси Тихон» выступил помощник инспектора архимандрит Иннокентий (Шестопаль). Он особо подчеркнул огромную роль этого великого печальника за Церковь и Отечество наше в труднейшие годы нестроений, вражды и насилия.

Затем выступил митрополит Одесский и Херсонский Леонтий, отметивший, что «воспитанник Духовной школы своим первым долгом должен считать возрастание о Господе, приобретение знаний настойчивым трудом и прилежанием».

С приветствием к собравшимся обратился архиепископ Кишиневский и Молдавский Владимир. «Нас радует,— сказал он, в частности,— что многие юноши из нашей солнечной Молдавии, получив образование в Одесской Семинарии, с честью несут свое послушание на приходах не только в Молдавии, но и в западных районах Украины, в трудных подчас условиях выполняя свой пастырский долг».

С поздравлениями выступили также представители Духовных школ нашей Церкви.

По случаю праздника в адрес ОДС поступили телеграммы от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: *В день памяти Небесного покровителя храма Одесской Духовной Семинарии апостола Андрея Первозванного и в день актового дня Одесской Духовной школы призываю Божие благословение на учащих и учащихся. Поздравляю с праздником Небесного покровителя школы и молитвенно желаю добрыми результатами оправдать ответственное служение, возложенное на начальствующих и учащих, а воспитанникам приобретаемыми глубокими знаниями оправдать труды по их образованию и воспитанию.*

Была получена телеграмма и от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Филарета с молитвенным пожеланием Одесской Духовной Семинарии благословенных успехов в подготовке достойных пастырей Церкви Христовой и примерных граждан нашего Отечества.

Приветственные телеграммы были зачитаны и от членов Священного Синода Русской Православной Церкви, архипастырей, клириков, частных лиц.

С заключительным словом выступил ректор Семинарии протоиерей Александр Кравченко. «День памяти апостола Андрея Первозванного,— сказал он,— стал не только праздником нашей Одесской Духовной Семинарии, но и праздником всей Церкви, потому что святой апостол Андрей Первозванный является покровителем всей нашей Русской Православной Церкви».

Праздничный день закончился духовным концертом воспитанников Семинарии и воспитанниц регентского отделения и воскресной школы при ОДС.

Протоиерей Валерий ВАСИЛЬЕВ

Открытие заочного отделения и годичный акт в Минской Духовной Семинарии

В соответствии с решением Синода Белорусской Православной Церкви при Минской Духовной Семинарии 26 ноября 1990 года открыто отделение заочного обучения. Срок обучения — от четырех до пяти лет. Ежегодно студенты-заочники должны являться на четыре сессии: две подготовительные и две экзаменационные. Подготовительные сессии являются нововведением. Они продолжают, однако, сложившуюся в Белорусском Экзархате традицию ежегодных съездов молодых пастырей на кратковременные курсы под непосредственным руководством митрополита Минского и Гродненского Филарета, Патриаршего Экзарха всея Бе-

лоруссии. Собираясь на эти сессии, студенты-заочники будут иметь общение с преподавателями Семинарии, знакомиться с духовной жизнью Жировицкого монастыря, с фондами семинарской библиотеки, слушать лекции, участвовать в литературно-художественных вечерах, духовных концертах и других мероприятиях, организуемых культурной комиссией педагогического совета Семинарии.

Открытие отделения заочного обучения МинДС началось молебном, который совершил в Никольском семинарском храме ректор архимандрит Константин в сослужении заведующего заочным отделением иеромонаха Никона, преподавателей Семинарии в священном сане и духовенства из числа студентов-заочников.

На заочное отделение принят 31 студент.

* * *

12 февраля 1991 года, в день празднования Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, в Минской Духовной Семинарии во второй раз после ее возрождения состоялся годичный акт, на который собрались архипастыри, пастыри, преподаватели и воспитанники Семинарии, почетные гости — представители братских Духовных школ Русской Православной Церкви, в числе которых были и выпускники МинДС 1950-х — начала 1960-х годов. Всенощное бдение и Божественную литургию совершил Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский Филарет в сослужении епископов Брестского и Кобринского Константина, Пинского и Лунинецкого Стефана, а также ректора МинДС архимандрита Константина, ректора ЛДА протоиерея Владимира Сорокина, инспектора МДА архимандрита Сергия, наместника Свято-Успенского Жировицкого монастыря архимандрита Гурия, священнослужителей из числа преподавателей МинДС, братии обители, почетных гостей и клириков Белорусского Экзархата.

Торжественное собрание проходило в актовом зале бывшего семинарского корпуса, занимаемого совхозом-техникумом и предоставленного в распоряжение Семинарии на время проведения акта. На собрании присутствовали в качестве гостей председатель местного Совета народных депутатов А. П. Гуща и уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров БССР А. И. Жильский.

Ректор МинДС архимандрит Константин предоставил слово исполняющему обязанности инспектора Г. П. Повному, который выступил с отчетным докладом за прошедший учебный год. В докладе отмечалось, что в Семинарии сейчас числится семь штатных преподавателей и семьдесят пять воспитанников, на отделении заочного обучения — тридцать один учащийся. Заметным событием в жизни Жировиц стало открытие в конце января воскресной школы при МинДС. В ней изъявили желание заниматься более ста шестидесяти детей и взрослых. В докладе также говорилось о проведенной работе по распределению среди нуждающихся Слонимского района гуманитарной помощи из Германии.

Секретарь педагогического совета МинДС протоиерей Сергий Гордун выступил с актовой речью на тему: «Франциск Скорина — белорусский первопечатник и просветитель».

Со словом приветствия к собравшимся обратились Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский Филарет, представители Духовных школ Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Волыни. Старший помощник инспектора иеромонах Леонид огласил поздравительную телеграмму Святейшего Патриарха Алексия: *Сердечно поздравляю Вас, Высокопреосвященнейший и дорогой Владыко митрополит, отца ректора, инспектора, секретаря совета, тружеников, учащих и учащихся возрожденной Минской Духовной Семинарии с днем памяти трех святителей — покровителей Духовной школы. Желаю помощи Божией и благословения на труды по воспитанию и образованию будущих служителей нашей Святой Церкви и Отечества. С любовью, Патриарх Алексий.*

Иеромонах НИКОН

Размышления о церковноприходской школе

Основная трудность преподавания в церковноприходских школах заключается в отсутствии перспективных программ и учебных планов. Так обстояло дело в сентябре 1990 года, так оно обстоит и сейчас. По существу, преподавание идет стихийно, что связано с утратой традиций приходского обучения, с недостаточной подготовкой клириков и мирян, взявшихся преподавать. Во всех вопросах церковной жизни в наше непростое время необходимы твердое стояние в вере, духовная мудрость, канонические знания. Все это складывается в результате опыта и образования. Но наше массовое церковное образование сведено за последние десятилетия к трем семинариям и двум академиям при отсутствии до самого последнего момента училищ, церковноприходских школ, катихизических курсов и тому подобного. Возможность открывать школы при храмах появилась два-три года назад (а законодательно лишь с октября 1990). За этот срок в Церкви не были подготовлены ни кадры, ни программы, ни литература, ни помещения. Но необходимость начать религиозное обучение, жажда церковных знаний не позволяли осуществлять долгую подготовку, в результате чего приходской священник начинал свое дело как можно быстрее. И какое же образование у него было? Далеко не всегда семинарское, еще реже академическое, при почти полном отсутствии педагогической подготовки и — в лучшем случае — огромное желание.

И вот закончился первый (а в некоторых школах и второй) учебный год, и необходимо дать себе отчет в том, что мы сделали, чему научили и научились. Как мы будем вести преподавание в следующем году, через год, через два? Чему мы вообще хотим научить в церковноприходской школе? Какое место она должна занимать в системе духовного образования?

Приобретая опыт, мы с каждым годом обязаны становиться дальновиднее и квалифицированнее. Но что оп-

ределяет квалификацию преподавателя церковноприходской школы? Образование? Вера? Духовный опыт? Конечно, все это необходимо. Но необходимо и другое — безусловная церковность, то есть сознательная принадлежность к Русской Православной Церкви. И эту принадлежность учитель должен реализовать в литургическом и молитвенном единстве в Таинствах. Иначе он не сможет и учеников своих привести к сознательной и реальной принадлежности к Церкви. Это представляется очень важным, ибо недостаток церковного воспитания приводит к конфессиональной неразборчивости православных, которая проявляется в практической жизни, в языке, в национальных и политических амбициях, не оправдываемых Православием, а главное — в вероучительных ошибках и раскольнических действиях. Мы видим попытки к тому, чтобы раскол в Русской Церкви стал трагической реальностью наших дней, но далеко не все понимают, что такое уклонение от Церкви —самосвятство. Многие просто безграмотны по большинству церковных вопросов. И если не сформировать у учащихся твердое церковное сознание, раскол будет все углубляться.

Необходимы также медицинские, психологические и педагогические знания. К числу школьных проблем, решение которых требует названных знаний, относятся, например, такие: продолжительность уроков в зависимости от возраста, личностные и возрастные особенности, необходимость проверки знаний, домашних заданий и многое другое. Школьная жизнь — а это именно жизнь — сразу же порождает множество проблем.

Как только преподаватель входит в класс, он сразу же наталкивается на массу практических проблем. Как построить урок, как вести себя? Как быть убедительным, как удержать периодически ослабевающее внимание детей? Если учитель с самого начала не сумеет правильно повести себя, то его опыт будет очень горьким.

Многие преподаватели начинали учебный год по принципу: «Давайте начнем, а там видно будет». Скорбно сознавать, что и многие священники недооценивают серьезности задач преподавания.

Организация церковноприходской школы требует специальных, коллективных усилий. Безусловно, нужна программа школы в целом и по ступеням, нужны методические разработки, пособия и прочее. К школе нужно готовиться! Учителю нужно учиться!

Почти во всех школах преподаватели излагают Священную Историю хронологически, от сотворения мира, переходя впоследствии к новозаветным временам. К такому традиционному изложению подталкивает распространенный феномен историзма сознания, хронологическая структура Библии и здравый смысл. Однако есть соображения и иного рода.

Наше христианское ви́дение истории опирается на евангельское учение. Мы смотрим на историю сквозь призму Нового Завета, Ветхий Завет познаем через Новый. В этом особенность христианского сознания вообще, что должно отражаться и в обучении. По нашему мнению, сначала мы должны познать Новый Завет, а потом (или параллельно) приступить к Ветхому. Сначала Свет Христов должен освятить сердца учеников, а потом в его лучах откроется премудрость Промыслителя, устрояющего историю.

Если изучение Ветхого Завета естественным образом займет весь первый год обучения, то только со второго года учащиеся начнут приобретать собственно христианские знания. Если не начать с Евангелия сразу, то мимо сознания учащихся пройдут основные события, лежащие в основании церковных праздников. К тому же можно предположить, что некоторые ученики не пожелают учиться дальше. И действительно, хоть и редко, но по разным причинам дети иногда бросают школу. Поэтому очень важно, что почерпнут такие дети из первого же урока. Необходимо, чтобы каждый урок, каждый день, проведенный в школе, воспринимался с особенной ответственностью, чтобы тот, кто рано покинет школу, уже приобрел частицу Истины.

Преподавание Нового Завета в церковноприходской школе отнюдь не простой вопрос. Обычно допускается такая ошибка. Учитель начинает последовательно читать Новый Завет и толковать Его. Сначала от Матфея, потом от Марка и так далее. При таком подходе неудивительно возникновение у детей скуки и равнодушия к предмету.

Разрабатывая программу по Новому Завету, нужно первым делом учитывать возраст учеников. Если в школу приняты дети младшего школьного возраста, то их можно условно объединить в первую ступень, а преподавание начинать с изложения основных евангельских событий, используя одновременно четыре канонических Евангелия. Причем все события можно условно сгруппировать вокруг Рождества Христова и Пасхи. Именно изложение основных событий земной жизни Спасителя доступно для восприятия младших школьников. Из первого года обучения разумно исключить притчи, таинственные, пророческие, вероучительные места. Для II ступени, думается, нужно продолжить изучение Нового Завета по Книге Деяний святых апостолов. И пусть это будет не очень объемный курс. Вторая ступень будет загружена другим материалом. На III ступени следует вновь вернуться к изучению Евангелия. Но теперь нужно уже изучать проповедь Иисуса Христа, Его слова, притчи. И наконец, IV, последняя ступень должна быть посвящена изучению истории текстов и биографий авторов, исторической эпохи, евангельских событий, археологии, сравнительному анализу отдельных книг. Конечно, такое деление условно. Нельзя полностью отделить земную жизнь Иисуса Христа от Его учения и от исторической эпохи. Но важны приоритетные направления и соответствующая методика.

Думается, этим не исчерпываются возможности построения программы для курса Нового Завета в церковноприходской школе. Могут быть и иные варианты. Изложенный здесь позволяет избежать повторений, учесть специфику восприятия материала учащимися разного возраста.

Что касается курса Священной Истории Ветхого Завета, то его начало можно отнести на II ступень, с тем чтобы продолжить на III и IV.

Что касается литургики, то здесь можно ограничиться лишь общим знакомством с содержанием богослужения. И начать это знакомство следует с литургии, потому что в основе устройства храма, в основе всей церковной практики лежит именно литургия. Если мы сможем построить фундамент церковных знаний на самом общем понимании литургии, то можно надеяться на дальнейшее воцерковление учащихся. Это тем более важно, что приходская школа ставит себе целью не просто дать знания, но прежде всего воспитать церковного человека. А для этого потребуется объяснить, что значит исповедь и покаяние, причащение Святых Христовых Таин, участие в других Таинствах Церкви.

Закономерен вопрос, как можно детям, учащимся I ступени, объяснить столь сложные понятия. Можно!

Только при этом нужно особое внимание уделять иллюстративному материалу. Это единственный путь, могущий привести к успеху. При этом пояснительные тексты следует разбить на отдельные параграфы с названиями. Необходимо не только наглядно объяснять детям смысл богослужения, но и формировать у них навыки активного участия в нем.

Ни один день, проведенный в школе, не должен проходить даром, с каждым днем дети должны приобретать все новые практические навыки религиозного поведения.

Особое значение имеет совместное пение основных молитв: *Отче наш, Богородице Дево, радуйся!, Достойно есть, Царю Небесный, Верую...* и других. То немногое, что поется еще всем народом в церкви (хотя все реже и реже), должно навсегда войти в практику школы.

Особенно интересными, как показал опыт, могут стать уроки, на которых объясняется устройство храма, облачения, утварь, богословский смысл и значение икон и назначение книг, годовой круг праздников и т. д. Это и понятно, именно такой материал легко запоминается, он наиболее нагляден. Такие уроки удобно проводить в храме, а не в школе. Можно проводить их и в музеях. Там можно показать иконы и предметы храмовой утвари, объяснить архитектуру храмов. Такие уроки превращаются уже в паломничество, что способствует превращению приходской школы в христианскую общину. Можно ли этому не радоваться?!

Как не превратить духовно полезное назидание в лекторский диктант? Как привить детям любовь к Церкви и Священному Писанию и Преданию? Эти вопрошания подводят нас к размышлениям о личности учителя.

Учитель церковноприходской школы должен не просто преподавать, но и воспитывать, приобщать детей к Церкви. Для этого он должен быть безусловно церковным человеком, сам должен быть примером поведения. Не секрет, что для детей очень важным является не столько, что говорит учитель, сколько то, кем он сам является.

Для учителя важно не потерять искры творчества в преподавании, в общении с учениками. Но как этого достичь? Ведь нередко приходится говорить о предметах, трудных для восприятия с православной точки зрения. В такие моменты дети часто начинают скучать. А за скукой следует невосприимчивость к нравственному содержанию раскрываемой истины. Существует реальная опасность превратить занятия в приходской школе в нравственное менторство, когда на первое место школьного воспитания выдвигается задача христианского духовного назидания. Существует мнение, согласно которому не так важно, чему учить, важнее создать атмосферу церковности, погружаясь в которую ребенок (подросток) приобретает необходимые нравственные качества. Но здесь существует другая опасность, обусловленная нынешним состоянием общества.

Как много сейчас рождается антицерковного и раскольничьего от неразборчивости и элементарной неграмотности в вопросах вероучения и экклезиологии! Если продолжать не учить этому, то нас будут ждать еще большие раздоры и шатания.

Сложная задача — найти компромисс между академизмом и духовностью. Решение этой задачи надо искать тщательно и серьезно. К сожалению, встречаются преподаватели церковноприходских школ и их организаторы — как миряне, так и духовные лица, не понимающие всей серьезности задачи и выдвигающие идеи создания гимназий и лицеев на базе еще не набравших опыта школ. Создавать приходские школы нужно, думается, лишь при следующих условиях: первое — наличие программы на основе богословских и педагогических знаний; второе — соединение интеллектуальных и духовных качеств в личности преподавателя. Если человек не обладает действительным талантом педагога, то, несмотря на все прочие достоинства, его нельзя рекомендовать в учителя. Хочется призвать всех, кто преподает в церковноприходских школах, к осторожности.

Какие меры предосторожности можно предложить начинающим учителям?

Исходя из опыта полутора лет преподавания, представляется важным следующее:

1) вести урок по книге, то есть читать, следует только в исключительных случаях, когда необходима цитация;

2) избегать монотонности в изложении, не пренебрегать шуткой, интересным рассказом. Лекционную часть ограничить четвертью—половиной урока;

3) в одном уроке сочетать несколько тем;

4) обязательно записывать материал на доске, в тетрадях;

5) динамично вести опрос учеников с места и вызывать учеников по желанию;

6) оценки выставлять только на экзаменах;

7) называть учеников по именам;

8) строго следить за поведением, при необходимости, в крайних случаях, наказывать и удалять с урока.

Эти и другие советы рождены опытом преподавания и психологическими соображениями. Необходимо иметь в виду, что, чем младше ученик, тем сложнее адаптация к условиям школы.

Вообще, становление преподавателя церковноприходской школы требует подлинного творчества. Это приходится повторять снова и снова, призвав всех чувствующих в себе желание и способности к этому потрудиться на ниве духовного образования. Учить детей — значит приводить в Церковь паству, и от того, какие плоды даст церковноприходское образование, зависит духовная жизнь грядущих поколений.

Диакон Андрей ЛОРГУС

Первые шаги

Во многих городах и селах страны открываются воскресные школы, где подрастающее поколение получает первоначальные знания о Библии и богослужении, изучает церковнославянский язык и церковное пение. Наш корреспондент Б. Колымагин встретился с руководителем одной из таких школ — настоятелем Ильинской церкви в селе Селихове Тверской епархии протоиереем Борисом Ничипоровым. Вот что рассказал отец Борис.

Наша школа создана в феврале 1989 года, и сначала в ней занималось около двадцати детей два раза в месяц. Одно занятие проходило в храме, а другое — в доме культуры «Современник» районного центра Конаково, где живет большинство наших учащихся. Теперь занятия проходят два раза в неделю. С прошлого года появилась и вторая группа, в которой около ста человек. Ясно, что это слишком много для одной группы, но пока не хватает преподавателей. Правда, вскоре смогут вести занятия и молодые псаломщики, алтарники. Большую помощь оказывают и певчие нашего хора.

В учебную программу входят в основном библейская история и пение. На уроках рассказываю и о престольных праздниках, о святых. Церковноприходской совет решил ввести в школе и преподавание старославянского языка.

Мы принимаем в школу детей верующих и неверующих родителей. Главная наша цель — воцерковление, но с крещением никого не торопим. Честно говоря, мне бы не хотелось называть наше заведение школой: лучше клубом, потому что в клубе все построено на неформальном интересе. Мы стремимся к тому, чтобы родители и дети приходили к нам как в родной дом, чтобы им было интересно, устраиваем чаепития, совершаем много совместных поездок в храмы, музеи, театры. В прошлом году побывали в Троице-Сергиевой Лавре, Твери, Москве, Ленинграде. Эти поездки финансировались частично приходом, частично родителями. Один из заводов нашего района передал нам дом, где мы собираемся устроить летний лагерь, директор местного совхоза выделил под огород десять гектаров земли. Конечно, есть и трудности. Одна из них в том, что у нас в школе мало мальчиков, а в родительском комитете — мужчин. Почти нет и мужчин-педагогов. Без них трудно решать серьезные задачи. К сожалению, многие родители, посылая детей к нам, сами интереса к занятиям не проявляют.

Я думаю, одним из главных принципов в работе с детьми должна быть мягкость. Если, насупив брови, говорить воспитанникам: «Вы должны молиться, поститься, выстаивать всю службу», то дело не пойдет.

Не каждый современный человек может вместить в себя всю глубину и полноту евангельского учения. Поэтому наши занятия отчасти имеют культурологическую ориентацию. Действительно, наши современники не понимают смысла многих картин, так как не знакомы с библейскими сюжетами. Дети в школе «проходят» Достоевского и Толстого, не понимая всей глубины мыслей этих писателей.

Постепенно, разумеется, нужно воцерковлять не только детей, но и родителей. Однако это процесс долгий, непростой. По моему глубокому убеждению, чтобы он шел успешно, священник должен общаться не только с детьми, но и с родителями. Мы в меру сил пытаемся наладить эти связи.

Как я уже говорил, несколько занятий в месяц у нас обязательно проходит в храме. Дети присутствуют на Божественной литургии, крещеные исповедуются и причащаются. Скажу немного о детской исповеди. В ней, думается, нужно ставить акцент и на покаянии, и на самопознании, чтобы ребенок открывал в себе как высокое, чистое, так и низкое. Нужно формировать внутренний мир ребенка, в котором были бы верные духовные ориентиры.

К сожалению, традиция духовного обучения и воспитания детей в советское время была в значительной степени утеряна. Мы живем в секуляризованном мире, и ту церковноприходскую школу, которая была в прежней России, реставрировать нет смысла. Нельзя перенять и методику духовного образования русского зарубежья. Отдельные элементы — можно, а все — нет: другие условия, другой исторический контекст. Нужно работать творчески, а не копировать готовые образцы.

И вот еще о чем хотелось бы сказать: если ребенку не нравится батюшка, он к нему не пойдет. Далеко не каждый священник — прирожденный учитель. К этому должно быть призвание. Поэтому мне кажется не совсем верным стремление устраивать воскресные школы в каждом приходе. А уж если это делать, то нужно привлекать к работе верующих педагогов.

Ситуация на селе все-таки очень отличается от положения в городе. У нас все происходит с некоторым запозданием. Люди относительно недавно убедились, что, если они приведут своих детей в воскресную школу, им ничего не будет угрожать. Человек пришел к нам и привел своего ребенка. Это уже много.

○ ○ ○

От редакции. К нам поступает немало телефонных звонков, писем с просьбой рассказать об опыте организации церковно-приходского обучения. Создавая в своем городе, селе такую школу, клирики и прихожане интересуются, разработаны ли уже учебные программы, методические рекомендации. Редакция нашего журнала обращается к читателям с просьбой информировать ее о новом опыте в сфере духовного просвещения. Поступающие материалы будут использованы в наших публикациях и послужат, мы надеемся, ко благу тех, кто нуждается в консультативной помощи.

Вологодская епархия

В 1990 году архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил совершал богослужения в Богородицком кафедральном соборе г. Вологды и в приходах епархии. За этот период им были рукоположены во диакона чтец Валерий Захаров, во иерея диаконы Драмбян Андрей и Григорий Цебрук.

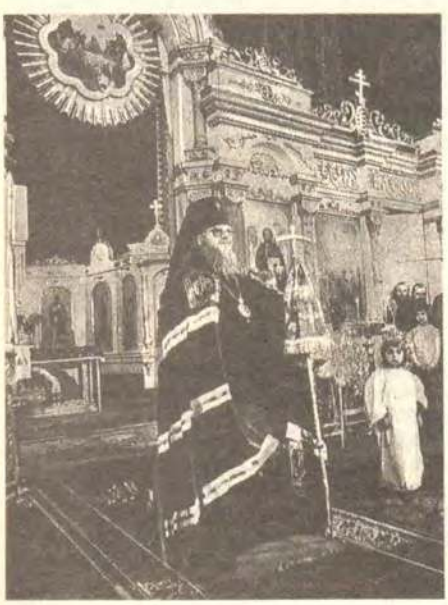
В этом же Богородицком кафедральном соборе архиепископ Михаил возложил архиерейские награды на ряд клириков епархии. Многие из начинающих, в основном молодые священники, были удостоены первой иерейской награды — права ношения набедренника. Владыка Михаил возложил на некоторых клириков и патриаршие награды: права ношения митры удостоены протоиерей кафедрального собора Василий Чугунов и протоиерей Серафим Сотский; орденом Преподобного Сергия II степени награжден настоятель Казанской церкви г. Устюжны протоиерей Александр Куликов, орденом Преподобного Сергия III степени — настоятель недавно открытой Троицкой церкви в г. Тотьме иерей Георгий Титов; медалью Преподобного Сергия I степени — настоятель Никольской церкви г. Ламаниха Вологодского района иерей Петр Бородулин; наперсным крестом награждены: настоятель Крестовоздвиженской церкви г. Грязовца иерей Александр Кульчинский и секретарь епархиального управления иерей Валерий Бурков. Сана протоиерея удостоен священник кафедрального собора, регент архиерейского хора Василий Павлов.

Наряду с продолжающейся регистрацией новых православных общин в епархии произошло еще одно отрадное событие: в конце августа Вологодским облисполкомом принято решение о частичной передаче Русской Православной Церкви расположенного в окрестностях Вологды Спасо-Прилуцкого монастыря.

Не меньшее значение имеет расширение в епархии церковно-просветительской деятельности. В кафедральном соборе проведен цикл бесед в порядке катихизации лиц, готовящихся к принятию Святого Таинства Крещения, а также уже крещеных, но желающих углубить свое знание православного вероучения.

Большим событием в жизни епархии явилось открытие по благословению Святейшего Патриарха Московского и и всея Руси Алексея II Вологодского Духовного училища. В кафедральном соборе г. Вологды состоялся благодарственный молебен, который был совершен Владыкой Михаилом в сослужении клириков и с участием преподавателей открываемого учебного заведения.

Священник Валерий БУРКОВ

Архиепископ Краснодарский и Кубанский Исидор принимает поздравления в день своего тезоименитства

Екатерининский кафедральный собор в Краснодаре

Краснодарская епархия

С Рождества 1990/1991 года в Краснодарской епархии издается ежемесячная епархиальная газета «Православный голос Кубани». Как рассказал прибывший в Издательский отдел Московского Патриархата для обмена опытом редактор газеты священник Сергий Овчинников, тираж издания — 15 тыс. экземпляров, восемь полос, двухцветная печать. Газета публикует актуальные и проблемные статьи по вопросам церковной жизни, душеполезные материалы.

О газете как о предмете особой заботы епархиального архиерея говорили клирики епархии, собравшиеся в Екатерининский собор Краснодара на празднование тезоименитства архиепископа Краснодарского и Кубанского Исидора 21 января 1991 года. Всенощное бдение накануне этого дня, а в самый день праздника Божественную литургию архиепископ Исидор совершил при большом стечении прихожан в сослужении множества клириков епархии. После литургии архипастыря поздравили настоятель собора протоиерей Валентин Мерцев, епархиальный секретарь протоиерей Иоанн Мартынюк, благочинные протоиереи Константин Коробов и Петр Дашевский, представители прихожан собора, архиерейского хора.

Красноярская епархия

В декабре 1990 года епископ Красноярский и Енисейский Антоний посетил приходы в городах Белово, Анжеро-Судженск, Кемерово, Красноселка, Мариинск, Прокопьевск, Тайга, Топки, Чебула, где совершил богослужения и встретился с представителями местных органов власти для решения ряда церковных вопросов.

8 декабря Владыка Антоний освятил во имя преподобного Серафима Саровского нижний храм Покровской церкви г. Кольчугино Кемеровской области и совершил Божественную литургию. Настоятель храма протоиерей Сергий Плаксин от имени всех прихожан преподнес епископу Антонию икону Божией Матери.

Преосвященным Антонием рукоположены во диакона Виталий Кутузов и Андрей Чалкин, во пресвитера — диаконы Василий Тихомиров, Александр Софрошкин, во иеромонаха — иеродиакон Иов (Коржиков).

Покровский храм г. Кольчугина Кемеровской области

Одесская епархия

22 декабря 1990 года г. Измаил на Дунае отметил 200-летие взятия крепости войсками Суворова во время войны с Оттоманской Турцией.

Издавна появились русские люди на Дунае. В XV—XVII веках эти земли неоднократно становились ареной войн. Турецкие захватчики не только брали в плен христиан, запорожских казаков, болгар, молдаван, валахов, но и подвергали побежденных жителей этого края насильственной исламизации. Земли, лежащие в устьях рек Днепра и Дуная, были вожделенной мечтой султанской Порты. На исходе XVIII века приближался конец владычества Турции на Дунае. В начале 1787 года турецкие войска сконцентрировались в районе Измаила. Однако битва за Измаил повернула ход событий в сторону, противоположную чаяниям агрессора.

22 декабря 1790 года начался штурм крепости знаменитым 11-м Фанагорийским полком, в который входили гренадерские роты Новгородского, Ингерманландского, Смоленского, Витебского, Апшеронского, Ростовского, Углицкого, Днепровского, Архангелогородского, Тульского, Черниговского и Вологодского пехотных полков.

Особенно ожесточенные сражения были у Бендерских ворот. Полоцкий мушкетерский полк в составе 4-й колонны попал под неистовый огонь противника. Вот что писал по этому поводу полковник суворовского генерального штаба Н. Орлов: «Под начальством славного своего полковника Яцунского Полоцкий полк ударяет неприятеля в штыки, но в самом начале атаки Яцунский смертельно ранен, солдаты колеблются; видя это, полковой священник высоко поднимает крест с изображением Искупителя, воодушевляет солдат и бросается с ними на турок» (Орлов Н. Штурм Измаила Суворовым в 1790 году. СПб., 1890).

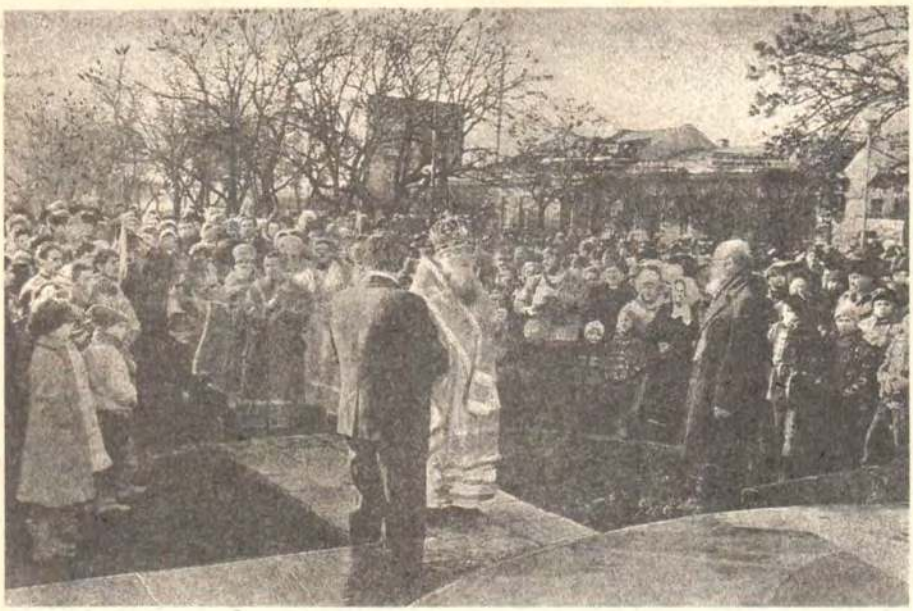
В письме к Г. А. Потемкину от 13 декабря 1790 года генерал-аншеф граф Александр Суворов-Рымникский писал: «Светлейший князь! Сегодня у нас будет благодарный молебен у нашего нового Спиридония. Его будет петь полоцкий священник, бывший со крестом пред сим храбрым полком» (Суворов А. В. Письма. М., 1987).

Речь шла о священнике Полоцкого пехотинского полка отце Трофиме Егоровиче Куцинском, который за свой героический поступок получил от императрицы Екатерины II крест на Георгиевской ленте, осыпанный бриллиантами, был возведен в сан протоиерея и пожалован пенсиями: единовременной в 500 рублей и пожизненной в 300 рублей (Исторический вестник, 1891).

Падение крепости Измаил привело к освобождению подневольных народов в

Епископ Красноярский и Енисейский Антоний освящает престол во имя преподобного Серафима Саровского в нижнем храме Покровской церкви г. Кольчугина Кемеровской области

Митрополит Одесский и Херсонский Леонтий (ныне Херсонский и Таврический) на торжествах, посвященных 200-летию освобождения Измаила от турецкого ига

регионе устья Дуная и навсегда утвердило здесь отечественную государственность и Православие.

21 декабря 1990 года в Измаил в сопровождении одесского духовенства прибыл Высокопреосвященный митрополит Одесский и Херсонский (ныне Херсонский и Таврический) Леонтий. Вечером он был принят в исполкоме горсовета.

Праздничные торжества начались 22 декабря. В Покровском соборе г. Измаила Владыка Леонтий совершил Божественную литургию, за которой вознес молитву «о вождех и воинах, на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положивших». После благодарственного молебна духовенство и народ под колокольный звон вышли из собора и направились к памятнику Александру Суворову. Здесь в почетном карауле выстроились войска и юные суворовцы в форме российских солдат того времени. Владыка Леонтий возложил к подножию памятника венок из живых цветов и поздравил горожан со славным юбилеем.

После отъезда Его Высокопреосвященства и гостей из Одессы торжества продолжались. Повсюду гремели военные оркестры, торжественными маршами проходили воинские соединения, звучали песни.

Впервые за послевоенную историю города по его улицам с пением *Святый Боже...* прошел крестный ход от собора по проспекту Суворова, улицам Кутузова, Фанагорийской, Крепостной к бывшей турецкой мечети, в которой расположена диорама штурма крепости. Множество людей вливались в этот поток и подхватывали слова церковного песнопения.

На площади перед диорамой, там, где когда-то шло самое ожесточенное сражение, настоятель Покровского собора и благочинный Измаильского округа протоиерей Валерий Алексеев в сослужении духовенства отслужил панихиду. Возглашением *вечной памяти* завершились юбилейные торжества в Измаиле.

Протоиерей Валерий АЛЕКСЕЕВ

* * *

Согласно определению Блаженнейшего Филарета, митрополита Киевского и всея Украины, и Священного Синода Украинской Православной Церкви правящим архиереем Одесско-Измаильской епархии назначен архиепископ Лазарь, ранее занимавший Тернопольскую кафедру.

В начале марта 1991 года Владыка Лазарь посетил Рождество-Богородицкий монастырь близ с. Александровка, Преображенский собор и пока не возвращенный Церкви храм в честь святителя Митрофана Воронежского в г. Болграде, Успенский храм в г. Татарбунары, храм во имя святой Параскевы Пятницы в с. Борисовка, Вознесенский храм в г. Белгород-Днестровском.

За Божественной литургией в храме во имя архистратига Михаила Рождество-Богородицкого монастыря в с. Александровка Владыка Лазарь рукоположил студентов ОДС Степана Марку во диакона, И. Саса во пресвитера.

Обращаясь к новой пастве в дни Святой Четыредесятницы, архипастырь призывал верующих к духовной борьбе с грехом, покаянию и молитве.

Пензенская епархия

Исполнилось 25 лет служения в священном сане архиепископа Пензенского и Саранского (ныне Пензенский и Кузнецкий) Серафима. Церковная деятельность Преосвященного Серафима отмечена наградами Русской Православной Церкви: орденами святого князя Владимира II степени, Преподобного Сергия Радонежского II степени и святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Празднование зна-

Архиепископ Одесский и Измаильский Лазарь за чтением Евангелия во время всенощного бдения в Михаило-Архангельском храме Рождества Богородицкого монастыря в с. Александровка Одесской области

В праздновании 25-летия служения в священном сане архиепископа Пензенского и Саранского Серафима (крайний справа) приняли участие митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн и епископ Ульяновский и Мелекесский Прокл

менательной даты было приурочено ко дню архиерейской хиротонии Владыки Серафима.

18 октября, в день памяти Московских святителей и всея России чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, Божественную литургию, а накануне всенощное бдение в пензенском Успенском кафедральном соборе возглавил прибывший на торжество митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн. Ему сослужили юбиляр — архиепископ Серафим и епископ Ульяновский и Мелекесский Прокл. В богослужении приняли участие клирики Пензенской и соседних епархий.

После благодарственного молебна и уставных многолетий с приветственным словом к архиепископу Серафиму обратился митрополит Иоанн. В своем слове Владыка Иоанн помянул архиепископа Ивановского и Кинешемского Феодосия (Погорского; † 1975), под влиянием которого молодой студент Ленинградской Духовной Академии, будущий архиепископ Серафим, принял монашество и избрал для себя путь служения Святой Церкви. Преосвященного Серафима поздравили епископ Прокл и настоятель кафедрального собора архимандрит Варсонофий (ныне епископ Саранский и Мордовский). От имени преподавателей Ленинградской Духовной Академии его приветствовал В. И. Бронский.

В ответном слове Владыка Серафим поблагодарил прибывших архипастырей за совместное служение и теплые поздравления, а также всех присутствовавших на торжестве за совместные молитвы.

В. БРОНСКИЙ

Ростовская епархия

В 1990 году митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир и епископ Азовский Сергий совершали богослужения в Рождество-Богородицком кафедральном соборе г. Ростова и в других храмах епархии, посещали приходы, встречались с общинами и отдельными верующими, проповедовали слово Божие, рукополагали клириков для вновь открытых 45 приходов, принимали паломнические группы зарубежных Церквей.

21 апреля при кафедральном соборе начались катихизические занятия со взрослыми, а 22 апреля открыта церковноприходская школа для детей. Перед началом занятий был отслужен молебен. Первое занятие провел митрополит Владимир.

16 апреля 1990 года епископ Сергий освятил Воскресенский собор г. Старочеркасска, бывшей столицы Донского казачества.

21 сентября, день праздника Рождества Пресвятой Богородицы,— престольный праздник Ростовского кафедрального собора. К этому дню был полностью отреставрирован и позолочен иконостас, собору возвращен бывший соборный двор. Здесь строятся крестильня, служебные помещения для духовенства, приходской школы, епархиальной библиотеки. Начинается восстановление соборной колокольни. Богослужение в день престольного праздника совершили митрополит Владимир, архиепископ Краснодарский и Кубанский Исидор и епископ Азовский Сергий.

26 ноября 1990 года Божественную литургию, а накануне всенощное бдение совершили в Ростовском кафедральном соборе митрополит Владимир, архиепископ Корсунский Валентин, епископ Филиппопольский Нифон (представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском) и епископ Азовский Сергий. После Божественной литургии епископ Нифон вручил митрополиту Владимиру, управляющему делами Московской Патриархии, орден святых первоверховных апостолов Петра и Павла I степени — награду Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Игнатия IV.

В истекшем году в Ростовском епархиальном управлении состоялось три епархиальных собрания, посвященные материалам последних Архиерейских и Поместного Соборов, а также текущим вопросам, касающимся жизни Русской Православной Церкви и Ростовской епархии.

* * *

В конце 1988 года верующим с. Красный Десант на побережье Азовского моря был передан полуразрушенный храм во имя равноапостольной Марии Магдалины. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира из Ростовского кафедрального собора храму передана церковная утварь, облачения, богослужебные книги. Первым богослужением был молебен перед храмовой иконой святой Марии Магдалины. За короткий срок восстановлены купола, трехъярусный пятиметровый иконостас, на колокольню помещены колокола. Предстоят наружная реставрация храма, строительство церковного дома, обновление ограды. Возрождению храма содействуют местные власти, близлежащие колхозы и предприятия.

Рязанская епархия

13 июля 1990 года в Архангельском соборе Рязанского кремля, являющегося ныне музеем-заповедником, настоятель Иоанно-Богословского монастыря архимандрит Авель и главный хранитель музея Т. Н. Просукова подписали акт о передаче Русской Православной Церкви мощей святого благоверного князя Олега Рязанского. В церемонии их передачи принял участие архиепископ Рязанский и Касимовский Симон, а также заместитель начальника Управления культуры облисполкома Г. И. Фирсова, директор музея-заповедника Л. Д. Максимова.

Под сводами Архангельского собора прозвучали тропарь и кондак святому благоверному князю Олегу. По возглашении *вечной памяти*, что положено по Уставу для местночтимых святых, мощи перенесены в Борисоглебский кафедральный собор, а после Божественной литургии — на свое постоянное место, в Иоанно-Богословский монастырь.

Вечная память почившим

Протоиерей **Иоанн Филиппович Гиляшев**, заштатный клирик Ярославской и Ростовской епархии, скончался 27 марта 1989 года.

Родился 7 октября 1936 года в деревне Второй Лом

Лысьвенского района Пермской области. С детства читал и пел на клиросе. В 1958 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, а в 1962 году — в Московскую Духовную Академию, которую окончил в 1966 году со степенью кандидата богословия. В 1960 году архиепископом Дмитровским Пименом (впоследствии Святейший Патриарх Московский и всея Руси; † 1990) рукоположен во диакона, в 1963 году митрополитом Минским и Белорусским Никодимом (Ротовым; впоследствии митрополит Ленинградский и Ладожский; † 1978) — во иерея. Свое пастырское служение в основном проходил в пределах Ярославской епархии. С 1976 года до выхода за штат в 1989 году — настоятель Троицкого храма с Введенского Ярославского района.

Отец Иоанн был скромным, отзывчивым, ревностно исполняющим пастырские обязанности: несмотря на тяжелую болезнь, почти до самой кончины совершал богослужения. Был любим и глубого уважаем прихожанами.

За усердное служение Церкви в 1980 году награжден крестом с украшениями.

Задолго до кончины отец Иоанн принял тайный монашеский постриг. По благословению Высокопреосвященнейшего Платона, архиепископа Ярославского и Ростовского, отпевание монашеским чином в Троицком храме с. Введенского совершил архимандрит Михей в сослужении клириков Ярославской епархии. Надгробное слово произнесли архимандрит Михей и протоиерей Владимир Бучин, благочинный Некрасовского округа.

Погребен протоиерей Иоанн Гиляшев около главного алтаря храма, где прослужил последние 13 лет.

Протоиерей **Александр Васильевич Иванов,** заштатный клирик Орловской епархии, скончался 15 июля 1990 года, в день прославления Ахтырской иконы Божией Матери — престольный праздник Орловского кафедрального собора.

1 августа 1943 года рукоположен во диакона, в мае 1944 года — во пресвитера. До 1974 года служил на приходах Белорусской епархии, где долгое время был благочинным, затем был ключарем Орловского кафедрального собора. Был ревностным пастырем, любил церковные

службы, проповедовал слово Божие. За усердное служение Церкви Христовой награжден митрой.

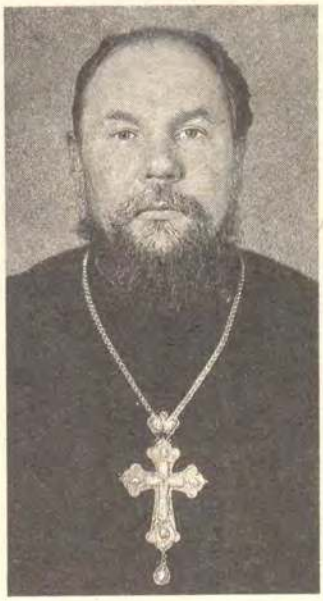
Чин отпевания совершен духовенством орловских храмов. Надгробное слово произнес протоиерей Николай Сапсай.

Погребен протоиерей Александр Иванов на кладбище Иоанно-Предтеченского храма г. Орла, вблизи алтаря.

Протоиерей **Алексий Васильевич Петренко,** клирик Краснодарской епархии, скоропостижно скончался 4 февраля 1991 года.

Родился 25 мая 1932 года в станице Владимирской Краснодарского края в православной семье. С детских лет прислуживал в алтаре, читал и пел на клиросе. Обладал прекрасным слухом и голосом. До 1952 года исполнял обязанности псаломщика в храмах своей и других станиц. 7 декабря 1952 года архиепископом (впоследствии митрополит) Краснодарским и Кубанским Гермогеном (Кожиным; † 1954) в Екатерининском соборе г. Краснодара рукоположен во диакона к Михаило-Архангельскому храму г. Сочи, где служил до октября 1959 года. 8 октября 1959 года архиепископом Краснодарским и Кубанским Виктором (Святиным; † 1966) рукоположен во иерея и назначен настоятелем храма Рождества Богородицы пос. Лазаревского. С середины 1962 по 20 августа 1966 года служил на приходах Краснодарской епархии и одновременно заочно учился в Ленинградской Духовной Семинарии. 20 августа 1966 года архиепископом Краснодарским и Кубанским Алексием (Конопле-вым; впоследствии митрополит Калининский и Кашинский; † 1988) назначен штатным священником Екатерининского кафедрального собора, где служил до своей кончины. В соборе нес различные послушания. С мая 1979 по февраль 1991 года был духовником епархии, кроме этого,с 1987 по апрель 1990 года — и ключарем собора.

Накануне кончины, 3 февраля 1991 года, в Неделю о блудном сыне, протоиерей Алексий сослужил в Свято-Троицком храме Краснодара архиепископу Исидору, который за Божественной литургией рукоположил в сан диакона его сына — иподиакона Николая. Вечером в соборе отец Алексий возглавил акафистное пение и совершил елеопомазание.

Отпевание в Екатерининском соборе 6 февраля возглавил Высокопреосвященнейший архиепископ Исидор, которому сослужили 18 священников, восемь диаконов. Множество прихожан присоединили свои молитвы к молитве святителя.

Перед началом погребения Владыка Исидор сказал сердечное слово в адрес покойного.

По 6-й песни канона настоятель собора протоиерей Валентин Мерцев произнес надгробное слово.

После разрешительной молитвы, прочитанной архиепископом Исидором, гроб с телом протоиерея Алексия при пении ирмосов Великого канона был обнесен вокруг собора.

Погребен протоиерей Алексий Петренко на городском кладбище Краснодара. Заупокойную литию на могиле совершили протоиерей Валентин Мерцев и иеромонах Тихон (Лобковский) с певчими собора.

Удастся ли спасти заброшенные храмы?

Во время съемок документального фильма «Где дороги, ведущие в храм?», в котором мы хотели показать то, что осталось от некогда прекрасных храмов, а их было великое множество на нашей земле, мы со съемочной группой проехали много километров по Тульской области. Мы видели как заброшенные и разрушающиеся в течение десятилетий, так и действующие храмы, беседовали с местными жителями: крестьянами, рабочими, представителями интеллигенции, руководителями хозяйств, священнослужителями. В процессе работы над фильмом нам становилось все более очевидно, что храмы нельзя спасти, если их рассматривать только как памятники истории и культуры...

Чтобы понять, что происходит сейчас с храмами, необходимо прежде всего осознать ту целостность, в рамках которой они возникают, живут и умирают. Такой целостностью является приход. Храм остается храмом лишь до тех пор, пока он используется по своему прямому назначению, то есть является местом, где совершаются Таинства, где человек не просто осознает свое место в мире, но где приобщается к общечеловеческим ценностям, где осуществляется соборность и единство. Значительное число уцелевших храмовых строений этой функции сегодня не выполняет, а посему никакого отношения к Таинствам и соборности не имеет. Большая часть населения относится к храмам так, как человек не знакомый ни с культурой, ни с историей может относиться к египетским пирамидам или постройкам эпохи майя. Некоторые считают, что культовые здания надо сохранять, другие не видят в этом необходимости. Есть немало людей, которые используют то, что осталось от них, для строительства сараев, дач, гаражей и так далее. Очевидно, что если подобное отношение к храмам будет сохраняться, то они обречены на полное уничтожение, причем в самое ближайшее время. Чтобы храмы не разрушались, каждый из них должен обрести хозяина, использоваться по назначению, быть включенным в живые процессы жизни. Однако сегодня большинство храмов по-прежнему используется под склады, мастерские, скотные дворы и т. п. Немного лучше складывается судьба тех храмов, в которых размещаются культурные объекты: клубы, выставочные или концертные залы. Но и в этом случае храм не включается активно в жизнь, потому что он не храм в полном смысле этого слова.

Поколесив несколько дней по сельским дорогам, увидев множество храмов, поговорив с людьми, мы поняли, что восстановление и сохранение храмов невозможны без восстановления и сохранения целостных форм жизни народа, где храмы становились бы неотъемлемой частью этой жизни и, используясь по своему прямому назначению, способствовали бы восстановлению духовности и единению народа.

При этом очень важно, чтобы в восстановлении храмов участвовало местное население. Реставрационные работы, проводимые государственными организациями, как мы убедились, противостоять разрушенцям не могут: денег на эти цели выделяется мало, работы ведутся десятилетиями, но даже многократное увеличение затрачиваемых средств здесь принципиально ничего не улучшит. Мы неоднократно видели, как только что отреставрированные памятники, если они не возвращаются Церкви, вскорости вновь приходят в упадок.

Разрушение сельских храмов сопровождается и разрушением деревни. На месте нёкогда больших приходов после закрытия церкви образуются малонаселенные, а то и безлюдные пространства. Последующее заселение этих мест идет в основном за счет размещения в них каких-либо промышленных предприятий или дачных участков. Приезжим зачастую безразлично, что происходит в их временном поселении, их не заботит ущерб, наносимый окружающей природе, культурно-исторической среде. Таким образом, равнодушие к судьбе храмов и их уничтожение в конечном счете начинают нам мстить и разрушением природы, естественной среды обитания. Исторический опыт показывает, что новые храмы закладывались и строились на Руси не только и не столько в годы благополучия, сколько в годы испытаний и лишений. И это можно объяснить: уже сам процесс созидания храма с активным участием всех слоев населения объединял людей, готовил их для противостояния невзгодам.

Нынешнее состояние заброшенных храмов свидетельствует о мере безразличия к ним окружающего населения, местных органов власти, руководителей хозяйств, работников ведомств. Поэтому процесс разрушения и уничтожения храмов все еще не остановлен и, по всей видимости, будет продолжаться дальше. (На нынешней территории Тульской области в 1917 году их было свыше тысячи; в 1990 году, с учетом семи переданных Церкви и восстановленных в последние годы, действующих храмов насчитывается только 39.) Как мы могли убедиться, коренные жители, являющиеся наиболее реальной силой при восстановлении храмов, часто выражают готовность принять участие в их судьбе, но, воспитанные административно-командной системой, считают, что от них мало что зависит и что инициатива должна исходить сверху. Очевидно, что в таких случаях местное население нуждается в организационной помощи. Ясно, что объединение и организация людей для восстановления храмов одновременно будут работать и на создание будущих приходов. Мы пытались ознакомиться с опытом создания новых приходов вокруг возрожденных сегодня храмов. Однако оказалось, что непосредственные носители этого опыта (настоятели) ничего определенного о своем опыте сказать не могут. По всей видимости, наряду с реальной работой по восстановлению храмов, должно проводиться обобщение опыта такой работы так, чтобы он мог накапливаться и передаваться.

Беседуя со священниками, мы поняли, что за всеми обрядами и Таинствами, совершаемыми в Церкви, стоит прежде всего работа по созиданию человека как духовного существа и по формированию общности людей. Работа эта, помимо Церкви, не может сейчас выполняться никем.

Однако мы, к немалому для себя удивлению, обнаружили, что заботы, снедающие священника, весьма схожи сейчас, скажем, с заботами директора школы: где достать краску, доски, кирпичи, как побелить стены и так далее. Это накладывает свой отпечаток и на формирование образа мышления священника. Он в этом случае становится, так сказать, на точку зрения, противоположную идеалистам, полагая, что решение проблемы духа и духовности определяется решением проблемы сугубо материальной.

Проблема сохранения и восстановления храмовых построек хоть и важная, но все же небольшая часть огромной работы по восстановлению культуры и духовности народа. Только Церковь может явиться инициатором и основным исполнителем этой грандиозной работы. Если же эта работа никем не будет выполнена, исторические последствия будут самыми печальными: весь народ ожидает судьба заброшенных храмов — распад и уничтожение. Остановить разрушение храмов в наше время одновременно означает остановить разрушение каждого из нас и нашей общности, нашего культурного и исторического сознания.

Ю. ВАСИЛЕВСКИЙ,
кандидат психологических наук;
С. МИХАЛЕВА, искусствовед

От редакции. **В опубликованном с некоторыми сокращениями письме затрагиваются весьма важные вопросы, связанные с духовным возрождением нашего Отечества. Подойдя беспристрастно к предмету своего профессионального исследования, авторы смогли довольно четко представить себе ряд проблем, стоящих перед Русской Православной Церковью, в частности: восстановление разрушенных храмов, возрождение в них общинной жизни, подготовка кадров духовенства и т. п. Поставленный авторами письма конкретный вопрос: удастся ли спасти заброшенные храмы — обращен ко всем. Публикуя данное письмо, мы приглашаем читателей к разговору на эту тему.**

Восстановление деревянных перекрытий

В перекрытиях старинных зданий обычно преобладают деревянные балки. Они требуют особого внимания, так как из-за неблагоприятных температурно-влажностных условий в них развивается грибковая гниль, появляется жучок. Способствуют развитию вредителей древесины прежде всего протечки в неисправных покрытиях и перекрытиях, а также избыточная влажность воздуха.

В возвращаемых общинам старых храмах часто отсутствует необходимая вентиляция подножий и других скрытых частей конструкций. Так, после многочисленных ремонтов и перестроек в зданиях и храмах не оставляют продухов в цоколях, через которые проветриваются подполья первых этажей. Очень важна вентиляция подножий и в междуэтажных перекрытиях. Для этого во всех помещениях делают отверстия в полах по углам. При этом нельзя присоединять вентилируемое подполье к вытяжным каналам в стенах, так как воздух через эти каналы в зимнее время усиленно засасывается в подполье и конденсируется на деревянных элементах перекрытий.

Прежде чем принимать меры по восстановлению деревянных перекрытий, необходимо устранить причины, вызывающие их разрушение. При обнаружении гнили вблизи заделки балок нужно обнажить концы балок в гнездах, разобрав кладку стены по периметру заделки, что позволит одновременно обследовать конструкцию заделки. Тщательное обследование древесины балок сводится к подтесыванию топором или стамеской их поверхности и зондированию древесных слоев при помощи буравчика с каналом в его оси. Пользуясь таким буравчиком, можно получить нужный слой исследуемой древесины на любом участке балки. Опытный плотник легко определяет простукиванием состояние сердцевины балок.

Поверхностные повреждения гнилью или жучком тщательно стесывают по периметру. Удаляют и здоровую на вид древесину (в пределах 40—70 см по длине балки), примыкающую к пораженным участкам. (Балка может быть сохранена, если после проведенной операции способна воспринимать действующие на перекрытие нагрузки.) Обязательное при этом антисептирование необходимо производить дважды: до и после удаления гнили.

В отдельных случаях, когда лабораторное исследование поврежденной гнилью древесины обнаруживает очаги активных видов грибков (домовой гриб — мерумус, шахтный гриб и другие), необходимо заключение специалиста — фитопатолога: может возникнуть вопрос о полном удалении всей поврежденной древесины конструкций и даже замене деревянных перекрытий несгораемыми.

Установив отсутствие опасных активных разрушителей, необходимо тщательно очистить, просушить и проантисептировать конструкции. Одним из наиболее распространенных видов антисептика следует признать 3 %-ный водный раствор фтористого или кремнефтористого натрия, наносимый на поверхность древесины при температуре 50 °С, а для заделок — антисептическую пасту на этой же основе.

Если в городе есть отделение треста «Союзантисептик», то лучше за помощью обратиться туда.

Если при вскрытии перекрытий обнаружено повреждение концов одной-двух балок в гнездах наружных стен, то следует обязательно обнажить и обследовать концы всех соседних балок, так как повреждение является обычным признаком дефектности конструкции заделок, которые не защищают балки от промерзания. Необходимо принять меры к предупреждению промерзания концов здоровых балок в заделках, изолировав их утепляющей оберткой или установив теплоизоляционные прокладки в гнездах стен против торцов балок.

В гнездах каменных стен концы балок следует заделывать наглухо. Укладку концов балок в открытые гнезда можно применять во внутренних стенах, а в наружных — при толщине стен не менее чем в два с половиной кирпича (64 см). При глухой заделке концов балок торец их скашивают под углом около 70°, обрабатывают по периметру антисептической пастой на длину до 70 см и обертывают гудронированным толем на глубину заделки с небольшим выпуском за поверхность гнезда. Дно гнезда выравнивают слоем раствора, а торец балки в гнезде укрепляют шлаковатой или слоем антисептированного войлока. Затем гнездо тщательно заделывают по периметру раствором на глубину до 10 см от внутренней поверхности стены.

Подгнившие элементы конструкций, которые невозможно отремонтировать снятием подгнившего слоя и антисептированием, нуждаются в замене. Однако полная замена балок перекрытия, стропил не всегда технологически и экономически целесообразна. В этом случае применяют «протезы», заменяющие элементы конструкции, частичную замену элемента. Прутковые «протезы» конструкции С. Дайдбекова дают возможность быстрого и надежного восстановления перекрытий. Эта конструкция представляет собой легкие спаренные треугольные фермы, сваренные из обрезков круглой стали. Верхнюю и нижнюю опорные площадки «протезов», передающие давление на балки, делают из обрезков швеллеров. Длина протеза 1,2 м, высота 25—30 см. Применяют концевые (тип КП) и промежуточные (тип ПП) прутковые «протезы» (рис. 1).

Концевые прутковые «протезы» употребляют при ремонте перекрытий, когда удаляемые поврежденные концы деревянных балок находятся в заделке не глубже 40—45 см от ее наружного края. Концевые «протезы» опираются одним концом на стену, а другим зацепляют балку. Фермы «протезов», имеющие решетку, обеспечивающую их геометрическую неизменяемость, связаны между собой в плоскости верхнего пояса горизонтальными связями. Сокращая длину сжатого пояса, последние увеличивают его жесткость на продольный изгиб. Сечение раскосных решеток — из круглой стали диаметром 10 мм. Протезы изготовляют из прутковой стали марки не ниже «ст. 2», для изготовления элементов жесткости и решетки допустима сталь марки «ст. 0». Опорные элементы изготавливают из швеллеров № 24—30 или парных уголков 60×60×6 при поперечном их расположении с приваркой к косынкам. Чтобы протез

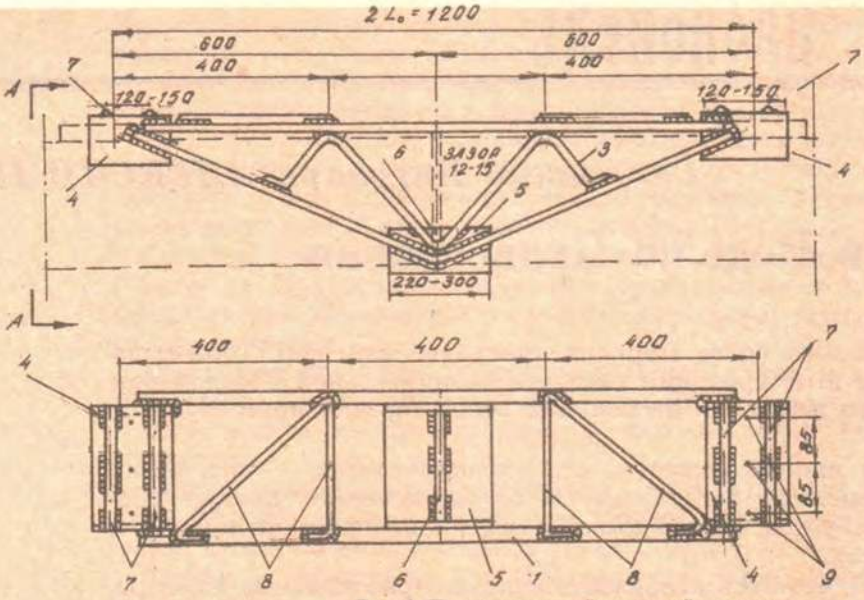

Рис. 1. Промежуточный концевой протез:
1 — верхний пояс; 2 — нижний пояс; 3 — решетка; 4 — верхние опорные планки; 5 — нижняя опорная планка; 6 — ребро жесткости; 7 — обрезки круглых стальных стержней; 8 — раскосная решетка верхнего пояса; 9 — отверстия для гвоздей диаметром 5,5 мм. Пунктиром показаны габариты деревянной балки и подклинки

можно было надеть на балку, передвижная планка из полосовой стали 5×20 мм, связывающая верхние пояса ферм над балкой, должна быть подвижной. Она может быть смещена вдоль «протеза».

Применяются также концевые протезы из жестких профилей (рис. 2). Парные швеллера № 12 и 14 (в зависимости от длины протезируемых участков балок перекрытий) охватывают боковые стенки здоровых концов деревянных балок и связываются между собой двумя обрезками швеллеров № 24, 27, 30, находящимися на расстоянии почти 60 см друг от друга, а вблизи опоры — стальным стержнем на сварке. Через вертикальные отверстия, высверленные на расстоянии 10—15 см от торца протезируемой балки, сквозь саму балку и связующую стальную планку пропускают один или два болта, снабженных шайбами и закрепляемых гайками на подрезанной нижней поверхности балки.

Промежуточные прутковые «протезы» применяются, когда удаляемый конец балки имеет до 2—2,5 м. При капитальном ремонте деревянных перекрытий замена концов балок, превышающих 1/3—1/4 пролета, едва ли целесообразна.

Промежуточный «протез» также имеет треугольную форму, но с несколько большими по сравнению с концевым «протезом» сечениями поясов и опорных планок вследствие расположения его на участке балки с большим значением изгибающего момента. В плоскости верхних поясов вварена раскосная решетка, предупреждающая деформацию при сжатии. Нижнюю опорную планку делают более массивной, чем для концевых «протезов», причем жесткость ее усиливается ребром, вваренным внутрь корыта, которое при установке «протеза» попадает в стык балок, строго центрируя «протез». Для плотной пригонки стыка торцы балок соответственно подрезают. Обе верхние опорные планки одинаковы по размерам, а для увеличения их жесткости к ним приваривают с внешней стороны обрезки круглых стальных стержней.

Г. ВОЛХОВСКИЙ,
архитектор-реставратор

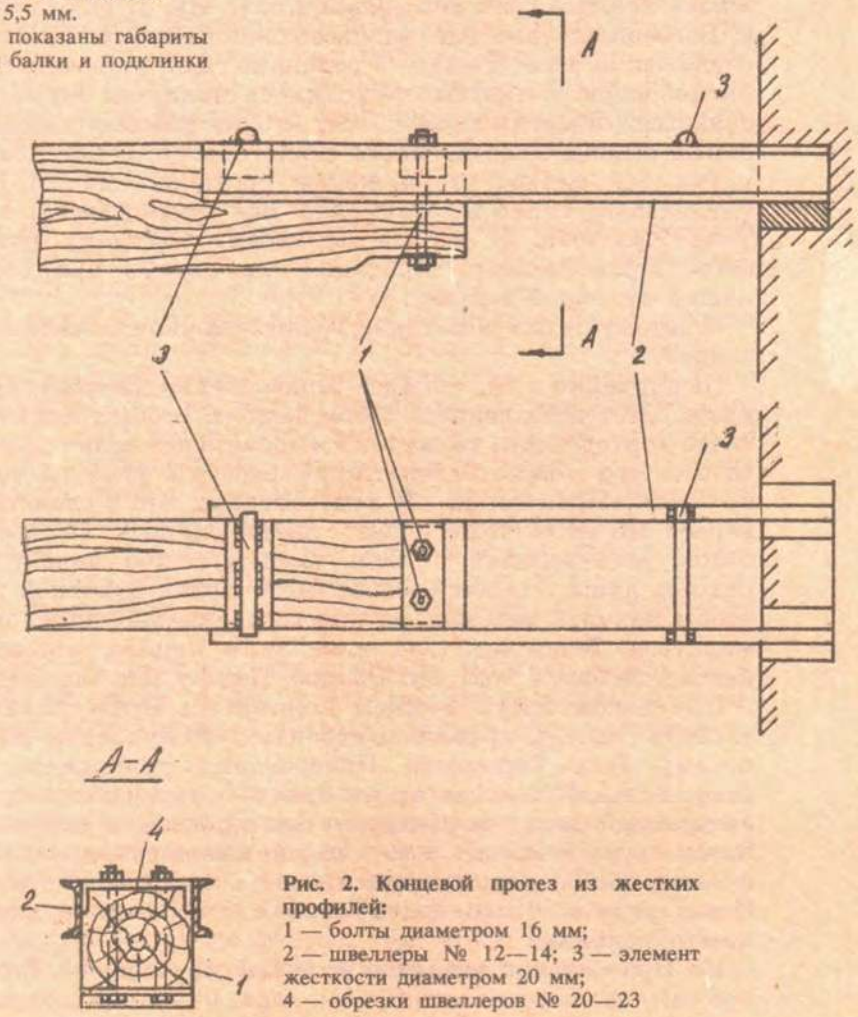

Рис. 2. Концевой протез из жестких профилей:
1 — болты диаметром 16 мм; 2 — швеллеры № 12—14; 3 — элемент жесткости диаметром 20 мм; 4 — обрезки швеллеров № 20—23

Святейший Патриарх ***АЛЕКСИЙ II***

Слово в Неделю Православия

Дорогие мои!

Первое воскресенье Великого поста Церковь празднует как день Торжества Православия. Исторически этот праздник связан с окончательной победой над ересью иконоборчества, что в течение нескольких веков терзала православный мир.

Современному человеку иногда кажется, что иконопочитание — это некая частность в мире православного богословия. И он недоумевает, почему Торжеством Православия именуется победа именно над иконоборческой ересью, а не над какой-нибудь другой.

Иконоборцы утверждали, что Бога изобразить нельзя. Православные же отцы, защищая предание Церкви, ставили почитание икон в теснейшую связь с самыми основами христианства. Да, действительно, Бог непознаваем, невыразим и неизобразим. Но Тот, Кто выше всякого человеческого слова, благоволил родиться как человек, Тот, Кто невидим, стал видимым через принятие человеческой природы, и потому *о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни — ибо жизнь явилась... мы возвещаем вам* (1 Ин. 1, 1). *Слово стало плотью* (Ин. 1, 14), и Боговоплощение сделало возможной икону. И потому можно быть православным, не имея икон,— в недавние годы мы вновь пережили время торжества иконоборцев, и многим приходилось молиться без икон. Но нельзя быть православным, отвергая иконы. Тот, кто не признает возможность иконы, отрицает самые основы христианского свидетельства о Боге, ставшем человеком.

Так, мы видим, что в живом организме нашей Православной Церкви все удивительно едино и соразмерно. Все взаимосвязано в живом росте Церкви как Тела Христова. И нельзя по своему частному разумению отсекать любую ветвь Православного Предания, не рискуя при этом задеть самые основы нашей духовной жизни.

И потому не случайно день Торжества иконопочитания — это день всего Православия.

Не случайно и то, что днем Православия названо первое воскресенье Великого поста. Этот день венчает собою неделю особых молитвенных трудов. Греческое слово «ортодоксиа» означает и «правильное величание», и «правильное учение», то есть его можно перевести на русский язык не только как «Православие», но и как «Правоверие». И замечательно, что в славянские языки вошло именно первое значение этого слова: «право-славие». Славословие, по учению святых отцов, есть высшая ступень молитвы, ибо являет чистую и бескорыстную радость души о своем Господе. Весь смысл духовной жизни заключается в том, чтобы научить человека не просто правильно богословствовать, но и правильно молиться. Вспомним, как в великом каноне, который мы слушали на этой неделе, пелось о том, что Божию Матерь мы «православно величаем».

При таком литургическом понимании Православия, как умение правильно славить Господа, правильно строить свою духовную жизнь, становится понятно, почему день Торжества Православия приходится именно на сегодняшнее воскресенье. Ибо когда же человек более способен к славословию, если не в этот воскресный день: всю неделю мы провели в покаянии, в исповедании перед Богом своих немощей и вот, оплакав свои согрешения, тем не менее приступаем к Чаше, ибо Господь *пришел призвать не праведников, но грешников* (Мф. 9, 13). И как же не возблагодарить Господа за Его милосердие к нам, как не воспеть нам песнь Господню!

Но Православие невозможно и без правоверия. История Церкви показывает, что там, где нарушалась правая вера, начинает разрушаться и духовная жизнь.

Ведь в зависимости от того, как люди мыслят о Боге, они создают свои представления о спасении, об отношениях Бога и человека. И если учение о спасении, о конечном предназначении человека окажется ошибочным или неполным, то и духовная жизнь человека окажется урезанной, неполноценной.

Потому в догматических спорах речь идет не о формулировках и не о теоретической правоте, а о понимании самой сути отношений Бога и человека и в конечном счете о понимании самого человека, и потому нельзя нам забывать слова апостола: *Я знаю, в Кого уверовал* (2 Тим. 1, 12).

Сегодня нам чрезвычайно важно знать нашу веру, ибо вновь приходит время борьбы за Православие. Многими «учителями» и многими изданиями сейчас предлагается Церкви так переосмыслить свою веру, что живая душа Православия исчезнет.

Одни уверяют себя и нас, что Православие — это некая национальная идеология. Мы же должны знать, что Православие — это поиск жизни в Боге и что всякое государственное и национальное устроение жизни для нас вторично.

Другие говорят, что Православие — это культура, некое «культурное наследие». Мы же должны знать, что Православие — это не создание культурных форм, а сокровенное стяжание Духа Святого.

Третьи утверждают, что Православие лишь одна из исторически сложившихся фо́рм христианства и что она должна быть превзойдена в слиянии всех христианских конфессий. Мы же желаем соединения христиан не на минимальной основе нашей общей веры, а на той предельной Полноте Богоданного Откровения, что было дано святым отцам. Ведь никогда в духовной жизни нельзя равняться на слабейших, но, напротив, все время должно искать более опытных и духовно богатых наставников.

Приходят еще некие и говорят, что Христос — это один из «учителей человечества», такой же, как Будда, Конфуций или Кришна. Но мы знаем, что Христос не просто учитель или пророк. Он — Сам Господь, ставший человеком, чтобы спасти людей. И спасает Он нас не только Своим словом и Своей проповедью, но прежде всего Своим Распятием и Воскресением и ниспосланием нам Святого Духа. И потому мы уверены, что всякий, кто учит о спасении помимо Креста и Воскресения, не от Бога послан.

Еще другие стараются убедить людей, что Христос — это не то экстрасенс, не то инопланетянин. Мы же должны противостоять этой безумной проповеди твердым свидетельствованием о том, что Христос — Бог, Творец Вселенной, явившийся во плоти *нас ради человек и нашего ради спасения.*

Дорогие мои! Не нужно думать, что время борьбы со лжеучениями прошло и осталось в далекой от нас эпохе Вселенских Соборов. И сегодня Господь зовет нас отстаивать истину Православия от умножившихся проповедников тьмы. И призывает Он всех вас — не только иерархов и священников, но и мирян, всех верующих,— чтобы мы по мере наших сил у себя ли дома, в кругу ли наших друзей или на работе отстаивали Православие. И если нет у кого-то из нас сил и знаний, чтобы доказательно обосновать невозможность совмещения Православия с возрождающимся ныне язычеством и иными псевдорелигиозными учениями, то каждый из нас все же может просто предупреждать своих ближних: «Люди, такой-то лжеучитель далек от Православия, и он лжесвидетельствует, утверждая, что он един с Церковью и действует чуть ли не с ее согласия».

Но, конечно, главное наше духовное оружие в защите Истины — это наша молитва. Если мы по нашему духу, а не только по имени будем подлинно православными, Господь Сам Своею благодатью будет споспешествовать нам.

Будем же молиться за нашу Церковь, которой угрожают сегодня и лжеучения, и расколы. Будем молиться за наше Отечество, чтобы оно вновь вернулось ко Христу и чтобы невзгоды, которые мы переживаем ныне, способствовали не помутнению разума людей, а, напротив, просветлению их совестного чувства. Будем молиться и за нас самих, чтобы в оставшиеся дни Великого поста преуспеть в духовном исцелении. Будем молиться о том, чтобы Господь даровал нам дух истинной и православящей молитвы и ввел нас в радость Своего Воскресения! Аминь.

О молитве

Молитва — доказательство моей разумной личности, моей богообразности, залог моего будущего обожения и блаженства. Я из ничего создан; я ничто пред Богом, как ничего своего не имеющий; но я, по милости Его, есмь лице, имею разум, сердце, волю свободную и при своем разуме и свободе могу сердечным обращением к Нему постепенно увеличивать в себе Его бесконечное Царствие, постепенно все больше и больше умножать в себе Его дарования, почерпать из Него, как из приснотекущего неисчерпаемого Источника, всякое благо духовное и телесное, особенно духовное. Молитва внушает мне, что я образ Божий, что при смиренном и благодарном расположении своей души пред Богом, при своей свободной воле я, бесконечно умножая духовные дары Божии, могу, таким образом, в бесконечность усовершаться и до бесконечности увеличивать мое богоподобие, мое небесное блаженство, к которому я предопределен. О! Молитва есть знак моего великого достоинства, которым почтил меня Создатель. Но она в одно и то же время напоминает мне о моем ничтожестве (из ничего я и ничего своего не имею, потому и прошу Бога о всем), как и о моем высочайшем достоинстве (я образ Божий, я обоженный, я могу другом Божиим называться, как Авраам, отец верующих, только бы веровал я несомненно в бытие, благость и всемогущество Бога моего и уподоблялся Ему в сей жизни делами любви и милосердия).

Бог есть истина: и молитва моя должна быть истинна, как и жизнь; Бог есть Свет: и молитва моя должна быть приносима в свете ума и сердца; Бог есть огонь: и молитва моя, как и жизнь, должна быть пламенна; Бог всесвободен: и моя молитва должна быть свободным излиянием сердца. Какое богатство духа человеческого: только помысли он сердечно о Боге, только пожелай сердечного соединения с Богом, и Он сейчас с тобой: и ни стены дома, никакие заклепы темниц, ни горы, ни пропасти не воспрепятствуют этому соединению. Бог сейчас с тобою; так и Ангелы, и святые: с Богом они все пред твоими глазами, у твоего сердца, как самые близкие друзья, как присные тебе. О, богатство духа человеческого!

Молясь, мы непременно должны взять в свою власть сердце и обратить его к Господу. Надобно, чтобы оно не было холодно, лукаво, неверно, двоедушно. Иначе что пользы от нашей молитвы, от нашего говения? Хорошо ли слышать от Господа гневный глас: *приближаются Мне людие сии усты своими, и устнами чтут Мя: сердце же их далече отстоит от Мене* (Мф. 15, 8). Итак, не будем стоять в церкви с душевным расслаблением, но да горит каждый, духом своим работая Господу. И люди не много ценят те услуги, которые мы делаем с холодностью, по привычке. А Бог хочет именно нашего сердца. *Даждь Ми, сыне, твое сердце* (Притч. 23, 26), потому что сердце — главное в человеке, жизнь его; больше — сердце наше есть самый человек. Потому, кто не молится или не служит Богу сердцем, тот все равно что вовсе не молится, потому что тогда молится тело его, которое само по себе, без души то же, что земля. Помните, что, предстоя на молитве, вы предстоите Богу, имеющему разум всех. Поэтому молитва ваша должна быть, так сказать, вся дух, вся разум.

Доколе стоим на усердной молитве, дотоле и спокойно, и тепло, и легко, и светло на душе; оттого, что тогда мы с Богом и в Боге; а как с молитвы долой, так и пошли искушения, разные смущения. О, преблаженное время молитвы!

Нечувствие сердцем истины слов на молитве происходит от сердечного неверия и нечувствия своей греховности, а это, в свою очередь, проистекает от тайного чувства гордости. По мере чувств своих на молитве человек узнает, горд он или смирен; чем чувствительнее, пламеннее молитва, тем он смирнее; чем бесчувственнее, тем гордее.

Призывая на молитве Господа Бога в трех Лицах, помни, что ты призываешь Безначального Отца всей твари, Ангелов и человеков, что тебе, призывающему, удивляются все силы Небесные и с любовию взирают на тебя за то, что ты с верою и любовию и подобающим благоговением призываешь общего их нашего Творца Вседержителя и Господа, Коего они безмерно любят, пред Кем крепко благоговеют. О, какое высокое счастие и блаженство, какое величие, какое достоинство призывать вечного Отца! Дорожи постоянно и неизменно этим высочайшим счастием, этим блаженством, которое предоставила тебе благость Бога твоего, и не забывайся во время молитвы твоей. Тебе внимает Бог, тебе внимают Ангелы и святые Божии человеки.

Когда молишься Владычице или святому какому-либо, вообрази твердо, что ты член Церкви, в которой Владычица — главный камень здания, *Начальница мысленного наздания* (Акафист Пресвятой Богородице, икос 10), и знай, что ты тесно связан внутренне со всеми небожителями, как камень здания, хотя и мягкий, и нетвердый. Так, понимая, поймешь, почему молитвы столь легко доходят к святым: ибо все мы под

одною Главою — Христом (ср.: Еф. 1, 22) и все одушевлены одним Духом Божиим.

В конце домашних утренних и вечерних молитв призывай святых патриархов, пророков, апостолов, святителей, исповедников, преподобных, воздержников или подвижников, бессребреников, чтобы, видя в них осуществление всякой добродетели, и самому сделаться подражателем во всякой добродетели. У патриархов учись детской вере и послушанию Господу; у пророков и апостолов — ревности о славе Божией и о спасении душ человеческих; у святителей — ревности проповедовать слово Божие и вообще писаниями содействовать к возможному прославлению имени Божия, к утверждению веры, надежды, любви в христианах; у мучеников и исповедников — твердости за веру и благочестие пред людьми неверующими и нечестивыми; у подвижников — распинанию плоти со страстьми и похотьми, молитве и богомыслию; у бессребреников — нестяжательности и безмездной помощи нуждающимся.

Слово Бога все равно что Сам Бог. Потому несомненно веруй всякому слову Господа; слово Бога — дело, и твое слово должно быть делом; потому, давши слово, непременно его исполни; потому и на молитве слова наши должны быть делом и истиною, а не ложью, не притворством, не лестью. Так и во всей жизни.

На молитве всегда твердо верь и помни, что каждая мысль твоя и каждое слово твое могут, несомненно могут быть делом. *Не изнеможет у Бога всяк глагол* (Лк. 1, 37). *А прилепляяйся Господеви, един дух есть с Господем* (1 Кор. 6, 17). Значит, и твое слово не изнеможет. *Вся возможна верующему* (Мк. 9, 23). Береги слово: драгоценно слово. За всякое праздное слово *люди дадут ответ в день суда* (Мф. 12, 36).

Не ленись молиться усердно о других, по прошению их или сам собою и вместе с ними: сам получишь милость от Бога — благодать Божию в сердце, услаждающую и укрепляющую тебя в вере и любви к Богу и ближнему. Это слова истины, они взяты из опыта. Мы обыкновенно не очень охотно, более по нужде или привычке молимся за других, без полного участия сердца; надо принуждать себя молиться от всего сердца, с великою верою, с великим дерзновением, да получим великую и богатую милость от щедрого и великодаровитого Бога. *Да просит же,* сказано, *верою, ничтоже сумняся: сумняйся бо уподобися волнению морскому, ветры возметаему и развеваему* (Иак. 1, 6). Господу, этому общему всех Отцу, приятно, когда мы охотно, с верою и любовию молимся друг за друга, ибо Он есть Любовь, готовый миловать всех за взаимную любовь. Святой Дух сказал: *молитеся друг за друга, яко да исцелеете* (Иак. 5, 16). Видишь, как приятна Богу и действенна молитва друг за друга!

Церковь, вместе молящаяся, есть великая сила Божия, побеждающая полки демонские и могущая испросить у Бога всякий дар совершенный, всякую помощь, всякое заступление, избавление, спасение.

Господи! Даруй мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее, любящее, щедрое, достойное вместилище Тебя Всеблагого!

Господи! Да не будут дары Твои, духовные и вещественные, в нас и у нас праздны: даждь им движение спасительное и полезное. Сотвори сие во всех. Да умножатся таланты Твои, Господи, собственною деятельностью каждого из нас.

О самолюбии

Братии, возлюбленные, мы слышали пророческое обетование Христа, Который говорит: *Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому* (Ин. 1, 51). И мы, братии, видим отверстое небо. Христос в православных храмах сходит не только в наши тела, но водворяется и в душах наших. Он дает нам в Таинстве Причащения великую благодать, и мы будем надеяться, что, проводя жизнь в покаянии, молитве и добрых делах, получим Царствие Небесное. Ведь на Страшном Суде обязательно будут сравнивать наши добрые и злые дела.

Посмотрите: самолюбие зарождается у нас еще в детстве. Шаловливые и беспечные, мы часто капризничали и дерзили старшим и не переносили упреков, и этот порок пускал корни в наших сердцах. В юности мы не переносили увещаний и советов, становились заносчивыми, не терпели возражений и были готовы лишь возражать всякому сами. И когда мы достигаем зрелого возраста, то порок самолюбия окончательно укореняется в сердце. Мы начинаем самолюбивыми мыслями, продолжаем чувствами, а кончаем делами.

Для искоренения самолюбия прежде всего нужно сознание греховности. И вот теперь если родители имеют неверующих детей, пусть вспомнят, как, почему дошли их дети до окаянного состояния. Не по грехам ли самих родителей?

Так во всяких несчастиях, испытаниях всегда должны мы сознавать свою греховность. Чтобы окончательно вырвать самолюбие из своего сердца, необходима молитва. И вот, молясь так, мы попробуем изгнать из себя чудовищную страсть — самолюбие, в чем да поможет нам Господь, Ему же слава во веки веков. Аминь.

Епископ ВЕНИАМИН (Милов; † 1955)

О подвиге подражания святым

В Неделю Всех святых

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Ежедневно Святая Церковь чтит память святых. Но сегодня день особенный — это воскресенье называется Неделей Всех святых. Православный христианский мир чтит сегодня память всех ветхозаветных и новозаветных праведников, угодивших Богу. Этот сонм настолько велик и необъятен, что церковные календари, сборники житий святых не могут вместить имена тех, кто своей жизнью прославил Бога на земле и которых Бог прославляет ныне на Небе, в Своем Царстве. Для того и установила Церковь праздник Всех святых, чтобы были прославлены на земле те святые, имена которых знает только Бог. Но, кроме этих угодников Божиих, мы прославляем сегодня и тех, жизнь и подвиги которых известны всему миру, имена многих из них мы с вами носим. Поэтому этот день можно назвать днем тезоименитства каждого христианина.

Однако не только ради прославления святых угодников установила Церковь этот праздник. Она предлагает нам сегодня примеры для подражания. И сколько их, этих примеров! Тому, как угодить Богу, учат нас сегодня святые мужи и жены, юноши и старцы, монахи и миряне, воины и врачи, те, которые были свидетелями земной жизни Спасителя, и те, кто жил в близкую нам эпоху, такие, как преподобный Серафим Саровский, святитель Николай Японский. И если мы собрались сегодня почтить их память, то должны помнить наставление святителя Иоанна Златоустого, сказавшего: «Почитание святого состоит в подражании ему».

Итак, мы должны подражать святым. Но сразу может возникнуть вопрос: в чем необходимо подражать им? Если мы обратимся к житиям угодников Божиих, то увидим, что внешне жизнь одного была непохожа на жизнь другого. Один спасался в безлюдной пустыне, другой в шумном городе; один дни и ночи проводил в молитве, другой большую часть времени уделял общественным занятиям; один соблюдал строгий пост, другой всегда в меру употреблял пищу. Что же должны делать мы, чтобы наследовать Жизнь Вечную? Ответ на этот вопрос мы найдем в Евангелии: *Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим... и ближнего твоего, как самого себя* (Лк. 10, 27). Эти слова Спасителя указывают на сущность христианского подвига, христианской жизни. Дело не в видах подвигов, не в том, в какой форме будут выражены добрые дела. Главное в том, что является движущей силой добрых дел. Если они делаются ради Бога, то это богоугодная жертва; если добрые дела являются только самоцелью или же преследуют человеческие интересы, то они не приносят нам духовной пользы. Добрые дела ценятся по нашему намерению. «Дела без доброго намерения то же, что тело без души; Бог их отвергает»,— учит блаженный Августин. Таким образом, что бы ни делал христианин, чем бы ни занимался — все он должен делать ради славы Божией и пользы ближних. Именно так жили, так спасались все святые, несмотря на внешнее различие их подвигов.

И все мы, занимающие различные должности, исполняющие различные общественные обязанности, должны помнить изречение святого Пафнутия, который сказал: «Богу угодно не занятие того или иного человека, не то, что кажется совершенным в образе жизни, но искренность и расположение духа». Бог судит не по заслугам нашим, ибо тогда никто не попал бы в рай, но по нашей любви к Нему, по желанию следовать Его премудрой воле.

Есть еще один вопрос, связанный с подвигом подражания святым. Когда речь заходит о подвижничестве, христианском благочестии, некоторые со вздохом говорят: «Теперь не то время, не те люди». Очень хорошо высказался по этому поводу подвижник благочестия иеросхимонах Сергий Святогорец. «Положим, не то время и не те люди... Неужели не Тот и Бог, от Которого зависит спасение людей, течение самой их жизни, времени и обстоятельств?.. На людей не время действует, не время способствует развитию сил духа, а произволение и собственное сердце; потому что, кто истинно хочет спастись, того ни время, ни место, ни обстоятельства жизни — одним словом, ничто не совратит с евангельского пути. Не то время и не те люди! Это может говорить только ленивый и нерадящий о своем спасении... и этим оправдывать свои страсти, свой грех, свою погибель... Нет, друзья мои! Бог всегда был и есть и будет Богом спасения».

Почитаемые угодники Божии, подвизавшиеся в разные исторические эпохи, в различных условиях, своей жизнью учат нас, что не время и место спасают человека, а его произволение, направленность его воли. *Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения*,— говорит всем нам в своем Послании апостол Павел (2 Кор. 6, 2). Поэтому никто, ни в каком звании и состоянии не должен уклоняться от своего личного подвига спасения под каким бы то ни было предлогом: всесильная благодать Божия, которая действовала в святых, и теперь не оскудела. И подается эта благодать тому, у кого есть усердие, труд, есть желание наследовать Жизнь Вечную.

С чего конкретно начать подвиг подражания святым? Ответ на этот раз мы найдем у преподобного Макария Египетского, который учил: «Приступающему к Господу подлежит прежде всего, даже против воли сердца, принуждать себя к добру». Мы должны, по слову святого, принуждать себя как к молитве, так и к смиренномудрию, кротости, терпению, любви, доброте, к тому, чтобы не превозноситься, не говорить ни о ком плохо. Видя наше усердие и доброе произволение, Господь Сам поможет нам творить Его заповедь и исполнит благих плодов.

О пользе такого самопринуждения свидетельствует следующий пример. В один из монастырей поступил знатный человек, гордый, злой и надменный. Игумен монастыря, видя духовное ослепление новоначального, вменил ему в обязанность стоять у входа в монастырь и у всех входящих, кланяясь, просить прощения. Нелегкое это было послушание для некогда знатного человека. Однако огромным усилием воли, вопреки желанию своего сердца он исполнял благословение игумена. Прошло некоторое время, и Господь, видя благое произволение и усердие послушника, смягчил его сердце, открыл его духовные очи, и он, увидев всю греховность своей души, стал искренно просить прощения у всех. В скором времени этот монах достиг меры духовного возраста.

Стремясь подражать святым, мы должны также помнить, что каждая добродетель, каждое богоугодное дело может начинаться с малого. Самое малое добро, ради Бога творимое, может быть бесконечно великим и ценным пред судом вечности.

Став на путь доброделания, мы не должны останавливаться на достигнутом. Тот опасно заблуждается, кто довольствуется своим духовным состоянием и не желает лучшего. В духовной жизни, в подвиге подражания святым нельзя, достигнув какого-то состояния, всегда оставаться в нем. «Если ты не идешь вперед,— учит блаженный Августин,— непременно подвигаешься назад».

Празднуя сегодня память Всех святых, вспомним и о завтрашнем дне, первом дне поста в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Каждый период церковного поста — это лучшее время для испытания нашего благого произволения, лучшее время для того, чтобы стать на путь подражания святым. Прежде всего постараемся избавиться от неправильного представления об этом посте как о маловажном, который соблюдать необязательно. Все исполняемое нами согласно Уставу Церкви содействует нашему спасению, и, напротив, всякое неисполнение Устава является грехом, удаляющим нас от Бога. Поэтому постараемся в воздержании и во всяком благочестии провести этот благословленный Церковью период поста, очистим свою совесть в Таинстве исповеди, приложим усилие, чтобы неосужденно причаститься Святых Христовых Таин и, духовно укрепившись, стать на путь подвига подражания святым. Аминь.

Игумен ФЕОДОСИЙ,
преподаватель МДА

В день памяти преподобного Варлаама Хутынского

Событие из жития покровителя нашего храма собрало нас на это богослужение. Житие говорит нам, что преподобный игумен Хутынской обители был зимой в гостях у Новгородского митрополита Иоанна, который, как все новгородцы, с великим уважением относился к праведному старцу. И когда прощался с ним, просил, чтобы он вновь приехал из Хутынской обители. И преподобный сказал: «Приеду в первую пятницу Петрова поста к тебе на санях». Удивился митрополит этому ответу: после Петрова поста даже на севере сходит снег и появляется зелень. Но ни о чем не спросил преподобного.

Прошло время, забыл митрополит об этих словах. И вдруг, когда наступил назначенный день, тучи закрыли небо, пошел снег, который покрыл поля и луга. Испугались новгородцы, ибо это означало гибель хлебов и голод. В ужас пришли и власти. Ужасались вместе с митрополитом и не знали, какая беда придет за тем, что казалось им гневом Божиим.

А в это время действительно приезжает на санях преподобный Варлаам. Приехал преподобный радостный и приветливый, благостный. Новгородцы изумлены были его жизнерадостностью и говорят: беда подошла. Это не беда, говорит преподобный, пусть принесут всходы. Когда принесли, то все увидели нечто вроде саранчи, покрывающей их. Но снегом был уничтожен вредитель. В это время взошло солнце, растаял снег, влага покрыла поля. И многие годы помнили новгородцы тот великий урожай.

Вспоминая об этом событии, мы зрим в нем поучение: не мудрствуйте, не судите о том, что есть гнев Божий, что милость Его. Часто то, что принимаем за гнев, есть проявление безграничной любви. Если мы уразумеем это, то никакой ропот не сойдет с наших уст. И если мы не так быстро, как новгородцы, узнаем благостную суть кажущегося несчастья, то через прошествие некоторого времени уразумеем ее.

Господь не знает ненависти. Гнев Его — проявление любви его Отца, Который хочет исправить дурные поступки детей. Пусть никогда никто не думает, что Господь желает нам зла. Он любит нас безграничной любовью, и если ответим мы Творцу такой же любовью и верою, то при кажущемся несчастии будем радостными и счастливыми. И люди, далекие от Церкви, будут удивлены нашей радостью, как были удивлены новгородцы, видевшие преподобного радостным, когда казалось, что гнев Божий поразил новгородскую землю.

Если с такой любовью мы будем жить, веруя в Господа, то и вера будет крепкой, как крепкой и сильной была вера у преподобного. Это узрим мы в другом событии. Однажды при въезде в Новгород преподобный увидел, как человека, совершившего дурной поступок, хотят казнить. Он остановил казнь, взял его к себе, и тот провел жизнь в подвигах. И вновь ехал преподобный, когда готовились совершить неправедную казнь. Помня о том, как преподобный остановил предыдущую казнь, родственники просили у него защиты невинно осужденного, но преподобный проехал молча. Ученики спросили, почему он так поступил, ведь тот был виноват, а этот невиновен. И ответил преподобный: «Если бы тот, виновный, погиб, то погиб бы и в Вечной Жизни. Ибо пришел бы туда с черным сердцем и обагренными кровью руками. Я остановил казнь, чтобы успел он здесь исправиться, и вы видите, что он совершает подвиги покаяния. А если бы я вмешался и спас этого человека, которому несправедливая казнь откроет двери Царствия Небесного, если он и имел грехи, то, оставшись здесь, на земле, он мог бы не пойти по стезям Христовым. Тем более что он озлобился от несправедливого осуждения. Так я приготовил бы ему адовы мучения». В этих словах — безграничная любовь. Ибо по вере преподобный стремился к тому, чтобы в *вечности* был счастлив человек.

Помолимся о том, чтобы иметь нам хоть частицу безграничной веры преподобного Варлаама Хутынского, чтобы научил он нас читать в событиях жизни добрую волю Господа и не осквернять уста ропотом, а сердце — нечистотой, чтобы всегда быть нам такими же светлыми и радостными, каким был он. Аминь.

Архиепископ КИПРИАН (Зернов; † 1987)

Проповедь произнесена 13 июня 1963 года в храме «Всех Скорбящих Радосте», что на Большой Ордынке в Москве (храм имеет придел преподобного Варлаама).

Архиепископ Димитрий (Муретов)

В Неделю 5-ю по Пятидесятнице

Братие, благоволение убо моего сердца, и молитва, яже к Богу по Израили есть во спасение (Рим. 10, 1).

Такова сила любви христианской, которою объята была святая душа апостола, что он, забывая как бы о самом себе, всем желанием сердца хотел блага и счастья своим ближним, всею силою духа молился Богу о спасении их. Такова, братия мои, любовь и всех святых Божиих, всех богоугодных праведников к собратиям их человекам. Она простирается до такой высокой или, лучше, беспредельной степени самоотвержения, что они готовы искупить спасение ближних своих не только ценой временной жизни, но и ценою собственного спасения; они ходатайствуют и молятся не только о тех, которые приближаются к ним духом веры, любви и покаяния и просят их молитвенной помощи, но молятся еще более о погибающих и отчужденных милости Божией грешниках, доколе грехи их не превзойдут меры долготерпения Божия, молятся за самых врагов своих, за ненавидящих и творящих им всякое зло. *Аще убо оставиши им грех их* — так предстательствовал Моисей за преступный народ, уже осужденный праведным судом Божиим на погубление: *аще убо оставиши им грех их, остави, аще же ни, изглади мя из книги Твоея, в нюже вписал еси* (Исх. 32, 32). *Молил бых ся бо сам аз отлучен быти от Христа по братии моей, сродницех моих по плоти* (Рим. 9, 3),— говорит святой апостол Павел, скорбя духом о погибели единоплеменников своих, которые были самыми ожесточенными его врагами, которые повсюду гнали его и преследовали, которые многократно покушались на жизнь его. *Господи, не постави им греха сего* (Деян. 7, 60),— молился умирающий Стефан о тех, которые побивали его камнями.

Дивно ли, что молитва святых, споспешествуемая такою самоотверженною любовью, *много может* (Иак. 5, 16), как говорит святой апостол, является чудодейственной, отверзает и затворяет небо, низводит дождь или огнь с небес, исцеляет всякие недуги и болезни и воскрешает мертвых; что, вооруженные такой силой веры и молитвы, святые Божии человецы *победиша царствия, содеяша правду, получиша обетования, заградиша уста львов, угасиша силу огненную, избегоша острея меча, возмогоша от немощи, быша крепцы во бранех, обратиша в бегство полки чуждих* (Евр. 11, 33, 34)? Дивно ли, что сама высочайшая любовь Божия нарицает святых *сосудами милости* Своей к человекам, что одно уже бытие праведников посреди мира падшего и растленного есть залог сохранения и продолжения человеческого рода? *Семя свято стояние его* (Ис. 6, 13),— говорит слово Божие. И доколе это святое семя растет и зреет среди плевел нечестия и развращения, дотоле долготерпение Божие щадит и не исторгает от земли эти нечистые плевелы, чтоб не восторгнуть преждевременно купно с ними и пшеницу, щадит и не погубляет грешников, чтоб не погубить вместе с ними и праведников. Если бы в развращеннейшем пятиградии Содомском нашлось токмо десять праведников, то ради их все эти города спаслись бы от погибели. *Аще же обрящутся тамо десять праведных... не погублю Содома десятих ради* (Быт. 18, 32), говорит Сам Господь Аврааму. Если бы в Иерусалиме пред пленением Вавилонским нашелся хотя один истинно святой и богобоящийся муж, то милосердие Божие пощадило бы весь город от предстоявшего ему разрушения. *Обыдите*,— говорил Господь во гневе Своем на нечестивых жителей Иерусалима,— *обыдите, и воззрите, и познайте, и поищите на стогнах Иерусалима, аще обрящете мужа творящаго суд и ищуща веры, и милосерд буду Иерусалиму.* Ради одного апостола Павла спасены были от неминуемого потопления и смерти все плывшие с ним спутники. *Се тебе дарова Бог вся плавающия с тобою* (Деян. 27, 24),— говорил ему Ангел Господень. Сего мало. Одно присутствие праведника в доме грешника низводит на дом сей благословение Божие. *Усмотрих бо, яко благослови мя Бог пришествием твоим* (Быт. 30, 27),— сознавался Лаван праведному Иакову, которого как странника и пришельца приютил он в доме своем. Когда Иосиф вступил как купленый раб в дом Пентефрия египтянина, то сам господин его увидел и убедился, *яко Господь бе с ним, и елика творит, Господь благоустрояет в руку его* и *бысть благословение Господне Иосифа ради на все имении его, в дому и в селех его* (Быт. 39, 3, 5).

Как счастливы, подумает кто-либо, были люди, среди которых жили эти избранники Божии! Каких благодеяний и даров небесных могли получить они их ходатайством и молитвами! Правда. Но, во-первых, святое семя праведных никогда не прекращалось и не прекращается на земле. Без этого перестала бы существовать сама Церковь Божия, которая, по обетованию Господню, пребудет непреодоленною вратами адовыми до дня славного Пришествия Христова; без этого перестал и прекратился бы самый род человеческий на земле, превратилась и исчезла бы сама земля наша. Мы не видим этих чудных людей, этих небесных человеков и земных Ангелов посреди себя, но это потому, что покров глубочайшего их смирения сокрывает их от смежившегося взора людей чувственных и плотских, не видящих и не разумеющих, *яже суть Духа Божия*,— не видим потому, что Сам Господь сокрывает их, как драгоценное сокровище, которого недостоин весь мир, *в тайне селения Своего* до дня прославления их на Небеси. Но тем не менее их *правда возвышает* целый *язык* (народ.— *Ред.*), их смирение привлекает благоволение Божие и на все окружающее их, ради их благочестия благословляет Господь целые грады и веси (села), их благоприятные молитвы охраняют и нас, грешных, от погубления. С другой стороны, и переселившиеся на Небо праведники разве оставили человечество, разлучились навсегда с живущими на земле своими братиями? Не те же ли они и теперь братия наши по естеству и члены Церкви Христовой, связанные с нами не только естественными узами человечества, но и благодатным союзом веры во едином Господе Иисусе Христе?

И не более ли мы можем надеяться на их помощь, уповать на их молитвы теперь, когда они на Небе, во славе Божией? Не чище ли и совершеннее любовь их к братии своей теперь, когда они приобщились истее высочайшей, превосходящей всяк ум любви Божией? Не сильнее ли и чудодейственнее святая молитва их теперь, когда они соединились со Христом Господом, как други Его, облеклись Его Божественною славою и силою, спосаждены с ним на престолах небесных? Престанет ли когда-либо сострадательная душа Авраама ходатайствовать пред Богом о грешниках, как ходатайствовала она о нечестивых содомлянах? Угаснет ли на Небе дух святой ревности о спасении братий своих, одушевлявший Моисея и Павла, когда они жили еще во плоти? Если и святые ангелы, по свидетельству слова Божия, с любовию возносят молитвы верных ко престолу Всевышнего, если и они радуются радостию велиею на небе *о едином грешнице кающемся* (Лк. 15, 7), то могут ли не сочувствовать нам сродные и соестественные духи праведников, не радоваться и не славословить благодать Божию о наших добрых делах, не сетовать и не молиться о наших заблуждениях и грехах? И если Господь Бог с любовию и благоволением принимал и исполнял молитвы их от земли, то отвратит ли от них Лице Свое и не услышит ли моления их на Небе? Нет. Всегда благоприятны пред Богом благие хотения верных рабов Его, всегда *очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их* (Пс. 33, 16).

Вот почему, братия мои, Святая Церковь почитает благоугодивших Богу и прославленных Богом праведников, величает и прославляет их добродетели и святые подвиги во славу Божию и для спасения ближних, чтит и торжествует святую память их, просит их молитвенной помощи и ходатайства пред Богом. За то и они пребывают в ней и с нею своею любовию и почивающею в них благодатию вспомоществуют ей своею сильною и чудодейственною молитвою. Будем, братия, и мы почитать их как избранных и друзей Божиих, как старейших братий наших, уже достигших обетованного нам наследия Царства Божия, разделяющих с Господом Иисусом Христом честь и славу, могущество и власть во Вселенной. Будем благодарны за их высокую, самоотверженную любовь к человечеству и к нам, грешным, за их ходатайство пред Богом о всем мире и о нас, быть может, давно уже достойных посечения, подобно смоковнице бесплодной, за их благодеяния, которые по данной им благодати неоскудно подают они всем просящим и молящимся. Будем молиться и мы с твердою верою, что они во свете Лица Божия видят наши нужды, слышат моления наши, сочувствуют нам как единокровные братья наши, совоздыхают и соболезнуют нашим немощам, вспомоществуют нам в покаянии и добрых делах, сорадуются нашей радости о *Дусе Святе*; будем молиться с крепким упованием, что Господь Бог милостиво приимет их благоприятные моления о нас, исполнит во благих вся хотения человеколюбивого и сострадательного сердца их во спасение наше, пощадит и помилует нас ради их богоприятного ходатайства за нас; будем молиться с живым убеждением сердца, что силе и могуществу их небесной молитвы, по обетованию Самого Господа, нет ничего невозможного.

Но при этом необходимо, братия мои, помнить, что и наши молитвы и благодарения, и наше прославление памяти святых приятны им только тогда, когда они видят и познают в нас истинных братий своих не по одной плоти, а и по духу, когда мы, как учит апостол, взирая на *скончание жительства* их, подражаем *вере их* (Евр. 13, 7), когда в нас отображаются, хотя в слабых и неясных чертах, их богоподобные совершенства и добродетели. В противном случае сами благодеяния, испрошенные нам молитвами святых, будут для нас бесполезны, если по растлению сердца, по развращению воли, по ослеплению разума нашего мы не способны ни принимать, ни усвоять себе благодатных даров Божиих. Молитва Моисея спасла преступный народ от погубления при Синае, но кто из них достиг земли обетованной и вкусил от плодов ее? Не все ли они погибли потом в пустыне за свое неверие и противление Богу? Когда же грехи и беззакония людей, о которых молятся святые, превосходят меру долготерпения Божия и вопиют на Небо, тогда и самая *молитва их*, по слову пророка, *в недра их возвращается* (Пс. 34, 13). *Не молися ко Мне о людех сих во благо* (Иер. 14, 11),— говорит Господь пророку Иеремии, молившемуся о народе израильском: *аще станут Моисей и Самуил пред лицем Моим, несть душа Моя к людем сим: изрини тех, и да изыдут* (Иер. 15, 1). Сам Господь Иисус Христос плакал об Иерусалиме, но тем не менее осудил его на истребление за конечное ожесточение и упорство сынов его.

Господь да сохранит нас, братия, от такого ожесточения во грехах и такой страшной участи. Аминь.

(Печатается по изд.: Димитрий, архиепископ Херсонский и Одесский. Слова, беседы и речи. М., 1898, т. 3, с. 104—108)

Святитель Григорий Богослов

Мысли, писанные двустишиями

Познай себя самого, из чего и каким сотворен ты, доблестный мой,— и чрез сие удобно достигнешь красоты Первообраза.

На пути к совершенству никогда не останавливайся. Худо сходить непрестанно во глубину. И ты, который только выходишь из бездны греха, еще стоишь.

Помни непрестанно грозную смерть, как будто она у тебя пред глазами, и встретишь ее менее грозной.

Если, имея нужду во враче своих немощей, скрываешь болезнь, то не спасешься от неисцельной гнилости.

Твое слово, мое дело. Кто сделал недоброе дело, тому сомнительный помощник красноречие.

Желаю также, чтобы ты богател одним Богом, а целый мир почитал всегда наравне с паутинными тканями.

Приступите, всем вопиет слово нелживого Советодавца — Бога, приступите немедленно к познанию пренебесной Троицы.

О пагубности греха и борьбе с ним

На заре человеческой истории произошла величайшая трагедия — совершилось грехопадение наших прародителей. Человек сознательно и свободно пожелал утвердиться в своей автономии, независимости от Бога. Человек согрешил тем, что перенес центр своей жизни и деятельности от Бога на самого себя. В человеке получили преобладание душевность и телесность, в нем произошла дисгармония ума, чувств и воли. Грех, подобно ржавчине, проник во все существо человека. Грех, братья и сестры,— причина разрыва союза человека с Богом, и этот разрыв является источником страданий и неудовлетворенности человека.

Несколько лет назад гостем нашей Церкви и нашей страны был один известный проповедник. Выступая в Москве, он говорил, что ему пришлось побывать во многих странах мира и, где бы он ни был, везде видит людей, которые страдают. И часто бывает, что это очень известные люди, занимающие высокое положение в обществе, но в сердце своем они страдают: одни от одиночества, другие не получают удовлетворения от общения с окружающими их людьми, сознавая, что ни известность, ни деньги не могут удовлетворить глубинные запросы их души. В одном из городов его страны живут самые богатые люди, известные артисты. И, как ни странно, в этом же городе находится больше чем где бы то ни было врачей-психиатров. Спрашивается, почему так? В чем причина страдания этих людей? Мы, верующие, знаем, что Бог так создал человека, что человек только в Боге может получить полное удовлетворение. Блаженный Августин в своем автобиографическом произведении «Исповедь» пишет: «Ты создал нас, Господи, со стремлением к Тебе, и не успокоится наше сердце, пока не упокоится в тебе».

На Ближнем Востоке растет интересное растение*: оно приносит прекрасные на вид плоды, но стоит дотронуться до них, как они превращаются в прах. Так и грех — он прельщает человека своей мнимой сладостью, но стоит совершить его, как последует смятение, помрачение души, укоры совести — наступает отрезвление.

Конечно, нам трудно бороться с грехом, наши силы ограниченны, немощь нашего естества велика. По словам отца Павла Флоренского, грехи густым строем обстоят сердца и преграждают доступ освежающего ветерка благодати. «Бог с дьяволом борется, и поле битвы — сердце людей»,— сказал наш великий писатель Ф. М. Достоевский. Люди, ревностно, усердно стремящиеся к Богу, особенно ощущают всю тяжесть этой внутренней борьбы. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если бы мы могли видеть, какая жестокая невидимая брань происходит в духовном мире за души чистые, то самое грандиозное военное сражение показалось бы нам детской забавой».

Как же нам, братья и сестры, избавиться от этого величайшего бедствия — греха? Опыт свидетельствует, что, если грех, греховная страсть не получит с самого начала должного отпора, она пускает постепенно корни и охватывает мысли, желания, чувства, волю человека и он делается рабом врага рода человеческого. Все святые отцы согласно свидетельствуют о необходимости отсекать грех при самом его зарождении. Христианин призван к борьбе с грехом. Это борьба за жизнь, жизнь же во грехах, по словам святого Иоанна Кронштадтского, есть непрестанная смерть, непрестанное умирание. Для избавления от греха необходимо покаяние.

Первыми словами Христа Спасителя по выходе на общественную проповедь были: *Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное* (Мф. 4, 17).

Блудный сын, пришедший в себя, осознавший свою вину, является для нас примером покаяния. Господь и от нас ждет покаяния, когда мы не других обвиняем в своих согрешениях, а только самих себя. Святой праведный Иоанн Кронштадтский в своем дневнике «Моя жизнь во Христе» писал, что покаяние «есть отречение от греха, осуждение его, отвращение от него, попрание всей прелести и привлекательности греха, глубокая ненависть к нему как к безобразию, смраду, безумию и нелепой вражде против Бога и против себя, против собственного блага».

Для успешной борьбы с грехом необходимы постоянный контроль за поступками и мыслями, стремление быть в постоянном покаянном настроении и по возможности частая исповедь. Таинство исповеди помогает человеку освободиться от бремени гнетущих его грехов, поддерживает в минуты душевного кризиса. Исповедоваться необходимо так, как если бы это было в последний раз перед вступлением в вечность, когда мы должны будем стать пред Богом, перед Его Судом. Если бы мы ясно сознавали, что можем в любой момент умереть, наша исповедь была бы искренней и правдивой. Грех в нашей душе — это змея под камнем: поднимешь камень — змея уползет, откроешь грех — и душа освободится от него.

Помогает избавиться от грехов и терпеливое перенесение различных неприятных обстоятельств. Наш великий писатель Н. В. Гоголь, например, любил порицание за недостатки, зная, что оно оказывает положительное воздействие на духовный рост. В одном из писем он писал: «О как нам нужны эти беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, эти проникающие душу насмешки над нашими недостатками. На дне души нашей столько всякого мелкого, ничтожного самолюбия, для очищения от которого нам ежеминутно следует терпеть различные неприятные обстоятельства».

Братья и сестры! Время жатвы приближается — смертный час часто наступает неожиданно. Второе страшное пришествие Господне будет внезапным, а на поле нашей души еще не вырваны греховные плевелы, может быть, кто-то из нас еще не вспахал поле своей души и не засеял его добрыми семенами. Будем же, дорогие, путем непрестанной борьбы с грехом, вооружившись терпением, с покаянным расположением духа идти к предназначенной нам цели — Вечной блаженной Жизни. Аминь.

Иеромонах КИРИЛЛ,
Свято-Данилов монастырь

* Бешеный огурец. Многолетнее растение семейства тыквенных.

К экологии духа

13. Христианство действительно освободило человека от власти природы и возвысило его, дало возможность занять то место в мироздании, которое Творец ему предназначил. Но это отнюдь не означает, что христианство предопределило поведение людей. Христос вернул нам утраченную свободу и возможность быть соработниками Творца, управителями твари, мало чем уменьшенными перед Ангелами (Пс. 8, 4—8), дабы заботиться обо всем, что создано. Это подразумевает возможность для людей развивать присущие им средства и способы познания и управления миром для заботы о творении. Но у человека всегда остается возможность иначе использовать свою свободу. Важно осознать, что творению угрожает не владычество человека и не средства, включая науку и технику, которыми человек это владычество осуществляет, а реальность греха, ведущая к разрушению, гибели и смерти. Человек призван к общению с Богом, к осуществлению в своем владычестве над природой воли Божией. Злоупотребление творением происходит тогда, когда человек отказывается от Богом определенного порядка бытия, нарушает волю Божию и самого себя поставляет на место Бога. В таком случае человек перестает быть управляющим от имени Бога, начинает управлять от себя и для себя, подчиняя творение своим эгоистическим целям. Поставление человеком самого себя в центр жизни, в центр мироздания влечет за собой нарушение гармонии в отношениях с природой и с окружающими его людьми. Творение становится ресурсом удовлетворения безгранично возрастающих потребностей, а наука и техника — могущественными средствами овладения и использования этого ресурса. Баланс в отношениях «человек—природа» снова нарушается, но теперь уже в иную сторону: порабощенной становится природа.

14. Сегодня очевидно, что идея прямолинейного и безграничного развития, порожденная Просвещением и промышленной революцией, оказалась ложной. Поскольку движущей силой такого развития стал эгоистический антропоцентризм, то оно неминуемо повлекло за собой истощение ресурсов и гибельную нагрузку на биосферу. Всякое упование на новую технику, способную спасти мир, по меньшей мере наивно. История показывает, что каждый новый виток технического развития влечет за собой новые непредсказуемые и опасные последствия для человека и природы. Но это совсем не означает, что нужно отрицать научные открытия. Невозможно исцелить мир через возврат в каменный век, такой возврат по сути своей ложен, ибо предполагает «бег от самого себя», противоестественный отказ от истории. По всей вероятности, он просто невозможен, ибо человеку не дано повернуть историю вспять. Бессмысленно отрицать науку, технику и всю современную цивилизацию. Их нужно не отрицать, а духовно овладеть ими, подчинить их духу. Для этого требуется новое этическое обоснование общественного развития, дабы природные ресурсы и достижения человеческого разума использовались в соответствии с нравственными намерениями.

15. Но как случилось, что то развитие, которое сегодня привело человечество к краю пропасти, возникло в христианской Европе? Ведь мир, творение, человеческая история с христианской точки зрения не являются автономными. Это Божие творение, на которое распространяются Его милость и праведный гнев. Когда и как возник в европейском историческом развитии антропоцентрический акцент, приведший в конце концов к тому либеральному гуманизму, в атмосфере которого происходит великое современное разорение природы?[12]

С внешней и формальной стороны факты хорошо известны: средневековая концепция единства истины, состоявшая в единстве природы и сверхъестественного, распалась в ходе Возрождения, Реформации, Просвещения и промышленной революции. Произошла замена эсхатологической надежды на спасение на человеческое самоутверждение, для которого природа стала объектом, используемым для технического прогресса. Известно также и то, что богословие в ответ на это отвернулось от природы, отдав ее исследователям. Справедливо сказано: «Природа оказалась покинутой западным богословием, тогда как должна была иметь место постоянная деятельность на благо природы и творения»[13].

Более того, хотя ни из Библии, ни из церковного предания невозможно вывести утилитарного отношения человека к творению, антропоцентрические идеи оказали свое влияние и на богословие. История эта хорошо известна, не только сама эта история, но известны также и прочие «научные» ее объяснения. Однако все эти объяснения едва ли исчерпывают вопрос «почему?» Заглянуть в сокровенную суть исторического процесса рискнул выдающийся русский философ Н. Бердяев. В своей книге «Смысл истории» он пишет: «Историческое познание открывает познание духовной действительности, которая богаче и сложнее, чем действительность, сформированная материальными и экономическими факторами. Вся «внешняя» деятельность человека имеет духовный базис. Игнорируя этот фактор, невозможно иметь целостное видение исторического процесса. В «историческом» в подлинном смысле раскрывается сущность бытия, раскрывается внутренняя духовная сущность человека»[14]. Эта духовная сущность человека, по справедливому утверждению Второго Ватиканского Собора, неотделима от его телесной сущности. Именно поэтому весь материальный мир обретает свой подлинный смысл не извне, но изнутри[15]. Это в полной мере относится и к истории.

Следовательно, ответ на вопрос: почему человечество впало в ересь антропоцентризма? — нужно связывать

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1991, № 5.

не столько с открытиями Галилея, Коперника и Ньютона, не с идеями Декарта и Бэкона, сколько с духовным состоянием людей и общества. Идея антропоцентризма, самоутверждение человека как автономной и наивысшей ценности, соответствовала духовному самочувствию людей в тогдашней Европе. Она оказалась органичной по отношению к внутреннему духовному миру тех и последующих поколений. Научные открытия и соответствующие философские обобщения способствовали рационализации этого самочувствия, его логическому обоснованию.

Однако в наше тревожное время под натиском кризисов, ответственность за которые несет человек, возникли объективные предпосылки к переосмыслению эгоистического антропоцентризма.

16. Но это переосмысление не будет плодотворным в отрыве от изменения духа. Люди должны внутренне измениться, бросить вызов своему эгоизму. Этот процесс должен начаться с покаяния. Метанойя есть изменение сердца. Она основывается на признании греха в его индивидуальных и социальных формах. Она делает человека способным отказаться от ложных ценностей. Покаяние будит совесть. С него-то начинается изменение личности и мира, ибо покаяние есть становление нового человека.

Этот новый человек не перестает быть человеком, новый человек не ницшеанский сверхчеловек; новый человек связан с тем, что вечно в человеке. Этого человека не могут сформировать экономика, политика или социальное устройство жизни. Все эти факторы в первую очередь влияют на внешнюю сторону человеческого бытия. Опыт тех, кто прошел через сталинские лагеря, подтверждает, что человек способен сохранять внутреннюю свободу и достоинство, оставаться человеком даже в самых бесчеловечных условиях. Явление нового человека предполагает внутреннее движение и изменение, отказ от своего собственного «я» как центра бытия, осознание того факта, что закон любви есть основа жизни и что неисполнение этого закона приводит к смерти, к разрушению всего творения. Без этого внутреннего процесса никакой, даже самый справедливый, общественный строй и самые благоприятные условия жизни не создадут нового человека. Человек не был и по сути своей быть не может существом, целиком детерминированным природой и социальной средой.

Но если не произойдет духовного возрождения, то нас ожидает другая перспектива — окончательное утверждение иного человека, отчужденного от ближних своих, от общества, от природы, обращенного исключительно к самому себе, к материальным ценностям, к удовлетворению своих безгранично возрастающих потребностей. Такой человек поклоняется силе, успеху, он безразличен к другим и беспощаден к слабым. Вся его активность — в горизонтальной плоскости. Он горд тем, что свободен от трансцендентного. Но это — не новый человек, это — все тот же ветхий Адам, окончательно потерявший в условиях неудержимого научно-технического прогресса способность различать цель и средства, утративший смысл своей жизни.

Сегодня человеческая личность повсюду находится под угрозой: и там, где индивидуализм и потребительство искажают подлинные жизненные ценности, незаметно превращая человека в объект манипуляции тех, кто обладает реальным могуществом и властью, и там, где ценностные приоритеты определяет коллектив, растворяющий в себе личность.

17. Особенность переживаемого нами исторического момента помогает уяснить наличие глубинной реальной связи между этикой и выживанием. То, что ранее открывалось духовному взору аскетов, мистиков, глубоких мыслителей, сегодня становится доступным пониманию ученых, политиков и широкой общественности. Никогда, пожалуй, внешние условия не были столь благоприятными для свидетельства о значении этики для жизни человека и всего космоса, как сегодня.

Христиане не должны терять этой исторической возможности, чтобы дать ясный этический ответ на вопросы, порождаемые современной цивилизацией. Хотя дискуссии на тему этики чаще всего являются контекстуальными, их необходимо соотносить с абсолютными этическими установками, данными в Библии и в церковном предании. Христианское свидетельство потеряет всякую убедительность, если в нем будут содержаться элементы этического релятивизма и если в самом ближайшем будущем это свидетельство не приобретет черты этического консенсуса. На пути к этому консенсусу необходимо преодолеть два существующих крена: один — в сторону личной этики, другой — в сторону этики социальной. Горизонтализм в христианском богословии так же ложен и опасен, как и индивидуалистический спиритуализм. Этические нормы, заложенные Творцом в природу человека, едины и неделимы. Нельзя быть нравственным человеком и безнравственным политиком или ученым.

18. Чтобы избежать релятивизма, христианская этика не должна терять основной ценностной ориентации. Такую ориентацию обеспечивает теоцентризм. Теоцентрическая этика, утверждая целостность, взаимозависимость и ценность всего творения, рассматривает природу и человека не как автономные и самодовлеющие начала, но как то, что обретает свой смысл и свое назначение в Творце. Такая этика, преодолевая антропоцентризм, не впадает в противоположную крайность, избегая акцента на автономном значении природы. Ибо такой акцент будет означать натуроцентризм, новое язычество.

Теоцентрическая этика призвана установить подлинный баланс в соотношении человека и природы, подчеркивая, что все творение имеет единое предназначение — прославление Творца. В приближении к Творцу, в преображении обретают свой смысл и человек и природа. Такая этика придает ценность обоим и обоих подчиняет высшей ценности — Богу. При этом человек рассматривается как совершенно особая, превознесенная над всем творением, но тем не менее часть общего, взаимозависимого и органически целостного мира, в котором природа имеет свою собственную ценность. Она перестает быть просто объектом, используемым человеком для достижения своих целей. На основе такой этики становится возможным организовать людей для преодоления современных кризисов, ибо она предполагает отказ человека от стремления господствовать над природой, а это влечет за собой добровольное ограничение потребления, простоту жизненного стиля, осторожное использование науки и техники, уважение к жизни, экономное использование ресурсов и их справедливое распределение на благо всех.

Последнее необходимо особо выделить. Дело в том, что теоцентрическая этика не ограничивается экологией. Она воспитывает уважение к жизни и свободе всех существ. Моральные аспекты «целостности творения» тесно связаны с понятиями «справедливость» и «мир».

19. Вместе с тем следует помнить, что теоцентрическая этика есть этика религиозная и как таковая может быть неприемлемой для людей нерелигиозных. И здесь возникает вопрос: каким образом, не отказываясь от принципов этой этики, христиане могут сотрудничать с

людьми других религий и идеологий? Очевидно, что в основе такого сотрудничества должно лежать нечто общее.

Первым показателем этой общности является наличие общей озабоченности. Христиане должны найти путь для коммуникаций и сотрудничества со всеми, кто разделит их озабоченность по поводу состояния человеческой цивилизации. Этот путь требует мудрости и осторожности в выборе языка и в использовании аргументов.

На этом пути необходимо возникает вопрос о более широком, чем только межхристианский, о подлинно глобальном консенсусе. Без рационально выраженного консенсуса трудно рассчитывать на успех совместных действий тех, кто придерживается различных религиозных, идеологических и политических взглядов, кто принадлежит к разным народам и культурам. Единственно возможным консенсусом представляется консенсус нравственный, основанный на абсолютных нравственных ценностях, выходящих за границы мировоззрений и принадлежащих всему человеческому роду. Религиозное понимание нравственности как имеющей свое начало в Боге, а потому абсолютной и присущей всем человеческим существам, с одной стороны, и признание приоритета общечеловеческих нравственных ценностей в современном нерелигиозном гуманизме — с другой, открывает возможность для построения такого консенсуса. В этом консенсусе следует вынести за скобки то, в чем в обозримом будущем, по всей вероятности, не удастся достичь соглашения,— это вопрос о происхождении нравственного начала. Акцент здесь должен быть сделан на *абсолютном и непреходящем* значении общечеловеческих нравственных ценностей. Введение в этику понятия абсолюта перебрасывает мост через пространство, отделяющее христиан и марксистов, верующих и неверующих, формирует центр совместного этического консенсуса. Каждая из сторон может использовать свой собственный язык, но важно, чтобы эти языки описывали одну и ту же систему нравственных ценностей, в центре которой — абсолютное начало.

Для христианина такой консенсус будет подлинно теоцентрическим, марксист охарактеризует его как нравственную систему, подчиненную идее абсолютных общечеловеческих ценностей. Важно, чтобы эта система была освобождена от релятивизма. В этом случае общее понимание нравственности и соответствующая оценка человеческого опыта сделают возможным универсальный диалог. Конечно, непреходящие нравственные критерии, соотносясь с реальностью, могут приводить к различным выводам, ибо реальность есть понятие переменное. Переменным и неоднозначным является и наше восприятие реальности. Это влечет за собой возникновение расхождений и разногласий. Глобальный этический консенсус должен признавать права всех на инакомыслие при условии, что это инакомыслие не разрушает той системы ценностей, которая представлена таковым консенсусом.

20. Огромное значение во всем этом имеет человеческая совесть. Общность совести объединяет всех людей и помогает им в отыскании истины и в решении нравственных проблем. Хорошо известно, что совесть подвержена деформации грехом, но, несмотря на это, она остается той единственной способностью человека, через которую ему открывается нравственный закон, вложенный Богом в его природу. Совесть способна ограничивать желания, бросать вызов эгоизму, формировать человеческое поведение. Поэтому огромное внимание должно быть уделено сегодня экологии человеческой совести; забота о сохранении и неповреждении совести современного человека есть в итоге забота о справедливости, мире и целостности творения, ибо без совести невозможно подлинное осуществление даже самого возвышенного нравственного консенсуса.

21. Поскольку в основе всех современных кризисов лежит кризис нравственный, то обновление нравственной ответственности становится первостепенной задачей. Христиане должны помочь понять современному человеку, что между нравственностью и выживанием существует прямая зависимость. Совершать зло в личной и общественной жизни становится глобально опасно.

Именно поэтому, как никогда в прошлом, обостряется вопрос нравственного воспитания. На основе широкого диалога и нравственного консенсуса необходимо выработать что-то, что условно можно было бы назвать универсальным этическим катихизисом XXI века. Такой катихизис должен включать в себя абсолютные общечеловеческие нравственные нормы, то есть те нормы, которые Бог заложил в природу человека. В осознании незыблемости этих норм необходимо воспитывать детей и взрослых, чтобы они научились руководствоваться ими в отношениях с природой и друг с другом.

Нравственное воспитание в приходах, школах, университетах должно завершаться торжественным принятием на себя нравственных обязательств. Участники семинара «Наука и богословие творения» (Боссэ, 18—22 апреля 1988 года) предложили, чтобы студенты, начинающие научную карьеру, брали на себя обязательства воздерживаться от всех видов исследований, которые могли бы нанести вред человечеству и окружающей среде, давать своего рода клятву Гиппократа[16]. Это предложение следовало бы расширить. Каждый выпускник школы, колледжа или университета, начинающий самостоятельную трудовую жизнь, должен давать торжественное нравственное обязательство: строить свои отношения с окружающими, с обществом и с природой на основе глобального морального кодекса.

Конечно, сама по себе такая «клятва Гиппократа» мало что будет значить без внутренней борьбы и духовного роста. А потому нравственное обновление личности и общества должно стать делом всех и каждого, великим общим делом, главной задачей человечества, вступающего в XXI век.

22. Именно с этим внутренним деланием, с нравственным и духовным обновлением следует связывать будущее мира и Европы. Мало надежды, чтобы вне этого обновления человечество сохранило шанс иметь будущее. Слишком реальны сегодня апокалиптические угрозы.

Поскольку основная задача христианских Церквей состоит не в том, чтобы принимать решения по политическим, экономическим и социальным вопросам, а в том, чтобы будить и формировать человеческую совесть, то Церкви в силу этой специфики оказываются сегодня на переднем крае борьбы. Их деятельность должна быть направлена на преодоление духовно-нравственного кризиса, являющегося основной причиной нарушения справедливости, угроз миру и целостности творения. Эта единственно правильная стратегия не должна быть потеряна. Христианам следует сохранять духовную бдительность, дабы не потерять из виду основные стоящие перед ними цели. Но, с другой стороны, Церкви не могут находиться в стороне и быть безразличными к таким политическим, экономическим, социальным, научным или культурным преобразованиям, которые способствуют или, напротив, препятствуют реализации этических норм в повседневной жизни. В этом смысле Церкви должно быть дело и до политики, и до экономики, и до науки, и до всех остальных сфер обществен-

ной жизни. Она должна иметь право и возможность выносить о них свое суждение, руководствуясь не партийными, классовыми, национальными или корпоративными, а исключительно теми нравственными ориентирами, которые содержатся в Библии и церковном предании. Христианам следует соотносить свой опыт с этими ориентирами, чтобы найти правильную перспективу и верные подходы к существующим проблемам.

23. Из всех болезней, которыми страдает наш континент, есть одна, наиболее мучительная и опасная — это разделение Европы. Долгое время по поводу этого разделения сохранялось одно существенное заблуждение. Считалось, а некоторыми считается и поныне, что опасность для Европы заключается в самом факте существования двух различных социально-экономических систем. Однако если посмотреть более пристально, то окажется, что разделения между государствами нередко проходят отнюдь не по линии разделения их по разным системам. В этом году исполняется 50 лет с начала второй мировой войны, той самой войны, которая велась не между союзами государств с разными общественно-политическими системами. В той войне боролись не капитализм с социализмом, но движущей силой войны были идеология национального превосходства, стремление подчинить этой идеологии весь остальной мир. То была война за «единую Европу», а может быть, и за «единый мир», связанный путами тоталитаризма и национал-шовинизма. Против этой страшной идеи сообща выступили страны, которые принадлежали к разным общественно-политическим системам. Что лежало в основе антигитлеровской коалиции? Являлась ли эта коалиция исключительно результатом политического и военного прагматизма? Скорее всего — нет. Помимо политического военного прагматизма, она скреплялась общим пафосом борьбы, в основе которого лежали конкретные нравственные ценности. Идеология как бы отстранилась в тот момент от политики, уступив здесь место нравственности. К сожалению, очень скоро она вновь вторглась в политику, надолго заглушив в ней нравственное начало.

Из всего этого следует сделать важный вывод: разнообразие мира — не причина, а тем более — не синоним разобщенности. Напротив, при определенных условиях оно может быть фактором, укрепляющим согласие и способствующим миру. Опыт Европы учит, что по крайней мере существуют два условия, которые необходимо соблюдать, чтобы разнообразие не приводило к разобщению. Во-первых, не следует идеологические разногласия переносить в сферу межгосударственных отношений, ибо идеологии различны, а интересы людей перед лицом общих проблем или общих угроз одни и те же. И то, что было верно пятьдесят лет назад, остается в силе и сегодня: «...ибо идеологии могут быть полярными, а интерес выживания, предотвращения войны является всеобщим и высшим»[17]. Место, которое ранее в политике занимала идеология, должно быть освобождено для нравственности.

Во-вторых, общественно-политическая система может содействовать миру между странами и быть источником укрепления согласия, если в самой этой системе — мир, то есть если эта система обеспечивает справедливость и не несет в себе разделения и разобщенности. Разобщение наций и государств вызревает внутри их самих, и нарушение справедливости внутри влечет за собой напряжение вовне. При этом нужно подчеркнуть, что понятие справедливости тесно связано с правами личности. Поскольку целью общественного бытия является совершенство человеческой личности, то под справедливостью следует понимать такие условия этого бытия, которые предоставляют всем людям равные возможности для раскрытия их потенциала. Справедливость обеспечивает свободу личности, без которой невозможно ее совершенство. Именно поэтому справедливое общество признает и уважает свободу индивидуума, обеспечивая его права. Такое общество и такая система укрепляют международное доверие, а значит, служат фактором, созидающим согласие и общение в условиях общественно-политического и социально-экономического плюрализма.

На исходе XX века появились обнадеживающие признаки того, что разделение нашего континента может быть преодолено при сохранении существующих различий. Новое мышление, отделяющее политику от идеологии и соединяющее ее с нравственностью, хотя и медленно, но завоевывает умы политических лидеров. Перестройка в СССР, разворачивающая в сторону человека экономику и социальную жизнь, порождает надежды на глубокую внутреннюю демократизацию, большую справедливость и заботу о человеческих правах. Возрастающая активность широкой общественности Востока и Запада в определении международной политики, рост «народной дипломатии», а также расширяющиеся контакты и обмен информацией создают новый климат, отмеченный бóльшим доверием и взаимопониманием.

Общий европейский дом — это не одна общая комната. В такой комнате было бы душно и утомительно. Общий дом может и должен быть построен из многих отличающихся друг от друга комнат, но в них должна жить одна семья, исповедующая одни и те же нравственные истины.

24. Стремясь к миру и справедливости, созидая новую европейскую общность, мы должны быть внимательными к средствам, которые желаем для этого использовать. Можно ли построить счастливый мир на слезинке одного невинно замученного ребенка, спрашивает Ф. М. Достоевский. И ответ здесь не сводится к простому «да» или «нет». Если для достижения цели применяются средства, по сути своей противоположные цели, то такой цели никогда не достигнуть: средства заслонят собой цель, и цель превратится в пустую риторику.

С этой точки зрения следует взглянуть на такие понятия, как мир и справедливость. Если достижение мира предполагается осуществлять через довооружение, модернизацию и без того изощренного оружия, рост устрашения, милитаризацию космоса и т. д., то, видимо, мир достигнут не будет. Слова о мире просто станут частью политической риторики. Мир будет прочно заслонен иными целями, на достижение которых необходимо расходовать энергию, ресурсы, интеллектуальный потенциал, творческое вдохновение и жизнь людей. Поддержание мира «с позиции силы» требует слишком много сил и имеет собственную инерцию, достаточную для того, чтобы отодвинуть достижение прочного мира в отдаленную и малореалистичную перспективу.

То же в полной мере можно отнести и к достижению справедливости. Европейская история дает много поучительных примеров. Свобода, равенство и братство, провозглашенные французской революцией и насаждаемые насилием, в конце концов превратились в риторику, в мечту, с осуществлением которой не имело ничего общего капиталистическое общество XIX века. Выше уже говорилось о драматическом опыте моей собственной страны. Свобода не может осуществляться через насилие, братство — через ненависть, справедливость — через ложь и произвол. Потому что эти средства отравляют сознание и замутняют нравственное чувство в человеке. Средства

борьбы за справедливость должны быть справедливыми. Эту борьбу невозможно оторвать от самой справедливости.

25. И здесь надлежит вернуться к тому, что говорилось ранее: борьба за справедливость, мир и целостность творения есть борьба за такой порядок жизни, в основе которого заложены подлинные духовные и нравственные ценности, который служит средством к раскрытию потенциала всего творения. Это есть духовная борьба *не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных* (Еф. 6, 12). А потому эта борьба должна включать в себя покаяние, обновление духа, самодисциплину, создание нового образа жизни, новых жизненных стандартов. Эта борьба есть борьба за целостную систему ценностей, в которой цели не подменяются средствами. Призыв вести такую борьбу может быть подхвачен сегодня всеми, а не только христианами, ибо он апеллирует к присущему всем нравственному началу.

Что же касается христиан, то для них отказ от эгоизма и самодовольства, упование на Бога и жизнь под знаком любви к ближнему есть непременное условие личного освобождения и спасения. Путь этого спасения становится сегодня путем спасения всей человеческой цивилизации.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Brundland G. H. Our Common Future — A Challenge to the Churches. JPIC. Resource Materials. 4, 4. WCC.

[2] Распутин В. Г. Земля, экология, перестройка (содоклад на пленуме Правления Союза писателей СССР).— Лит. газ., 1989, 25 янв.

[3] Там же.

[4] Лихачев Д. С. Наука без морали погибнет.— Известия, 1989, 25 марта.

[5] Там же.

[6] Подробнее см.: Granberg W., Michaelson W. A Wordly Spirituality. Harper-Row; San-Francisco, 1984, p. 38.

[7] Термин «секуляризация» используется здесь в том смысле, который вкладывает в него Чарлз Вест в своем очень точном определении: «Секуляризация — это вывод областей мышления и сфер жизни из-под религиозного или даже метафизического контроля и попытка научиться жить в них по тем ориентирам, которые они предлагают сами по себе» (Там же, с. 38).

[8] Розанов В. В. Религия и культура. СПб., 1899, с. 20.

[9] Как это, например, имеет место в докладе Патриции Вилсон-Кастнер «Does the World have a Future?» См.: Church and Society Documents, 1988, Aug., N 5.

[10] Orthodox Perspectives on Creation. Report. Sofia, Bulgaria. 24 Oct.— 2 Nov. 1987.

[11] Григорий Богослов. Слово 45. М., 1844, т. 4, с. 157.

[12] Barr James. The Ecological Controversy and Old Testament. S. Ecology and Religion in History, p. 73.

[13] Altner G. Theology and Natural Science: The Debate today. S. Church and Society Documents, 1988, Aug., N 4, p. 14.

[14] Бердяев Н. А. Смысл истории. Берлин, 1923, с. 24.

[15] II Vatican Council. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World "Gaudium et Spes", p. 14.

[16] Science and the Theology of Creation. S. Church and Society Documents, 1988, Aug., N 4, p. 50.

[17] Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1988, с. 146.

Митрополит Смоленский
и Калининградский КИРИЛЛ

Союз православных братств

25 октября 1990 года в соответствии с определением Священного Синода образован Союз православных братств, председателем которого стал игумен Иоанн (Экономцев) — тогда заместитель председателя ОВЦС, а с 1 февраля 1991 года — председатель Отдела Московского Патриархата по религиозному образованию и катихизации. Союз православных братств основали 15 братств, в частности братства Преподобного Сергия, Покрова Пресвятой Богородицы, святителя Алексия и другие. Наш корреспондент Владимир Семенко задал отцу Иоанну несколько вопросов.

— Отец Иоанн! Что такое православные братства, с какой целью они создаются? Некоторые считают, что братства не нужны, что для социального служения достаточно прихода.

— Можно по-разному строить социальную деятельность Церкви. Если говорить о нынешнем российском православном приходе, то как Вы, наверное, знаете, он часто представляет собой аморфную массу людей, которые встречаются лишь во время богослужений и практически не знают друг друга. Братство же позволяет вдохнуть свежую струю в жизнь прихода, ибо оно является сплоченной группой людей, объединенных не только совместным участием в богослужении, но и общими делами, каковыми являются взаимопомощь, воспитание и религиозное обучение детей, благотворительность и так далее.

Основные направления нашей деятельности — это благотворительность и духовное просвещение. Мы не мыслим братскую деятельность вне храма, прихода, вне окормления духовника, участия в совместной литургической жизни. Должен сказать, что мы не изобретали братств, они стали рождаться стихийно снизу, а Священноначалие Русской Православной Церкви заметило это явление и поддержало его. По-видимому, нестабильность духовной, политической и экономической ситуации в нашем обществе побуждает православных людей к объединению в братства.

Впервые братства возникли на Украине в XVI веке в условиях борьбы за сохранение Православия. В новейшее время в России они стали возникать в 20-х годах нынешнего столетия, когда Святейший Патриарх Тихон призвал православных верующих объединяться в братства с целью защиты Православия. Думаю, что мы займемся изучением этих периодов.

— Расскажите, пожалуйста, о планах Союза братств в области благотворительности и духовного просвещения.

— Прежде всего хотелось бы сказать о специфике братской благотворительности в рамках церковной структуры. До недавнего времени, пока наша Церковь не вышла из политического гетто, в котором она находилась последние семь десятилетий, у нас не было возможности заниматься благотворительной деятельностью. Само слово «благотворительность» было исключено из лексикона. Церковная благотворительнось запрещалась законом. Те-

перь же для Церкви открылись широкие возможности. Как может быть организована благотворительная деятельность? С одной стороны, это может быть инициатива отдельных людей либо отдельных общин. С другой — благотворительность может и должна быть организована в рамках епархий и всей церковной структуры. В этой связи я должен сказать, что именно опыт работы Союза православных братств в области благотворительности и духовного просвещения наглядно показал необходимость создания двух новых отделов Московского Патриархата — по религиозному образованию и катихизации и по благотворительности и социальному служению.

Мы будем прежде всего оказывать помощь больным и страждущим. Мы отдаем себе отчет в том, что это та область, в которой действует государственное здравоохранение, и готовы к сотрудничеству с Минздравом. Такая же готовность имеется и с его стороны. Очевидно, что нам не устранить всех пороков, которые существуют в государственной системе здравоохранения. Главное, к чему следует стремиться,— это чтобы рядом с врачом был священник, который нес бы больным слово Божие, вселял в них надежду и желание бороться за свою жизнь. В этом случае, думаю, произойдет качественный сдвиг нашего медицинского обслуживания. Мы стремимся создавать храмы и часовни в больницах, готовить священников для работы там. Такая подготовка необходима, ибо совершенно очевидно, что не каждый священнослужитель может работать с больными, тем более со смертельно больными.

Сейчас решается вопрос о передаче в наше ведение отделения детской республиканской больницы, где находятся дети, больные раком крови. Около 95 % детей в этом отделении умирает, в то время как на Западе 80 % детей с таким диагнозом выздоравливает. Можете представить, как ответственно и трудно быть с детьми, которые почти наверняка умрут. Считаю необходимым упомянуть о том, что до конца своей жизни это отделение посещал отец Александр Мень. Члены нашего союза уже работают в этом отделении. Мы и материально помогли: договорились с больницами в Германии об оказании помощи медикаментами и медицинским оборудованием. Большую помощь в этом деле оказал архиепископ Дюссельдорфский Лонгин. В дальнейшем мы намереваемся принять на свое попечение психиатрическое отделение больницы для взрослых. Кроме того, предполагается на базе какого-нибудь родильного дома создать дом матери и ребенка, с тем чтобы заняться церковным воспитанием детей с момента рождения. Мы хотим, чтобы наши больницы стали образцовыми медицинскими учреждениями, в которых забота о телесном здоровье человека была бы неотделима от духовного просвещения.

Существует договоренность о стажировке наших врачей в Германии. Недавно из Австралии по приглашению союза приезжали два профессора, которые консультировали наших врачей. В перспективе мы стремимся к тому, чтобы больницы, в которых трудятся или будут работать члены наших братств, перешли в наше ведение, то есть чтобы мы получили право решать все кадровые и хозяйственные вопросы. Зарубежный опыт показывает, что только в этом случае можно рассчитывать на положительный результат.

Нас не столько беспокоит профессиональный уровень врачей (достаточно хорошие специалисты у нас имеются), сколько средний и младший медицинский персонал, от которого зависит и своевременная помощь больному, и безукоризненное выполнение предписаний врача. Поэтому мы большое внимание уделяем подготовке сестер милосердия. В рамках нашего союза создано первое православное медицинское училище, где преподаются не только медицинские, но и религиозные дисциплины.

От приглашенных нами врачей мы требуем не только высокой квалификации, но и безупречной нравственности. Начав работу по подбору кадров для церковных больниц, я был поражен тем, сколько православных верующих оказалось среди врачей.

Другое направление нашей деятельности — работа с алкоголиками, наркоманами. Она уже начата. Затем — работа с престарелыми, с детьми-сиротами. Мы ориентируемся на создание небольших домов престарелых и детских домов, в которых проживало бы 10—15, максимум 20 человек и которые обслуживались бы отдельными братствами. Можно вести речь о совместном участии в литургической жизни обитателей этих домов и членов братства, что позволит создать некую семейную и церковную атмосферу. Все это не исключает нашей работы и в государственных домах престарелых, и в приютах для детей.

Следующее направление нашей деятельности — работа с заключенными. Вы, конечно, знаете о посещении Святейшим Патриархом тюрьмы под Ленинградом, знаете о том, что заключенные выразили желание построить храм собственными руками. Патриарх предложил им свою помощь, но заключенные отказались, заявив, что они сами, на собственные средства и собственными руками воздвигнут церковь. Я убежден, что если люди стремятся построить храм, то они уже нашли путь к спасению. Есть случаи массового крещения заключенных, совершенных священниками, принадлежащими братству Преподобного Сергия, входящему в наш союз.

Нас, безусловно, беспокоит и проблема беженцев. К этой работе мы еще не приступали, поскольку требуются немалые средства, но в принципе мы думаем и об этом. Сейчас наш союз активно включился в распределение гуманитарной помощи, поступающей из-за рубежа. Думаем и о создании бесплатных столовых для бедных. К глубокому сожалению, мы получили отказ от Мособщепита, к которому обратились с просьбой предоставить нам помещение для столовых. В ответе говорилось, что в Москве существует 96 столовых, которые занимаются благотворительностью, и в создании новых нет якобы нужды... Видимо, люди, решавшие этот вопрос, стремятся сдавать помещения в аренду на коммерческой основе, получая большую прибыль и не задумываясь о моральной стороне дела. Теперь мы ставим этот вопрос перед Моссоветом. Надеюсь на положительное решение.

Наконец, духовно-просветительская деятельность. Законодательство теперь разрешает преподавать религиозные дисциплины, поэтому воскресные школы возникают повсеместно. Наша задача — оказание методической помощи. Это требует, конечно, огромных усилий и средств, поскольку учебные пособия нужно не только разработать, но и издать, распространить. Сейчас обществом «Радонеж», которое входит в наш союз, уже создана православная классическая гимназия. Мы готовимся к открытию курсов катихизаторов, которые в ближайшее время начнут действовать. Будет проведен расширенный семинар преподавателей религиозных дисциплин. Наш союз будет способствовать созданию не только братств, но и объединений по профессиональному признаку, например ассоциации православных учителей, врачей, психологов и так далее. В перспективе может быть создана ассоциация православных славистов, которая могла бы содействовать изучению кирилло-мефодиевского наследия. Ак-

тивно сотрудничает с союзом братств формирующееся православное молодежное движение.

— Отец Иоанн, расскажите о финансовой базе Союза православных братств.

— Люди у нас трудятся в свободное от основной работы время и безвозмездно. У союза нет сейчас ни копейки. Правда, создан фонд христианской благотворительности, почетным председателем которого согласился стать Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Надеюсь, что через какое-то время мы начнем получать пожертвования. Завязываются контакты с представителями деловых кругов, и эти контакты свидетельствуют, что многие хотели бы помочь решению наших задач. Ведь очевидно, что преодоление экономических проблем невозможно без духовных преобразований, а эти преобразования, в свою очередь, неосуществимы без помощи Церкви. Нам помогают также инославные Церкви и некоторые западные фирмы.

— Как складываются отношения у братств на местах с епархиальными преосвященными?

— К глубокому сожалению, иногда имеют место конфликтные ситуации. Канонический строй нашей Церкви — это епископский строй. Нет епископа — нет Церкви. Как говорил архиепископ Василий (Кривошеин; † 1985), появление епископа на собрании верующих делает его собранием Поместной Церкви. Это может нравиться или не нравиться, но это так. И если мы считаем себя чадами Русской Православной Церкви, то должны признавать этот принцип. С другой стороны, Православие стоит и на принципе соборности. К сожалению, за минувшие десятилетия произошла определенная деформация и достаточного равновесия между епископской властью и соборностью пока еще не найдено. Это и создает сложности.

Наиболее успешно братская деятельность развивается в Москве, что я объясняю тем вниманием, которое нам уделяет правящий архиерей Москвы — Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

— Сейчас в обществе активно обсуждается тема «христианство и политика». Каково Ваше отношение к создаваемым в России христианским политическим партиям? Как, на Ваш взгляд, следует оценивать христианские политические партии с точки зрения Церкви?

— По моему глубокому убеждению, Церковь должна находиться вне политики, достойно исполняя свою спасительную миссию. Но при этом мы готовы к самому тесному сотрудничеству в области благотворительности и духовного просвещения со всеми православными христианами независимо от их политических взглядов. Безусловно, мы против политического экстремизма, ибо экстремизм противоречит христианским идеалам.

Если говорить о наших отношениях с христианскими демократами, то могу сообщить, что один из лидеров Российского христианского демократического движения — Виктор Аксючиц обратился к нам с просьбой о принятии в наш союз братства, членом которого он сам является. Я присутствовал на первом съезде РХДД в апреле 1990 года в качестве гостя. Так что я не вижу никаких препятствий к сотрудничеству с РХДД в областях, которые нас объединяют.

— Отец Иоанн, мы знаем, что, помимо работы в Патриархии, Вы занимаетесь богословскими и историческими исследованиями. При этом Ваши публикации встречаются в самых разнообразных изданиях, в том числе и таких, как журнал «Выбор», «Вестник РХД», которые, как известно, не являются официальными изданиями Московской Патриархии. Еще совсем недавно это было необычно для духовного лица, занимающего официальное положение. Видимо, такая открытость не есть нечто случайное, она является Вашей принципиальной установкой?

— Я не вижу здесь проблемы. Еще два-три года назад Ваш вопрос, может быть, поставил бы меня в сложное положение. Но сейчас я считаю необходимым со всей определенностью подчеркнуть, что время, когда мы находились в изоляции или самоизоляции, прошло, и я надеюсь, что оно никогда не вернется.

— Видимо, это не только Ваша личная позиция?

— Безусловно. Руководство Патриархии занимает в настоящее время достаточно открытую позицию. Мы отходим от тех шаблонов, которые имели место раньше.

— Как известно, современная церковная ситуация в России характеризуется наличием определенных расколов и нестроений, которые порой углубляются. Братства, объединенные в союз, видимо, могут сыграть здесь консолидирующую роль, противодействовать этим расколам?

— Надеюсь на это. Нужно учитывать реальные условия, в которых живет наша Церковь. Она осуществляет свою спасительную миссию на грешной земле, и, к глубокому сожалению, окружающий нас мир оказывает на нее воздействие. Но я думаю, что все болезни общества передаются Церкви для того, чтобы в ней быть преодоленными. Для этого, однако, требуются весьма значительные усилия. Для меня не менее, чем для представителей, например, зарубежной и «катакомбной» Церквей, очевидны наши недостатки. Но я в отличие от представителей этих Церквей убежден в том, что эти недостатки могут и должны быть преодолены лишь путем настойчивой работы, рассчитанной на годы и десятилетия. Стремление к тому, чтобы устранить их в один момент путем разрушения уже существующих структур и создания новых — это утопия. Я бы назвал это большевизмом в Церкви. Хватит разрушать. Необходимо вовлекать в Церковь новые силы, прежде всего молодежь, интеллигенцию; нужно реформировать систему нашего духовного образования. Пройдет время и мы почувствуем результаты работы, за которую взялись.

Хроника

Международная конференция в Москве. 16—17 апреля 1991 года в Москве, в здании Академии общественных наук при ЦК КПСС, проходила международная конференция «1941—1945: уроки войны и современный мир», собравшая политиков, ученых и религиозных деятелей из СССР, ФРГ и ряда других стран мира. Русскую Православную Церковь на конференции представляли архиепископ Псковский и Великолукский Владимир, член ОВЦС протоиерей Александр Кожа, заведующий Сектором межрелигиозных связей, ответственный секретарь ОВЦС А. С. БУЕВСКИЙ, референты ОВЦС В. В. Викторов и В. А. Чаплин.

Архиерейская хиротония архимандрита ФЕОДОРА, экзарха Патриарха Александрийского

Постановлением Синода Александрийской Церкви от 14 июня 1990 года архимандриту Феодору (Хорефтакису), экзарху Патриарха Александрийского при Патриархе Московском, определено быть епископом Киринейским.

На следующий день в Синодальном храме Александрийской Церкви в честь святого великомученика Феодора Тирона состоялось наречение архимандрита Феодора во епископа Киринейского.

17 июня 1990 года за Божественной литургией в патриаршем соборе святого Саввы в Александрии (Египет) Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Парфений III, митрополиты Пилусийский Варнава, Иоаннопольский Павел, Карфагенский Ириней, Аксумский Петр, Калимносский Нектарий, Зимбабвийский Хризостом, Фиваидский Соломон совершили хиротонию архимандрита Феодора во епископа Киринейского.

Вручая архиерейский жезл епископу Феодору, Папа и Патриарх Парфений III произнес речь, в которой высоко оценил добрые отношения между Александрийской и Русской Православными Церквами.

По благословению Блаженнейшего Парфения епископу Феодору поручено нести свое прежнее послушание до назначения на его место нового экзарха при Патриархе Московском. Кроме того, на него возложены обязанности экзарха Патриарха Александрийского в Афинах (Элладская Православная Церковь).

3 октября 1990 года епископ Киринейский Феодор прибыл в Одессу. В аэропорту иерарха Александрийской Церкви встречали помощник настоятеля Свято-Троицкого собора Александрийского подворья протоиерей Виктор Петлюченко и председатель церковного совета А. И. Сокаль.

7 октября 1990 года состоялось первое архиерейское богослужение епископа Феодора в храме Александрийского подворья г. Одессы. 14 октября, в праздник Покрова Божией Матери, после Божественной литургии Преосвященный Феодор совершил молебен и преподал благословение ученикам и наставникам воскресной школы при Александрийском подворье.

20 октября митрополит Одесский и Херсонский Леонтий устроил прием в честь Преосвященного Феодора. На приеме присутствовали ректор Одесской Духовной Семинарии протоиерей Александр Кравченко, секретарь Одесского епархиального управления протоиерей Сергий Божок, протоиерей Виктор Петлюченко. После обмена приветствиями и дружеской беседы епископ Феодор пожелал митрополиту Леонтию помощи Божией в деле управления Одесской епархией.

* * *

Епископ Киринейский Феодор (в миру Николаос Хорефтакис) родился 25 ноября 1954 года на о. Крит (Греция). Начальную и среднюю школу (гимназию) окончил в г. Ираклион.

В 1972—1974 годах учился в Духовной школе «Ризариос» в Афинах. На втором курсе принял монашество с именем Феодор в монастыре «Агарату» (в честь Успения Богородицы) на о. Крит. В 1975 году рукоположен во иеродиакона, в том же году — во иеромонаха.

Затем учился на богословском факультете Афинского университета, по окончании которого в 1977 году был зачислен на отделение наставничества педагогико-психологического факультета университета в Фессалониках.

В 1978 году возведен в сан архимандрита, в 1979 году назначен протосинкелом митрополита Лампского и Сфакийского Феодора (Критская архиепископия Константинопольского Патриархата). С 1981 года — игумен монастыря «Бесплотных» на о. Крит.

2 сентября 1985 года архимандрит Феодор прибыл в г. Одессу, где приступил к обязанностям экзарха Патриарха Александрийского при Патриархе Московском и всея Руси.

Протоиерей
Виктор ПЕТЛЮЧЕНКО

Хроника Православных Церквей

Грузинский Патриархат. Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II призвал к отмене смертной казни в Советском Союзе. В письме к Президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву Его Святейшество заявил, что убиение человека, виновного или невиновного, «представляет собой тяжелое преступление и тяжкий грех перед Богом», а также что смертная казнь не позволила решить проблему роста преступности. Он критически отнесся к тому, что места заключения слишком переполнены, стараясь привлечь особое внимание к молодым людям, которые должны работать и создавать семьи.

Ecumenical Press Service, 90.10.36

VII Ассамблея Всемирного Совета Церквей

7 февраля 1991 года в Канберре (Австралия) открылась VII Ассамблея Всемирного Совета Церквей, которая продолжалась до 20 февраля. Делегаты Ассамблеи представляли примерно 440 млн христиан более чем из 310 Церквей — членов ВСЦ. Тема Ассамблеи: «Прииди, Дух Святой, обнови все творение» — отражает чаяния, которые в условиях бурно меняющейся политической и общественной жизни побуждают человека обратиться к сфере духовных ценностей, непреходящих истин.

Делегацию Русской Православной Церкви, состоявшую из архипастырей, клириков и мирян, возглавлял председатель ОВЦС, член Исполнительного комитета ВСЦ архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне митрополит).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил участникам Ассамблеи обращение.

Обращение Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II к участникам Ассамблеи

Дорогие братья и сестры, делегаты и посланники всемирного экуменического сообщества, собравшиеся на VII Ассамблею Всемирного Совета Церквей в Канберре, *Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами* (2 Кор. 13, 13).

Приветствую вас от лица Русской Православной Церкви, которая возрождается сейчас к новой жизни, вступив во второе тысячелетие своего служения.

Обновление в жизни нашей Церкви и нашего общества осуществляется в сложных и трудных условиях.

Происходит болезненная, но крайне необходимая трансформация исторически сложившегося нынешнего контекста нашей церковной и общественной жизни и открытие обнадеживающих перспектив для созидания нового исторического контекста в жизни нашей Церкви и нашей страны, а также и в жизни Европы.

Этот процесс отмирания старого и рождения нового открывает перед Церковью большие возможности христианского свидетельства, но одновременно является и Божиим вызовом, и призывом нас к покаянию и радикальному обновлению жизни. *Отложить прежний образ жизни* (Еф. 4, 22), чтобы *нам ходить в обновленной жизни* (Рим. 6, 4).

Мы просим ваших святых молитв, любви и христианской солидарности с нами в многотрудном деле нашего возрождения и обновления.

Мы же — вся наша Церковь — будем непрестанно молиться о вас, собравшихся в Канберре, ибо знаем, что после Канберры Всемирный Совет Церквей и экуменическое движение в целом вступают в новый этап своего развития, который может быть судьбоносным для Всемирного Совета и его будущего.

Мы приветствуем сосредоточение внимания и программ Ассамблеи вокруг главной темы: «Прииди, Дух Святой, обнови все творение», но обновление в Духе, по нашему убеждению, требует от нас — от всего человечества, а особенно же от нас — христиан — *прийти в себя, вернуться к Отцу Небесному* и покаяться в наших великих исторических грехах ухода от Него на *страну далече* (Лк. 15, 17—20), покаяться в преступном отношении к вверенному нам богатству Его творения.

Обновление в Духе требует от нас не только и не столько экологии *в природе*, в окружающей нас природной среде и космическом пространстве, но прежде всего экологии духа, экологии в общественной среде, в человеческих взаимоотношениях.

Призывая Святого Духа обновить все Его творение, мы сами, *имея начаток Духа* (Рим. 8, 23), должны чувствовать свою ответственность и долг, *ибо мы соработники у Бога* (1 Кор. 3, 9).

В этом соработании Богу Дух Святой *подкрепляет нас в немощах наших... и Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными* (Рим. 8, 26).

Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа (Рим. 8, 27), что Дух говорит Церкви: *Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся* (Откр. 2, 5).

Дорогие братья и сестры, осмысливая в Канберре прошлое экуменического движения и размышляя о новом периоде в жизни и деятельности Всемирного Совета Церквей, мы должны постоянно помнить, *что Дух говорит церквам* (Откр. 3, 13), и постоянно вопрошать нашу

совесть, не говорит ли Дух Святой и теперь нашим Церквам то, что в Откровении апостола Иоанна Богослова Дух Святой говорил Церкви Лаодикийской.

Послание Канберры только тогда будет новым словом в экуменическом движении и новым христианским свидетельством в разделенном мире, если мы все — христиане и наши Церкви — услышим обращенный к нам призыв Святого Духа.

И этот призыв к обновлению во Святом Духе положим в основание нового направления и структуры Всемирного Совета Церквей, оставаясь всегда верными апостольским заветам, что *никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос* (1 Кор. 3, 11).

Мы молимся, чтобы Всемирный Совет Церквей пребывал верным своему изначальному и основному призванию быть Советом Церквей, ищущих совместного исполнения общего для них призвания достигать единства в вере и евхаристическом общении, чтобы в духе верности Торонтской декларации оставался тем Советом Церквей, членом которого стала Русская Православная Церковь 30 лет назад на его III ассамблее в Нью-Дели.

С любовью о Господе и с молитвой, чтобы Утешитель — Дух Истины наставил всех нас на всякую истину в единстве духа и в союзе мира и любви.

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

1 февраля 1991 года

В президиуме пленарного заседания Ассамблеи: митрополит Мирский Хризостом (Константинопольский Патриархат), генеральный секретарь ВСЦ д-р Эмилио Кастро и модератор ЦК ВСЦ д-р Гейнц-Иоахим Хельд

На пленарном заседании VII Ассамблеи, посвященном декаде «Церковь в солидарности с женщинами», 15 февраля

Протопресвитер Георгиос Цецис (Константинопольский Патриархат) за Божественной литургией, совершенной представителями различных Православных Церквей 16 февраля

В зале пленарных заседаний Ассамблеи

Во время молитвы

Заявление православных участников Ассамблеи

I. Введение

Делегаты и участники от Православных и Древних Восточных Церквей на VII Ассамблее Всемирного Совета Церквей, собравшейся в Канберре (Австралия), направляют всем присутствующим настоящее заявление, с тем чтобы выразить в нем свою обеспокоенность рядом проблем. Мы предваряем наши комментарии выражением признательности Всемирному Совету Церквей за его разнообразный вклад в развитие диалога между Церквами и за помощь всем его членам в их усилиях по преодолению разобщенности. Как православные, мы признательны за помощь, которая оказывалась нам на протяжении десятилетий в процессе диалога, направленного на достижение полного общения Православных и Древних Восточных Церквей.

Мы также признаем вклад ВСЦ в работу, осуществляемую в рамках его комиссий «Вера и церковное устройство», «Всемирная миссия и евангелизация» и «Обновление и жизнь в приходах», его работу по оказанию помощи через Комиссию по межцерковной помощи беженцам и всемирному служению и вклад в программу «Справедливость, мир и целостность творения».

Однако наш опыт на настоящей Ассамблее выявил ряд проблем, вызывающих все большую обеспокоенность среди православных за период со времени последней Ассамблеи. Мы хотим выразить Ассамблее в Канберре нашу озабоченность и сообщить, к каким выводам мы приходим в связи с этим.

Обеспокоенность православных не следует понимать как нежелание продолжать диалог. Настоящее заявление мотивировано не отсутствием интереса или безразличием к нашим братьям и сестрам в других Церквах и христианских общинах, а нашей искренней озабоченностью будущим экуменического движения и судьбой его целей и идеалов, как они были сформулированы его основателями.

II. Проблемы, вызывающие обеспокоенность православных

1. Православные Церкви хотят подчеркнуть, что для них основной целью ВСЦ должно быть *восстановление единства Церкви*. Эта цель не исключает связи единства Церкви с более широким единством человечества и творения. Напротив, единство христиан должно эффективнее содействовать единству человечества и мира. Но последнее не должно иметь места в ущерб разрешению проблем веры и устройства, которые разделяют христиан. *Зримое единство* в вере и структуре Церкви составляет особую цель и не должно считаться данностью.

2. Православные отмечают, что наблюдается *все более возрастающий отход от базиса ВСЦ*, который послужил условием для православного участия во Всемирном Совете Церквей. Текст базиса гласит: «Всемирный Совет Церквей является содружеством Церквей, исповедующих Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем согласно Писанию и поэтому стремящихся сообща исполнить их общее призвание во славу Единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа» (Конституция). Если в будущем ВСЦ не будет в своей работе придерживаться этой направленности, то он рискует перестать быть средством восстановления единства христиан, и в этом случае он будет иметь тенденцию к превращению в форум для обмена мнениями без всякой специфической христианской богословской основы. На таком форуме совместная молитва будет все более и более затруднительной и в конечном счете станет невозможной, ибо ей будет недоставать общего фундаментального и богословского видения.

3. Склонность к игнорированию базиса в работе ВСЦ создала некоторые опасные тенденции. Во многих документах ВСЦ мы не находим утверждения, что Иисус Христос есть Спаситель мира. Мы наблюдаем возрастающий *отход от библейски обоснованного христианского понимания:* а) Триединого Бога, б) спасения, в) благой вести Евангелия, г) человека как сотворенного по образу и подобию Божию, д) Церкви, а также иных вероучительных вопросов.

Мы надеемся, что результаты работы Комиссии «Вера и церковное устройство» займут более заметное место в различных формах работы ВСЦ и что тенденции в обратном направлении не будут поощряться. Православные, следовательно, уделяют особое внимание работе Комиссии «Вера и церковное устройство» ВСЦ и с тревогой воспринимают всякую тенденцию к подрыву ее места в структуре Совета.

4. Православные наблюдают с интересом, но и с некоторым беспокойством за развитием ВСЦ в направлении расширения его целей за счет *отношений с другими религиями*. Православные поддерживают инициативы по диалогу, в особенности направленные на развитие отношений открытости, взаимного уважения и человеческого сотрудничества с нашими ближними других вероисповеданий. Когда имеет место диалог, христиане призваны свидетельствовать целостность своей веры. Подлинный диалог предполагает серьезные богословские усилия для выражения христианского благовестия таким образом, чтобы оно было понятно разным культурам нашего мира. Все это, однако, должно иметь место на основе богословских критериев, которые определят пределы разнообразия. Библейская вера в Бога не должна меняться. Определение этих критериев есть задача богословского исследования, оно должно составлять первоочередную задачу ВСЦ с тем, чтобы расширить его цели.

5. Так, православные с тревогой прослушали некоторые доклады по теме настоящей Ассамблеи. Что касается темы Ассамблеи, то православные все еще ожидают заключительных текстов. Однако они наблюдают, что некоторые участники Ассамблеи склонны с большой легкостью утверждать присутствие Святого Духа без различения во многих действиях и событиях. Православные хотят подчеркнуть наличие греха и заблуждения во всяком человеческом действии и отделить Святого Духа от них. Мы должны остерегаться склонности к *подмене Святого Духа, исходящего от Отца и пребывающего в Сыне, «частными» духами, духами мира или иными духами*. Наше предание богато уважением к местным и национальным культурам, но для нас неприемлемо призывать духов «земли, воздуха, воды и морских тварей». Пневматология неотделима от христологии и от учения о Святой Троице, исповедуемой Церковью на основе Божественного Откровения.

6. Православные сожалеют, что их позиция в отношении евхаристического общения не была понята многими членами ВСЦ, считающими, что православные неоправданно настаивают на *воздержании от евхаристического общения*. Православные еще раз призывают своих братьев и сестер в ВСЦ понять, что это проблема *единства в вере и фундаментальной православной экклезиологии*, а не по-

казатель их триумфалистской точки зрения.

Для православных Евхаристия есть наивысшее выражение единства, а не средство его достижения. Нынешняя ситуация в экуменическом движении для нас является крестным опытом христианского разделения. В связи с этим вопрос о рукоположении женщин в сан священника или епископа также должен быть истолкован в богословском и экклезиологическом контексте.

7. Наконец, наша обеспокоенность касается также *изменений в способах принятия решений в ВСЦ*. Система квот обладает своими преимуществами, однако она может и создать ряд трудностей. Как православные, мы наблюдаем такие изменения, которые могут еще больше ослабить возможность православного свидетельства в международной организации, являющейся по преимуществу протестантской. Мы убеждены, что такая тенденция вредна для экуменических устремлений.

8. Для православных, собравшихся на Ассамблею, эта и другие тенденции ставят под вопрос *самое природу и идентичность Совета*, как она охарактеризована в Торонтском Заявлении. В этом смысле настоящая Ассамблея в Канберре представляется критической точкой в истории экуменического движения.

Поэтому мы должны задать себе вопрос: *не пришло ли время для Православных Церквей и других Церквей-членов пересмотреть свои отношения со Всемирным Советом Церквей?*

Мы молим Святого Духа помочь всем христианам обновить их устремление к зримому единству.

Делегаты от Русской Православной Церкви — участники VII Ассамблеи ВСЦ во главе с архиепископом (ныне митрополит) Смоленским и Калининградским Кириллом

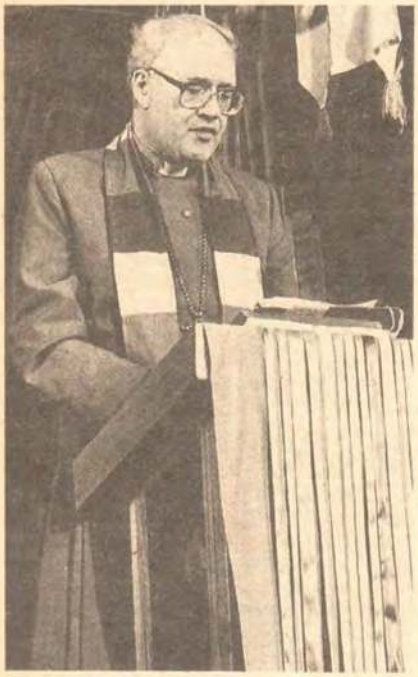
ХРОНИКА

Визит епископа Марка Херли. С 23 по 30 января 1991 года в СССР находился католический епископ г. Санта-Роза (США) Марк Херли, член Консультативного совета Фонда помощи слепым, работающий ныне в Ватикане. 23 января, по прибытии в Москву, гость имел беседу с заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений архиепископом Калужским и Боровским Климентом. Епископ М. Херли, специалист по оказанию помощи слепым и глухонемым, ранее приславший оборудование для слепых во все 15 республик СССР, ознакомился с деятельностью учреждений для слепых и глухонемых в нашей стране. Он посетил Московский НИИ дефектологии, школу для слепоглухонемых в Загорске, школу для глухонемых при НИИД и школу-интернат для слепых № 1 в Москве. Епископ М. Херли также осмотрел ряд церковных и культурных достопримечательностей Москвы, посетил Троице-Сергиеву Лавру. 29 января, перед отъездом на родину, епископ М. Херли встретился с секретарем Патриаршей и Синодальной Библейской комиссии игуменом Иннокентием (Павловым).

Межрелигиозная встреча в Москве. 4 февраля в помещении Советского комитета защиты мира состоялась межрелигиозная встреча, в которой участвовали представители различных религий и исповеданий, представленных в Москве. На встрече отмечалась настоятельная необходимость создания в ближайшее время межрелигиозного консультативного совета, в рамках которого можно было бы обсуждать возникающие проблемы и инициативы, направленные на улучшение взаимоотношений между Церквами и религиями в СССР. Во встрече принял участие протоиерей Александр Кожа, заведующий сектором межрелигиозных связей ОВЦС.

К интронизации Архиепископа Кентерберийского

19 апреля 1991 года в Кентерберийском кафедральном соборе состоялась интронизация Его Милости д-ра Джорджа Кэри, Архиепископа Кентерберийского, Примаса всей Англии и Митрополита.

Д-р Кэри родился в 1935 году в Дэденхеме (Великобритания). После окончания школы в течение двух лет служил в Королевских военно-воздушных силах, затем работал в министерстве электрификации в Лондоне. В зрелом возрасте д-р Кэри задумался о пастырском служении. Обучался в Лондонском богословском колледже, который позднее был переведен в Ноттингем и сегодня известен как колледж святого Джона.

В его пастырском служении сочетаются приходская работа и преподавание в богословском колледже. Он был клириком храма Святителя Николая в течение четырех лет. За это время храм был обновлен и перестроен. Годы служения в храме д-р Кэри описал в книге «Церковь на рыночной площади», которая так же, как и многие другие его богословские труды, получила широкий отклик.

В 1982 году д-р Кэри стал ректором колледжа Святой Троицы в Бристоле. Среди студенчества было много учащихся из других стран, и д-р Кэри много внимания уделял тому, чтобы познакомить их с культурой и традициями разных народов.

В 1987 году д-р Кэри стал епископом Бата и Уэльса, древней епархии в западной части Англии. Его возведение в сан архиепископа было несколько неожиданно, но приветствовалось с радостью и энтузиазмом.

По своим взглядам д-р Кэри придерживается евангелической традиции, как в богословских, так и в социальных вопросах отдает должное богословам-либералам, известен как сторонник рукоположения женщин.

Вторая встреча комиссии по сотрудничеству между Церковью Англии и Русской Православной Церковью

С 23 по 29 января 1991 года в Советском Союзе по приглашению Русской Православной Церкви находились представители Церкви Англии епископ Оксфордский лорд Ричард Харрис, секретарь Архиепископа Кентерберийского каноник Стивен Плеттен, священники Ричард Чартрес и Пол Кеннигтон, участвовавшие во второй встрече Совместной координационной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

24 января епископа Ричарда Харриса и его спутников в своей резиденции в Свято-Даниловом монастыре принял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В тот же день делегация Церкви Англии посетила Отдел внешних церковных сношений, где встретилась с его председателем архиепископом (ныне митрополитом) Смоленским и Калининградским Кириллом.

Работа Совместной координационной комиссии, в которой от Русской Православной Церкви участвовали заместитель председателя ОВЦС игумен Иоанн (Экономцев) и член ОВЦС В. А. Чукалов, проходила с 25 по 27 января в Пюхтицком Успенском монастыре (Эстония).

Продолжено обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и предложены конкретные шаги по его практическому осуществлению.

Большое внимание на встрече было уделено вопросам сотрудничества двух Церквей в области христианского милосердия и социальной деятельности в связи с новыми возможностями, открывшимися для Русской Православной Церкви в последнее время.

Подтверждена готовность провести в 1992 году двустороннее богословское собеседование.

В период пребывания в Пюхтицком монастыре делегация Церкви Англии присутствовала за богослужениями, знакомилась с монастырской жизнью, имела встречу с настоятельницей монастыря игуменией Варварой и сестрами обители.

28 января делегация находилась в Ленинграде, где знакомилась с церковными и культурными достопримечательностями.

Гости из Великобритании имели беседу с ректором Ленинградской Духовной Академии профессором протоиереем Владимиром Сорокиным, посетили академический храм, осмотрели библиотеку и другие помещения Духовных школ.

Гости побывали также в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где поклонились мощам преподобного Серафима Саровского, и посетили Иоанновское подворье Пюхтицкого монастыря в Ленинграде.

29 января гости познакомились с некоторыми достопримечательностями Москвы.

В тот же день в честь участников встречи Совместной координационной комиссии был устроен прощальный обед.

Следующую встречу комиссии намечено провести в Великобритании в мае 1992 года.

Как читать Библию

2. Иудея в эпоху Исайи (2 Цар. 27).

3. Виноградник Господень (Ис. 5, 1—7).

«Песнь о винограднике» полагает начало библейским притчам о винограднике как о народе Божием. Образ виноградника часто встречается в притчах и беседах Иисуса Христа (Мф. 21, 33—34; Ин. 15, 1—2). «Песнь» относится к раннему периоду служения пророка.

4. Бог низвергает величие царства (Ис. 2, 5—22).

Отрывок относится к первому периоду служения пророка. Он предрекает близкий суд над Иудеей, которая, будучи ослеплена гордыней, погрязла в идолослужении и неправде. «День Господа Саваофа» — Судный день. В Библии это слово впервые встречается у Амоса (5, 18—20). На языке близоруких патриотов «День Господень» означал победу Израиля над врагами. Но пророки Амос, Исайя, Софония, Иоиль показывают, что Судный день будет днем возмездия, когда смирится человеческая гордыня.

5. Бог — избавитель униженных и угнетенных. Угроза нашествия (Ис. 5, 8—30; 10, 1—4).

Культу силы библейские пророки противопоставляют величие духа «бедных» и «кротких», которые находятся под особым покровительством Божиим. Эта мысль выражена в псалмах школы Исайи (Пс. 24; 26). 5, 26—30. Пророк изображает непобедимое войско ассирийцев, в ту эпоху стремившихся к господству над всем Востоком. О том, что Ассирия станет орудием небесного гнева, пророк говорит во многих местах книги.

6. Универсальная миссия Сиона (Ис. 2, 1—4).

В более полном виде пророчество о горе Сионской включено также и в Мих. 4, 1—5. Толкователи полагают, что это часть пророческого гимна, который пели в храме, а впоследствии вставили в Книги Исайи и Михея. Пророчество предрекает обращение к истинному Богу «многих народов» «в последние дни», в эсхатологическую эпоху. «Выйдет закон» (ст. 3) — буквально «выйдет тора», божественное учение, наставление.

7. Поход сирийских и израильских войск против Иудеи, 735/34 год (2 Цар. 28, 1, 5—19).

8. Пророчество об Эммануиле (Ис. 7, 1—16).

Эта глава является прозаическим отрывком из летописи. Описываемые события относятся к войне 735/34 года. Рецин, царь Сирии (Дамаска), и Факей, царь Израиля (Ефрема), заключили союз против Ассирии. Иудея отказалась войти в коалицию. Когда же иудейский царь умер и на престол вступил его сын, двадцатилетний Ахаз, сирийцы и ефремляне двинулись на Иерусалим. Они поставили себе цель свергнуть дом Давидов и передать власть своему ставленнику. Пророк Исайя видел в союзе против Ассирии проявление маловерия. Дело Ахаза он считал правым. 7.3. Исайя и сын его Шеарясув (что значит «Остаток вернется») нашли царя занятого осмотром оборонительных сооружений (7, 9). «Если вы не верите...». Более точный перевод: «Если вы не уверуете, то не устоите». Пророк призывает Ахаза довериться помощи Божией (7, 11—12). Пророк предлагает царю дать знак от Бога, который укрепил бы его веру. Но у царя были свои планы. Он надеялся на помощь ассирийцев и отказался просить знамения (7, 14—16). Первое мессианское пророчество Исайи (читается в церкви в навечерии Рождества и на вечерне праздника). Оно имеет двоякий смысл: 1) исторический и буквальный — за тот срок, пока зачнется, родится и придет в разум некое Дитя, враги Иерусалима будут повержены; 2) прообразовательный смысл, связанный с верой пророка в особое предназначение рода Давидова. Для него рождение Младенца есть знак неотменимости обетования. Дом Давидов устоит, и Бог посетит Свой народ («С нами Бог»). Многие толкователи считают, что Исайя имел в виду не простое рождение Младенца, но чудесное. Мф. 1, 22—23 прямо относит это пророчество к рождению Христа от Девы Марии. В переводе 70-ти евр. слово «алма» (означающее и деву, и просто молодую женщину) передается словом «партенос», дева. Однако мысль о рождении Мессии от Девы не вошла в сознание ветхозаветного человека. В народных представлениях о Мессии во времена Христа сверхъестественному рождению не было места (см.: Блаженный Иероним. Толкование на пророка Исайю, кн. III).

9. Неверие царя.

Царь Ахаз не поверил пророку и решился прибегнуть к помощи ассирийцев (4 Цар. 16, 7—9; 2 Цар. 28, 22—25; 4 Цар. 16, 2а—4).

10. Ассирийская угроза.

Узнав о поступке царя, Исайя предрекает ассирийское нашествие на Иудею (Ис. 7, 17—20; 8; 4 Цар. 16, 10—18).

11. Гимн о Младенце-Мессии.

Предсказывая катастрофу, Исайя продолжает верить в Царство Божие. Он воспевает Младенца, который придет освободить мир.

Ис. 9, 2—7.

Второе мессианское пророчество Исайи читается в церкви на Рождество Христово. На фоне мрачной действительности радостная весть о мессианской эре казалась несбыточной мечтой. Но Исайя был глубоко проникнут верой в грядущее Царство Господа. Правда, из его слов явствует, что он представлял себе Мессию еще в виде земного вождя, который прекратит войны и сокрушит врагов. Символические имена раскрывают свойства Мессии: мудрость, силу, вечность Его Царства. «Князь мира» (евр. шалом) (мир) означает примирение, благое, счастливое время. Ст. 7 подчеркивает, что царство Мессии будет установлено Самим Богом.

12. Падение Самарии, 722 год (Ис. 9, 8—12; 28, 1—4).

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1991, № 1—5.

4 Цар. 17.

Салманассар лишь начал осаду Самарии, завершил же ее царь Саргон II (722—705). Пред этим пал и Дамаск. Так исполнились предсказания Исайи.

Плач Израиля. Пс. 79.

13. Езекия — благочестивый царь Иудеи, 715—687 годы.

Правота Исайи, обнаружившаяся в событиях этих лет, расположила к нему наследника Ахаза Езекию, который под влиянием пророка начал религиозные преобразования в Иудее.

4 Цар. 18, 1—8; 2 Цар. 29, 3—36, 30; Пс. 19.

До Езекии Пасха была преимущественно семейным праздником, в который вкрапливались многие элементы народных суеверий. Перенеся празднование Пасхи в Иерусалим, Езекия очищает его от чуждых наслоений, ибо отныне оно совершается под контролем пророков и духовенства.

14. Езекия замышляет войну против Ассирии, 711 год.

Ис. 20.

Египет вдохновил создание новой коалиции против Ассирии в 715 году. Царь Езекия хотел вступить в нее, но Исайя воспротивился этому. Пророчество относится к 711 году, когда «тартан» (титул ассирийского главнокомандующего) вторгся в землю филистимлян. На этот раз иудеи вняли голосу пророка и в войне не участвовали. Исайя требовал мира во имя веры, призывая отдать свои силы религиозным и общественным преобразованиям.

15. Посольство из Вавилона. Охлаждение между царем и Исайей.

В 705 году умер Саргон II, и многие страны предприняли попытку восстать против ассирийцев. Инициатором восстания был вавилонский царь Мардук-Палиддин (в Библии — Меродах Валадан). Посещение Езекии послом Мардука-Палиддина произошло незадолго до 702 года, когда вавилонский царь собирал союзников для войны против Ассирии. Исайя, верный своим принципам, решительно осудил желание Езекии участвовать вместе с Вавилоном в этой войне.

Ис. 39. Мардук-Палиддин был вскоре разбит ассирийцами (702 год), но Езекия все же не отступил от мысли поднять восстание. Он оказался под сильным влиянием партии, ориентировавшейся на помощь Египта.

16. Исайя борется против военных союзов, 702 год (Ис. 30, 1—18).

30, 6. Намек на дары, которые Езекия послал фараону, чтобы заручиться его поддержкой.

17. Выступление пророка Михея (память его празднуется Церковью 14/27 августа).

Пророк Михей назван Морасфитянином, что, вероятно, указывает на его происхождение из иудейского города Морасфы (Морешета). Подобно Амосу, Михей вышел из крестьянской среды и так же, как и Амос, не принадлежал к числу «царских пророков», которых он сурово осуждал (2, 6). Это придавало большую свободу и смелость его обличительным гневным речам. Михей был современником пророка Исайи и, хотя не принадлежал к его школе, был близок к ней по духу.

а) Грех народа (Мих. 1—2, 11),

1, 1. Господь есть Судия всех народов. Но голос Его звучит из Сионского храма как места особого Богоприсутствия. 1, 8. Народные выражения, означающие громкий и жалобный вопль. 1, 9. Духовная болезнь Самарии заразила и Иудею. 1, 10. Стих составлен в виде традиционного погребального плача (ср.: 2 Цар. 1, 20). Офра (евр. Бет-ла-афра) — буквально «Дом пепла, или праха». 1, 13. «Запрягай колесницу...», то есть готовься к нашествию врага. Лахис (Лахиш) — одна из крупнейших крепостей Иудеи. 1, 16. Обряд оплакивания мертвых. 2, 5. Когда святая земля будет возвращена Израилю, не останется великих вождей, которые могли бы распределить ее. 2, 6. «Царские пророки» часто предсказывали победы, желая заслужить милость монархов. 2, 11. Намек на легкомыслие толпы и пустые речи «царских пророков».

б) Грех вождей народа (Мих. 3, 1—12).

3, 11. Иудеи потеряли право надеяться на помощь, ибо нарушили Закон Божий.

в) Истинное благочестие (Мих. 6, 1—8).

6, 3—5. Слова скорбящего Господа, Которому народ платит неблагодарностью и от Которого отступается. Пророчество могло быть написано в царствование Ахаза, когда он в угоду Ассирии поставил во дворе храма языческие эмблемы (4 Цар. 16). Это пророчество читается в Великую Пятницу. 6, 6—8. Пророк объявляет, что есть истинное благочестие. Богу не угодны дары и жертвы, даже самые большие. Он прежде всего ждет от человека справедливых поступков, дел милосердия и смиренномудрия (ср.: Ам. 4, 4; Ос. 6, 6; Ис. 1; Пс. 49).

г) Мессия — освободитель (Мих. 5, 2—9).

5, 2. Пророчество о Мессии, который произойдет из малого города Вифлеема, поэтому этот город должно называть великим. Мессия не просто потомок Давида, но Некто, существующий «изначала», «издревле» (евр. микедем). 5, 3. «Имеющая родить» — Мать Мессии, Который придет в конце времен. 5, 4—6. Мессия — Вселенский Пастырь не только Израиля, но и язычников. Но перед тем как воцариться, Он сокрушит силу врагов народа Божия. 7, 9. Пророчество об Остатке (см.: Введение к Исайе), который есть истинный Израиль, прообразующий Церковь.

18. Карательный поход Синахериба, 701 год (4 Цар. 18, 13—16).

Этот поход отражен в ассирийских надписях и рельефах (см.: Хрестоматия по истории Древнего Востока, с. 222).

19. Исайя обличает народ (Ис. 1).

1, 24. Антропоморфичностью выражения, свойственной образной речи Библии, подчеркивается здесь строгость суда Божия (см. примеч. к Быт. 6, 6).

20. Болезнь Езекии (Ис. 38).

21. Второй поход Синахериба, ок. 688 года.

На этот раз пророк Исайя не считает Езекию виновником войны и всеми силами ободряет его и народ. По его словам, Ассур только орудие Божие, восставшее на Него. (Ис. 10, 5—16, 24—34; 14, 23—27; Ис. 36—37).

В 4-й Книге Царств рассказ об обоих походах соединен в одно повествование, и поэтому долгое время полагали, что речь идет об одной военной кампании. Теперь исследователи Библии, исходя из древних памятников и сличения речей Исайи, пришли к выводу, что ок. 688 года, вероятно, имел место второй поход ассирийцев в Иудею. Ангел-губитель означает, очевидно, вспышку эпидемии, которая заставила Синахериба отступить. Согласно преданию, сообщенному Геродотом, крысы повредили снаряжение ассирийского войска (в древности крысы

были символом чумы). В европейской поэзии этот эпизод был отражен в стихотворении Байрона «Поражение Синахериба».

22. Гимны освобождения Сиона.

Основная мысль псалмов та же, что вдохновляла Исайю во время войны Ахаза и второго нашествия ассирийцев: дело Божие неуничтожимо на земле (Пс. 45; 47).

23. Пророчество о царственной «Отрасли» (Ис. 11, 1—9).

Третье мессианское пророчество Исайи (читается в церкви на Рождество). Как полагают библеисты, оно написано в конце жизни Исайи, когда он разочаровался в Езекии. Пророк отказывается от надежды на теократическую монархию. Народ еще не готов к принятию Мессии. Дом Давидов должен пройти через горнило испытаний и познать унижение. Древо династии будет срублено, но в День Господень из уцелевшего пня вырастет молодой Побег. Это Христос-Мессия. Его сила не в войске и колесницах, ибо на Нем почиет Дух Божий, и все, что Он будет совершать, совершится десницей Господней. Он явится Царем Правды и сокрушит мировое зло. Мессианское Царство станет новым Едемом, когда сама природа преобразится, подчиняясь закону гармонии и мира (ср.: Рим. 8, 15—23; Откр. 5, 10—11). «Ве́дение Господа» (ст. 9) означает высшее духовное Богопознание.

24. Всемирная религия (Ис. 19, 18—25).

Прозаический отрывок, который некоторые библеисты приписывают ученику Исайи. Он содержит предсказание о том, что злейший враг (Ассирия) и закоренелый язычник (Египет) смогут стать «уделом Господним».

IV. ИЕРЕМИЯ И ПРОРОКИ ЕГО ВРЕМЕНИ

1. Реставрация язычества при Манассии. 687—642 годы до Р. Х.

Сын и наследник Езекии, целиком подчинившись влиянию Ассирии, ввел в Иудее языческие обычаи и начал преследовать пророков (4 Цар. 21, 1—17; Пс. 93).

Пс. 93, возможно, был написан в это время.

2. Воцарение Иосии и пророк Софония (4 Цар. 21, 18—26).

Иосии (640—609) при его воцарении было всего восемь лет. Люди, правившие от его имени, в целом продолжали политику Манассии и Аммона. Но пророки вновь обрели голос. Выразителем религиозной оппозиции стал пророк Софония (память 3/16 декабря). То было время мировых переворотов заката Ассирии и появления на исторической арене новых народов: персов, мидян, халдеев и скифов. В исторических бурях Софония усмотрел знамения грядущего Страшного Суда Господня. Проповедь пророка оказала влияние на молодого царя, который решительными мерами покончил с идолопоклонством и осуществил централизацию культа в Иерусалиме. В период реформы Иосии проповедовал пророк Иеремия, а о Софонии уже не упоминается. Вероятнее всего, он умер в начале преобразовательной деятельности Иосии (около 625 года). Учение Софонии характеризуется следующими чертами: а) в событиях мировой истории проявляется воля Господня; б) грех мира неизбежно влечет за собой всеразрушающую бурю, подобную древнему потопу; в) после этой бури сохранятся только «бедные земли», как Софония называет людей истинного благочестия; г) по истечении дней возмездия Бог явится среди Своих избранников и установит на земле вечное Царство радости и света (Соф. 1, 2—18; 2, 1—15; 3, 8—17).

1, 2—3. День Суда пророк описывает как всемирный потоп (ср.: Быт. 6, 7). Это означает, что весь мир теряет смысл и как бы возвращается к первозданному хаосу, когда человек, царь природы, оказывается недостойным своего призвания. 1, 5. «Воинство небесное» — светила; их культ был официальной религией Ассирии. «Клянутся царем...» — буквально «мальхам», т. е. именем Молоха (так в переводе 70-ти толковников), финикийского бога плодородия. Эта фраза означает, что в Иудее воцарился религиозный синкретизм: Ягве чтили наряду с Молохом (Манассия в честь Молоха провел своего сына через огонь) (4 Цар. 21, 6). 1, 8. Иноземные обычаи и моды приходили в Иудею вместе с идолопоклонством. 1, 9. «...перепрыгивают через порог» — как намек на суеверный обычай, широко распространенный на Востоке. Порог считался обиталищем духов домашнего очага. 1, 12. Пророк говорит о людях, которые отрицали божественное воздаяние. «Ни добра, ни зла» — идиома, означающая «ничего». Иными словами, эти люди не верили в действенность Провидения Ягве. 1, 14—18. Образы космической катастрофы сливаются здесь с картиной вторжения неприятеля. Эти слова пророка легли в основу гимна (реквием) Фомы Челанского "Dies irae", который поется во время заупокойной литургии в Западной Церкви. 2, 1. В преддверии Дня Господня человек должен проверить свою совесть, чтобы не быть испепеленным огнем Гнева. 2, 2. «Смиренные» (евр. анве) — буквально «бедняки», или «нищие». Это одно из первых упоминаний в Ветхом Завете данной категории людей. В них нельзя видеть просто обездоленных и неимущих, их «нищета» есть смирение и кротость, «нищета духовная». «Бедными» (эбионим и анавим) называли себя в Израиле люди, которые строго любили Закон Божий и чаяли пришествия Господня. К ним в первую очередь обратился Христос, возвещая Царство Божие (Мф. 5, 3, 5; Лк. 6, 20). В Ветхом Завете тема «духовной нищеты» особенно часто встречается в псалмах (Пс. 9, 35; 11, 6; 34, 10; 39, 18; 21, 27). 2, 11. Пророк выражает уверенность в том, что к истинному Богу обратятся люди всех народов. 2, 13—15. Во времена пророка Софонии Ниневия казалась неодолимой. Господь устами пророка предрекает, что тираническая держава будет сокрушена. Некоторые толкователи считают, что Софония усмотрел признак близкого суда над Ассирией в нашествии скифов (ок. 630), о котором говорит Геродот (История, I, 103—106; 4, 1). 3, 8. «Огонь ревности» означает несовместимость чистоты и святости Бога с нечистотой греховного мира (см.: Втор. 32, 22; 33, 2; Пс. 77, 21; Иер. 4, 4; 11, 16; Плач 2, 4; Наум 1, 6). 3, 9—10. Пророк говорит о всемирном богопочитании, которое наступит в конце дней. 3, 11—13. Учение об «Остатке» было впервые сформулировано Исайей (Ис. 1, 9; 11, 16). «Остаток» тождествен «бедным Израиля», т. е. людям из среды избранного народа, хранящим верность Богу.

3. Царь Иосия возвращается к вере отцов. 633—628 годы до Р. Х.

Шестнадцати лет царь Иосия открыто объявляет

о своей верности религии праотца династии Давида. Религиозное возрождение идет рука об руку с национальным подъемом. Пользуясь ослаблением Ассирии, Иосия берет под свой контроль северные области Израиля (см.: Белявский В. А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический, с. 49—70) (2 Пар. 34, 1—7; Пс. 137, 135).

4. Призвание Иеремии, 626 год до Р. Х.

О жизни и личности пророка Иеремии (евр. Йирмеягу) известно больше, чем о каком-либо другом пророке-писателе. Ученик Иеремии писец Варух вставил в книгу его речений рассказы о важнейших событиях биографии учителя. Кроме того, Иеремия сам нередко касается обстоятельств своей жизни и говорит о собственных переживаниях в трудные годы пророческого служения. Иеремия, сын Хелкии, происходил из священнической семьи, он родился в г. Анафофе (евр. Анатот), в 9 км от Иерусалима, около 645 года. В 625 году Бог призвал его на служение, которое длилось до смерти пророка около 580 года. (В художественной литературе пророк изображен в драме С. Цвейга «Иеремия» и стихотворении Р. Рильке «Иеремия». Память пророка Иеремии празднуется Церковью 1/14 мая.)

Основная тема проповеди пророка Иеремии — конец Синайского Завета и замена его Новым Заветом (31, 31), который будет начертан в сердцах человеческих. Пророк отрицает абсолютное значение храма и ковчега и предсказывает их уничтожение. Он — предвестник новозаветного богопочитания *в духе и истине* (Ин. 4, 23). Прежде пророки больше говорили об отношении к Богу всего Израиля, Иеремия же подчеркивает значение личной религиозности. Предвосхищая Новый Завет, Иеремия часто называет Бога Отцом и развивает тему богосыновства как основу веры (3, 4, 19). Как и Амос, он учит, что избранность Израиля — не привилегия, а великая духовная ответственность. Он сурово осуждает национализм политических вождей и признает за Израилем главным образом религиозную миссию. Подобно Исайе, Иеремия был противником войны, считая мир залогом успеха тех внутренних преобразований, которые призваны сделать Израиль подлинным народом Божиим. В своем рассказе о призвании на служение Иеремия приоткрывает завесу тайны пророческого дара.

Иеремия мало говорит о Мессии как о Личности, однако он именует Его «Давидовой Отраслью» (23, 5), тем самым продолжая Нафанову мессианскую традицию. Это пророчество читается в храме в праздник Рождества Христова (1, 1—19).

1, 1. Хелкию, отца Иеремии, не следует смешивать с первосвященником того времени Хелкией (4 Цар. 22, 4). Хотя Анафоф находился близ Иерусалима, он не входил во владения Иудова колена. Отсюда связь Иеремии с северной традицией. Священники, жившие в городке, были потомками рода, отстраненного Соломоном от служения при Иерусалимском алтаре (3 Цар. 2, 26—27). 1, 5. «Освятил», т. е. предназначил на служение Себе. Речь идет о предызбранности пророка. «Для народов» — миссия Иеремии вселенская и относится не только к Израилю. 1, 6. В это время Иеремии было около 20 лет. 1, 7—9. Хотя пророк не считает себя готовым на проповедь, Бог посылает его к людям, ибо он будет говорить не от себя, но от Духа Господня (ср.: Исх. 4, 10—13). 1, 10. Двойственность миссии пророка. Он должен будет искоренять старые заблуждения и предрекать кару нарушителям Синайского Завета; в то же время он станет провозвестником возрождения и Нового Завета. 1, 11—12. Игра слов: «шакед» (жезл), «шокед» (бодрствовать, находиться на страже). 1, 13—14. Пророчество о вторжении врага с севера. Речь, по-видимому, идет о скифах, которые в то время наводнили Ближний Восток (Соф. 1, 18—19). Метафорическое изображение судьбы Иеремии, одинокого, но несгибаемого поборника правды Божией.

5. Первые проповеди Иеремии.

Несмотря на то, что все вокруг полны надежд, Иеремия должен предсказывать новые бедствия. Раскаяние народа поверхностно, он еще долго будет нуждаться в исправлении (Иер. 4, 5—31).

4, 5—9. Как полагают толкователи, Иеремия, как и Софония, имеет в виду нашествие скифов.

6. Тщетные призывы к покаянию и исправлению (Иер. 5, 1—9; 6, 27—30).

7. Реформа в Иерусалиме. 621 год до Р. Х.

В то время, когда Ассирия шла к упадку, возросла сила Иудеи, которая под властью Иосии (640—609) вернула себе границы Соломонова Царства. В год смерти Ассурбанипала (в 630 году он удалился от власти и в 627 году умер) Иосия начал очищение страны от языческих храмов и занял Северные области. В год нашествия скифов (622) он предпринял религиозную реформу (4 Цар. 22, 3—20).

Книга Закона, найденная в храме, согласно мнениям святого Иоанна Златоуста и блаженного Иеронима, была «Пятой Книгой Моисея», Второзаконием. Именно в ней содержались требования истребить языческие алтари, а богослужение совершать только в одном месте. Централизация культа имела целью пресечь проникновение в него языческих элементов (4 Цар. 23, 1—27; Втор. 12, 2—7).

8. Соотечественники преследуют Иеремию.

Борьба Иеремии за чистоту веры была встречена враждебно левитами его родного города. Они противились централизации культа и не хотели отказываться от старых обычаев (Иер. 11, 1—5; 18—23; 12, 1—6).

11, 2—5. Многие толкователи полагают, что пророк имеет в виду завет, заключенный в правлении Иосии (2 Пар. 34, 29—33). Жители Анафофа были против реформы, но, не смея подвергать нападкам царя, направили свою ненависть на Иеремию (вероятно, они даже пытались отравить его).

9. Падение Ниневии. Пророк Наум.

В конце VII века ассирийская военная держава, гроза всего Востока, пережила агонию. Покорив Сирию, Палестину, Египет, Вавилон, часть Малой Азии и Кавказа, ассирийцы опустошили эти земли, разрушили десятки городов и угнали в плен сотни тысяч жителей. Все народы смотрели на Ниневию как на ненавистную угнетательницу. Военная мощь ассирийцев пошатнулась в результате нашествия скифов. В 616 году Ассирия потерпела жестокое поражение в битве с восставшими вавилонянами. В 614 году халдеи в союзе с мидийцами захватили древнюю столицу ассирийцев Ашшур. Иерусалимские пророки видели в упадке Ниневии возмездие, обрушившееся на алчную и деспотическую империю. Близкую гибель ее воспел пророк Наум (между 616 и 612 годами). Смысл его гимнов: здание, построенное на крови и насилии, не устоит. В августе 612 года пала и Ниневия. Царство Ассура перестало

существовать. Те страны, которые испытали на себе невероятную жестокость ассирийцев, с ликованием встретили это известие (Наум 1, 15—3, 3).

Гимн о падении Ниневии. Пророк изображает картину штурма и описывает войско врагов, несущееся по улицам города. 2, 6. «Речные ворота» — русло реки Хуцур, по которому ворвались в Ниневию мидяне и халдеи, предварительно отведя воду во рвы. 3, 1. Речь идет о Фивах (их другое название — Но), городе бога Амона, захваченном ассирийским царем Асархаддоном в 671 году до Рождества Христова.

10. Смерть царя Иосии. 609 год до Р. Х.

Мечта о теократическом царстве оказалась иллюзией. Трагическая гибель Иосии привела к ликвидации всех его преобразований (2 Пар. 35, 20—27).

Фараон Нехо II вторгся в Сирию с целью использовать падение Ниневии и установить господство над финикийцами, арамеями и иудеями.

11. Пророк Аввакум (память 2/15 декабря).

О жизни пророка Аввакума (евр. Хабаку́к) почти ничего не известно. Из его книги явствует, что он жил в Иерусалиме и проповедовал в храме. Два пункта могут служить косвенным указанием на время жизни пророка: 1) из слов Аввакума очевидно, что он уже не может считать постигшие Израиль невзгоды карой за грехи. Следовательно, речь идет о периоде, когда Израиль был верен Богу. Таким периодом было правление царя Иосии, прерванное его трагической гибелью в 609 году; 2) пророк Аввакум говорит о «касдим» как о могущественном народе. Хотя некоторые толкователи читали вместо «касдим» — «киттим» (т. е. видели в этом народе греков или римлян), большинство экзегетов принимает буквальный смысл слова: «касидим» — «халдей». Халдеи пришли к власти в Вавилоне в конце VII века, в союзе со скифами и мидийцами они разрушили ассирийскую державу. С 605 года халдеи (после победы над Египтом при Кархемише) стали господствующей державой на Востоке (царем их с 604 года стал Навуходоносор II). Таким образом, наиболее вероятной датой создания Книги пророка Аввакума можно считать время между 609 и 597 годами, когда Иерусалим был впервые покорен Навуходоносором.

Пророк Аввакум — представитель новой эпохи религиозно-нравственного сознания Ветхого Завета. Он ставит вопрос о страдании невинного и в этом перекликается с Книгой Иова. Пророк мучительно размышляет над тайной зла и просит Бога указать ему выход из трагических противоречий бытия. Ответ он получает краткий и для поверхностного взгляда загадочный: праведный своею верою жив будет. Псалом, которым заканчивается книга, показывает, что этот ответ озарил светом душу пророка. Он не хочет веры, которая непременно ждет себе награды. В созерцании Бога Аввакум находит невыразимое словами, но исполненное силы разрешение всех сомнений. Он готов встретить любую грозу, если только Господь не оставит его. Главное — это внутреннее единение с Богом, а не Его дары, которых ищет корыстная вера. Смысл книги может быть выражен одним словом — вера; она означает полное и всецелое доверие к Богу (Книга пророка Аввакума положена в основу одной из песен канона утрени). Поэтому апостол Павел, говоря о спасающей силе веры во Христа, приводит слова пророка Аввакума: подобно тому как вера пророка соединяет его с Богом, верующий во Христа обретает единение с Ним и через это — спасение (Рим. 1, 17; Гал. 3, 11). Первое толкование на Книгу пророка Аввакума было составлено членами Кумранской общины в I веке до Рождества Христова. В этом комментарии слова о вере праведника относятся к людям, которые верны Закону в день испытаний (VIII, 1—2).

а) Пророк вопрошает: Авв. 1, 2—4.

б) Ответ Ягве: Авв. 1, 5—11.

Бог как бы отвечает пророку: время бедствий еще не кончилось. Идет новый враг — халдеи. Аввакум не рисует вавилонское царство конкретными чертами; «касдим» в изображении пророка воплощают в себе всяческое беззаконие и обожествление грубой силы.

в) Слово пророка: Авв. 1, 12—17.

г) Ответ Ягве: Авв. 2, 1—4.

Вероятно, имеется в виду башня храма, куда поднимались пророки получать откровение Ягве. Бог отвечает пророку: как бы долго ни ждали люди Его пришествия — День Правды наступит. Нужно твердо знать это и крепко надеяться. У Бога Свой замысел о мире, который не будет отменен. Но пока не совершилось конечное Богоявление, перед людьми две дороги: одна — путь надменности и попирания Закона Господня, это путь гибели; другая — полное доверие Богу (ср.: Быт. 15, 6), которое дарует человеку истинную жизнь (ср.: Втор. 30, 15—16).

д) Два пути: Авв. 2, 5—20.

Далее пророк более пространно изображает эти два пути. В главе 2, 5—20 он говорит о пути зла и неверия, а в главе 3 — о пути веры. Ст. 5 в Кумранском варианте текста читается так: «Богатство развращает высокомерного человека, и он не знает покоя; оно, как бездну, расширило его вожделение, и он, как смерть, не насытится; и соберутся вокруг него все народы, и сойдутся все племена...» 2, 30. В этом стихе речь идет и о царстве насильников, и о сословиях угнетателей, и об отдельных людях, ослепленных злобой, алчностью и суеверием.

е) Гимн Аввакума: гл. 3.

Гимн рисует Богоявление красками древневосточной поэзии. Для того чтобы изобразить величие Господа, пророк прибегает к образам космической бури. В то же время эта буря есть аллегория исторических бурь, которые грядут в мир (Феман и Фаран — местности в южной пустыне, примыкающие к Синаю. Гимн напоминает о Богоявлении на Синае). Хотя истинно верующий и трепещет перед лицом грозных переворотов, но у него есть оплот и надежда — вера. Он прибегает к Богу не за тем, чтобы Он даровал ему благоденствие. Бог — жизнь его и его радость, верного ничто не может поколебать. Эти слова пророка знаменуют важный поворот в ветхозаветном сознании, освобождающий человека от корыстного отношения к вере.

12. Иеремия вновь в Иерусалиме. Он выступает против патриотов, надеющихся на храм. Около 608 года до Р. Х. (4 Цар. 23, 31—37; Иер. 7; 26, 7—24).

Люди, неправильно понявшие учение Исаии о незыблемости Сиона, полагаются на храм, но, поскольку они виноваты перед Господом, храм не спасает их. 7, 11. Обличение служителей храма, повторенное Христом при вступлении Его в Иерусалим (Мф. 21, 13). 7, 23. Краткая формула, выражающая сущность Синайского Завета. 7, 23—34. Поскольку народ не исполнил условий Завета, он

не может ожидать помощи от Ягве. Здесь пророк утверждает условный характер Завета в противовес взгляду, согласно которому Ягве в любом случае будет защищать Иерусалим и храм.

13. Проповедь в долине Генном.

Долина Генном (Геена), или Тофет, у стен Иерусалима была связана с позорными для Иудеи воспоминаниями. Здесь при Манассии и других нечестивых царях совершали изуверский культ Молоха (принесение человеческих жертв) (Иер. 19—20, 18).

Гл. 19. Иеремия прибегает к символическому действию, принятому у пророков. Он созывает старейшин в долину Генном и, разбив сосуд, объявляет, что так будет поступлено с Иерусалимом. 20, 7. Псалом, выражающий всю глубину отчаяния Иеремии, который не хочет, но должен выступать против своего народа. Между его человеческими чувствами и призванием возникает трагическое противоречие. Выражения этого псалма близки к некоторым местам Книги Иова (3, 3 и сл.).

14. Слово о Навуходоносоре. 605—604 годы до Р. Х.

В мае 605 года халдейский князь Навуходоносор разбил египтян при Кархемише и в 604 году был коронован царем Вавилона. Иеремия объявил Навуходоносора «бичом Божиим». После этой проповеди пророк был арестован (Иер. 25, 1—17).

15. Варух читает пророчество Иеремии. 604 год до Р. Х.

Царь Иоаким, несмотря на поражение фараона, продолжал держать его сторону. Иеремия призывает царя признать власть Вавилона (Навуходоносора) (Иер. 36).

36, 2—4. В этот свиток вошло большинство ранних проповедей Иеремии (1, 1—25, 14). 36, 5. «Заключен» не означает посажен в темницу. Речь идет о домашнем аресте или, скорее всего, о запрещении выступать публично. 36, 10. Сафан, отец Гемарии, был одним из инициаторов реформы Иосии. Этим объясняется его сочувствие Иеремии.

16. Первое выселение иудеев в Вавилон. 597 год до Р. Х.

Иоаким признал власть Вавилона, но вскоре поддался уговорам фараона и восстал. Он умер, вероятно, в тот момент, когда халдейские войска были уже у стен города (см.: Белявский В. А. Указ. соч., с. 75—77) (4 Цар. 23, 36—24, 17).

17. Надежды Иеремии на лучших людей в изгнании (Иер. 24, 1—10; 29).

Притча о смоквах имеет в виду две части народа. Зрелые плоды означают тех, кто был переселен в Халдею в 597 году (среди них — образованные классы: книжники, левиты, священники и, в частности, пророк Иезекииль). Пройдя через горнило испытаний, они образуют основу будущего Израиля. Оставшиеся же окажутся в плену позднее (587—582), а некоторые из них укроются в Египте. Они, согласно Иеремии, представляют собой худшую часть народа.

18. Иеремия против войны.

В начале царствования Седекии военная партия вновь окрепла и при поддержке иноземных послов стала убеждать царя порвать с Вавилоном. Подробности событий тех лет стали известны из переписки иудейских военачальников, найденной в 30-х годах XX века при раскопках Лахиса. В ней упомянут некий пророк (вероятно, Иеремия) (Иер. 27; 28; 21, 1—10; 34, 1—22; 37; 32, 1—44; 33; 38). Гл. 27. Это пророчество Иеремия произнес около 592 года, когда Седекия был вынужден заключить союз с соседними народами против Навуходоносора. Инициатором союза был фараон, который хотел ослабить Вавилон, втянув в борьбу с ним еще малые царства: Сирию и Палестину. 28, 1. Борьба против Иеремии придворных пророков, одобрявших войну с Вавилоном. 28, 7—10. Иеремия изобличает угодливость как признак ложного пророчества. Вина народа велика; тот, кто предсказывает ему благоденствие и победы, не может быть вдохновлен Духом Божиим. Гл. 21. Царь Седекия, человек слабый и робкий, не желал войны, но действовал под давлением военной партии. Когда в 588 году его принудили отмежеваться от Навуходоносора и халдейские войска вступили в Палестину, Седекия, страшась будущего, вопросил Иеремию, который объявил, что сопротивление бессмысленно. 34, 11. Поводом для возвращения рабов явилось временное снятие осады из-за того, что халдеи вступили в борьбу с египетскими войсками. Вскоре, однако, армия фараона была разбита и халдеи вновь осадили город (Иер. 37, 5, 11). 32, 1—5. Пророк был арестован во время осады Иерусалима в 587 году и помещен во дворе царской охраны. 32, 6—15. Иеремии предлагают купить часть земли в Анафофе, приобрести которую он имел право как ближайший родственник владельца. Пророк заключает купчую, несмотря на то что враг у ворот и земля разорена. Это символический акт, знаменующий веру в грядущее обновление Израиля. 32, 17—44. Молитва Иеремии раскрывает смысл бедственной судьбы народа Божия и завершается пророчеством о прощении Божием. 33, 14—18. Отверженный всеми, перед лицом гибели Иерусалима пророк благовествует Царство Божие (см.: Белявский В. А. Указ. соч., с. 84—85).

19. Падение Иерусалима. Июль 587 года до Р. Х. (Иер. 39—43, 7; Пс. 78; Плач 1, 5; Пс. 136).

а) 39, 2. 18 июля 587 года. 39, 14. Иеремию освободили из-под стражи как человека, осуждавшего восстание против Навуходоносора. Годолия, сын Ахимака, друга Иеремии, был назначен наместником Иудеи, и ему поручили позаботиться о пророке. Но, как следует из гл. 40, 1, Иеремию, вероятно, по ошибке отправили вместе со знатными горожанами в лагерь для переселенцев в Раме. 41, 1. Осень 586 года. 41, 5. Это означает, что северяне продолжали почитать Иерусалимский храм. Вероятно, такие траурные паломничества на развалины святилища совершались оставшимися в Палестине иудеями на протяжении всего времени плена (см.: Плач Иеремии). 43, 7. Тафнис располагался к востоку от Дельты. Там находились пограничные гарнизоны фараона, который охотно брал себе наемников. Бежавшие из Иерусалима люди образовали в Египте особый сторожевой отряд, известный по древним документам из Элефантины как «Иудейское войско»;

б) В еврейской Библии Плач Иеремии не включен в состав пророческих писаний. В названии имя автора не стоит (в еврейской Библии она названа по первому слову, а в раввинской традиции — «Кинот» — Плач, откуда греческое и русское названия). Книга отнесена к разделу Писаний (Кетубим). В пер. 70-ти толковников, вероятно, в связи с 2 Пар. 35, 25 книга названа «Плачем Иеремии» и помещена после Книги пророка Иеремии. Однако ряд признаков указывает на то, что Иеремия не мог быть автором книги. Составитель ее явно принадлежал к другим, далеким от пророка кругам. В ней выражается сожаление

о том, что евреи не получили помощи от Египта (4, 17). Между тем Иеремия был решительно противником расчетов на эту помощь (37, 5—10). Автор Плача с большим уважением говорит о Седекии и вспоминает о надеждах, которые возлагались на его правление (4, 20). Это никак не могло исходить из уст Иеремии, обличавшего царя и предсказывавшего ему гибель. И наконец, изысканный стиль поэмы, написанной в виде акростиха (алфавитного), говорит об авторе, писавшем в спокойной обстановке, что совершенно не соответствует последним годам жизни Иеремии. Библеисты полагают, что книга была написана в Иудее между 587 и 582 годами. Возможно, что писавший ее был одним из сподвижников Годолии (Иер. 40, 6—12). Книга Плача тесно связана с траурным богослужением, совершавшимся в дни воспоминания о гибели Иерусалима. Ее главная тема — грех как причина общенародного бедствия. Автор оценивает исторические события с богословской точки зрения, выраженной в Книгах Судей и Царств. В Книге Плача еще не стоит вопрос о страдании невинного (Иов) и об искупительной силе страдания праведника (Ис. 52—53). Цель Плача — пробудить в людях сознание греховности с тем, чтобы покаянное чувство возродило их к новой жизни, преодолев озлобленность и отчаяние.

1, 1. Иерусалим изображен в виде скорбящей женщины. Это связано с символикой брачного союза как Завета между Богом и народом (см.: Ос. 1—3). 1, 2. От лица народа библейский поэт признает справедливость возмездия. 3, 1. Страждущий человек, от имени которого говорит автор, есть Остаток Израилев. Его молитвы состоят из сетований (1—20) и размышлений о милосердии Божием (21—66). 4, 1—10. Описание осажденного Иерусалима.

20. Иеремия в Египте (Иер. 43, 8—13; 44, 1—30). Оказавшись в земле язычников, иудеи вернулись к суевериям, которые искоренял царь Иосия. В документах «Иудейского войска», кроме Ягве, упоминаются и другие боги.

21. «Книга Утешения». Пророчество о Новом Завете (Иер. 30—31).

30, 1. Начало сборника пророчеств, в которых Иеремия говорит о возвращении из плена и возрождении народа Божия (так называемая «Книга Утешения», гл. 30—33). Глава 30, как полагают некоторые исследователи Библии, относится к раннему периоду служения Иеремии (эпоха реформы Иосии). 30, 8—11. Пророчество о Мессианском Царстве. Если текст относится к 626—609 годам, то под возвращающимися пленниками следует разуметь жителей Самарии, переселенных в Ассирийские земли в 722 году. 31, 1. Эта глава написана, вероятно, в последние годы жизни Иеремии (либо в Массифе, либо в Египте). 31, 2. Те, кто грешил и страдал на родине, «в пустыне» (в изгнании), обретут спасение и милость Божию. 31, 27—34. Грех отцов не будет вменен потомкам. Синайский Завет сменится *Новым Заветом*, который будет начертан в сердцах людей. Это пророчество осуществилось с пришествием Христа Спасителя. 31, 35—37. Подобно тому как непреложны законы мироздания, установленные Творцом, непреложен и Завет Его с народом, предназначенным возвещать Имя Господа в мире. 31, 38. Одна из башен в Иерусалиме (Ханан-эль) в северо-восточной части стены.

22. Плач о доме Давидовом (Пс. 88).

V. ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ

Пророк Иезекииль (евр. Йехэзкэ́ль — «да сделает Бог сильным»), сын Вузия, был иерусалимским священником (память 21 июля/3 августа). Он начал пророческое служение в 592 году, который называет 30-м. Большинство отцов Церкви видели в этом указание на возраст пророка, и, следовательно, датой его рождения можно считать 622 год до Р. Х. Возможно, однако, что пророк разумел 30-й год со времени обновления храма при царе Иосии. Иезекииль был уведен в Вавилон с первой партией пленников (597 год). Жил пророк в поселке Тель-Авив у реки Ховар (канал Кебару близ вавилонского города Ниппура). Он был женат и овдовел в 587 году (24, 15—19). Дом его стал местом, куда собирались иудеи беседовать о вере и слушать его речи (8, 1; 14, 1; 20, 1). Пророк излагает откровение Божие в виде притч (20, 49), привлекая множество людей своеобразием своих речей (33, 32). Он часто прибегал к символическим действиям, изображая наглядно события грядущего. Иезекииль — пророк-мистик, он созерцает видения в состоянии «восхищения». Для того чтобы передать людям смысл этих видений, пророк употребляет разнообразные символы и аллегории. Писания его исполнены таинственности и предвосхищают апокалиптическую литературу. Иезекииль точно датирует важнейшие свои видения. Последней датой в книге является март 571 года (29, 17). Вероятно, вскоре после этого пророк скончался. Согласно народному преданию, могила его находилась около Бирс-Нимруда.

Книга пророка Иезекииля отличается более стройным планом, нежели Книги Исайи и Иеремии. За небольшими исключениями, она вся принадлежит самому пророку. Однако возможно, что после его смерти один из учеников пророка придал ей традиционную композицию: обличения иудеев, речи о народах, пророчества о грядущем. Иезекииль в отличие от большинства пророков в основном писал прозой. Книга его изобилует образами, часто трудными для понимания.

Главным делом Иезекииля была пастырская забота о ветхозаветной Церкви, которую надлежало сохранить среди опасностей языческого окружения. Пророк говорит о Славе Ягве, которая покинула грешный Иерусалим и пребывает среди изгнанников, верных Господу. Пророк исполнен глубокой веры в величие Божие. Непостижимому и всемогущему Творцу он противопоставляет немощного «сына человеческого» (то есть смертного). Благоговейное созерцание Славы Сущего является основным чувством, пронизывающим всю Книгу Иезекииля. В ней не ощущается той интимной близости души к Богу, которая отличает духовный опыт Иеремии. Однако Иезекииль говорит не только о всемогуществе Творца, он изображает Его и в виде Доброго Пастыря, Который любит и оберегает Общину верных. Иезекииль предсказывает падение Иерусалима, но отвергает мысль, будто детям придется нести ответственность за грехи отцов. Пророк призывает народ к сердечному сокрушению, предвидит чудесное возрождение народа Божия и заключение с ним Нового Завета. Последние главы Книги содержат видение Нового Иерусалима, которое одновременно есть пророчество о конце плена и предызображение Церкви Христовой. Образы из

Книги пророка Иезекииля встречаются и в Новом Завете (Мф. 18, 12; Ин. 10, 1—6; 2 Кор. 3, 3; Откр. 21, 16; 22, 1). Паремии из Книги Иезекииля читаются в Великую Субботу.

1. Видение Божественной колесницы.

Видение означало, что Слава Господня (знак Богоприсутствия) покинула храм Иерусалимский и пребывает с изгнанниками. Уже не рукотворные херувимы являются отныне ее подножием, а небесная колесница (Меркаба), ковчег, носимый пламенными херувимами, олицетворяющими стихийные силы. То, что херувимы обращены лицами на четыре стороны света, указывает на космический характер Меркабы. Явление божественной Меркабы означало, что вся Вселенная есть Ковчег Божий и что близкая гибель рукотворного Ковчега не умалит Славу Ягве (ср.: Откр. 4, 3—8).

Иез. 1—2.

1, 15—16. Колеса (евр. «офаны»), по мнению экзегетов, знаменуют космические сферы, а очи на них — звезды. 1, 20. Дух (евр. «руах») одновременно означает и ветер. В языке Библии «руах» — это космическая животворящая энергия, которая движет Вселенную и пронизывает живые существа. Энергия эта есть один из видов проявления силы Божией в мире («энергиями» преподобный Григорий Палама именует деятельные божественные силы). 1, 22. Слово «подобие» должно было напоминать слушателям и учителям, что все описания, предлагаемые пророком, условны и не могут в совершенстве передать таинственное явление Славы. «Кристалл» — небесный свод. 1, 26. Символическое изображение Небесного Престола. 2, 1. Пророка объемлет мистический трепет перед лицом Славы. Бог именует его «сыном человеческим» (это выражение встречается у Иезекииля 87 раз), что в данном контексте означает просто «смертный». 2, 3. Пророк призван говорить и к изгнанникам, и к оставшимся в Иерусалиме. В то время между Вавилоном и Иудеей существовали частые сношения и слова Иезекииля могли доходить до родины. 2, 10. В первый период своего служения, до падения Иерусалима, Иезекииль должен был возвещать близкое возмездие неверному народу.

2. Конец Иерусалима.

Следуя обычаю прорицателей, Иезекииль изобразил перед своими слушателями осаду средствами пантомимы. Это происходило в дни падения Иерусалима.

Иез. 3, 1—15, 17—27, 16; 4, 1—16.

3. 1—3. Хотя свиток возвещает о горьких событиях, он сладок пророку, ибо злые человеческие деяния воля Божия в конце концов направляет к добру. 3, 15. «В изумлении», то есть в состоянии духовного экстаза, восхищения. 3, 18—19. Пророк отвечает за души людей, предостеречь которых он послан. 3, 25—27. Речь идет не о насилии над пророком, а о символическом действии, при помощи которого Иезекииль изображает перед иудеями ожидающий их собратьев плен. 3, 16. Согласно мнению некоторых толкователей, через семь дней пророк услышал слова, записанные в главе четвертой. 4, 1—13. Действия, совершаемые в молчании, должны показать людям участь, которая вскоре постигнет Иерусалим. Многие в то время с негодованием отвергали мысль о гибели святого города (ср.: Иер. 29, 25—28). 4, 4. Символическое действие, означающее духовный паралич Иудеи. 4, 9. Символическое действие, означающее голод в осажденном Иерусалиме. О крайней степени бедствия говорит стих 15.

3. Видение о грехе Иерусалима (Иез. 8, 3—18).

4. Слава Господня покидает Иерусалим (Иез. 9; 11, 14—21; 8, 1—4).

Иез. 10, 20—22, 9—17, 1—8, 18—19; 11, 22—25; 33, 21—33.

11, 15—20. Хотя Слава Ягве покинула Иерусалим, но она не оставит верных, находящихся в изгнании. Сам Господь будет для них «некоторым святилищем» (букв. перевод «малым* святилищем») на чужой земле. Это означало, что Дух Божий действует не только в одном месте земли, но всюду, где люди призывают имя Господне (ср.: Ин. 3, 8). Община, созданная на чужбине, обретет единство духа, и сердце верных преобразится, просветленное благодатью.

5. Господь — пастырь Своего народа (Иез. 34).

34, 23. Бог — небесный Пастырь Израиля — поставит над Своим народом Пастыря-Мессию из дома Давидова. 34, 25. Мессианский Завет установит царство гармонии (мира, евр. «шалом») между людьми и природой (ср.: Ис. 11, 1—9). «Лютые звери» обозначают здесь одновременно и хищников, и враждебные народы. 34, 25—26.

6. Плен послужит духовному оздоровлению Израиля (Иез. 36, 16—38).

Пс. 50. Псалом был либо написан, либо переработан в годы плена (ср.: ст. 20—21).

7. Возрождение народа Божия (Иез. 37).

Текст читается на утрени Великой Субботы.

37, 1—14. Видение знаменует воскресение народа Божия, павшего от руки врага. Восстановление общины изображено как новое творение (ср.: Быт. 2, 7). Некоторые отцы Церкви усматривали в видении Иезекииля прообраз всеобщего Воскресения, другие (блаженный Иероним) отрицали это. Смысл видения: Бог может оживить истлевшее, ибо Он — Владыка жизни. 37, 22—28. С обновленным Израилем Бог заключит новый *вечный Завет*. Над народом Божиим будет стоять единственный истинный Царь — Мессия.

8. Эсхатологическая битва.

Конец времен ознаменуется последней великой битвой врагов Божиих с избранным народом, битвой, которая предварит окончательное наступление Царства Божия. «Некоторые разумеют это в иносказательном смысле о Церкви, о диаволе и о гонениях, которые в разное время воздвигались нечестивыми царями» (Святой Иоанн Златоуст. Обозрение книг Ветхого Завета. Творения, т. IV, с. 688). Имена врагов Израиля взяты, вероятно, из преданий о воинственных народах севера (Гог — мидийский царь Гигес, Рош — Руса, царь Урарту, Мешех и Фувал — народы Северной Месопотамии). Они символизируют неотвратимую угрозу, идущую из дальних стран (Иез. 38—39).

9. Новый Иерусалим.

Это пророчество записано в 573 году. Оно рисует картину возрожденной общины (Иез. 40; 42, 15—19; 43, 1—27; 48).

40, 1. 10 нисана 573 года** 40, 2. «Весьма высокой

---

* Слово «малое» содержит намек на то, что полное, великое Богоявление еще впереди.

** Нисан — месяц, падающий на наши март и апрель.

горы» в окрестностях Иерусалима нет. Пророк говорит об идеальном Новом Иерусалиме. Описанию его посвящены 40—48-я главы Книги. Видения имеют двойной смысл: а) устройства ветхозаветной Общины (Церкви) после плена; б) эсхатологического Царства Божия. 40, 4 и сл. Точное описание храма, который предстоит восстановить после освобождения из плена, является и указанием для строителей (как священник Иезекииль хорошо помнил старый храм), и одновременно порукой тому, что храм будет вновь построен. В знак того, что в земле Господней все будет гармонично и совершенно, Иезекииль придает зданию более совершенные очертания, нежели имел храм Соломонов. 42, 15—19. Наружная стена храма представляет идеальный квадрат (эмблема гармонии и совершенства). Обращенность крестом на четыре стороны света знаменует вселенское значение Дома Божия. 43, 1—4. Возрожденный Израиль вновь встречает Славу Ягве, которая приходит с востока (откуда должны будут вернуться изгнанники). 43, 5—11. Совершается то, чего веками чаял Израиль: Бог прощает его и снова обитает среди народа. Это — прообраз евангельского Богоявления, прообраз, однако, отдаленный, ибо Господь все еще скрыт от взоров людей. Только Воплощение откроет Его миру. 43, 19—27. Служение в храме есть благоговейное свидетельство о том, что Бог близко, что Он Огонь попаляющий, обитает в сердце Града. 48, 22—29. Справедливое разделение земли указывает на нравственные принципы, которые должны лежать в основе экономической жизни человека. 48, 30—34. Новый Иерусалим — город вселенский, о чем говорит его обращенность ко всем четырем сторонам света. Этот образ мы находим и в Апокалипсисе (21, 16). 48, 35. Новое наименование города отражает самую суть учения пророка Иезекииля. Высшей точкой мирового становления явится мессианское царство, когда Бог соединится с людьми навеки (Откр. 21, 2—5, 22—27).

10. Река жизни (Иез. 47, 1—9).

Воды реки живой означают иной, мистико-эсхатологический план пророчества. Иезекииль разумеет уже не просто устроение Израиля на земле отцов и не только устроение мира по принципам справедливости, но Новый Иерусалим как средоточие благодати, которая преобразует Вселенную (Мертвое море делается «здоровым», 47, 8).

VI. СКАЗАНИЯ КНИГИ ПРОРОКА ДАНИИЛА

Книга пророка Даниила отличается от прочих Книг пророков. Она состоит из двух частей: сказания (евр. «мидраш») и видения. Как признано большинством исследователей Библии, свою окончательную форму Книга приобрела к середине II века до Р. Х. и отражает события времен гонения на веру со стороны язычников. Но первая часть основана на преданиях, сложившихся еще в Вавилоне. В ней прославляются люди, сумевшие сохранить верность своей религии. Хотя царь-гонитель назван в Книге Навуходоносором, прототипом его был скорее Набонид, последний вавилонский царь. Набонид действительно изменил обычной для Вавилона веротерпимости и пытался насильственно навязать своим подданным культ лунного бога Сина. В эти годы положение пленных иудеев, по-видимому, ухудшилось, в частности, и по этой причине.

Сказания о пленниках в Книге Даниила содержат первое в истории требование религиозной свободы.

1. Иудейские юноши хранят обычай отеческой веры (Дан. 1).

2. Отказ поклоняться кумиру (Дан. 3).

3. Унижение всемогущего деспота (Дан. 4).

Среди кумранских рукописей найден вариант этого сказания, где больным царем представлен не Навуходоносор, а Набонид, исцеленный праведным мужем-иудеем (Даниилом?). Набонид (555—538) был четвертым царем после Навуходоносора. Вступив в конфликт с вавилонской знатью и жрецами, он покинул столицу и на несколько лет удалился в Аравию (в г. Тейму). Его называли «Слабым», а кумранский текст говорит о его болезни и исцелении по молитвам мужа-иудея. Библейское сказание основано, как думают, либо на памфлете против Набонида (в котором он иносказательно назван Навуходоносором), либо на предании о Набониде, где он заменен Навуходоносором, царем более известным. Смысл сказания: гордость тиранов и их ничтожество перед Богом. В дни гонений Антиоха оно призвано было укреплять исповедников веры, напоминая им об участи деспотов.

4. Праведник не отступает от веры даже под угрозой смерти (Дан. 6).

VII. «ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ» и освобождение (550—538 годы до Р. Х.)

Имя автора 40—66-й глав Книги Исайи, величайшего пророка-писателя, осталось для нас неизвестным. В этом можно видеть как бы еще одно указание на то, что в самом последнем и глубоком значении слова автором пророчества является Дух Божий.

Во второй части Книги Исайи не упоминаются события и люди VIII века до Р. Х. Израиль в гл. 40—55 представлен уже пребывающим в плену. Иерусалим и города Иудеи разрушены и ждут своего восстановления. Из царей там назван лишь Кир Персидский (559—530), который освободил в 538 году евреев из плена. Пророк призывает народ к исходу из Вавилона через пустыню. Литературный и богословский анализ Книги еще в XVIII веке привел библеистов к выводу, что главы 40—55 написаны пророком из школы Исайи в эпоху плена (между 550 и 538 годами). Этого пророка принято называть Второисайей. По-видимому, он родился в изгнании и принадлежал к образованным кругам общества. Он хорошо знает Писание и часто ссылается на Священную Историю.

Язык Второисайи во многом близок к языку Исайи Иерусалимского. Но ученик обогащает стиль учителя, делая его еще более выразительным и торжественным.

Основную мысль богословия Второисайи можно кратко сформулировать так: «Бог един и непостижим». Пророк решительно отвергает все попытки поставить рядом с Богом какую-либо иную извечную силу. В этом нередко усматривают полемику против персидского (и вообще древневосточного) *дуализма*. Замыслы Божии не могут быть поняты

человеком, ему доступно лишь то, что Бог открывает людям Сам. Бог не удален от мира, но действует в нем постоянно силой Своего животворящего Слова. Ягве Словом создал мир и Словом же *пересоздаст* его, когда наступит час Царства Божия. Бог сотворил не только мир и человека, но и тот народ, который предназначен служить Ему. Однако в Свое Царство Он введет все племена земли, которые будут призваны Израилем к почитанию Единого. Израиль был наказан, потому что он, избранник, не исполнил возложенных на него задач. Ныне же Господь возвращает ему Свою милость и вновь призывает на служение. В знак этого Он устроит новый Исход из рабства в землю обетованную, где предначертано воссиять Новому Иерусалиму, Граду Господню. Страждущий Служитель Господень (Эвед Ягве) — это сложный и многогранный образ. В нем слиты черты избранного народа Божия, и Пророка — посланника Господня, и Мессии — Пророка-Первосвященника, Который Своими страданиями искупит мир от власти греха.

Во II веке до Р. Х. Книгу пророка Исайи уже считали произведением одного автора, живущего в VIII веке (Сир. 48, 27—28). Пророчества Книги очень часто приводятся в Новом Завете, поскольку их основная тема — мессианская и сотериологическая (то есть относящаяся к спасению мира).

1. Утешение народу Божию (Ис. 40, 1—11).

40, 2. Дни испытаний кончились. Иерусалим вновь обрел благоволение в очах Божиих. 40, 3—5. Безводная пустыня отделяла Вавилон от Иудеи. Пророк предрекает, что Господь, как во дни Моисея, вновь поведет Свой народ. Впереди Него шествует глашатай, уготовляющий Ему путь. Это уже пророчество о днях Нового Завета. Глашатай — прообраз Крестителя, Предтечи Мессии (Мк. 1, 1—3). 40, 6—8. Пророк напоминает людям, впавшим в уныние, что Божии обетования непреложны. Все в мире тленно, но Сло́во Господа непоколебимо (ср.: Мф. 5, 18; 24, 35). «Плоть» (евр. «басар») — синоним рода человеческого.

2. Бог — единый Творец, Владыка и Спаситель (Ис. 40, 12—31; 41, 6—7).

40, 12—14. Речь против язычества. Пророк предваряет ее словами о неисповедимости путей Божиих. Никакие человеческие домыслы и богословские теории не могут претендовать на постижение тайн Божиих (ср.: Книгу Иова). 40, 15—18. Пророк отвергает все ограниченные представления о Божестве. Ягве — единственный, Кто обладает подлинным бытием. В сравнении с Ним Вселенная и человек — ничто (мысль, позднее раскрытая в Книге Варуха). 40, 19—20. Окруженные символами язычества в великом городе Вавилоне, иудеи могли поддаться влиянию языческой религии. Второисайя, рассказывая о том, как был сделан кумир, развенчивает идолопоклонство. 40, 21. Второисайя хочет сказать, что он не учит чему-то совершенно новому, он — продолжатель своих учителей, пророков старого времени.

3. Служитель Ягве.

Четыре гимна Второисайи возвещают о том, что спасение Божие осуществится через Служителя Ягве: Ис. 42, 1—8; 49, 1—26; 50, 4—10; 52, 13—53; 12.

а) 42, 1—4. Первый гимн Служителя Господня. Служитель — это Мессия, Который будет совершать Свое дело не земною силой, а духом кротости (ср.: Мф. 11, 28). Он утвердит Закон Божий не только для Израиля, но и для всего мира («островами» в ст. 4 именуется Запад — Греческий Архипелаг). 42, 5. Второисайя изображает спасение как новое творение. Поэтому он так часто возвращается к теме творения (16 раз употребляет слово «бара», создать). В истории действует Тот же Бог, который созидает Вселенную. 42, 6. Слово, обращенное к Мессии. Он изображен не как Пастырь одного Израиля, а как «свет язычников» (ср.: Лк. 2, 29—32); б) 49, 1—6. Второй гимн Служителя Господня. Служитель — это одновременно Остаток, то есть истинно верующие в Израиле (3), а с другой стороны — это Личность, Которая возродит Израиль и распространит спасение «до конца земли» (6). Иными словами, Мессия увенчивает братство верных ветхозаветной Церкви, не отделяясь от него, но в то же время и не отождествляясь с ним. Это есть прообраз Церкви как «Тела Христова» (ср.: Ин. 15, 1; 1 Кор. 12, 27); в) 50, 4—10. Этот отрывок именуют «Третьим гимном Служителя Господня». Вполне возможно, однако, что здесь пророк говорит от своего лица. «Язык мудрых» — буквально «учеников» (евр. «лимудим»). Это слово встречается лишь в Книге Исайи. Оно означает, вероятно, что Второисайя осознал себя преемником и учеником древних пророков. Стихи 6—7 могут служить указанием на то, что проповедь пророка встречала сопротивление; г) 52, 13—14. Четвертый гимн Служителя Господня. Пророк говорит о явлении Мессии, которое будет не таким, как его представляли многие в Израиле. Он превознесен Богом, но Лик Его обезображен более, чем у кого-либо из людей (это высшая степень страдания). Многие иудейские толкователи видели в образе страждущего Служителя только Остаток Израилев. Но некоторые из них придавали Ис. 52, 13—53, 12 и мессианский смысл. Пророчество о Мессии-Страдальце исполнилось в Лице Иисуса Христа (Флп. 2, 6—11). Блаженный Иероним называет мессианские места Книги Исайи «не столько пророчеством, сколько Евангелием» (Блаженный Иероним. Послание к Павлину об изучении Писания). 52, 15. Явление Мессии будет всемирным. Когда народы познают Его, они в изумлении будут размышлять о Его Тайне. Подвиг Мессии-Мученика не был предсказан никем до Второисайи («то, о чем не было говорено им»). 53, 2. Служитель изображен в виде молодого весеннего ростка, что перекликается с мессианскими образами Ис. 11, 1 и Зах. 6, 12. Это должно означать, что Он придет после долгих дней бедствий и опустошения. Мессия у Второисайи лишен черт земного величия, которое всегда привлекает людей. 53, 3. Мессия разделяет жребий посланников Божиих, постоянно встречавших непонимание, ненависть и терпевших гонения (ср.: Иер. 25, 4). Мессия является Ходатаем за людей, как Авраам (Быт. 18, 23), и очищает людей от грехов и болезней, как Первосвященник (Лев. 16; Мф. 8, 17). Между тем жестокие и ослепленные люди, не постигшие Его истинного величия, считали, что Он был наказуем Богом (ср.: Мф. 27, 42—43). 53, 5. Мир, отпавший от Бога, погрузился во тьму греха. В эту тьму и приходит уничиженный Мессия, чтобы разделить с миром его страдания и исцелить его (ср.: Ин. 3, 16—17). 53, 6—7. Служитель Господень изображен жертвенным агнцем, который символизировал установление Завета с Богом. Жертвенная трапеза была знаком Богоприсутствия. Жертва Нового Агнца означает новое и полное явление Бога в мир, полагающее начало Новому Завету (Иер. 31, 31; Лк. 22, 20; 1 Кор. 11, 25; Еф. 2, 13). «Добровольно» — слово это означа-

ет, что, кроме воли Божией, направленной ко спасению, для совершения его нужно участие свободной *человеческой* воли Мессии, Который всецело предаст Себя Отцу (Мф. 26, 39). 53, 8. Стих, трудный для толкования. По-видимому, он указывает на безгрешность Мессии, таинственность Его происхождения и смерть Его за грехи народа. 53, 9. В час Своего унижения и страдания Мессия не понят и не призван, но и в смерти Он остается велик. Пророчество, исполнившееся буквально (см.: Мф. 27, 57—61). 53, 10—12. Эсхатологическая часть пророчества. Подвиг Мессии станет жертвой, которая положит основание Новому Завету. Обряд с употреблением крови (жертва) был в Ветхом Завете символом закрепления Завета между Богом и человеком.

Четвертый гимн Служителя Господня читается в Великую Пятницу.

4. Торжество правды Божией (Ис. 42, 9—26; 51).

42, 9. Второисайя — наследник прежних пророков, однако он не просто повторяет их учение, но и возвещает нечто новое. Это новое — учение о вселенском Спасителе, который искупит мир Своими страданиями. 42, 10—12. Гимн Богу, который воспоют народы Земли. Кидар — пустынная область, где обитали арабы. 42, 13—17. За грехи Израиля Господь долго попускал его уничижение. Теперь Он вновь простирает ему спасающую руку. С помощью метафор, заимствованных из военной лексики, пророк говорит о начале новых деяний Божиих в истории. 42, 19—24. Служитель Ягве — Израиль был глух и слеп. Он не понял, что испытания и бедствия были попущены Самим Богом, Который проводил Своих людей через очистительный огонь.

5. Избавление (43; 44, 1—23).

43, 2—3. Новый Исход станет знаком неотменимости Завета. Он будет таким же чудесным, как во дни Моисея, когда создавался народ Божий. 43, 7—9. Пусть сам Израиль не верит в чудо освобождения. Господь явит ему Свое милосердие и любовь. 43, 10—11. Израиль призван быть свидетелем в мире о едином Боге, Боге, кроме Которого нет иного. Некоторые толкователи видят в этих стихах полемику против дуализма восточных религий (особенно персидской), противопоставляющих две извечные силы: созидательную и разрушительную (у персов Агурамазда и Анграмайнью). 44, 18. Упрек тем, кто не усвоил уроков священной истории. 43, 19. Бог, Творец Вселенной, имеет власть пересоздать мир, а также и Свой народ.

6. Преображенный мир. Новый Иерусалим (Ис. 49, 7—23; 50, 1—3; 52, 1—12; 54; 55).

49, 7—9. Мессианское Царство — Церковь Христова. 49, 22—23. Пророчество о вселенской силе «знамений» Креста, к которому соберутся люди со всех концов Земли.

7. Кир Персидский — помазанник Ягве.

В те годы (середина VI века) цивилизованный мир переживал переломный период своей истории. На смену Египту и семитическим державам Ассиро-Вавилонии приходят мидо-персы, возглавляемые Киром. Одну за другой покоряет он страны, угрожая Вавилону. Но в своих походах Кир проявляет себя гуманным властителем: не разоряет городов, не угоняет пленных, не посягает на святыни. Пророк называет его «мужем правды» и объявляет, что победа Кира совершилась по воле Божией. Если прежде язычники были «орудием Гнева», то теперь руками Кира осуществится освобождение народа Божия (см.: Тураев Б. А. История Древнего Востока, т. II, с. 107—119) (Ис. 41, 1—29; 44, 24—28; 45, 1—13).

41, 8—13. Бог будет хранить Израиль среди всех мировых переворотов, ибо избрал его Своим Служителем. 41, 14. Господь напоминает Израилю, что в глазах мира он мал и ничтожен, но его служение велико в очах Ягве, Который искупил и освятил его (то есть приобрел для Себя, сделал Своим уделом). 41, 17—20. Вода, текущая в пустыне,— излюбленный образ пророка. Он говорит о бедных и нищих (то есть о праведниках Израиля), жаждущих живой воды — Слова Божия (ср.: Ин. 4, 10). По мановению Господа зазеленеет бесплодная пустыня (символ благодатных даров Духа). 41, 21—23. Многие сомневающиеся возражают пророку. Они уже больше не верят ни в обетования Божии, ни в освобождение. 41, 25. Второисайя отвечает колеблющимся, что Кир станет для Израиля благим орудием Промысла. 45, 1—6. Поскольку Мессия в глазах Второисайи уже не является царем в политическом смысле слова, пророк наделяет титулом «помазанника» (мессии) Кира Персидского, который, сам того не ведая, исполняет волю Господню. 45, 7. В персидской религии Заратустры (зародившейся около VII—VI веков до Р. Х.) существовало учение о том, что свет и добро исходят от Бога Агурамазды, а тьма и зло — от Анграмайнью. Пророк отвергает такой дуализм. Жизнь с Богом есть мир (евр. «шалом», благоденствие), а удаление от Него есть зло (евр. «ра»). Следовательно, и добро, и зло связаны с Богом, и нет никакой извечной темной силы. 45, 9—12. Ответ сомневающимся в могуществе Господа. 45, 13. Речь идет снова о Кире.

8. Обращение народов (Ис. 45, 12—25).

9. Закат Вавилона и его богов (Ис. 13, 19—22; 14, 3—23).

13, 19 и сл. Это грозный гимн о падении Вавилона, города, который воплощает в себе великие царства мира сего, построенные на лжи, крови и насилии. Падение Вавилона изображено в апокалипсических чертах как Судный день (ср.: Откр. 14, 8; 16, 19; 17, 5). 14, 3—23. Продолжение гимна о падении Вавилона. Образ Вавилона приобретает еще более широкий смысл; он уподобляется сатане, который восстал против Бога, но ввержен в преисподнюю (ст. 13—14). В стихах 9—10 изображаются «рефаимы» (тени усопших), которые встречают падшего «Сына зари» у врат преисподней. Хотя в пророчестве упомянуты мидяне (13—17), враги халдеев, оно в целом, однако, далеко от реальных исторических событий. Предмет его не столько конкретный Вавилон, сколько вообще языческая тирания и богоборческие силы.

10. Взятие Вавилона.

В 539 году Кир приблизился к Вавилону. Все города добровольно переходили под его власть, так как персидский царь никого не карал, уважал местные обычаи и верования. Вавилон также был сдан без боя, пал от руки персов лишь наместник Вавилона, князь Валтасар. В Книге Даниила содержится сказание («мидраш») о гибели Валтасара (Дан. 5).

5, 1. Валтасар (евр. «Белшацар», вав. «Белшаррусур») был сыном Навуходоносора и египтянки Нитокрис. Как показали новейшие изыскания, Набонид для укрепления своей власти женился на Нитокрис и усыновил Валтасара. На время своего отсутствия он сделал Валтасара «вторым властелином царства» (Дан, 5, 29), наместником Вавилона. Пир Валтасара происходил по случаю праздника (Геродот. История, I, 191), во время которого армия Кира подступи-

ла к Вавилону, а противники Набонида тайно готовились открыть врагу ворота. 5, 2—4. Вавилон сдался без боя. Никто, даже Набонид, не был умерщвлен. Участь же Валтасара была предрешена его кощунством. 5, 7. Поскольку надпись была без гласных, прочесть ее можно по-разному. 5, 25—28. Согласно некоторым толкователям, слова надписи означали три монеты, расположенные по степеням уменьшения их ценности, что, как полагают, указывало на постепенный упадок Вавилонского царства. 5, 29. «Первым властелином» был царь Набонид. 5, 31. Вавилон был занят войсками Кира 12 октября 539 года. Ими командовал Гобрий (Губару или Угбару), которого Кир назначил наместником Вавилонии. 6 ноября 539 года Гобрий умер, его сменил Камбис, сын Кира, а через 10 месяцев — сам Кир. Поэтому 538 год считают первым годом правления Кира в Вавилонии (1 Езд. 1, 1). Видение Валтасара легло в основу стихотворений Байрона и Гейне.

11. Манифест Кира об освобождении. Шешбацар — глава переселенцев (1 Езд. 1).

Первый караван репатриантов составлял лишь незначительную часть народа, преимущественно это были священники, энтузиасты и беднейшие слои населения.

12. Радость возвращения (Пс. 65; 123; 125; 128).

13. Первый жертвенник после возвращения.

Во главе иудеев становятся первосвященник Иисус и князь Зоровавель, потомок Давида. Они, по-видимому, пришли со вторым потоком репатриантов (1 Езд. 3; Пс. 106).

14. Первый конфликт с самарянами.

Самарянами называли смешанное население бывшего северного царства. Религия их не прошла, как у иудеев, через процесс очищения от языческих элементов, и поэтому руководители народа опасались контактов с ними (1 Езд. 4).

VIII. ПРОРОЧЕСТВА ВТОРОГО ХРАМА (538—520 годы до Р. Х.)

Проповеди, составляющие 3-ю часть Книги Исайи (гл. 56—66), одно время приписывали неизвестному пророку (Тритоисайе). Но в настоящее время исследователи Библии пришли к заключению, что писал их автор глав 40—55, то есть Исайя Второй. О периоде возвращения из плена см.: Тураев Б. А. История Древнего Востока, т. II, с. 188—193.

1. Народ Божий не нация, а Церковь (Ис. 56, 1—8).

56, 1. Начало сборника пророчеств, относящихся к периоду после возвращения из плена первых групп переселенцев (538). Переселенцы с трудом обосновываются в разоренной стране; цель проповедей пророка — наставить их и укрепить в вере. Он говорит о близости «откровения правды Божией», но эту «близость» следует понимать в широком историческом масштабе. Большинство прозорливцев Ветхого Завета, созерцая грядущее, сокращали хронологическую перспективу. Они говорили об отдаленных временах как о «грядущих вскоре» (ср.: Откр. 1, 1—3). 56, 2. Пророк излагает основные принципы жизни и веры: а) хранение субботы; б) хранение ритуальной чистоты; в) соблюдение нравственных заповедей. 56, 3—7. Соседние племена (главным образом самаряне) хотели принять участие в восстановлении храма. Вожди народа, Зоровавель и первосвященник Иисус, опасаясь нарушения чистоты веры, отказали им. Однако в связи с этим пророк объявляет, что в Ветхозаветную Церковь может войти любой человек, «присоединившийся к Господу».

Протоиерей Александр МЕНЬ († 1990)

(Окончание следует)

БИБЛЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Коммюнике Минской международной библейской конференции

С 26 по 31 января 1991 года в Белорусской Православной Церкви под руководством Его Высокопреосвященства митрополита Минского и Гродненского Филарета, Председателя Белорусской библейской комиссии, проходила международная церковно-научная конференция, посвященная проблемам современного церковнославянского библейского текста и восточнославянских библейских переводов.

Конференция была организована Белорусской библейской комиссией совместно с Патриаршей и Синодальной библейской комиссией, Северо-Западной библейской комиссией и Объединенными библейскими обществами.

В работе конференции вместе с богословами и светскими специалистами приняли активное участие клирики — представители Белорусской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви и Чебоксарской епархии.

На конференции были рассмотрены различные аспекты следующих трех проблем:

— нового перевода Библии на белорусский язык, начатого в Белорусской Православной Церкви;

— церковнославянского библейского перевода;

— улучшаемого ныне синодального русского библейского перевода.

В рамках работы конференции ее участники — представители Русской Православной Церкви имели также возможность ознакомиться с современными западными методами изучения библейских текстов и создания новых библейских переводов. Группа ленинградских специалистов познакомила участников конференции со своим проектом создания нового перевода Нового Завета на русский язык.

Работа конференции велась в соответствии с направлениями, намеченными в одобренном Священным Синодом Русской Православной Церкви Совместном заявлении библейских комиссий от 15 октября 1990 года «Об исходных принципах работы над восточнославянскими библейскими текстами в Русской Православной Церкви».

Участники конференции пришли к согласию по следующим вопросам:

1. В настоящее время приоритетными направлениями в отечественной библейской работе должны стать те, которые непосредственно связаны с решением насущных задач, встающих перед Церковью при осуществлении ею своей миссии в современных условиях, в частности задач духовно-просветительских. Поэтому церковное руководство работой над подлинными и переводными библейскими текстами имеет в настоящее время особо важное значение.

2. Необходимо всемерно поддержать начатую в Белорусской Православной Церкви и ведущуюся под церковным руководством работу по созданию нового перевода Священного Писания на белорусский язык. Следует также всемерно содействовать развитию сотрудничества Белорусской Православной Церкви с представителями белорусской науки, литературы и культуры при проведении этой работы. Любая помощь Объединенных библейских обществ в этой работе будет приветствоваться.

3. Одной из самых насущных задач для Русской Православной Церкви в наши дни (исходя из наличия в одних ее частях славяно-русского двуязычия, а в других — славяно-русско-национального трехъязычия) является сохранение церковнославянского библейского текста, используемого в православном богослужении, с одновременным принятием таких мер, которые позволили бы широким массам верующих пользоваться церковнославянской Библией. В связи с этим необходимо вести работу как по некоторому улучшению церковнославянского библейского текста, так и по выпуску изданий с параллельными церковнославянским и русским (или другим национальным) библейскими текстами.

4. Следует поддержать работу по некоторому улучшению Синодального русского библейского перевода, ведущуюся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. При этом совершенно необходимо, чтобы работа эта вела среди прочего к сближению Синодального русского библейского перевода с переводом церковнославянским в той мере, в какой допускают это нормы русского литературного языка. Необходимо также подчеркнуть, что Синодальный русский библейский перевод как общецерковное и общенациональное достояние заслуживает глубокого уважения и всяческого внимания, а кроме того, имеет большое экуменическое значение, так как признан русскоязычными представителями всех конфессий нашей страны.

5. Библейским комиссиям надлежит сделать все возможное, чтобы облегчить доступ к слову Божию для народов нашей страны. Одним из возможных средств, содействующих этому, мог бы стать созданный совместно тремя Комиссиями и с помощью Объединенных библейских обществ специальный русский библейский текст типа «Перевод для переводчиков».

6. Имея в виду, что библейская работа уже объединила представителей двух славянских народов нашей страны — русского и белорусского, следует с удовлетворением констатировать участие в работе конференции представителя Украинской Православной Церкви. Члены библейских комиссий должны быть готовы оказывать помощь своим коллегам на Украине, сталкивающимся в ходе работы над библейскими текстами с общими для всех восточнославянских народов проблемами.

7. Следует всегда помнить, что библейская ситуация в Русской Православной Церкви и в нашей стране в целом обладает большой специфичностью и во многом несравнима с библейской ситуацией в зарубежных Церквах и в других странах, в силу чего сохранению и развитию восточнославянских библейских традиций следует придавать особо важное значение.

Акт учредительного собрания Чувашской библейской комиссии

Собрание духовенства Чебоксарской епархии, проходившее под председательством управляющего Чебоксарской епархией Высокопреосвященного архиепископа Варнавы и с участием ответственного секретаря Патриаршей и Синодальной библейской комиссии К. И. Логачева, обсудив вопрос о нуждах верующих чувашей в полном переводе Священного Писания на чувашский язык, постановило:

1. Учредить при Чебоксарском епархиальном управлении Чувашскую библейскую комиссию под председательством Высокопреосвященного архиепископа Варнавы.

2. Включить в состав Чувашской библейской комиссии протоиерея Илию Карлинова, протоиерея Геннадия Антонова, протоиерея Иоанна Ашмарина, протоиерея Григория Медведева, протоиерея Александра Михайлова, иерея Петра Тепловодского, иерея Петра Филиппова.

3. Считать необходимым для Чувашской библейской комиссии работать в теснейшем сотрудничестве с Патриаршей и Синодальной, Белорусской и Северо-Западной библейскими комиссиями на основе принципов, изложенных во вступительном слове Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, произнесенном 15 октября 1990 года при открытии Первого общего собрания Патриаршей и Синодальной библейской комиссии, и принципов, изложенных в Совместном заявлении Патриаршей и Синодальной, Белорусской и Северо-Западной библейских комиссий от 15 октября 1990 года и одобренных Священным Синодом Русской Православной Церкви, а также внести на рассмотрение Патриаршей и Синодальной, Белорусской и Северо-Западной библейских комиссий предложение о создании Координационного совета библейских комиссий Русской Православной Церкви.

4. С братской любовью приветствовать сотрудничество с Чувашской библейской комиссией представителей других христианских конфессий в деле создания чувашских библейских переводов с учетом особых требований отдельных конфессий к этим переводам.

5. Совместно с Патриаршей и Синодальной, Белорусской и Северо-Западной библейскими комиссиями и в общих интересах всех библейских комиссий Русской Православной Церкви развивать братское сотрудничество в библейской работе с Объединенными библейскими обществами и другими зарубежными библейскими организациями на основе православного подхода к библейскому делу.

6. Просить Чувашский общественно-культурный центр и отдельных специалистов по чувашскому языку, чувашской литературе и чувашской этнографии вступить в сотрудничество с Чувашской библейской комиссией в деле подготовки и издания книг Священного Писания на чувашском языке, а также выразить большое удовлетворение решением правления Чувашского общественно-культурного центра об объединении созданной ранее при центре Комиссии по переводу Библии на чувашский язык с Чувашской библейской комиссией и готовностью светских специалистов при своей работе над чувашскими библейскими переводами полностью учитывать церковный подход к Библии и нужды Русской Православной Церкви.

7. Считать первоочередной задачей Чувашской библейской комиссии завершение чувашского перевода Пятикнижия с использованием перевода для переводчиков, сделанного с церковнославянского текста Пятикнижия при помощи греческого текста Семидесяти (Септуагинты) и в традициях выдающегося чувашского библейского переводчика и просветителя Ивана Яковлевича Яковлева.

(Подписи членов комиссии)

Чебоксары,
1 марта 1991 года

Таинство Елеосвящения

Последование святаго елеа

Болящий человек, чтобы получить в Таинстве благодать отпущения грехов, должен стяжать покаяние. К этой цели и направлены все тропари канона, который продолжают совершать пресвитеры у одра болящего человека.

Песть 8

Ирмос: *Руце распростер Даниил, львов зияния в рове затчé: огненную же силу угасиша, добродетелию препоясавшеся, благочестия рачители отроцы, взывающе: благословите вся дела Господня Господа.*

(Даниил, когда во рву простер к Богу руки, заставил сомкнуться отверстые пасти львов. И отроки, рачители благочестия, укрепившись добродетелями, угасили силу огня, взывая: благословите все дела Господни Господа.)

Вся помилуй Спасе, по велицей Твоей и Божественной милости: сего ради собрахомся вси, тайно воображующе щедрот Твоих приклонение, помазание приносяще елеем, верою Твоему рабу, егоже и посети.

(Всех помилуй, Спасителю наш, по великой Твоей и Божественной милости. Ради этого все мы собрались, видя тайну и образ приклонения Твоих щедрот, когда верою приносим помазание елеем рабу Твоему: посети его.)

Струями милости Твоея, Христе, и помазании священников Твоих, омый яко Благоутробен, Господи, болезни и озлобление, и болезней нашествия, в нуждах страстей мучимаго, яко да славит Тя спасся благодарственно.

(Струями милости Твоей, Христе, и помазаниями священников Твоих, омой, благоутробный Господи, болезни и обдержания злом, и нашествие болезней по причине действия страстей в ими мучимом, да славит Тебя благодарственно, получив прощение.)

Слава: *Знамение еже свыше приклонéния и тихости, милость Божественную нам приписующим, Владыко, не удали Твоея милости, ниже прéзри верою присно зовущаго: благословите вся дела Господня Господа.*

(Знамение приклонения свыше и тишины приписывает нам Твою Божественную милость, Владыко. Не удали Твоей милости и не отвержи верою Тебе всегда взывающего: благословите все дела Господни Господа.)

И ныне: *Преславное яко венец, Чистая, естество прият, божественное Твое Рождество, врагов сокрушающее ополчения, и побеждающее державно тех: сего ради благодатей Твоих радостными венчаеми светлостьмú, Тебе воспеваем Препетая Владычице.*

(Преславное, как венец, принял естество Сын Твой — божественное Твое Рождение, Чистая, сокрушив ополчения врагов и державно побеждая их. Ради этого Твоих благодеяний венчаемы радостными светлостями, Тебя воспеваем Препетая Владычице.)

Песть 9

Ирмос: *Камень нерукосечный от несекомыя горы Тебе Дево, краеугольный отсечеся, Христос, совокупивый разстоящаяся естествá. Тем веселящеся, Тя Богородице величаем.*

(Камень не руками иссеченный из горы несекомой, Тебя Дево, отсекся и положен во главу угла Христос. Он совокупил в Себе отдаленные друг от друга естества. О Нем веселясь, Тебя величаем.)

Призри с Небесé, Щедре, покажи Твою милость всем, даждь ныне заступление Твое, и крепость Твою приступающему к Тебе, божественным помазанием священников Твоих, Человеколюбче.

Видехом, Преблагий Спасе, рáдующеся божественный елей приклонением Твоим божественным паче причáстников, егоже приял еси, и изобразительно препóдал еси, бани божественныя причащающымся.

(Видя, Преблагий Спасе, божественный елей, радуемся приклонением Твоим божественным более причастников. Этот елей Ты принял и наглядно преподал причастившимся бани божественной — Святого Крещения.)

Слава: *Ущедри, помилуй, Спасе, избави от лютых и болезней: избáви от стрел лукаваго Твоих рабов и душы и телеса, яко милостивый Господь помазанием Божественным исцелеваяй.*

И ныне: *Пения и мольбы Дево Приéмлющи Твоих рабов, избави лютых страстей и болезней, молитвами Твоими, нами, Пречистая, божественному Твоему крову притекающаго.*

(Принимая пения и мольбы рабов Твоих, Дево, избави лютых страстей и болезней Твоими молитвами через нас, Пречистая, к Твоему божественному крову притекающего.)

Канон заканчивается пением *Достойно есть...* и чтением евсапостилария (светильна).

В милости Блаже, призри Твоим оком на моление нас, сшедшихся в храм Твой святый днесь, помазати божественным елеем недугующего раба Твоего.

И хор поет стихиры, глас 4.

Дал еси благодать Твою Твоими, Благоприменителю, апостолы, Человеколюбче, елеем святым Твоим целити всех язвы же и недуги: темже к елею Твоему верно приступающаго, и ныне яко Благоутробен освяти, помилуй, от всякаго недуга очисти, и пищи нетленныя Твоея сподоби, Господи.

(Ты, Господи, вводя в нашу жизнь благо и проявляя любовь к людям, дал Твою благодать апостола Твоим елеем святым целить язвы и недуги всех. И ныне к елею Твоему верно приступающего по благоутробию Твоему освяти, помилуй, очисти от всякого недуга и сподоби нетленной Твоей пищи.)

Призри, Непостижиме, с небесе, яко Благоутробен, рукою невидимою Твоею знаменовав, Человеколюбче, наша чувства, елеем Твоим Божественным, прите-

---

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1991, № 1—5.

кающему к Тебе верно, и просящему прегрешений оставление даруй, и исцеление души и телу: да любовию прославит Тя, величая державу Твою.

(Призри, непостижимый Господи, с Неба и, как Источник всякого блага, невидимой Твоей рукой назнаменуй наша чувства, Человеколюбче, елеем Твоим Божественным, а притекающему к Тебе верно и просящему даруй прегрешений оставление и исцеление душе и телу, да любовью прославит Тебя, величая державу Твою.)

Помазанием елеа Твоего и священников, Человеколюбче, осязанием раба Твоего освяти свыше, недугов свободи, душевныя же скверны очисти, омый, Спасе, и многоплетенных соблазнов избави: болезни утиши, обстояние отжени и скорби потреби, яко Щедр и Благоутробен.

(Помазанием елея Твоего, Человеколюбче, и прикосновением священников освяти свыше, освободи от недугов, очисти от душевной скверны и омой, Спасе, избавляя многочисленных, соблазняющих сетей греха раба Твоего. Утиши болезни, отгони обстояние врагов и истреби скорби, ибо Ты Щедр и Источник всякого блага.)

Слава, и ныне, Богородичен:

Тебе чистейшую цареву Палату молю, Многопетая, ум мой очисти осквернённый всякими грехами, и жилище красное Пребожественныя Троицы сотвори, яко да силу Твою и безмерную милость величаю спасаемый, непотребный раб Твой.

(Тебя, Многопетая, чистейшую Палату царскую, умоляю очистить мой ум, осквернённый всякими грехами, и сотворить его жилищем Пребожественной Троицы, да и я, непотребный раб Твой, возвеличу, спасаемый, силу Твою и безмерную милость.)

Этими стихирами заканчивается молебное пение. Молитвословия подчеркивают необходимость покаяния и испрашивают благодатную помощь Божию для глубокого очищения души болящего от грехов как необходимого условия подготовки ко Святому Причащению.

В древнее время молебное пение совершалось вечером, а освящение елея и помазание им болящего — утром следующего дня. Эта традиция соблюдалась в чинах, соединенных со службами суточного круга и просуществовавших до XV века. Святой Симеон Солунский (XV в.) говорит, что после «окончания канона бывает ектения за болящего и отпуст». В нынешнем большом Требнике после молебного пения замечено: «если есть вечер, бывает отпуст; если же заутрие, приготовляется столец для лампады с маслом и служба продолжается». В малом Требнике этого замечания нет и потому разделение чина по времени совершения не оговаривается.

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ

(Продолжение следует)

Спрашивают — отвечаем

Расскажите, что такое панихида, лития и отпевание, которые совершаются в связи со смертью наших близких.

Слово «панихида» в переводе с греческого языка означает «всенощное бдение». Название свидетельствует о древности этого чина молитвословий: в первые века христианства, в период жестоких гонений, христиане ночью молились об усопших, а на заре предавали их останки земле, веруя, что души усопших возносятся ко Господу в вечное Царство света, мира и блаженства.

Панихиды совершаются в доме, где находится тело усопшего, в храме и на могиле в третий, девятый, сороковой дни после смерти христианина, а также в годовщину его смерти, в день рождения и тезоименитства (день Ангела). На панихиде можно молиться об одном или многих усопших христианах. Во время богослужения панихиды молящиеся и священник стоят с зажженными свечами.

Панихида по своей структуре представляет собой заупокойную утреню с литией. Ее последование изложено в Требнике и некоторых изданиях молитвословов.

Литию (в переводе с греческого «усиленное моление») совершают перед выносом тела из дома, при встрече тела в притворе храма, по возвращении родных в дом после погребения, а также по желанию священника и просьбе верующих, после вечерни, утрени, по заамвонной молитве в конце литургии.

В память об усопшем принято приготовлять и поставлять в храме при совершении панихиды и литии на особом столике коливо, иначе называемое *кутией*,— сваренные зерна пшеницы, смешанные с медом. Зерна заключают в себе сокрытую жизнь: чтобы дать плод, они должны оказаться в земле и истлеть. И тело умершего предается земле, чтобы истлеть и в свое время восстать нетленным для будущей жизни (1 Кор. 15, 36—38). Мед знаменует духовную сладость благ Жизни Вечной. Таким образом, кутия есть видимое выражение уверенности живых в бессмертии почивших, в воскресении их тел и блаженной чрез Господа Иисуса Христа Вечной Жизни.

При совершении литии возжигаются свечи. Одна поставляется в кутию, остальные горят в руках священника и верующих.

Отпевание — это заупокойное богослужение, которое совершается над умершим однажды.

Сущность отпевания состоит в молитве *за* усопшего, буквально *вместо* него, когда живые временно отдают умершему свои уста, руки, жизненные возможности, энергию своей жизни.

Церковь знает следующие чины отпеваний, сообразные возрасту и состоянию умерших: погребения мирских человек, иноков, священников, архиереев, младенцев. И над кем бы они ни совершались, их цель — молитвенно и торжественно проводить усопшего в последний путь, а также исходатайствовать почившему отпущение грехов и вселение в обители святых. Другими словами, чины отпеваний преследуют цель даровать душе усопшего духовную пользу. С этой пользой сообразуется и чтение разрешительной молитвы.

Кроме этого, отпевание помогает родственникам и близким усопшего справиться с горем утраты, претворяет скорбь при гробе в духовную радость, слезы и рыдания обращая в священную песнь, священное слово, в священный жест. *Надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа.* Эти слова, многократно повторяемые, указывают,что богослужение погребения столь же необходимо живым, как и умершим. «Отпевание придает индивидуальному горю вселенскую форму, форму чистой человечности, возводит до идеальной человечности, сотворенной по подобию Христову, и тем переносит наше горе на Сына Человеческого, нас же индивидуально разгружает, освобождает, исцеляет. Он Освободитель (Свящ. Павел Флоренский. Из богословского наследия.— В кн.: Богословские труды. М., 1977, сб. 17, с. 234). Именно поэтому столь часто в чинах погребения звучит победная песнь: *Аллилуиа*, хотя заупокойное богослужение и связано со скорбным событием для близких усопшего.

Московские епархиальные ведомости

М.: Изд. Московской епархии, 1990, № 1—2; 1991, № 1

В 1990 году вышел в свет новый церковный журнал «Московские епархиальные ведомости». В предисловии к первому номеру главный редактор журнала митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий представил его читателям как издание, призванное прежде всего осуществлять помощь приходам Московской епархии.

Журнал публикует материалы вероучительного, исторического, нравственно-назидательного характера, а также информацию о жизни Московской епархии. К настоящему времени вышли первые три номера.

Первый номер, открывающийся Пасхальным посланием митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия священнослужителям и пастве Московской епархии, знакомит читателей с Деянием Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (9 октября 1989 года) о канонизации Святителей Иова и Тихона, Патриархов Московских и всея Руси, жития которых, а также тропарь и кондак каждому журнал публикует в первом и втором номерах.

Поскольку журнал рассчитан на широкий круг читателей, среди которых есть люди, делающие первые шаги в Православии, издатели сочли своим долгом помещать на его страницах отдельные части Молитвослова, а также Катихизис епископа Александра (Семенова-Тян-Шанского).

В помощь вновь создающимся приходам в первом номере журнала напечатан VIII раздел Устава об управлении Русской Православной Церкви, принятого на Поместном Соборе в июне 1988 года.

Печальной информацией о кончине Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена открывается второй номер журнала «Московские епархиальные ведомости». Следом помещены сообщения о деятельности Поместного Собора Русской Православной Церкви, избравшего Патриархом Московским и всея Руси митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия.

В разделе «Из жизни епархии» рассказывается о проведении окружных собраний по благочинниям, в которых рассматривались вопросы законодательства и взаимоотношения церковных общин с государственными органами, вопросы помощи новооткрытым храмам, вовлечения духовенства в общественную деятельность, воскресных школ для детей и взрослых, благотворительности и милосердия.

Со второго номера открывается публикация Евангелия от Луки с подробными пояснениями иеромонаха Игнатия (Крекшина), составленными им на основании изучения исторической и богословской литературы. Редакция и в дальнейшем планирует публикации для тех, кто желает углубить свои экзегетические познания.

«Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни» святителя Феофана (Говорова) интересны всем людям вне зависимости от степени их приобщенности к вере. Епископ рассуждает о вопросах, которые занимают человека на протяжении жизни, заставляя возвращаться к ним не один раз. В чем отличие веры слепой, детской от веры сознательной, узнает читатель из второго номера журнала. Сколь глубоко понятие вечности адовых мучений — тема второй части заметок епископа Феофана (третий номер журнала).

В статье «Молитва об усопших и послушание Святой Церкви» епископ Афанасий (Сахаров) с уважением к канонам предков и любовью к пастве напоминает о необходимости упорядочения служб, проводить которое следует «с особой осторожностью и осмотрительностью».

Третий номер «Московских епархиальных ведомостей» начинается с Рождественского послания митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия священнослужителям и пастве Московской епархии.

«Воззвание Архиерейского Собора об отношении к деятельности Архиерейского Собора Русской Православной Церкви за границей» от 25—27 октября 1990 года — документ, в котором выражен призыв ко всем православным во Отечестве и в рассеянии искать мира и любви между собой и не идти по пути разделения исповедующих Православие.

Со страниц первого номера «Московских епархиальных ведомостей» митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий обращается к благочинным, духовенству и церковным советам Московской епархии с рекомендацией не допускать к священнодействиям лиц, не имеющих церковных документов, подтверждающих их личность и каноническую правоспособность.

Этому же вопросу посвящена статья Алексея Уминского «Берегитесь ереси», в которой анализируются пути проникновения еретических учений в среду мирян и духовенства, личность и каноническая правоспособность.

О проведении 22 ноября 1990 года в Москве епархиального собрания рассказывает его секретарь отец благочинный Александр Ганаба. На собрании был дан всеобъемлющий анализ состояния приходской жизни.

Частью просветительской работы, проводимой в наши дни Русской Православной Церковью, является публикация в третьем номере жизнеописания блаженной Ксении Петербургской, в которое, помимо исторических справок о ее жизни, включены эпизоды из рассказов людей, получивших исцеление по молитвам к святой.

О необходимости обращения к агиографическому наследию в наш век, когда утратились многие человеческие ценности, говорится в статье «Канонизация святых (проблемы и решения)». Во все времена Церковь уделяла большое внимание изучению житий святых в целях воспитания христианской нравственности. Сейчас, когда очевиден процесс возрождения духовной жизни, особенно важно издание патериков, отражающих опыт старчества. Создана Комиссия по канонизации святых, подготавливающая материалы для прославления почитаемых в народе подвижников веры и рассматривающая вопросы, касающиеся канонизованных святых.

О Таинстве Святого Крещения (по творениям святителя Феофана Затворника) опубликовал статью архимандрит Георгий (Тертышников). В статье говорится о спасительной роли Таинства, делающего человека достойным к принятию даров благодати, о необходимости внимательной подготовки крещаемых священнослужителями по образцам, оставленным апостолами, о благоверных духовных переменах.

В журнале регулярно публикуются статистические сведения относительно общей численности приходов Московской епархии и количества вновь освящаемых храмов.

В. НИКИТИН

Сдано в набор 04.04.91. Подписано в печать 05.05.91. Заказ 429

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области

ХРАМ ВСЕХ СВЯТЫХ В СЕЛЕ ЭДЕМСКОЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ