

ЖУРНАЛ

9.1998

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Рождество Твое, Христе Боже
наш, возсия миру свет разума,
в нем во звездах служащии
звездой учахуся Тебе кланяться,
Голницу Правды, и Тебе ведети
с высоты востока.
Господи, слава Тебе !

Содержание «Журнала Московской Патриархии»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Телеобращение Святейшего Патриарха Алексия II по поводу захоронения «екатеринбургских останков»	4
Служения Святейшего Патриарха Алексия	6
О. К. Празднование перенесения мощей благоверного царевича Димитрия	9
О. Кирьянова. Празднование юбилея святителя Питирима, епископа Тамбовского	11
Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия к участникам научно-богословской конференции «Миссия Церкви. Свобода совести. Гражданское общество»	21
Е. Полищук. Научно-богословская конференция «Миссия Церкви. Свобода совести. Гражданское общество» ...	22

К 20-летию кончины митрополита Никодима (Ротова)

«Человек Церкви». Беседа с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием	37
---	----

Юбилей старейшего сотрудника Издательства	45
---	----

Новомученики и исповедники Российские

Т. Верненская. Светлой памяти игумении Антонии (Ефременковой)	47
---	----

Из жизни епархий

Вести из Новосибирской епархии	52
Новая история Православия на Камчатке	55
Новости Кемеровской епархии	59

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ БОГОСЛОВИЕ

Монастырь Гонья (Критская Православная Церковь)	62
Святые Румынской Церкви	64
Архимандрит Платон (Игумнов). Миссия Церкви в прошлом и настоящем и ее место в гражданском обществе ...	72

Адрес редакции: 119435, Москва, ул. Погодинская, 20

Обложка:

на первой полосе:

Воскресенский собор в Вологде

на второй полосе:

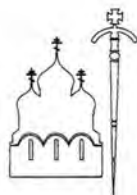
Святейший Патриарх Алексий в день престольного праздника в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в Узком в Москве.
21 июля 1998 года

на третьей полосе:

Святейший Патриарх Алексий за богослужением в Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителя Московского Филиппа.
16 июля 1998 года

на четвертой полосе:

Храм Святителя и Чудотворца Николая в Ростове Великом
(Никола на Всполье)

Contents of the Journal of the Moscow Patriarchate

OFFICIAL INFORMATION

CHURCH LIFE

TV Address by His Holiness Patriarch Alexy II on the «Yekaterinburg remains»	4
Services Conducted by His Holiness Patriarch Alexy II	6
Celebrations for the Translation of the relics of St. Prince Dmitry of Uglich by O. K.	9
The Jubilee of St. Pitirim, Bishop of Tambov by O. Kiryanova	11
Message by His Holiness Patriarch Alexy II to the Members of the Scholarly Theological conference («Mission of Church. Freedom of Conscience. Civil Society»)	21
Scholarly Theological Conference («Mission of Church. Freedom of Conscience. Civil Society») by E. Polishchuk	22

<i>20th Anniversary of the Metropolitan Nikodim (Rotov) Demise</i> «A Man of the Church». A Talk with Yuvenaly, Metropolitan of Krutitsy and Kolomna	37
---	----

The Jubilee of the Most Senior Colleague of the Publishing House ..	45
---	----

<i>The New Russian Martyrs and Confessors</i> In Memoriam of Abbess Antonia (Efremenkova) by T. Vernenskaya	47
--	----

In the Dioceses

News from Novosibirsk Diocese	52
Modern History of Orthodoxy in Kamchatka	55
News from Kemerovo Diocese	59
The Gonya Monastery (the Orthodox Church of Crete)	62
The Saints of the Rumanian Church	64
Mission of the Church in Past and Nowadays and Its Place in Civil Society by Archimandrite Platon (Igumnov)	72

IN ORTHODOX CHURCHES THEOLOGY

Editorial and Subscription office: 119435, Moscow, Pogodinskaya, 20

The front cover:	The Cathedral of the Resurrection in Vologda
The inside cover:	His Holiness Patriarch Alexy at the Patronal Feast of the Church of the Kazan Icon of the Mother of God in Uskoje, July 21, 1998, Moscow
The back inside cover:	His Holiness Patriarch Alexy at the Divine Service in the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin on the Feast Day of St. Philipp, Metropolitan of Moscow, July 16, 1998
The back cover:	The Church of St. Nicholas, Wonderworker, of Rostov the Great (Nikola in the Fields)

Телеобращение Святейшего Патриарха Алексия II по поводу захоронения «екатеринбургских останков»

Дорогие братья и сестры!

В предстоящие дни наша страна отмечает одну из трагических дат своей истории – 80 лет назад, 17 июля 1918 года, была расстреляна семья последнего Российского Императора Николая Александровича. Страдальчески погибли не только Император и Императрица Александра Федоровна, но и их чада – неизлечимо больной мальчик Цесаревич Алексей, его сестры Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вместе с ними приняли кончину их верные слуги.

Время все дальше уносит нас от того дня, когда было совершено это злодеяние. Несколько поколений за эти годы сменили друг друга, но убийство Царской Семьи – поныне тяжкое бремя на народной совести, ибо наши предки, посредством или прямого участия и одобрения, или безгласного попустительства и равнодушия виновны в этом грехе. Покаяние в нем может быть достигнуто лишь путем глубокого осмысления всего, что произошло с нашей страной и народом нашим за последние восемь десятилетий. Видимым же плодом покаяния и Божия прощения должно стать духовное, нравственное возрождение Отчизны нашей, водворение в ней мира и согласия, уход в прошлое смут и противоречий, коими, к сожалению, был так богат завершающийся век.

Мы, как и пять лет тому назад, обратились к пастырям и пастве с Посланием, в котором «призываем к покаянию весь наш народ, всех чад его, независимо от их политических воззрений и взглядов на историю, независимо от их этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их отношения к идее монархии и к личности последнего Российского Императора».

17 июля в храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды с поминовением убиенных членов Императорской Семьи, их верных слуг и «всех в годину лютых гонений за веру Христову умученных и убиенных, их же имена ведает Сам Господь».

Печально, что скорбная годовщина убийства Царской Семьи омрачена ожесточенными спорами об останках, найденных несколько лет назад под Екатеринбургом.

26 февраля сего года наша Церковь предложила приемлемый для всех, разумный и, главное, мирный выход из создавшегося положения. Для нас очевидно, что останки принадлежат жертвам богоборческой власти, ведь сама местность – Ганина яма – была местом массовых расстрелов в первые годы гражданской войны и найти там коллективные захоронения не представляет особого труда. Не вдаваясь в дискуссию о конкретной принадлежности этих останков и скорбя о том, что они до сих пор не погребены, Церковь предложила захоронить их в символической могиле-памятнике. Этим был бы выполнен нравственный долг перед миллионами невинно убиенных, в том числе и перед Царской семьей. Что же касается идентификации данных останков, то время все поставит на свои места, когда уйдут в сторону иные интересы, не имеющие прямого отношения к поиску исторической истины. К сожалению, на следующий день после заседания Священного Синода, предложившего такой путь решения вопроса, Правительство по-

становило захоронить «екатеринбургские останки» 17 июля как царские. В то же время в Церкви, да и во всем обществе, есть весьма немало сомнений относительно того, должна ли была государственная комиссия делать окончательный вывод о принадлежности «екатеринбургских останков» Царской Семье. Озабоченность людей усиливается и тем, что ход научных изысканий, проведенных по просьбе комиссии, мало известен широкому кругу ученых, не говоря уже об их общедоступности. Только в самое последнее время стали появляться официальные документы комиссии. Многие спрашивают, почему итоги новейшего следствия полностью противоречат выводам, сделанным по горячим следам комиссией, возглавляемой следователем по особо важным делам Николаем Соколовым с 1918 по 1924 год. Материалы этого следствия неоднократно издавались как в России, так и за рубежом. Кроме того, методика проведения генетической экспертизы вызвала серьезные возражения как зарубежных, так и отечественных исследователей, в том числе крупнейшего специалиста Центра ДНК-идентификации человека Российской Академии наук профессора Льва Животовского.

Суждение по вопросу принадлежности «екатеринбургских останков» в среде церковной и светской общественности оказалось разделенным и приобрело явно болезненный, конфронтационный характер. В этой ситуации Священноначалие Русской Православной Церкви, имеющее своим долгом заботу о единстве Церкви и содействие гражданскому миру и согласию, воздерживается от поддержки той или иной точки зрения, а следовательно, и от такого участия в церемонии захоронения «екатеринбургских останков», которое могли бы расценить как признание их принадлежности Царской Семье.

Мне хорошо известно, что такая позиция Церкви некоторыми не принимается. Этим людям хотел бы особо разъяснить, что любые самые, казалось бы, убедительные научные доводы не могут поставить точку в деле о «екатеринбургских останках» до тех пор, пока существуют не менее весомые научные возражения. Долг Церкви — познать волю Божию, а она раскрывается в соборном согласии епископата, клира и народа Божия, то есть всей Полноты Церковной. И в этой связи особую ответственность на нас налагает то, что предстоящий Поместный Собор нашей Церкви будет рассматривать вопрос о возможности канонизации Царской Семьи. Если Император и его близкие будут причислены к лику страсто-терпцев, то их останки будут почитаться как святые мощи, и совершенно немыслимо, чтобы в Церкви отсутствовало согласие относительно их подлинности.

Но канонизация есть прежде всего акт духовный. Она может совершаться и в отсутствие останков святого, как это уже не раз бывало. Не обязательно наличие останков и для отпевания — напутственной молитвы Церкви об усопшем. Неверно говорят, что Церковь отказалась отпевать Царя и его Семью. На самом деле отпевание было совершено еще в 1918 году, после получения известия об убиении Царской Семьи во многих городах и весях России и мира.

Даже если на данный момент неизвестно, где покоятся останки Императора Николая II и его Семьи, Церковь верует, что души страдальцев получили упокоение у Господа. И Церковь молится о упокоении их, молится, помня о совершённом злодеянии и принося в нем Господу покаяние от лица всего народа.

Дорогие мои! Призываю всех вас помолиться 17 июля об упокоении не только Царской Семьи, но и всех убиенных и пострадавших в годы богоборчества, дабы в духе согласия, не уступая давлению суетного разномыслия, чуждого церковному и народному благу, выйти из нелегкого времени, переживаемого сейчас нашей страной, нашим народом и нашей Церковью.

14 июля 1998 года

Служения Святейшего Патриарха Алексия

Июль 1998 года

2 июля – память святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси.

Святейший Патриарх Алексей в со-служении архиепископа Истринского Арсения и епископа Орехово-Зуевского Алексия совершил Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля. По окончании Литургии был совершен молебен святителю Иову, Патриарху Всероссийскому, гробница которого находится в Успенском соборе.

3 июля – празднование в честь Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Алексей в со-служении епископа Орехово-Зуевского Алексия совершил Божественную литургию в храме Святителя Николая в Косине. За Литургией его Святейшество рукоположил насельника Троице-Сергиевой Лавры иеродиакона Ираклия (Горлина) во иеромонаха. По окончании Литургии и крестного хода Святейший Патриарх вознес молитву перед чудотворной Косинской иконой Божией Матери. После молебна Святейшего Владыку приветствовал настоятель храма протоиерей Михаил Фарковец. Он преподнес его Святейшеству икону святителя Алексия, митрополита Московского. Поблагодарив отца настоятеля за теплые слова, Святейший Патриарх обратился со Словом к молящимся.

5 июля – неделя 4-я по Пятидесятнице.

Святейший Патриарх Алексей совершил освящение Троицкого и Ильинского приделов храма Живоначальной Троицы в Хорошеве в Москве и Божественную литургию в нем. За Литургией Святейший Владыка удостоил настоятеля хра-

ма архимандрита Феофана (Ашуркова) права служения Литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш» и рукоположил насельника Троице-Сергиевой Лавры иеродиакона Митрофана (Волкова) во иеромонаха. По окончании Литургии Святейшего Патриарха приветствовал настоятель храма. Он преподнес его Святейшеству икону Живоначальной Троицы. В ответном Слове Святейший Патриарх поздравил отца настоятеля, клириков и прихожан с 400-летием со дня основания Троицкого храма и передал в дар храму Казанскую икону Божией Матери. После этого Святейший Патриарх совершил на территории храма освящение закладного камня загородного дворца Бориса Годунова, который предполагается восстановить на этом месте. Его Святейшеству сослужил архиепископ Истринский Арсений.

6 июля – празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию и молебен с крестным ходом в храме Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове в Москве. По окончании молебна празднуемой иконе Божией Матери Святейшего Патриарха приветствовал настоятель храма протоиерей Владимир Жаворонков, который преподнес Его Святейшеству Святое Евангелие. Поблагодарив отца настоятеля, Святейший Патриарх обратился со Словом назидания к молящимся. Его Святейшеству сослужил епископ Орехово-Зуевский Алексей.

9 июля – празднование в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Алексей совершил в храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери, что в Алексеевском в Москве Божественную литургию и молебное пение перед чтимым образом Богородицы. По окончании богослужения с приветственным словом к Святейшему Патриарху обратился настоятель храма протоиерей Аркадий Тышук. На молитвенную память Его Святейшеству был преподнесен образ Святителя и Чудотворца Николая. Святейший Патриарх поздравил молящихся с храмовым праздником. Его Святейшеству сослужил епископ Орехово-Зуевский Алексей.

12 июля — память первоверховных апостолов Петра и Павла.

Святейший Патриарх Алексей в сослужении епископов Зарайского Павла и Орехово-Зуевского Алексея совершил Божественную литургию в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове в Москве. По окончании Литургии был совершен молебен с крестным ходом вокруг храма.

13 июля — Собор двенадцати апостолов.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию и молебное пение празднуемым святым в храме Двенадцати апостолов Московского Кремля. Его Святейшеству сослужили архиепископ Истринский Арсений и епископ Орехово-Зуевский Алексей.

15 июля — положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Святейший Патриарх Алексей в сослужении епископа Орехово-Зуевского Алексея совершил Божественную литургию и славение в Ризоположенском храме Московского Кремля.

16 июля — память перенесения мощей святителя Филиппа, митрополита Московского, всея России чудотворца.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию и молебен у мощей святителя Филиппа в Успенском соборе Московского Кремля.

Его Святейшеству сослужили архиепископ Солнечногорский Сергей, епископы Зарайский Павел и Орехово-Зуевский Алексей.

17 июля — 80-летие со дня убийства Царской Семьи.

Святейший Патриарх Алексей в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры совершил панихиду по Императору Николаю II, супруге его Императрице Александре, чадам их Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и Алексею, их верным слугам и всем за веру Христову умученным и убиенным.

За богослужением молились митрополиты Киевский и всея Украины Владимир, Минский и Слуцкий Филарет, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Кишиневский и всея Молдовы Владимир; архиепископы Солнечногорский Сергей, Днепропетровский и Павлоградский Ириней, Тамбовский и Мичуринский Евгений, Казанский и Татарстанский Анастасий, Истринский Арсений; епископы Чимкентский и Акмолинский Елевферий, Тернопольский и Кременецкий Сергей, Барнаульский и Алтайский Антоний, Туровский и Мозырский Петр, Хабаровский и Приамурский Марк, Красногорский Савва, Сыктывкарский и Воркутинский Питирим, Вышгородский Павел; на панихиде присутствовали и молились представители династии Романовых.

18 июля — празднование в честь обретения честных мощей Преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Накануне Святейший Патриарх совершил в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры малую вечерню с чтением Акафиста Преподобному Сергию. Вечером Святейший Патриарх совершил всенощное бдение в том же соборе.

В самый день праздника Его Святейшество совершил Божественную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры и молебное пение на лаврской площади.

Святейшему Патриарху сослужили митрополиты Киевский и всея Украины Владимир, Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Верейский и Наусский Пантелеимон (Элладская Православная Церковь), Воронежский и Липецкий Мефодий, Кишиневский и всея Молдовы Владимир; архиепископы Солнечногорский Сергей, Волгоградский и Камышинский Герман, Рязанский и Касимовский Симон, Днепропетровский и Павлоградский Иринея, Валентин (Мишук), Чебоксарский и Чувашский Варнава, Вятский и Слободской Хрисанф, Калужский и Боровский Климент, Ташкентский и Среднеазиатский Владимир, Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон, Тамбовский и Мичуринский Евгений, Ульяновский и Мелекесский Прокл, Тверской и Кашинский Виктор, Казанский и Татарстанский Анастасий, Истринский Арсений, Владимирский и Суздальский Евлогий; епископы Филиппопольский Нифон (Антиохийский Патриархат), Людиновский Георгий, Бронницкий Тихон, Абаканский и Кызылский Викентий, Тобольский и Тюменский Димитрий, Саранский и Мордовский Варсонофий, Чимкентский и Акмолинский Елевферий, Тернопольский и Кременецкий Сергей, Зарайский Павел, Туровский и Мозырский Петр, Магаданский и Чукотский Ростислав, Барнаульский и Алтайский Антоний, Верейский Евгений, Дубоссарский Юстиниан, Хабаровский и Приамурский Марк, Красногорский Савва, Сыктывкарский и Воркутинский Питирим, Вышгородский Павел, Южно-Сахалинский и Курильский

Ионафан, Переславль-Залесский Анатолий, Богородицкий Кирилл.

21 июля – празднование явления иконы Божией Матери во граде Казани.

Накануне вечером Святейший Патриарх Алексий совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе Москвы в сослужении митрополитов Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Волоколамского и Юрьевского Питирима; архиепископов Солнечногорского Сергея, Валентина (Мишук); епископов Филиппопольского Нифона (Антиохийский Патриархат), Томского и Асинского Аркадия, Дубоссарского Юстиниана, Красногорского Саввы.

В самый день празднования Святейший Патриарх совершил в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в Узком в Москве Божественную литургию и молебен празднуемой иконе с крестным ходом вокруг храма. За Литургией настоятель храма архимандрит Петр (Поляков) за труды по восстановлению храма, усердие в окормлении верующих и создание молодежного хора был удостоен права служения Литургии с отверстыми Царскими вратами до Херувимской песни. По окончании молебна настоятель сердечно поблагодарил Святейшего Патриарха и преподнес ему Казанскую икону Божией Матери. Его Святейшество поздравил отца настоятеля и молящихся с 300-летием основания храма и передал на молитвенную память резную икону Божией Матери «Казанская» со своей Патриаршей надписью. В этот же день Святейший Владыка посетил вновь построенный храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» при Медицинском центре Центрального банка России.

Празднование перенесения мощей благоверного царевича Димитрия

Всеоружеством Духа благодати вооружен был и необорим столп и утверждение Отечеству своему показася...

Тропарь святому благоверному царевичу Димитрию

Ежегодно 16 июня Русская Православная Церковь совершает празднование в память перенесения из Углича в Москву святых мощей благоверного царевича Димитрия. Как повествует угличская летопись, «в 1606 году Царь Василий Иоаннович Шуйский молил Патриарха Ермогена перенести святыне мощи Царевича Димитрия из Углича в Москву для обличения неверующих и для посрамления самозванцев, и для утешения верующим в страдальческую кончину святого Димитрия. По повелению Царя и Патриарха в Углич прибыли для перенесения мощей святого царевича Ростовский митрополит Филарет и Астраханский митрополит, боярин князь Воротынский, Петр Шереметев, дяди святого: Андрей и Григорий Нагие. Когда блистательное посольство объявило угличанам волю Царя и Патриарха, то угличане горько зарыдали и долго не соглашались отпустить из города своего святого покровителя и ходатая у Престола Всевышнего о благоденствии родного города... Когда же вынули гроб царевича из земли и открыли его, то увидали святого царевича и все бывшее на нем совершенно нетленным и неповрежденным в течении пятнадцатилетнего пребывания в земле». Множество жителей Углича и его окрестностей по молитвам перед святыми мощами получили избавление от своих недугов. «Обрадованные угличане, — свидетельствует летописец, — должны были уступить своего святого покровителя страдавшей тогда от само-

званцев Москве; у себя оставили памятником нетленный покров царевича и одр, на котором вынесли мощи его...» Перед Москвой честные мощи были встречены Царем, Патриархом, матерью святого Димитрия — старицей инокиней Марфой. Сам Царь взял святыне мощи и нес их на своих плечах до самой церкви Архангела Михаила. Мощи были открыты для всех; народ молился, прикладывался к ним и многие болящие исцелялись. С этого времени честные останки благоверного царевича Димитрия покоятся в Кремлевском Архангельском соборе, окруженные благоговейной любовью москвичей, почитающих святого отрока особым молитвенником и предстателем за Первопрестольный град.

В нынешнем году празднование в честь перенесения мощей благоверного царевича Димитрия было ознаменовано патриаршим богослужением в Архангельском соборе. По окончании Литургии Святейший Патриарх Алексий вместе с сослужащим ему духовенством совершил молебное пение святому Димитрию. Затем он обратился к верующим с архипастьрским Словом: «Мы, — сказал Его Святейшество, — совершаем богослужения в московских Кремлевских храмах или в храмовые праздники, или в память святителей Московских, или в память святых угодников Божиих, мощи которых почивают в Московском Кремле. Сегодня память святого мученика царевича Димитрия, святыне мощи которого находятся здесь, в Архангель-

ском соборе Кремля. И в тропаре святому Димитрию, и в молитвах, с которыми мы обращаемся к святым угодникам Божиим, мы просим о том, чтобы они помогали нам, своим сродникам, своими молитвами и своим представтельством. Им, нашим соотечественникам, ведомы и трудности, и испытания, с которыми столкнулись сегодня народы нашего Отечества, и их молитвы укрепляют нас в том подвиге жизни, который мы совершаем».

В день праздника поклониться святым мощам своего Небесного покровителя пришли сестры Свято-Димитриевского сестричества, действующего при храме во имя благоверного царевича Димитрия, что при Первой градской

больнице. Обращаясь к ним с приветственным Словом, Святейший Патриарх, подчеркнул, что их служение является пример деятельной и жертвенной любви к ближним. «Несмотря на то, что от времени мученической кончины царевича Димитрия, которая случилась в 1591 году, нас отделяет огромный исторический период, — сказал далее Его Святейшество, — мы чувствуем свою сопричастность нашей истории. Мы не случайно живем на этой земле, в нашем Отечестве. Мы тесно связаны с прошлым, с нашей историей, с теми, кто жил до нас и кто молится и предстает пред Господом за нас, меньших братьев своих, совершающих ныне свое служение и свой земной подвиг».

О. К.

В преддверии знаменательного юбилея — 2000-летия Пришествия в мир Христа Спасителя — Поместные Православные Церкви готовятся достойно встретить этот благословенный год юбилейными мероприятиями, которые будут проходить в Святой Земле в праздник Рождества Христова в 2000 году.

Всеpravославный координационный комитет по организации юбилейных торжеств на состоявшемся в Фессалониках в июне сего года очередном заседании принял решение о проведении в Поместных Православных Церквях конкурсов работ художников-иконописцев на тему: «Боговоплощение — от Благовещения до бегства в Египет».

По указанию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в каждой епархии Русской Православной Церкви должны быть организованы такие конкурсы с **отбором до пяти работ, которые необходимо будет направить в Москву, в Управление делами Московской Патриархии, не позднее 15 декабря сего года.**

На конкурсной выставке в Храме Христа Спасителя в Москве авторитетная комиссия отберет работы, которые будут представлены на юбилейной выставке в Иерусалиме.

Лучший иконописец будет направлен в Святую Землю для написания точной копии иконы Рождества Христова в Вифлееме, которая будет торжественно привезена в Москву и передана в дар Храму Христа Спасителя.

Празднование юбилея святителя Питирима, епископа Тамбовского

Днесь град Тамбов о Боже достойно веселится, имея заступником своим Питирима святителя, и с ним вся Российская страна духом радуется...

Стихира праздника на «Господи, воззвах»

10 августа 1998 года исполнилось 300 лет со дня преставления выдающегося церковного иерарха, миссионера и просветителя – епископа Тамбовского Питирима. В великом сонме русских святых его имя просияло наряду с именем святителя Митрофана Воронежского, являвшегося современником и другом тамбовского архипастыря.

Святитель Питирим (в миру Прокопий) родился 27 февраля 1645 года в городе Вязьме близ Смоленска. Свой монашеский путь он начал в Вяземском Иоанно-Предтеченском монастыре. Инок Питирима отличало глубокое благочестие, кротость, стремление к духовной жизни. Снискав любовь и уважение братии, в возрасте 32 лет он стал архимандритом вяземской обители, однако вскоре был призван на иное, святительское поприще церковной деятельности. В 1685 году в Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Иоаким с собором архипастырей совершил хиротонию архимандрита Питирима во епископа Тамбовского и Козловского (ныне город Мичуринск).

Город Тамбов, где суждено было новому Владыке начинать архипастырские труды, строился в XVII веке как крепость для защиты южных рубежей России. Как повествует местный летописец, «...обложен град Тамбов на реке Цне, на левой стороне, на устье речки Студенец, апреля в 17 день, в самый день Живоносного Христа Воскресения, в память преподобного отца Зосимы Соловецкого, и соборная церковь обложена того же дни, и та соборная церковь

совершена и освящена того же (7)144 года августа в шестой день, на самый праздник Боголепного Христова Преображения... А город Тамбов совершен (7)145 году октября в 1-й день». Дата освящения города, таким образом, приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы 1636 года.

Жизнь в удалении от центра государства, в соседстве диких степей наложила свой отпечаток на состав и характер населения края. В XVII веке местные жители являли собой пеструю смесь русских переселенцев – преимущественно казаков, ссыльных стрельцов и «вольных людей», – татар-мусульман и хранившей языческие обычаи мордвы. Люди, которые несли в эти земли свет Православия подчас сталкивались с жестоким противодействием. Так, рязанский архиепископ Мисаил, прибывший для крещения мордвы в 1656 году, был убит мордвином Горечишкой в окрестностях Шацка; два десятилетия спустя подобная участь постигла священников-миссионеров Темниковского и Кадомского уездов. Кроме того, здесь, на окраинных землях юга России, находили прибежище старообрядцы, бежавшие от притеснений правительства: за их поддержку первый епископ Тамбова Леонтий в 1684 году был лишен кафедры и сослан в Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Несмотря на трудности, христианское просвещение и храмоздательство в крае продвигалось – к моменту учреждения епархии в 1682 году на Тамбовщине насчитывалось 186 православных храмов.

«Свое апостольское и миссионерское служение епископ Питирим начал с населенной тогда преступниками и разного рода бродягами Пешковской слободы (ныне село Донское) близ Тамбова. К этим людям он приходил как брат и друг, глубоко скорбя о них... Сердца этих людей открылись ко Христу, и уже через год после своего приезда, в 1687 году, святитель Питирим по желанию жителей построил здесь храм во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — проповедника покаяния. Иоанну Предтече был посвящен и Трегулевский монастырь, основанный святителем в 1688 году. В 1690 году он основал женский Вознесенский монастырь, игуменией которого стала его родная сестра Екатерина... Духовная жизнь Тамбовской епархии стала преобразовываться. Святитель Питирим учредил торжественные крестные ходы по праздникам, он украсил ворота города святыми иконами, им самим написанными. На южных воротах святитель Питирим поместил изображение Распятия с предстоящими Богородицею и Иоанном Богословом, на северных — Казанскую икону Божией Матери, на западных — икону Божией Матери Ильинскую-Черниговскую. Кисти святителя Питирима принадлежит также Смоленская икона Божией Матери.

Святитель Питирим усердно проповедовал за богослужением, учил духовенство своей епархии правильному и благоговейному чтению, пению, совершению служб Божиих.

Современники так описывали его облик: он был выше среднего роста, «широк в плечах и виден; волосы на голове темно-русого цвета, с небольшими сединами и спускающиеся на плечи, но не густые. Борода длинная, довольно широкая, цвета также темного; глаза большие, светлые, пронизательные. Взор святителя, исполненный дум, выражал в то же время благочестие, кротость, доброту и вместе с тем беспристрас-

тие к мирскому; лицо его было исхудавшее, изможденное; голос был сильный, переходящий из тенора в бас» (*Кученкова В.* Святити Тамбовской епархии. М.: Издательский отдел Московской Патриархии. 1993).

Особой заботой Тамбовского архипастыря было возведение первого в крае каменного храма — Спасо-Преображенского собора. Его закладка состоялась в 1694 году. Первоначально предполагалось строить высокий одноэтажный храм, однако по настоянию святителя после выкладки соборных стен в них были пробиты окна и устроена дополнительно нижняя церковь. Увидеть строительство законченным святитель Питирим не успел: он скончался 28 июля (10 августа н. ст.) 1698 года, оплакиваемый всем народом. Тамбовчане погребли Владыку, согласно его завещанию, в Никольском приделе Спасо-Преображенского храма. Однако смерть святителя на разлучила его с любящей паствой: не иссякал поток людей с благоговейной и искренней молитвой искавших у гробницы святого помощи и утешения в скорбях. С 1832 года в соборе была заведена особая книга, куда тщательно заносились свидетельства о многочисленных чудесах и благодатных исцелениях, происходивших по молитвам к святителю Питириму. В 1913 году архиепископ Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов) ходатайствовал перед Святейшим Правительствующим Синодом о канонизации святителя Питирима и открытии его честных мощей.

28 июля 1914 года, в день преставления чтимого тамбовского архипастыря свершилось долгожданное и радостное событие — он был прославлен в лике святых. Сохранились свидетельства участников торжества, проходившего в присутствии собора архиереев и многочисленного духовенства, при большом стечении народа: всего в них приняли участие около 50 тысяч человек. Знаменательно, что в преддверии

тяжких испытаний, уготованных России в XX веке, Тамбовская земля обрела своего молитвенника и ходатая перед Престолом Божиим. Верующий народ неоднократно убеждался в действенной и скорой помощи святителя. Накануне Великой Отечественной войны одному из благочестивых жителей Тамбова было явлено, как святитель Питирим в мантии, с жезлом в руках по облакам обошел город и произнес: «Враг на эту землю не ступит», что впоследствии подтвердилось.

После 1917 года мощи святителя Питирима долгое время пребывали в запасниках краеведческого музея, размещившегося в здании Спасо-Преображенского собора. Лишь накануне празднования 1000-летия Крещения Руси по ходатайству епископа Тамбовского и Мичуринского Евгения они были возвращены Русской Православной Церкви. 23 июля 1988 года православные тамбовчане торжественно встретили честные останки великого угодника Божия. С 1993 года, когда вновь открылся для богослужений Спасо-Преображенский собор, некогда воздвигнутый трудами святителя Питирима, его мощи были положены в правом приделе нижней соборной церкви, под ажурной деревянной сенью, выполненной местными резчиками. Рядом с ракой святителя в особом киоте под стеклом хранится его фелонь.

К юбилею своего Небесного покровителя духовенство и верующие епархии начали готовиться уже давно. С чувством глубокой радости было встречено ими известие о том, что торжества в честь святителя Питирима возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей.

Его Святейшество прибыл на Тамбовскую землю 8 августа. У трапа самолета Предстоятеля Русской Православной Церкви и сопровождавших его архиепископа Истринского Арсения и епископа Орехово-Зуевского Алексея встретили архиепископы Тамбовский и

**Рака с честными мощами
святителя Питирима, епископа Тамбовского**

Мичуринский Евгений, Владимирский и Суздальский Евлогий, Ульяновский и Мелекесский Прокл, епархиальное духовенство, а также руководство города и области. Хлеб-соль поднесли дорогому гостю православные тамбовчане. Перед Его Святейшеством парадным строем прошли солдаты Тамбовского военного гарнизона.

Свое посещение епархии Святейший Патриарх Алексей начал с кафедрального Спасо-Преображенского собора. Перед ракой с мощами святителя Питирима им было совершено молебное пение, по окончании которого с кратким Словом к Его Святейшеству обратился архиепископ Евгений. «Мы сыновне приветствуем Вас, Ваше Святейшество, в этом древнем храме, — сказал Владыка. — Мы благодарим Вас за то, что Вы

нашли время, чтобы принести радость любящим Вас тамбовчанам – маленькой части православных людей глубинки России, которая за каждой Божественной службой поминает Ваше святое имя, молится о Вас и просит, чтобы Господь молитвами великого своего угодника – святителя Питирима даровал Вам многая и благая лета возглавления Русской Православной Церкви на радость русскому православному верующему народу, в созидание духа мира и согласия в Отечестве нашем».

Святейший Патриарх поблагодарил Владыку Евгения за слова приветствия, теплый и радушный прием. Он отметил, что древняя Тамбовская земля освящена именами многих выдающихся архипастырей, которые совершали здесь свое служение или были родом из этих мест, в их числе святитель Феофан Затворник, новомученик митрополит Киевский и Галицкий Владимир и многие другие. «В эти дни, – сказал Первосвятитель Русской Церкви, – мы будем молиться, чтобы Господь благословил эту землю, чтобы он даровал людям мир и согласие друг с другом, помог им в несении жизненного креста».

Из кафедрального собора Святейший Патриарх Алексей направился в Вознесенский женский монастырь. Основание этой обители связано с именем святителя Питирима: в 1690 году тамбовский архипастырь пожертвовал собственные средства на ее строительство. XX век вписал в обширную историю монастыря самую трагическую страницу: в декабре 1918 года его имущество было национализировано, насельницы подлежали выселению из занимаемых ими келий. В 1925 году прекратились богослужения в главном, Вознесенском храме обители, а два года спустя он был передан Тамбовскому горсовету «для использования в культурно-просветительных целях». Ныне этот храм безвозвратно утрачен. Чудом уцелела другая монастырская церковь – в честь

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Она была возвращена Русской Православной Церкви в год празднования 1000-летия Крещения Руси. Пять лет назад, во время своего первого визита в Тамбовскую епархию, Святейший Патриарх Алексей совершил всенощное бдение в Скорбященском храме. За минувшие годы для воссоздания его былого облика была проведена большая внутренняя и внешняя реставрация. В этой работе принимали участие не только местные мастера: красивый двухъярусный иконостас создали резчики и художники Санкт-Петербурга. Посетив обновленный храм, Святейший Патриарх выразил благодарность Владыке Евгению, а также настоятелю и прихожанам, объединенными усилиями которых созидалось благолепие церковного здания.

Архиепископ Евгений рассказал Святейшему Патриарху о деятельности воскресной школы, созданной при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» восемь лет назад. Православному образованию и воспитанию юношества в Тамбовской епархии уделяется значительное внимание: клирики городских и сельских приходов посещают детские сады, средние и высшие учебные заведения. При храмах епархии действует около двадцати воскресных школ. Молодые люди, желающие посвятить себя служению Церкви, становятся воспитанниками Духовно-пастырского училища, созданного при Казанском мужском монастыре Тамбова. Многие из них впоследствии продолжают учебу в Московских и Санкт-Петербургских Духовных школах.

Святейший Патриарх Алексей осмотрел возведенный на территории Вознесенского монастыря новый крестильный храм, который был освящен 2 января 1997 года во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это посвящение выбрано далеко не случайно: любимый всей Россией пастырь не оставлял

своим вниманием и заботой далекий Тамбовский край. В 1892 году он пожертвовал значительную сумму на приобретение усадьбы под строительство рабочего дома, в котором чрезвычайно нуждались неимущие жители Тамбова. Отец Иоанн также благословил возведение каменного Покровского храма в селе Ивановка Тамбовской губернии, поддержав намерение строителей денежным вкладом.

В этот же день Святейший Патриарх Алексей посетил 2-ю городскую больницу Тамбова, носящую имя знаменитого архиепископа-врача Луки (Войно-Ясенецкого). С 1944 по 1946 год святитель Лука находился на Тамбовской кафедре. За сравнительно небольшой по времени срок его архипастырского служения в историю Православия на Тамбовщине была вписана новая страница. Это были годы завершения Великой Отечественной войны, когда в отношениях между Церковью и советским го-

сударством наступило заметное потепление. Владыке Луке удалось возродить к жизни более двадцати храмов. Востребован был и врачебный талант святителя, трудившегося хирургом-консультантом в военных госпиталях Тамбова. Его стараниями были сохранены жизни тысяч русских солдат: 80% раненых после лечения смогли вернуться на фронт. Благодарные тамбовчане свято хранят память о своем великом архипастыре. В 1994 году, когда исполнилось пятьдесят лет со времени вступления архиепископа Луки на Тамбовскую кафедру, его имя было присвоено 2-й городской больнице. Годом ранее в ходе своего первого архипастырского визита в епархию Предстоятель Русской Православной Церкви совершил освящение больничного здания. В октябре 1994 года сквер у стен лечебницы украсил памятник святителю Луке, созданный руками врача Гамзата Юсупова. Каждый день у его подножия появляются

Святейший Патриарх Алексей
в Центре радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск

**Предстоятель Русской Православной Церкви
у памятника святителю Луке**

живые цветы – их приносит одна из пациенток Владыки, некогда спасенная им от смерти. Цветы к памятнику архипастыря возложил и Святейший Патриарх Алексей. В дар Его Святейшеству была передана миниатюрная бронзовая копия памятника Владыке Луке. Святейший Патриарх также осмотрел экспозицию Тамбовского музея истории медицины, большой раздел которой посвящен деятельности святителя-хирурга.

В этот день Его Святейшество совершил освящение и закладку первого камня в основание больничного храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Губернатор тамбовской области А. Рябов и мэр города Тамбова А. Ильин, принявшие участие в торжественной церемонии, выразили уверенность, что строительство этого храма будет завершено к празднику Пасхи 1999 года.

Последним пунктом первосвятительского маршрута в этот день стал Там-

бовский центр радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск. Сотрудничество военнослужащих Центра с православным духовенством началось более пяти лет назад. В настоящее время на территории части устроен домовый храм во имя святого благоверного князя Александра Невского – защитника Русской земли. «У нас постоянно бывает наш Владыка, архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений, – рассказывал командир Центра полковник И. С. Гершкович, – он посещает часть, когда приводится к присяге молодое пополнение. Кроме того, священнослужители проводят здесь лекции и беседы с офицерами и солдатами. Они оказывают нам большую помощь в воспитании личного состава». По словам полковника, более 80% солдат и офицеров Центра являются православными верующими и это оказывает положительное влияние на морально-нравственную атмосферу в части: «От человека, который истинно верит в Бога, можно ожидать только хорошего отношения к службе. Отказов от службы, побегов, дезертирства – того, что является бичом армии, у них не бывает».

Святейший Патриарх обратился к командованию части, военнослужащим и членам их семей с напутственным Словом. «Я рад, – сказал он, – сердечно приветствовать вас в эти юбилейные дни, когда отмечается 300-летие со дня представления святителя Питирима, епископа Тамбовского. На протяжении веков Русская Православная Церковь была тесно связана с армией. Были полковые священники, которые вместе с воинами разделяли ратные подвиги и труды, получали боевые награды. В послереволюционный период нас разделили – было искусственно создано средостение между армией и Русской Православной Церковью. Но никогда в православных храмах не прекращалась молитва о нашем воинстве. За каждым богослужением мы молились о богохра-

нимой стране нашей, властях и воинстве ее». Его Святейшество подчеркнул, что в последнее время постепенно возрождаются бывшие традиции русской армии: во многих частях создаются православные храмы, где солдаты и офицеры обретают духовную поддержку в своем нелегком ратном служении. «Дай Бог, – сказал Святейший Патриарх, – чтобы и воины наши, и наши соотечественники, которые в течение семидесяти лет были насильственно отторгнуты от веры в Бога, находили бы дорогу к храму». В благословение военнослужащим Центра Святейший Патриарх Алексей передал образ святителя Питирима, епископа Тамбовского. Ответным даром Его Святейшеству стало изображение тамбовского Спасо-Преображенского собора, созданное художником части.

9 августа Святейший Патриарх Алексей в сослужении Преосвященных архипастырей совершил Божественную литургию в Троицком соборе города Моршанска. Этот храм, один из красивейших в епархии, и сейчас поражает своими размерами – купола пяти его глав видны издалека при подъезде к Моршанску. Он был сооружен в первой трети – середине XIX века по проекту архитектора В. П. Стасова. По вместительности собор не имел себе равных в губернии: здесь одновременно может находиться около шести тысяч человек. Город часто страдал от пожаров, однако моршанцам всякий раз удавалось отстоять свой храм. Начало его разорению положили события 1917 года. Во время кампании по сбору церковных ценностей ради извлечения нескольких граммов золота был сожжен соборный иконостас. В 1930-е годы в церковном здании разместился склад, затем ремонтные мастерские. Длительное время в соборе хранилась продукция Моршанской сигаретно-махорочной фабрики, а его подвальные помещения занимала торговая база.

Троицкий собор Моршанска

В 1978 году была начата реставрация храма, затянувшаяся на целое десятилетие. В конце 1980-х годов сильный пожар в одну ночь свел на нет усилия реставраторов. Наконец, восемь лет назад Свято-Троицкий собор был возвращен Русской Православной Церкви. Это произошло во многом благодаря помощи и поддержке городской администрации, с которой у Владыки Евгения установились доброжелательные и конструктивные взаимоотношения.

Приезд в Моршанск Предстоятеля Русской Православной Церкви стал событием для жителей города. Так же, как и в Тамбове, с необыкновенной сердечностью и теплотой встречал верующий народ своего Первосвятителя. Приветливые улыбки, искренний и дружелюбный интерес, окружавший его повсюду, нагляднее всего свидетельствовали о том, как дорого моршанцам внимание Святейшего Патриарха. Местное телевидение вело прямую трансляцию Патриаршего богослужения, за которым молилось более тысячи верующих. Свыше пятисот человек приступили в

**Первосвященническое Слово после Божественной литургии
в Троицком соборе Моршанска**

**Святейший Патриарх Алексий у мошей
святителя Тамбовского Питирима**

этот день к Святым Христовым Таинам, многие из них удостоились причаститься из рук Первосвященителя. Внутреннее убранство Троицкого собора Моршанска еще далеко не полностью восстановлено: его фанерный иконостас украшает всего несколько икон, художники только начали роспись беленых стен. Но уже положено начало самому главному – возрождению и духовному обновлению человеческих душ. Десятилетиями лишенные возможности участвовать в богослужениях, жители небольшого русского города ныне открывают для себя радость церковного общения.

На Литургии в Троицком соборе присутствовало областное и районное руководство, от имени которого Святейшего Патриарха Алексия приветствовал глава администрации города Моршанска Ю. Н. Шатилов. Вообще сотрудничество светских и церковных властей на Тамбовщине являет собой добрый пример для многих регионов России. Так, мэрия Тамбова помогает в восстановлении кафедрального Преображенского

**Приветственное слово архиепископа Тамбовского и Мичуринского Евгения
Святейшему Патриарху Алексию**

собора, Вознесенского и Казанского монастырей и других храмов города. Представителей администрации нередко можно видеть за праздничными архиерейскими богослужениями.

В благословение верующим Моршанска Святейший Патриарх Алексий передал икону святителя Питирима Тамбовского с частицей его святых мощей. Отныне эта святыня будет находиться в Троицком соборе.

Находясь в Моршанске, Его Святейшество также посетил второй действующий храм города – Свято-Никольский. Длительное время все православные церкви здесь были закрыты, и лишь в 1946 году по просьбам верующих им была отдана маленькая Никольская церковь. С ней была связана вся жизнь старшего поколения православных жителей Моршанска.

Во второй половине дня Предстоятель Русской Православной Церкви

возвратился в Тамбов. К этому времени сотни людей заполнили верхнюю церковь кафедрального Преображенского собора, ожидая начала всенощного бдения. На время празднества в верхний соборный храм была перенесена рака с честными мощами святителя Питирима. Нескончаемой чередой подходил к ним православный народ, с благоговейной радостью прикладываясь к святыне, и непрестанно звучало под высокими сводами соборного храма, отзвываясь в сердцах: «Святителю отче Питириме, моли Бога о нас!». За всенощным богослужением Святейший Патриарх собственноручно помазывал каждого освященным елеем и благословлял бумажной иконой святителя.

Празднества по случаю трехсотлетия со дня преставления тамбовского архипастыря перешагнули границы епархиального торжества – для участия в них съехались паломники со всей России.

Печатная фабрика Гознака к юбилею выпустила в обращение конверты с изображением иконы святого и подписью: «Святитель Питирим, первый устроитель Церкви и просветитель земли Тамбовской». 10 августа на почтамте Тамбова производилось гашение этих конвертов специальной печатью, на оттиске которой были воспроизведены контуры Спасо-Преображенского собора.

В день памяти святителя Питирима в кафедральном храме Тамбова Патриаршим чином была совершена Божественная литургия, по окончании которой состоялся праздничный молебен и крестный ход вокруг собора. С приветственным словом к Его Святейшеству обратился архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений.

Ответная речь Первоиерарха была посвящена духовно-нравственному значению подвига святого тамбовского архипастыря. «Святитель Питирим для нас – правило веры, образ кротости и учитель воздержания, – подчеркнул Его Святейшество. – Он действительно явил пример стойкой веры в Господа Бога. Он был милостив и сострадателен к тем, кто приходил к нему. Каждому он находил слово утешения, слово ободрения и заботы. Он для нас является мо-

литвенником и предстателем перед Господом, его житие является для нас примером для подражания. Святой апостол заповедует нам помянуть наставников наших, которые проповедуют нам слово Божие, и, взирая на скончание их жителства, подражать их вере. Будем подражать вере и жизни святителя Питирима, его ревности о славе Божией, его открытости и состраданию к немощам и тяготам людей. Время, в которое мы живем, – трудное. Многим сегодня нелегко живется, но если мы будем укреплять людей в вере Христовой, помогать им в трудностях и испытаниях, то легче будет и нам, и нашим ближним, с которыми мы идем одной дорогой жизни».

На молитвенную память Святейший Патриарх Алексий передал в дар Тамбовскому Спасо-Преображенскому собору дарохранительницу. Он также вручил Владыке Евгению святую панагию, на обратной стороне которой сделана надпись о том, что она подарена в год празднования 300-летия кончины святителя Питирима.

Во второй половине дня Предстоятель Русской Православной Церкви и сопровождавшие его лица самолетом отбыли в Москву.

О. КИРЬЯНОВА

15–18 октября 1998 года в Петербурге состоится IV Всероссийская выставка «Православная Русь». Выставка проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Церковная организация, желающая принять участие в выставке, должна направить заявку в Оргкомитет. Каждой церковной организации предоставляется бесплатно стандартный выставочный стенд площадью 6 кв. м.

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

- Духовное просвещение
- Церковная полиграфия и издательское дело
- Иконописное дело
- Культура, искусство и Православие
- Архитектура, строительство и реставрация храмов
- Предметы церковного обихода

Справки по адресу: 191040, Санкт-Петербург, а/я 19, ВО «Рестэк»
«Православная Русь»

Тел.: (812) 164–32–71, 164–10–33; факс (812) 112–23–48

Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия к участникам научно-богословской конференции «Миссия Церкви. Свобода совести. Гражданское общество»

12–17 июля 1998 года, Белгород

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, священнослужители, досточтимые участники конференции!

Искренне рад приветствовать всех вас, собравшихся ныне в древнем городе Белгороде под Небесным покровительством Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, для участия в работе научно-богословской конференции «Миссия Церкви. Свобода совести. Гражданское общество».

Знаменательно, что конференция, посвященная такой чрезвычайно важной теме, собралась на рубеже веков в преддверии третьего тысячелетия христианской эры.

Само ее название указывает на существенные проблемы, стоящие перед церковным и общественным сознанием, и, будем надеяться, результаты работы конференции станут научно-богословской основой для создания мировоззренческого правового поля в области церковно-государственных отношений.

Обращение к проблемам миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в ее прошлом и настоящем, а также осмысление развития православной миссии в быстро меняющемся современном гражданском обществе вызваны тем, что общество ставит перед Церковью определенные вопросы, дать ответ на которые мы обязаны. Ведь не секрет, что за прошедшие восемьдесят лет само понятие «миссия Церкви» было не востребовано государством и обществом и, более того, за миссионерскую деятельность государство преследовало священнослужителей и мирян, объявляя ее то «контрреволюционной», то «антисоветской». Демократические преобразования 1990-х годов позволили Церкви выйти из состояния «гетто», но вместе с тем на все пространство бывшего СССР обрушилась миссионерская экспансия проповедников, чуждых традиционным основам религиозного народного сознания. Атеистическое подавление религии сменил псевдорелигиозный натиск западных проповедников, что в конце концов, неизбежно приводит к разрушению основ самосознания народа, а в целом — государственности. Поэтому сегодня необходимо дать правильное понимание понятию «православная миссия», сказав о том, что прежде всего это была и есть *миссия христианской любви*, во образ апостольской проповеди.

Вся лжемиссионерская деятельность зарубежных проповедников прикрывается словами о свободе вообще и о свободе совести в особенности. В православном понимании понятие «свобода» есть прежде всего познание истины, по слову Христа: *Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными* (Ин. 8, 31–32). В гражданском праве существует свое представление о свободе совести, которое нашло юридическое выражение в российском законе «О свободе совести и о религиозных объединениях». Поэтому, на наш взгляд, представляется крайне важным богословам и ученым-правоведам обменяться мнениями по проблеме «Свобода совести в православном понимании и как объект гражданского права».

На протяжении всей своей истории Церковь Христова, исполняя заповедь Господа, учит, как найти правильный путь, ведущий в Царство Божие, которое, по

слову Священного Писания, *не от мира сего* (Ин. 18, 36). Но в то же время Господь призвал всех Своих последователей идти по всему миру и проповедовать Евангелие всему творению (Мк. 16, 15).

Будучи богочеловеческим организмом, Церковь, в силу самой своей природы превосходящая рамки «мира сего», одновременно призвана действовать в этом мире и служить живущим в нем людям. В православном понимании подобный взгляд на предназначение Церкви не содержит в себе никаких противоречий, но, поскольку секулярный мир и Церковь, имея разные направленности и действия в этом мире, сосуществуют в одной исторической реальности, необходимо богословски осмыслить и дать научное объяснение процессам взаимодействия и взаимовлияния «церковного» и «светского», чтобы избежать ненужных противостояний.

Примечательно, что научно-богословская конференция «Миссия Церкви. Свобода совести. Гражданское общество» начала свою работу на земле святого Белогорья в дни празднования 55-й годовщины победы в величайшем танковом сражении на Прохоровском поле. Уверен, что эти торжества окажут возвышающее и вдохновляющее действие на работу конференции, так как именно в годы войны явственно обозначилось единение Церкви и гражданского общества перед лицом общей опасности.

Молитвенно желаю участникам научно-богословской конференции благословенных успехов в предстоящих трудах. Надеюсь, что результаты конференции станут еще одним важным вкладом в укрепление взаимопонимания Церкви, государства и общества перед лицом общих проблем и задач.

8 июля 1998 года

Научно-богословская конференция «Миссия Церкви. Свобода совести. Гражданское общество»

12–17 июля 1998 года

Белгородская епархия начала принимать гостей задолго до торжественного открытия конференции, намеченного на 14 июля. Дело в том, что время ее проведения совпало с 55-й годовщиной танкового сражения на Прохоровском поле, победа в котором не только сокрушила фашистов на Курской дуге, но и обеспечила коренной перелом всего хода Великой Отечественной войны. И многие участники конференции решили перед началом ее работы отдать долг памяти погибшим героям Прохоровки, а также приехавшим на Белгородчину со всех концов России ветеранам тех героических лет.

11 июля на хуторе Сторожевом Прохоровского района состоялось перезахоронение останков 324 воинов, погибших в окрестностях Прохоровки в июле 1943 года. Панихиду по погибшим совершил в сослужении духовенства епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Во второй половине дня в аэропорт Белгорода прибыл из Москвы Управляющий делами Московского Патриархата архиепископ Солнечногорский Сергей. Высокого гостя встречал епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, представители духовенства Белгорода и администрации Белгородской области.

Вечером в Преображенском кафедральном соборе архиепископ Солнечногорский Сергей и епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении собора духовенства совершили всенощное бдение.

12 июля в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла архиепископ Солнечногорский Сергей, епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, священнослужители Белгородского и Прохоровского благочиннических округов совершили Божественную литургию и панихиду. Затем у мемориала «Звонница» на танковом поле состоялись торжественный митинг и театрализованное представление «Поклонимся великим тем годам».

13 июля для участников конференции была организована ознакомительная поездка по Белгородской епархии. Первым пунктом в маршруте автобусной экскурсии стал город Губкин с его величественным Спасо-Преображенским кафедральным собором, где гостей встречал настоятель протоиерей Евгений Сапсай. Губкин возник немногим более полувека назад в связи с освоением железных руд Курской магнитной аномалии; с современным состоянием производства можно было ознакомиться во время посещения Лебединского горно-обогатительного комбината. В Старом Осколе гости посетили Крестовоздвиженский, Ильинский, Вознесенский храмы и кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского. После обеда в доме причта при соборе гости направились в Чернянку, где посетили Успенский храм и Свято-Троицкий подземный мужской монастырь. Участники этой поездки могли воочию увидеть, как возрождается святое Православие на Белгородской земле.

Следующий день был днем начала работы конференции. Он начался молебном у мощей святителя и чудотворца Иоасафа Белгородского в Преображенском кафедральном соборе Белгорода.

Первое пленарное заседание конференции проходило в Овальном зале администрации Белгородской области. На торжественное открытие прибыли Управляющий делами Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергей, Управляющий делами Украинской Православной Церкви Московского Патриархата архиепископ Сумской и Ахтырский Ионафан, архиепископ Днепропетровский и Павлоградский Ириней, архиепископ Орловский и Ливенский Паисий, Председатель Миссионерского отдела Московского Патриархата, Президент Миссионерского фонда Русской Православной Церкви епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Архангельский и Холмогорский Тихон, глава администрации Белгородской области Евгений Степанович Савченко. Среди участников конференции — священнослужители, ученые, представители органов государственной власти и средств массовой информации из шести государств: России, Украины, Белоруссии, Литвы, Грузии и Румынии.

После пения молитвы «Царю Небесный» и патриотического гимна «Ода России» (музыка М. Глинки, слова архиепископа Ионафана), который исполнил архиерейский хор Преображенского кафедрального собора, конференцию приветствовали учащиеся Белгородской православной гимназии во имя святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Открывая конференцию, с краткой речью к ее участникам обратился епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн: «Досточтимые Владыки!

Ваше Превосходительство, Евгений Степанович! Досточтимые отцы, братья и сестры!

Сегодня, 14 июля, здесь, в Белгороде, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и согласно Определению Священного Синода открывается научно-богословская конференция «Миссия Церкви. Свобода совести. Гражданское обще-

ство". Сюда прибыли богословы, ученые со всех регионов бывшего Советского Союза и из-за рубежа, для того чтобы обсудить узловые проблемы взаимоотношений Церкви с современным обществом, взаимовлияние Церкви и государства. Мы верим и надеемся, что настоящая конференция не ограничится простой констатацией фактов, но положит основание для выработки концепции церковно-государственных отношений. И это будет вкладом ученых и богословов в одно общее дело – обустройство нашей жизни на началах христианского бытия. Мы рады приветствовать всех, кто прибыл на землю святого Белогорья!»

Владыка Иоанн передал слово Управляющему делами Московской Патриархии архиепископу Солнечногорскому Сергию для оглашения Обращения к участникам научно-богословской конференции «Миссия Церкви. Свобода совести. Гражданское общество» Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (см. с. 21).

С приветствием к собравшимся обратился глава администрации Белгородской области Е. С. Савченко. Выразив искреннюю благодарность Святейшему Патриарху, Священному Синоду Русской Православной Церкви и оргкомитету конференции за то, что местом проведения такого важного, актуального по тематике и авторитетного по составу участников события была избрана именно Белгородская область, губернатор дал краткую характеристику ее социально-экономического положения, сегодняшних достижений и взглядов на ближайшую перспективу. Говоря о миссии Православной Церкви в современном российском обществе, Евгений Степанович, в частности, отметил: «В очищающей от лжекультуры работе сегодня реально можно опереться только на Церковь. В ней мы видим верного союзника, вместе будем исправлять ситуацию путем формирования у людей пра-

вильного понимания чувства свободы как ответственности человека перед обществом и перед своей совестью. Необходимо научить пользоваться полученной свободой, дать базисные ценностные установки, которые будут направлять деятельность людей в русло созидания. В этой работе следует опираться на опыт наших предков, которые были православными и старались жить по заповедям Божиим. Важно учесть и принять богатейший опыт Православия в деле формирования высоких нравственных идеалов, основываясь на всестороннем анализе роли Церкви в прошлом, чтобы понять и определить место, которое она должна занимать в настоящем и будущем. На этот вопрос и призвана ответить сегодняшняя конференция». Глава администрации области пожелал участникам конференции плодотворно и успешно потрудиться на благо возрождающейся России.

В адрес конференции поступило множество телеграмм и приветственных обращений. Ряд из них (от Управления делами администрации Президента РФ, от Совета по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте РФ, от председателя депутатской группы «Народовластие» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ Н. И. Рыжкова) огласил председательствовавший на первом пленарном заседании конференции епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. Приветствие от вице-президента Академии наук РФ академика В. Н. Кудрявцева и от ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академика В. А. Садовниченко собравшимся передал сопредседатель оргкомитета конференции, декан исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, профессор С. П. Карпов. Приветствие от Попечительского совета и Правления Международного общественного фонда «Единство православных народов» огласил настоятель

Преображенского кафедрального собора Белгорода благочинный Белгородского округа протоиерей Олег Кобец; от Председателя Издательского Совета Московского Патриархата епископа Бронницкого Тихона – его заместитель Е. С. Полищук; от Президента Российской Академии естественных наук О. И. Кузнецова – В. А. Федоров, академик РАЕН, заведующий кафедрой истории России МГУ.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Н. В. Кривельская.

Участники конференции заслушали и приняли текст ответной телеграммы Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.

Затем с докладом «Миссия Церкви и гражданское общество» выступил профессор Московской Духовной академии, магистр богословия архимандрит Платон (Игумнов) (полный текст доклада публикуется ниже в разделе «Богословие»).

После краткого перерыва на втором пленарном заседании выступили кандидат философских наук Н. Н. Лисовой с докладом «Каноны совести и свобода Церкви» и доктор исторических наук А. В. Назаренко с докладом «Свобода совести, долг и национальное сознание». Первый доклад был посвящен памяти великого русского богослова, основателя канонического богословия как самостоятельной научной дисциплины в России епископа Иоанна (Соколова). Кратко изложив биографию выдающегося иерарха (в нынешнем году исполнилось 180 лет со дня его рождения), докладчик, следуя Владыке Иоанну, рассмотрел развитие идеи свободы совести по основным христианским источникам и прежде всего отражение этой идеи в текстах Священного Писания. Совокупность соответствующих новозаветных текстов в святоотеческом церковном понимании докладчик и назвал «каноны совести». Это формулировки Апостола Павла: 1 Кор. 8, 7–12

(о немощной совести сближающихся апостольской свободой в отношении к ветхозаветным ритуальным запретам); 1 Кор. 9 («Не свободен ли я?»); 1 Кор. 10, 27–29 (вновь о ритуальных запретах) и особенно часто цитируемое (к сожалению, в большинстве случаев неверно и неуместно) изречение Апостола: «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17).

Результат анализа: для настоящего христианина свобода совести невозможна, ибо «свобода в христианстве – не право и не собственность человека, а дар благодати; это – свобода чистой истины, а не истины и лжи вместе, свобода Евангелия и веры, а не мнений человеческих»*. «Сам Основатель веры, – говорит далее епископ Иоанн, – учреждает власть полномочную и этой власти дает право именно *вязать* совесть человеческую. А *разрешать* – не значит допускать свободу и независимость совести. Значит – разрешать совесть силой благодати Христовой от уз греховных и от вменения вины пред Богом. Просто и коротко: *прощать* во имя этой благодати дела совести. Только *прощать*, а не *давать свободу*, что не одно и то же»**. Докладчик процитировал также комментарий Преосвященного Иоанна Смоленского ко второй главе Апокалипсиса: «Николаиты в своей секте проповедовали именно духовную свободу, свободу совести в религии, в жизни нравственной, даже общественной». «Вот, – восклицает архимандрит Иоанн, – *фактическое* происхождение свободы совести в христианстве! Не-высокое происхождение! “Я ненавижу учение николаитское”, – изрекает суд Божий в Откровении (Откр. 2; 6,15)»***.

Переходя далее к реализации принципа свободы совести в истории Церкви, докладчик отметил, что полностью

* Иоанн (Соколов), епископ. О свободе совести // Христианское чтение. 1864. № 9. С. 53–54.

** Там же. С. 58–59.

*** Там же. С. 100–101.

христианская свобода совести во внутренней своей, аскетической стороне раскрылась в мученичестве в годы гонений, тогда как эпохи государственного содействия Церкви всегда были и временем ее упадка. Так, в истории византийской симфонии, когда на практике Церковь оказывалась сплошь и рядом подвластной «всякому... достигавшему царского венца... действительная свобода совести была не в государстве, а в Церкви. Мечом и огнем хотело государство принудить Церковь к признанию ересей в качестве самостоятельных и равноправных с нею исповеданий. Кротостью и любовью Церковь хотела обратить к себе всякую ересь»*. «То, чего не могла сделать языческая власть всевозможными насилиями, то есть ослабить, унижить христианство, то «христианская» власть без особенного труда сделала — своими услугами ему. Да, на Востоке Церковь, непоколебимая в учении веры, во всех других отношениях начала падать с IV века. Или, вернее сказать, государство, заключая в свои объятия Церковь, задушило ее, и, само падая нравственно, увлекало к падению и Церковь. Если тут была свобода, то только свобода лжи и самого противусовестного попрания религии. А в основании такой ужасной свободы лежал деспотизм гражданской власти в духовных делах»**.

Мысли Владыки Иоанна, по мнению Н. Н. Лисового, применимы и к новейшей церковной истории. Чтобы доказать это, докладчик привел ряд событий, которыми начинался двадцатый век и которые свидетельствовали о том, что первый год начинавшегося кровавого столетия грядущей несвободы Церкви проходил под знаком свободы совести.

Свой доклад Н. Н. Лисовой закончил этимологическим экскурсом, пока-

зывающим глубокое расхождение в русском и общеевропейском понимании слова *свобода*: так, английское *Freedom*, как и немецкое *Freiheit*, отражают состояние освобожденности, пустоты, незанятости, тогда как славянское слово *свобода* связано с корнем *свой/свои* и означает в первоначальном употреблении «свой роду, историческому коллективу, этносу». В христианстве это относится к членам Церкви: мы *свободны*, то есть *свои* Богу.

В докладе А. В. Назаренко рассматривалась проблема русского национального самосознания в современной России, которое стоит перед неотложной задачей нового самоопределения. Докладчик констатировал, что хрупкое национальное равновесие в России пока еще кое-как удерживается только путем повсеместного отступления русского национально-начала. Это проявляется в постоянном стремлении к оправданиям, в уверениях, что русскому национальному характеру вовсе не свойственны пресловутые «имперские амбиции», в желании доказать, что русские такие же, как и все, и могут гордиться своей нацией, так сказать, на общих основаниях. Но трактовать русское национальное самосознание в терминах и понятиях обычного национального самосознания исторически неверно и политически опасно, это — верный путь к окончательному разгосударствлению России. Нация не может начать жить заново, «с чистого листа», как будто раньше ничего не было. Русское национально-государственное самосознание исторически сложилось уже в XV–XVI веках, когда Московской державе Божиим Промыслом пришлось принять от Византии неудобноносимое бремя Православного Царства, являющееся отражением в государственно-правовых формах принципиального единства христианской экмены. Идея «Москва — Третий Рим», по мысли докладчика, — не идеологическая конструкция, давно неактуаль-

* Епископ Иоанн (Соколов). О свободе совести // Христианское чтение. 1865. № 8. С. 500–501.

** Там же. № 3. С. 284–285.

ная, а живой национальный инстинкт. Русское национально-государственное сознание либо таково, каким оно выплавилось из дарованной нам Богом истории и навсегда отлилось в народной формуле Святой Руси, либо его нет вообще.

Но есть ли в нынешнем мире место *такому* национально-государственному сознанию и возможно ли Православное Царство как историческая реальность? Докладчик указал, что мнения здесь разделились. Одни полагают, что повсеместное отчуждение Церкви от государства доказывает, что сам замысел христианизировать государство был попыткой соединить принципиально несоединимое, что путь, по которому пошла Церковь со времен Константина Великого, осенив своей святостью Империю, оказался историческим тупиком: Церковь в этом мире предоставлена самой себе и потому обречена на те или иные формы внутрицерковной экуменической солидарности («Царство Кесаря перед судом Нового Завета» епископа Кассиана (Безобразова), «Исторический путь Православия» протопресвитера Александра Шмемана). Другие не теряют надежды на восстановление симфонии, а значит, и Православного Царства, пусть и в неопределенной перспективе («Воссоздание Святой Руси» А. В. Карташева).

Констатировав далее «безотрадную картину повсеместного вытеснения идеи христианского вселенского единства национально-государственным началом, распространившимся со временем и на сферу Церкви», докладчик отметил, что тотальное отступление имперски-вселенского начала в истории свидетельствует о том, что Православное Царство — это не награда нации от Бога за какие-то ее заслуги или доблести, а иго, крест, тяжкое историческое задание. Поэтому путь имперской нации в истории неизбежно путь крестный, путь *жертвенного самоотречения*, отречения от обычного национального бытия

«как у всех» — многое в русской истории можно понять только если взглянуть на нее под этим углом зрения. Но в идее Православного Царства содержится и немалая хилиастическая опасность — соблазниться сильной национальной державой. И докладчик подчеркивает, что Православное Царство — вовсе не обязательно державное величие: Византийская империя оставалась Царством даже в первой половине XV века, территориально будучи сведена к пяточку Царьграда. Православное Царство — это прежде всего эсхатологический *принцип*, которому надо *соответствовать духовно*.

Переходя к нынешней ситуации в России, А. В. Назаренко заключил, что «русская государственность сознательно и целенаправленно выводит себя за рамки симфонической связи с Церковью, на которой покоится русская национальная идея Православного Царства. Надежды на то, что государство внутри самого себя найдет силы для державного возрождения, суть надежды на новую апостасию, а потому исторически иллюзорны. Симфония сейчас представлена только Церковью и русским национальным самосознанием, поэтому на настоящий момент *Церковь осталась единственной реальной точкой приложения русского национального самосознания...* Отсюда первейшая духовная и практическая задача русских людей — всемерное охранение и поддержание Русской Церкви, которая в своей вселенской субстанции есть единственное оправдание, основание и, Бог даст, залог нового, царственного, а значит, и национально-русского статуса России в будущем. Наша история не дает нам другого выбора. Но и для Церкви очень важно распознавать во всех формах и всячески культивировать, поддерживать в русском национальном сознании эту его удивительную черту — готовность воспринять *вселенско-православное* как *национальную* задачу. Национализм, в

том числе и церковный национализм, по самой своей сути антицерковен, в этом правы современные православные модернисты, но вывод отсюда для русского национального сознания – не экуменизм, а борьба за единство Православия. Следовательно, другой важнейшей задачей национально сознательных русских людей должно стать укрепление роли Русской Церкви на историко-геополитическом пространстве Православной Империи или, как сейчас иногда выражаются, «поствизантийском пространстве». Да и сама Русская Церковь должна осознать это пространство как свое, тем самым соответствуя своей сущности как Церкви Царства, а значит, и отвечая на усилие русского национального самосознания, которое не может смириться с меньшим... Если русское национальное сознание сохранит верность своей Церкви, а Русская Церковь, в свою очередь, останется верна своей царственной, то есть вселенской, миссии, которая возложена на нее Богом и историей, то не потеряна надежда и на державное возрождение России. Многонациональная Россия в самой своей сердцевине скреплена только имперским, то есть жертвенным национальным самосознанием русского народа. Если оно истребится, России не быть».

Третье пленарное заседание конференции, которое вел сопредседатель оргкомитета, декан исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова профессор С. П. Карпов, открылось выступлением начальника Управления народного образования администрации Белгородской области И. С. Соловецкого, посвященным опыту совместной работы власти и Церкви в деле образования. Говорилось как о создании специальных Духовных учебных заведений (семинария в Белгороде, православные гимназии в Белгороде и в Старом Осколе), так и факультативных курсов в светских учебных заведениях («история религии», «основы и ценности Правосла-

вия»), о совместном участии преподавателей светских и духовных дисциплин во втором земском съезде учителей, о сотрудничестве храмов со школами и о многих других конкретных делах.

Затем выступил председатель Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата игумен Иоанн (Экономцев) с докладом «Православие и культура». Докладчик отметил, что религиозно-нравственный фактор – это то общее, что имеется во всех культурах. Народ жив, пока в народной душе живет стремление к высшей Правде. Каждая нация имеет свое божественное призвание. По И. А. Ильину, русская идея – это идея сердца, любовь. Собственно Русью Русь стала только после ее Крещения – принятия христианства. Докладчик остановился на трудной истории взаимоотношений в России Церкви и интеллигенции, не имеющей аналогов в других странах (характерно, что и само слово «интеллигенция» отсутствует в других языках). Он отметил, что «важной вехой в становлении таких отношений были петербургские Религиозно-философские собрания (1901–1903), на которых произошла историческая встреча между представителями прежде мало соприкасавшихся миров и которые знаменовали собой начало диалога, возврат интеллигенции после бурного опыта нигилизма и отречения в Церковь. Нынешнее положение России во многом сходно с ситуацией начала века, и наше сегодняшнее заседание – тоже в определенном смысле религиозно-философское собрание. И это явление весьма отрадное, поскольку важно не допустить повторения исторического сценария начала века, когда интеллигенция боролась против Церкви и власти, раскачивая государственный корабль». В заключение докладчик остановился на опасностях для общества, исходящих от неконтролируемого развития светской науки (физики, генетики, компьютерной техни-

ки), а с другой стороны – на имеющихся внутри Церкви опасных тенденциях отвержения культуры. «На Церковь сейчас смотрит все общество, – сказал игумен Иоанн, – дать ответ на духовные запросы людей – наша историческая задача».

В следующем докладе – «Богословское образование историков и историческое образование богословов» – доктор исторических наук профессор И.В. Поздеева говорила о возвращении исторической науки к пониманию сущности христианской цивилизации – проблеме, важность которой обусловлена тем, что XX век в России для трех поколений людей стал временем господства воинствующих антирелигиозных воззрений. В то же время и в условиях государственных запретов и гонений на Церковь на историческом факультете МГУ сохранялось понимание значения Церкви и стремление давать студентам знание ее учения, что делалось в курсе «Источники по истории Русской Церкви», чтение которого было начато А. И. Роговым на рубеже 1960–1970 годов. В наиболее тяжелые годы курс догматического богословия читался на факультете под названием «Термины и понятия русской традиционной книжности», литургическое богословие освещалось в курсе «Литургический текст как исторический источник» и т. п. С 1972 года на факультете ведется несколько факультативных курсов, рассчитанных на то, чтобы за 4–5 лет обучения студенты могли получить достаточно стройную систему знаний о сущности Православия. Особо важным является курс «Календарь и хронология Русской Православной Церкви», так как использование церковной хронологии и церковного календаря как единственного способа фиксации и подсчета лет в летописных и иных исторических памятниках, которые, как правило, создавались также Церковью, дают в руки историка точный инструмент вычисления дат

событий, вплоть до дня и даже часа, когда они совершались.

Поскольку буквально каждый шаг человека православной цивилизации сопровождался словом соответствующей молитвы, особое значение для историка представляет умение прочитывать, понимать, осмысливать литургические тексты и литургические памятники. Можно утверждать, что ни одна важная проблема русской исторической жизни не осталась без внимания в богослужбном творчестве и практике Русской Православной Церкви – достаточно напомнить столь разные решения, как внесение в «Чин Торжества Православия» в XVII веке анафематствования корчмарям, продающим водку в розлив, или формулирование задач русско-турецких войн в молебне XVIII века «О даровании царю победы на агарян». К сожалению, у нас почти нет исследований этой стороны памятников русской литургики со стороны самих богословов (более того, имеет место их недооценка: так, Ф. Г. Спасский, крупный русский литургист, работавший в XX веке во Франции, писал о «малом интересе» русских богослужений в результате, с его точки зрения, их «жизненности» и «приземленности»).

Говоря далее об историческом образовании богословов, И. В. Поздеева подчеркнула, что историческое постижение времени помогает найти лучшие формы воздействия Слова Божия на человеческие души, воспитанные своей культурой и своей эпохой. Сегодня истинное существование культуры, по слову Святейшего Патриарха Алексия II, невозможно «без глубокой укорененности в родной отечественной традиции, выверенной опытом многих поколений людей». Поэтому служителю Церкви, особенно миссионеру, необходимо знание тех закономерностей, которые дает историческая наука. Владение ими особенно необходимо сегодня, когда стоит задача пересмотра многих известных и

изучения тысяч и тысяч неизвестных исторических памятников.

Двадцать первый век, на пороге которого мы находимся, сказала в заключение И. В. Поздеева, может стать временем особо напряженного миссионерского служения, собирания российского церковного стада, безжалостно рассеянного бурями «воистину жестокого» века двадцатого. Это потребует от миссионеров и глубоких исторических знаний, что следует учитывать при создании современной системы духовного миссионерского образования.

С большим вниманием выслушали собравшиеся выступление Управляющего делами Московской Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия. Высокопреосвященный Владыка высоко оценил роль церковной интеллигенции, способствующей поиску путей консолидации общества, чем и заняты все участники этой конференции. Но нельзя закрывать глаза на тот факт, что имеется много людей, действующих в противоположном направлении, и об этом нужно открыто говорить.

Владыка отметил, что особенно остро сейчас стоит проблема сотрудничества со средствами массовой информации, которые в целом характеризует недостаток чувства ответственности. Одни газеты пишут, что епископы у нас слишком фанатичны (свежий пример — недавняя история с так называемым сожжением книг в Екатеринбурге, раздутая прессой), причем оправдаться нельзя, объяснения никто не напечатает. В других же, напротив, Священноначалие клеймят за то, что оно якобы предает интересы Православия, — и как ни странно, и эти пасквилы пользуются успехом даже в церковной среде: некоторые батюшки, не стесняясь, говорят, что выхода газеты «Русь Православная», выпускаемой К. Душеновым, ждут всей семьей и с увлечением ее читают. Надо прямо говорить, что все это не способствует единству Церкви.

Особой мишенью для нападок избран екуменизм, но это надуманная проблема, она безмерно раздута. У нас в Церкви нет никаких специальных структур, занимающихся екуменической деятельностью: по существу, речь идет об отдельных богословах, участвующих время от времени в межконфессиональных беседах. Таким богословом является, например, профессор МДА А. И. Осипов. Но любой знающий этого человека скажет, что его православность — вне всяких сомнений. Абсурдно и обвинение в неправославности магистра богословия протоиерея Бориса Пивоварова. К сожалению, есть некоторая группа людей, которые, кичась своей «ревностью о чистоте Православия», занимаются шельмованием заслуженных церковных деятелей. Надо высказывать свое отношение к этому, подчеркнул архипастырь. В конце своего выступления архиепископ Солнечногорский Сергей выразил удовлетворение тем, что Белгород становится еще одним научно-богословским центром нашей Церкви. Высокопреосвященный Владыка пожелал участникам конференции успеха в работе, отметив необходимость хорошо поработать над ее итоговыми документами и выразив уверенность, что все материалы конференции будут опубликованы.

Итог третьего пленарного заседания подвел председательствующий на нем декан исторического факультета МГУ С. П. Карпов. Продолжая мысли, высказанные Владыкой Сергием, он подчеркнул, что в нынешних условиях нападкам подвергается не только Церковь, ее Священноначалие, ее служители — удары наносятся и по национальному сознанию вообще, по флагманам российского образования — Академии наук, Московскому университету. Противопоставить всему этому необходимо столь же направленную и скоординированную деятельность. В частности, необходимо поддерживать различные полезные из-

дания – а мы не можем обеспечить надлежащее распространение даже «Журнала Московской Патриархии». Завершая выступление, профессор С. П. Карпов вручил памятную медаль МГУ главному организатору и духовному вдохновителю конференции – епископу Белгородскому и Старооскольскому Иоанну. Затем была сформирована редакционная комиссия для выработки итоговых документов.

15 и 16 июля конференция продолжала свою работу в профилактории Лебединского горно-обогатительного комбината, где участники выступали с докладами и вели дискуссии в трех секциях:

1. «Миссия Церкви в прошлом и настоящем и ее место в гражданском обществе».

2. «Свобода совести в православном понимании и как объект гражданского права».

3. «Образование, воспитание, культура: взаимодействие церковного и светского».

Доклады участников этих секций будут опубликованы в готовящемся сборнике научных трудов конференции.

17 июля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Губкина состоялись Божественная литургия и панихида по убиенным 80 лет назад Российскому Императору Николаю II и членам его Семьи. Божественную литургию и панихиду совершали архиепископ Сумской и Ахтырский Ионафан и епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении собора духовенства Белгородско-Старооскольской епархии и участников конференции, имеющих священный сан.

Затем во дворце культуры «Горняк» (город Губкин) состоялось заключительное пленарное заседание, на котором были обсуждены и приняты отчеты о работе секций и коммюнике конференции.

Всего в конференции приняло участие около ста человек, в числе которых

были священнослужители, богословы, юристы, экономисты, историки. В ходе работы первой секции – «Миссия Церкви в прошлом и настоящем и ее место в гражданском обществе» – было заслушано и обсуждено 18 докладов. Было отмечено, что православные русские миссионеры, как правило, были не только самоотверженными свидетелями православной веры, но и подлинными просветителями народов, к которым была обращена миссия. Исполняя главную задачу миссии – приведение людей ко спасению, они не задавались другими целями, например осуществлением социально-экономических преобразований в обществе или насаждением среди просвещаемых народов своей культуры.

Опыт прошлого имеет громадное значение для возрождения миссионерского служения Русской Православной Церкви. Участники секции с удовлетворением отметили, что создание миссионерских структур Русской Православной Церкви, проведение первого после 1917 года миссионерского съезда и в особенности научно-богословских конференций способствуют актуализации исторического опыта миссионерского служения Церкви.

В докладах были представлены примеры успешного миссионерского дела современных священнослужителей и мирян и вместе с тем были обсуждены проблемы и трудности, встающие на пути возрождения православного миссионерского служения, в том числе недостаточное научное и методологическое обеспечение миссионерской деятельности, недостаток подготовленных миссионерских кадров, недостаточное использование современного миссионерского опыта других Поместных Православных Церквей и недостаточное финансово-экономическое обеспечение миссионерских программ. Для их преодоления выдвигались различные предложения, в частности о регулярном проведении миссионерских

съездов на общецерковном и епархиальном уровнях, об издании пособий под общим названием «Библиотека православного миссионера» и о подготовке специальных программ для духовных и светских учебных заведений по вопросам миссии Церкви в современном гражданском обществе (для чего должна быть сформирована совместная рабочая группа из представителей Церкви и науки), о более широком использовании средств массовой информации для осуществления православной миссии, о пополнении миссионерского фонда Русской Православной Церкви средствами из епархиальных отчислений.

Отмечалось, что возвращение людей к Богу, заповедям Христовым – одно из непереносимых условий укрепления государственности и общества в целом, ибо без примата религиозных ценностей невозможно представить себе процветающего государства. В современной посттоталитарной России задача Церкви и ее миссии состоит в том, чтобы, заняв исторически присущее ей место, способствовать формированию и развитию гражданского общества. Последнее характеризуется прежде всего ответственностью граждан, заботой о благополучии как своего микросоциума, так и народа в целом. При этом развитие гражданского общества определяется степенью духовно-нравственного развития каждой входящей в это общество личности. Формируя такую личность, Церковь создает необходимые условия для построения гражданского общества.

Особое внимание было уделено задаче расширения информационного поля Русской Православной Церкви. Отмечалось, что церковные и светские средства массовой информации способны оказывать сильное благотворное влияние на духовную жизнь общества, противодействуя имеющимся в нем разрушительным тенденциям. В то же время деструктивная деятельность некоторых средств массовой информации является

серьезным препятствием для развития Православной Церкви и ее миссии.

На второй секции – «Свобода совести в православном понимании и как объект гражданского права» – было заслушано и обсуждено 15 докладов, распределившихся по следующим группам: а) свобода совести в богословском православном понимании; б) проблемы правовой защиты свободы совести и юридического регулирования деятельности религиозных организаций Российской Федерации; в) ситуация в сфере регулирования деятельности религиозных организаций за рубежом; г) концепция религиозной безопасности как неотъемлемой компоненты общей системы национальной безопасности России.

Констатируя важность признания принципа свободного самоопределения людей в вопросах совести, невозможность ни принудительного насаждения веры, ни принудительного безбожия, участники заседаний отметили значительное расхождение в понимании свободы совести между православным сознанием и светской юриспруденцией. Постоянно смешиваются понятия свободы совести как неотъемлемого права личности и свободы совести как юридического принципа, на котором основывается деятельность религиозных организаций, входящая в сферу государственного регулирования. В ходе дискуссии некоторые выступающие отмечали, что для правового употребления предпочтительнее понятие «свобода вероисповедания», поскольку совесть – глубоко личностное и религиозное явление, которое не может быть объектом какого бы то ни было внешнего регулирования.

Нужно различать два аспекта: гарантируемое законом равноправие граждан в религиозной области и строительство политики государства в соответствии с его общенациональными интересами с учетом значимости тех или иных религиозных организаций для страны. Была отмечена необходимость работы по

разъяснению понятия «свобода совести» как в церковной среде, так и в гражданском обществе. Содержащийся в Конституции Российской Федерации принцип отделения Церкви от государства в обыденном сознании зачастую трактуется как полное устранение Церкви от жизни общества, нежелательность конкретных взаимодействий церковных структур с государственными органами в сфере государственного, экономического и культурного строительства. Между тем, этот принцип означает лишь организационную самостоятельность Церкви и исключение вмешательства государства в вопросы вероисповедания и другие внутрицерковные дела, предполагая в то же время активное взаимодействие Церкви и государства. Государству не могут быть безразличны интересы его граждан – православных верующих, ибо Православная Церковь на протяжении веков являлась основным формообразующим элементом для русской культуры и главным объединяющим началом для российской государственности. Эта же роль во многом сохраняется и сегодня, поскольку Церковь является одним из важнейших факторов сохранения идентичности народного бытия. Интересы Церкви и государства совпадают в главном: мир в обществе, защита жизни и здоровья людей, стабильность и процветание народов России и сопредельных с ней государств, борьба с преступностью и другими антиобщественными проявлениями.

Было отмечено, что созидание и укрепление конструктивных церковно-государственных отношений – это одно из существенных направлений миссии Церкви, которая должна осуществляться не только словом, но и делом. Невосприимчивость отдельных выборных должностных лиц, государственных служащих, представителей системы образования не должна быть препятствием при реализации церковно-государственных отношений

Отмечалось, что далеко не все вопросы, стоящие перед Церковью, могут быть разрешены в рамках непосредственных церковно-государственных взаимодействий. Во многих случаях для решения тех или иных проблем Церковь должна активно использовать механизмы гражданского общества, сотрудничать с общественными объединениями по конкретным вопросам.

Высказанные в докладах и дискуссиях предложения были суммированы в следующих положениях:

1. Церковь ждет от государства адекватного отражения в средствах массовой информации ее жизни и деятельности. В частности, для этой цели должно быть предусмотрено безвозмездное предоставление в государственных аудиовизуальных СМИ эфирного времени, которое должно выделяться исходя из традиционно высокой роли Православия в жизни российского общества.

2. Церковь ждет от государства адекватного отражения в школьном учебном процессе значения Православия в истории России, в формировании духовного склада нашего народа, русской литературы и культуры в целом, вообще Божественного начала в тварном мире. Это предполагает не умножение религиозных дисциплин, но включение соответствующих сведений в традиционные учебные курсы. Признано желательным непосредственное сотрудничество светских педагогов-предметников со специалистами в области православного богословия в деле создания качественных учебных программ и методических пособий. Признано ненормальным положение, когда священникам необоснованно затрудняется доступ в школы и другие учебные заведения.

3. Церковь ждет от государства укрепления законодательной базы для расширения ее социального служения. Существующее и подготавливаемое законодательство не обеспечивают необходимых стимулов для разви-

тия церковной благотворительности. Более того, в обсуждаемом сейчас проекте налогового кодекса для понятия «благотворительность» вообще не нашлось места.

4. Церковь ждет от государства четкой и последовательной политики в отношении действующих в России конфессий, деноминаций и сект. Учитывая традиционно высокую роль Православия в жизни российского общества, Церковь вправе ожидать максимально возможного содействия своей деятельности со стороны государства в рамках существующего законодательства. В то же время государство должно осознать опасность дестабилизации общества, являющуюся следствием деятельности появившихся в последнее время многочисленных религиозных сект, групп и центров, размывающих традиционный русский менталитет и подтачивающих народный дух. Государство должно решительнее ограничивать деятельность деструктивных сект, которая пагубно отражается на здоровье и благосостоянии людей, экономике и обороноспособности страны. Как свидетельствует практика, даже при наличии необходимой для пресечения этой деятельности законодательной базы, государство далеко не всегда использует закон во всей его строгости.

5. Церковь ждет от государства содействия в укреплении ее экономической базы, в том числе путем создания условий для приобретения монастырями и приходами земельных угодий. Не располагая соответствующими экономическими ресурсами, Церковь ограничена в своих материальных возможностях проведения социально значимых программ и мероприятий. В то же время слабая экономическая база ставит Церковь в сложное экономическое положение в условиях жесткой конкуренции со стороны иностранных миссионеров, располагающих значительными финансовыми средствами, поступающими из-за рубежа.

6. Церковь ждет от государства прекращения доступа представителей нетрадиционных для России религий в воинские части и подразделения, поскольку это разлагает столь необходимое в армии единство военнослужащих и пагубным образом сказывается на национальной безопасности. Учитывая, что православная вера не раз в прошлом вдохновляла русские рати на воинские подвиги, в то время как многие секты вообще призывают к отказу от воинской службы, Церковь вправе ожидать от государства понимания ее приоритетной роли в окормлении армии.

7. У священнослужителей и мирян, занимающихся миссионерской деятельностью, не хватает опыта и знаний в правовой сфере, в области взаимодействия с государственными органами и с общественными организациями. В связи с этим целесообразно проводить епархиальные семинары по правовому просвещению, обмену опытом в этой деятельности, а также издавать ориентированную на практику литературу по этим вопросам (в первую очередь – комментарий к Закону о свободе совести и о религиозных объединениях).

На заседаниях третьей секции – «Образование, воспитание, культура: взаимодействие церковного и светского» – было заслушано 28 докладов (10 из них были подготовлены священнослужителями), в ходе обсуждения которых были выявлены наиболее острые проблемы, требующие немедленного разрешения. Все участники говорили о том, что современную ситуацию в образовании, воспитании и культуре следует оценивать как затянувшийся кризис, выход из которого возможен только на пути взаимодействия церковных и общественных (в частности, государственных) структур в обсуждаемой области. Отмечалось, что за последние годы в данном направлении наметился определенный прогресс, а помощь обществу в духовно-нравственном возрождении со сторо-

ны служителей Церкви становятся все более осязаемой. Церковь, общество и власть находят сейчас взаимопонимание по многим важным вопросам духовно-нравственного возрождения, научной, образовательной и культурно-просветительной деятельности.

В то же время имеются и определенные трудности. Отсутствует разработанная и доступная для реализации в общеобразовательной школе России концепция нравственного воспитания подрастающего поколения, а также концепция самой школы, которая удовлетворяла бы требованиям современной стадии развития общества. Не разработаны научные и научно-методические основы взаимодействия школы и Церкви: отсутствуют общепризнанные программы, учебные пособия, методические рекомендации; недостаточно проработана общая теория положительной личности (идеала, героя) — центра воспитательного процесса. Подчас нет и понимания сущности взаимодействия школы и Церкви в образовательном и воспитательном процессе. Представители Церкви недостаточно уделяют внимания злободневным вопросам жизни школы и учительства. До сих пор вяло ведутся разработки в области православной школьной педагогики и психологии. Отмечались нередко присущие педагогическим кадрам общеобразовательной школы идейные метания, оторванность от традиционных религиозных истоков, мировоззренческая всеядность, неразборчивость в выборе духовных ориентиров, что может привести к тяжелым непредсказуемым последствиям и для учащихся, и для всего общества в целом. Отмечались также недостатки воспитательного процесса в православной школе, выражающиеся в определенном снижении активности учащихся, отсутствии установки на успех, снижении образовательных и жизненных потребностей, определенном падении интеллектуаль-

ного потенциала, в отсутствии детских интересов.

Рассматривались и проблемы духовного образования. По мнению выступавших, учебный процесс в Духовных школах практически абстрагируется от важнейших социально-экономических проблем, являющихся основными характеристиками современного общества. Вопросы глобализации мирового хозяйства, развития экономических процессов на макро- и микроуровне, современных социальных проблем, хозяйственной деятельности Церкви и другие проблемы, имеющие насущный характер как для жизни приходов, так и для общецерковной жизни, очень мало затрагиваются в Духовных школах. Еще одна тема, которая обсуждалась на секции, — необходимость усиления медицинского аспекта подготовки священнослужителей, с тем чтобы они могли оказывать содействие врачам-профессионалам в лечении больных, страдающих различными заболеваниями (в особенности психическими) и обращающихся за духовной поддержкой к Церкви.

Ряд докладов был посвящен проблемам культуры. В разных аспектах рассматривался вопрос о религиозных основах русской традиционной культуры и их значении для современной системы духовного образования и духовного возрождения народов России. Подчеркивалась важность изучения и введения в научный оборот малоизвестных памятников святоотеческой и древнерусской литературы и культуры, в том числе квалифицированного научного издания источников по истории русской духовности и неизвестных документов по истории Русской Церкви. Живую дискуссию вызвали проблемы современного состояния музейного дела. Говорилось о необходимости ликвидации напряженности в отношениях между государственными музеями и церковными структурами, существующей еще по ряду вопросов. Особый интерес вызвала проблема

культуры церковного пения, в частности возвращения в литургическую практику современной Русской Православной Церкви богатства древнерусских певческих традиций. Отмечалась также безусловная необходимость знания церковнославянского языка как лингвистической основы раскрытия церковной духовной культуры, а также необходимость расширения и повышения качества его преподавания.

По окончании последнего пленарного заседания участники конференции, молитвенно возблагодарив Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, выразили искреннюю признательность Священноначалию Русской Православной Церкви и лично Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II за инициативу проведения данной конференции именно в то время, когда чувствуется особая необходимость в незамедлительном решении целого ряда проблем жизни российского общества и

церковно-государственных отношений. Особая благодарность была выражена руководству Миссионерского отдела Московского Патриархата, Православного миссионерского фонда Русской Православной Церкви, епископу Белгородскому и Старооскольскому Иоанну, администрации Белгородской области и городов Белгорода и Губкина, руководству ОАО «Лебединский ГОК» и всем членам оргкомитета за прекрасную организацию конференции, создание максимально благоприятных условий для активной творческой работы.

Затем прошла встреча с журналистами, в которой приняли участие архиепископ Сумской и Ахтырский Ионафан, епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, руководитель пресс-службы Белгородско-Старооскольской епархии иерей Игорь Кобелев и представители республиканских, областных и городских средств массовой информации.

* * *

Значение научно-богословской конференции «Миссия Церкви. Свобода совести. Гражданское общество» чрезвычайно важно на сегодняшнем, переломном этапе истории Русской Православной Церкви, Российского государства и общества. В своих докладах, дискуссиях и коммюнике конференция, объединившая священнослужителей и ведущих представителей российской науки, определила приоритетные задачи миссии Церкви в современных условиях и обозначила главные направления развития церковно-государственных и церковно-общественных отношений. На этой конференции достаточно ясно проявился принцип, выраженный еще в IV веке блаженным Августином: «Единство в главном, свобода во второстепенном и во всем — любовь».

Показательно, что при обсуждении тех или иных негативных явлений последние не только констатировались, но анализировались причины их возникновения и основное внимание уделялось поискам путей их преодоления. Этим определяется и важность сделанных в ходе работы конкретных предложений.

Участники подчеркнули необходимость широкого общественного обсуждения и публикации в полном объеме материалов, представленных на конференции, а также выразили надежду, что традиция регулярного проведения подобных конференций будет продолжена и в следующем веке, первом веке третьего тысячелетия эры Христовой.

Е. ПОЛИЩУК

«Человек Церкви»

Беседа с митрополитом
Крутицким и Коломенским Ювением

5 сентября 1998 года исполняется 20 лет со дня кончины выдающегося церковного деятеля недавнего прошлого митрополита Ленинградского и Новгородского, Патриаршего Экзарха Западной Европы Никодима (Ротова, 1929–1978). В течение многих лет он был в числе высших иерархов Русской Православной Церкви, будучи постоянным членом Священного Синода. С 1960 по 1972 год он возглавлял Отдел внешних церковных сношений, с 1963 года и до кончины был председателем Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. Деятельность Владыки Никодима дала новый импульс подготовке будущих служителей Церкви и развитию богословского образования в нашей стране. Труды митрополита Никодима были направлены на дальнейшее развитие и укрепление межправославных отношений, много сил положил он на то, чтобы приблизить созыв Великого Собора Святой Православной Церкви. С именем Владыки Никодима связано пополнение русского монастыря на Афоне, возрождение Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Яркая и многогранная деятельность архипастыря стяжала ему широкую известность как у нас в стране, так и во всем мире. В канун двадцатилетия со дня смерти приснопамятного архипастыря редакция «Журнала Московской Патриархии» обратилась к митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювению с просьбой поделиться воспоминаниями о Владыке Никодиме.

Митрополит Никодим

— Ваше Высокопреосвященство, прежде всего разрешите поблагодарить Вас за то, что Вы согласились поделиться с читателями «Журнала Московской Патриархии» своими воспоминаниями о митрополите Никодиме.

— Наша сегодняшняя беседа диктуется церковной традицией, исходящей из апостольских времен, — помянуть наставников своих, которые проповедовали нам слово Божие (Евр. 13, 7). Двадцать лет — это большой срок, а учитывая происшедшие в нашей стра-

не перемены, можно говорить о смене эпох. Конечно, через двадцать лет даже церковному человеку многое видится иначе, появляются иные оценки событий, жизни людей, деятельности священнослужителей. Между тем старое поколение уходит, из памяти еще живущих воспоминания изглаживаются, а новое поколение черпает сведения из случайных источников, порой только из прессы. Но чтобы иметь полное представление о человеке, нужны всесторонние свидетельства. Вот почему я счел важным поделиться своими личными воспоминаниями о давно почившем архипастыре.

— *Когда Вы познакомились с митрополитом Никодимом?*

— Я узнал митрополита Никодима в конце сороковых годов, когда он был еще иеродиакон. В то время молодые священнослужители были большой редкостью (в Ярославле, где я тогда жил, их не было совсем), и для меня это был первый встреченный в жизни молодой монах, который всем своим обликом, своими беседами зажигал сердце любовью ко Христу. Мы знаем теперь дальнейший славный путь этого юного иеродиакона. Но поскольку основные направления жизни человека, его взглядов, деятельности, а для христианина — его благочестия, закладываются, по моему глубокому убеждению, в детском возрасте, будет уместным, если я расскажу об отдельных моментах детства митрополита Никодима, которые малоизвестны, но могут стать ключом к пониманию всей его жизни и служения.

В Рязани, где он родился и жил в детстве и отрочестве, единственной незакрытой церковью был Скорбященский храм на городском кладбище. В то время его посещало заштатное духовенство старого поколения, лишившееся места служения, а следовательно, и средств к существованию. Эти священники не имели права служить, но, как рассказывал Владыка Никодим, они по

очереди стояли во время Литургии у жертвенника, вынимая частицы из просфор, помня живых и умерших. Первые контакты с этими людьми, я убежден, сыграли важную роль в умонастроении будущего митрополита. Потому что от этих священников он узнал о той трагедии, которую переживала тогда наша Русская Православная Церковь. От них он впитал любовь к традициям и благочестию, преданность Церкви. И даже глубокие огорчения, которые он имел в детстве, не смогли отвратить его от Церкви. Я был свидетелем его разговора с одним заштатным Владыкой, который пришел на прием к тогда еще архимандриту Никодиму. Тогда он, вернувшись из Иерусалима, где был начальником Русской Духовной Миссии, трудился в должности заведующего канцелярией Московской Патриархии. Когда этот Владыка узнал, что архимандрит Никодим родом из Рязани, то стал рассказывать, как он служил в Рязани (это было до Владыки Димитрия (Градусова), который постригал будущего митрополита в монашество), и удивлялся: как же он не помнит юного Бориса, прихожанина Скорбященской церкви? И услышал в ответ: «Как же вы можете меня помнить, когда, приходя на богослужение и видя мальчика в алтаре, требовали, чтобы он вышел. И мне приходилось стоять в народе, прячась от вас». Смущенному Владыке пришлось оправдываться: «Ну, вы же знаете, какое было время, я не имел права допускать вас в алтарь». (Эта ситуация хорошо мне знакома из собственного опыта: и я, когда жил в Ярославле, тоже подвергался тем же запретам, но потом по Промыслу Божию вышло так, что мне все же разрешили прислуживать в алтаре).

У юного Бориса было столь глубокое призвание, что он, несмотря на такие огорчения, которые другого оттолкнули бы от Церкви, неопустительно ходил в храм. Однажды он объяснил мне, поче-

му так хорошо знает святцы, что может на память сказать, служба какому святому в какой день совершается, и знает наизусть тропари этим святым: после Литургии, когда служились молебны, он вместе с батюшкой участвовал в них, и эти священные тексты ложились на свежую детскую память. Это был хороший духовный фундамент.

То, о чем я вам сейчас рассказываю, я слышал от самого митрополита Никодима, — это мои воспоминания, и сейчас не проверишь, так было дело или нет. Но есть и письменное свидетельство о формировании его благочестия, и принадлежит оно самому Владыке. В 1965 году в Рязани в Борисоглебском соборе совершалась архиерейская хиротония Преосвященного Бориса, епископа Рязанского и Касимовского. Возглавлял эту хиротонию Владыка Никодим. И в свое слово при вручении архипастырского жезла он вложил несколько детских воспоминаний: «В моей памяти сейчас оживают картины уже далекого прошлого, когда ты в трудные минувшие военные годы утром и вечером, предстоя престолу Божию, совершал молитвы в Скорбященском храме Рязани, прося у Господа благословения возлюбленному Отечеству, победы народу нашему над врагом и мира миру. В моих ушах и сейчас звучит голос твой, ободрявший паству твою, обращенный к Богу Живому: “И да приложатся к нам словеса, реченныя Моисеем к людям израильским: дерзайте, стойте и узрите спасение от Господа, Господь бо поборет по вас... А имже судил еси положить на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай им венцы нетления”. В те годы, будучи юным отроком, когда дух мой только начинал утруневать ко святому храму, когда я начинал сознательно приходить в церковь Божию, когда истинным утешением и радостью была для меня возможность подать тебе кадило

**Иеромонах Никодим
с архиепископом Ярославским
и Ростовским Димитрием (Градусовым)**

или получить из твоих рук просфору, твое служение, твое совершение Божественных служб влекло меня и пленяло и уловило в мрежу Христову, и ныне от православного архиерея, предстоящего в этом освященном соборе, совершающего твое поставление во епископа, прими благодарный поклон» («Журнал Московской Патриархии». 1965. № 4. С. 15). Это очень трогательные слова, и я думаю, что они ценны для тех, кто хочет прикоснуться к жизни и понять служение приснопамятного митрополита.

— Владыка, каким образом митрополиту Никодиму удалось приобрести столь обширные богословские познания, овладеть многими языками? Ведь у него не было за плечами многих лет учебы в Духовной школе:

Ленинградские семинарию и академию он заканчивал заочно, без отрыва от пастырских трудов, которые у другого священника могли бы поглощать все время без остатка.

— Он был очень одарен, у него была феноменальная память, способности к изучению языков. Так, когда он жил в Иерусалиме, то выучил и греческий, и арабский, и иврит. Когда он посещал другие страны, то быстро схватывал отдельные фразы на местных языках. Например, он часто бывал в Эфиопии и мог немного говорить по-эфиопски, во время богослужения, на котором присутствовали эфиопские гости, мог делать возгласы на эфиопском языке. А теоретическую основу получил, заканчивая заочно семинарию и академию. Я был свидетелем того, как проходил его рабочий день в Ярославле: бывало, утром совершит раннюю Литургию, затем идет принимать посетителей как секретарь Епархиального управления, а вечером читает конспекты. Вот таким упорным трудом достигалась его знаменитая эрудиция. Он очень много читал и беседовал со старшим поколением священников, как губка впитывая все услышанное. Он знал биографии многих дореволюционных архиереев, историю монастырей, епархий, вообще историю Церкви — как Русской, так и Вселенской. Он был предан служению единства, исполняя заповедь Христову (Ин. 17, 21). Он оставил свой след в жизни Церкви, а не в письменных памятниках, потому что с утра до ночи был занят деятельностью по управлению Церковью. Святейший Патриарх Алексий I был в то время уже в преклонных годах, и на плечи Владыки Никодима легли многие организационные задачи общецерковного масштаба: он и форумы готовил, и юбилеи, и конференции.

— Говорят, что митрополит Никодим отличался особым, неповторимым стилем совершения богослужений.

— До сих пор верующие Петербурга помнят, как совершалось архиерейское богослужение в храмах их города. Владыка любил торжественные службы. Он приглашал на богослужение много духовенства, много гостей. Ведь тогда богослужение и проповедь были единственным, чем могла наша Церковь воздействовать на паству, на приходящих в храм. И Владыка в своей епархии поставил совершение богослужений на высокий уровень. Он создал даже особый хор из духовенства, и этот уникальный хор, в котором было много диаконів с хорошими голосами, порой пел за богослужением.

Но столь же благоговейно он совершал богослужения и будучи священником. Я был свидетелем этого в Ярославле, слушал его проповеди, видел его общение с прихожанами, когда он одинаковое внимание уделял и древней старушке, и молодому человеку, впервые пришедшему в храм, — со всеми он находил общий язык. Но самое сильное впечатление у меня осталось от его многочасовых бесед, которые он проводил в Ярославском кафедральном соборе, когда приезжал из Иерусалима в отпуск. Дело в том, что начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме он был назначен из Ярославля, и за ним оставалась должность настоятеля кафедрального собора. Поэтому во время своих отпусков он находился в Ярославле, служил там и рассказывал о Святой Земле. У меня до сих пор хранятся магнитофонные записи этих бесед, а перед глазами стоит наполненный храм. Эти беседы он предварял акафистным пением Иисусу Воскресшему, а потом

**Празднование в честь Преподобного Сергия Радонежского.
Троице-Сергиева Лавра, 18 июля 1998 года →**

(на развороте вкладки)

Первосвятительское Слово к народу Божию. Троице-Сергиева Лавра

**ПРАЗДНИК
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ
18 июля 1998 года**

Святейший Патриарх Алексий
совершает Божественную литургию
в Успенском соборе Лавры

Крестный ход
с иконой Преподобного Сергия

долго рассказывал прихожанам об особенностях богослужений в Святой Земле, о том состоянии, в котором находятся святые места, о жизни Русской Духовной Миссии. Он был одним из первых, кто из Иерусалима попал на Афон, находясь проездом в Греции, и он много рассказывал о Святой Горе и о русском Пантелеимоновском монастыре. И любовь, которая у него пробудилась к Святой Земле, к Афону, помогла ему, когда он был уже членом Священного Синода, упрочить отношения с Иерусалимской Патриархией, начать организовывать прерванные после 1917 года паломнические поездки к святыням Востока и на Святую Гору Афон. Хотя бы раз в год, но такие поездки удавалось осуществлять.

Когда умер настоятель Афонского Пантелеимоновского монастыря, он направил туда благочестивого монаха архимандрита Авеля (Македонова), своего друга детства. Отец Амель был человеком болезненным, ему было физически трудно нести такое послушание, но Владыка Никодим убедил его, что нужно спасать Афон и жертвовать собой. И он не только других подвигал к жертвенному служению Церкви, но и сам был примером такого служения. Он не знал покоя ни днем, ни ночью. С утра до ночи он общался с людьми, терпеливо и внимательно относясь ко всем своим посетителям, как это было когда-то в Ярославле: та же открытость, то же дружелюбие, тот же благодушный юмор при общении с собеседником. Будучи митрополитом Ленинградским, он всю неделю находился в Москве, а на субботние, праздничные и воскресные дни ехал в свою епархию. И порой бывало так (многие сейчас об этом вспоминают): он не успевал принять человека, ожидавшего беседы с ним до позднего вечера, и говорил: «А поедемте-ка со мной в Ленинград, я с вами в поезде поговорю» (а поезд отправлялся в полночь).

**Митрополит Никодим в алтаре
Троицкого собора Александро-Невской лавры**

— Владыка, а как митрополиту Никодиму удавалось совмещать свою громадную административную загруженность со священнослужением, какое место оно занимало в общем строе его жизни?

— В то время далеко не у каждого архиерея было так, как у митрополита Никодима: во всех его резиденциях — и в Москве, и в Новгороде, и в Петербурге имелись крестовые церкви, и в них сам Владыка Никодим или его келейник-иеромонах ежедневно совершали Литургию. За этими службами Владыка причащался Святых Христовых Таин. После первого инфаркта в 1972 году он причащался ежедневно. А когда после очередного инфаркта из-за своего болезненного состояния он уже не мог ходить в свои крестовые церкви, Литургию совершали возле его постели. Сейчас в московском Новодевичьем монастыре в алтаре Успенского храма стоит

переносной престол, который я перевез туда из резиденции Владыки Никодима в Серебряном Бору. Этот престол был сооружен, когда митрополит, уже не имея сил вставать, благословил служить Литургию в своей спальне. Он жил литургической жизнью, он считал, что это центр духовной жизни. Бывали случаи, когда лечащие врачи запрещали ему совершать службы, опасаясь за его здоровье. Я помню одного такого врача, ныне уже покойного, Николая Николаевича Нечая, человека верующего и очень благодушного. Он порой решительно настаивал, чтобы митрополит не совершал богослужения. Владыка все-таки отправлялся на Литургию, а вернувшись, звал к себе этого врача и говорил: «Ну вот, померьте давление». И потом, как бы укоряя его, говорил: «Видите, все медицинские показатели стали лучше». И заключал: «Мне молитва помогает».

— Владыка, но почему же митрополит Никодим так расточительно относился к своему здоровью: не лучше ли было более равномерно расходовать свои силы? И почему он не соглашался на операцию, которую ему предлагали сделать за границей?

— Возможно, в конце концов он и согласился бы на операцию, но смерть застала его на пятом инфаркте. Уже в этом — чудо Божие, потому что многие умирают после первого инфаркта. Он жил не для себя, так понимал свой долг, а потому не составлял никаких расписаний. Все, кто с ним работали, должны были тоже отдавать все свои силы. Например, его шофер, который после Владыки уже много лет работает у меня, должен был целый день находиться при нем и порой обижался на него за то, что митрополит не отпускал его домой пообедать. А Владыка ему говорил: «Анатолий Иванович, не обижайся, ведь я тоже целый день не ел». Людям, которые хотели с ним встре-

титься, он всегда говорил: «Я вас приму, приходите». У дверей его кабинета собиралось множество народа. Но митрополит никогда не заканчивал разговора первым, и зачастую беседа затягивалась. А за дверью ожидали приема пришедшие утром — до позднего вечера, без пищи, и тоже обижались на него за это. Но так он жил: службы совершал долго, беседовал с людьми тоже долго. А помимо всех внешних дел и забот боль за Церковь накапливалась в его сердце, и поэтому даже крепкое с детства здоровье не выдержало пресса такой жизни...

— Когда митрополит Никодим ушел с поста Председателя ОВЦС, было много толков о причинах этого ухода...

— Действительно, в его жизни были вещи, непонятные и необъяснимые для людей светских. Владыка Никодим после первого инфаркта в 1972 году оставил должность Председателя Отдела внешних церковных сношений — должность престижную, влиятельную, почетную. И людям трудно было поверить, что делает он это добровольно. А между тем это было его собственное внутреннее решение. И только потому, что все знали о перенесенном им инфаркте, с трудом, но люди все же поверили, что это не свержение и не падение его какое-то с должности, а личное желание.

— Владыка, что Вы можете сказать о митрополите Никодиме как пастыре и в особенности как наставнике молодежи?

— Главным было то, что примером своей жизни архипастырь зажигал сердца окружающих людей. Он многих постригал в монашество, руководил ими и был для них отцом. Отцом суровым, когда люди грешили, и очень милостивым, когда они каялись и исправлялись. И что было характерно: если согрешивший брат исправлялся, Владыка Нико-

Патриарх Иерусалимский Венедикт I, Патриарх Московский и всея Руси Алексий I, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. 1968 год

дим восстанавливал к нему теплое, доброе отношение и никогда уже не вспоминал о его падениях. Это создавало высокий уровень доверительности во взаимоотношениях его с духовными чадами.

Несмотря на свое высокое положение и огромную занятость общецерковными вопросами, Владыка уделял очень много внимания воспитанию молодежи и возрождению монашества. Ведь тогда нельзя было, как это происходит сейчас, открывать монастыри. Напротив, политика государства была направлена на сокращение их числа, закрытие, всяческое ограничение монашества. А ему удавалось возжигать сердца молодых людей к принятию монашества. Он убеждал их, что в монашеском звании священнослужитель может полнее отдавать себя служению Церкви, и по-

яснял: ведь женатый священник связан заботой о своем доме, он разрывается между ответственностью перед семьей и Церковью.

Владыка любил повторять, что в монашестве самое главное — послушание, а это значит: куда бы ни послала монаха Церковь, он должен беспрекословно и с готовностью принять и исполнить данное ему поручение.

Что касается молодежи, то многочисленных студентов Ленинградских Духовных школ он не только знал в лицо и по имени — он знал о жизни каждого, о его родителях, никогда не упускал возможности побеседовать с молодым человеком, а порой даже проэкзаменовать его. И многие иподьяконы Владыки впоследствии рассказывали, что когда они с ним ездили на приходы, то чувствовали себя как на экзаменах, потому

что знали, что в пути митрополит обязательно будет о чем-то спрашивать, проверять их знания. И они по-своему к этому готовились, идя на «хитрость» — сами готовили митрополиту вопросы. Не было тем, от которых бы Владыка уклонялся, — такой широкой эрудицией он обладал. И мне в последние дни своей короткой жизни он неоднократно говорил: «Спрашивай меня о чем угодно, пока общаешься со мной». Так говорил, как будто предчувствовал свою близкую кончину!

— Владыка, не была ли кончина митрополита Никодима ускорена сознанием его ответственности как архипастыря за тяжелое положение Церкви и одновременно невозможностью кардинально изменить это положение?

— О митрополите Никодиме можно сказать словами Апостола Павла, что он, «видя Невидимого, был тверд» (Евр. 11, 27). И в то же время глубокая боль за судьбу Церкви постоянно жила в его сердце. Я помню, как однажды, сидя у приемника и слушая какую-то религиозную зарубежную радиостанцию, он услышал старую запись звона кремлевских колоколов. И вдруг он зарыдал и, содрогаясь от рыданий, сказал мне: «Услышим ли мы когда-нибудь звон кремлевских колоколов, доживем ли до того времени?» К сожалению, до сегодняшнего времени, когда наш православный народ и наше духовенство слышат звон не только кремлевских колоколов, но и колоколов сотен обителей и тысяч новооткрытых храмов, дожили только мы. Но приснопамятный архипастырь

своим служением, я глубоко убежден, внес свой святительский вклад в подготовку прихода этого времени.

— Владыка, как давно Вы приняли решение подготовить и издать книгу о митрополите Никодиме?

— Такая идея пришла давно, и я рад, что мне удалось осуществить ее к 20-летию со дня кончины Владыки, как «венок» на его могилу. Я назвал ее «Человек Церкви», потому что именно таким был митрополит Никодим в то трудное для нашей Церкви время, именно так он воспринимался всеми. И я был очень обрадован тем отзывом на книгу, который получил недавно от Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея в письме от 17 июля, в котором говорится: «Отношение Церкви к своим членам, добросовестно ей послужившим, и всемерный показ их заслуг перед ней является древним ее обычаем, который Ваше Высокопреосвященство свято соблюдает и выполняет изданием упомянутого тома в знак высокой оценки личности и вклада приснопамятного иерарха, а также в знак глубокой ему признательности». Беседу о Владыке Никодиме хотелось бы закончить словами благодарности Святейшему Патриарху Алексию II, который благословил издание книги «Человек Церкви» и в своем посвящении к ней написал о митрополите Никодиме: «Он жил и совершал свое служение, дерзновенно свидетельствуя о жизнеспособности Православной Церкви после страшных перенесенных Церковью репрессий и перед лицом новых испытаний».

Юбилей старейшего сотрудника Издательства

Исполнилось 70 лет профессору Константину Михайловичу Комарову, одному из старейших сотрудников Издательства Московской Патриархии.

Он много и успешно работает на ниве православного духовного просвещения, сея семена Христовой истины в душах людей как устным словом — в стенах Московских Духовных школ, так и письменным — сотрудничая в различных церковных периодических изданиях. На поприще учебно-педагогической деятельности Константин Михайлович прошел долгий путь от рядового преподавателя до профессора Московской Духовной академии. Давнюю историю имеет и его сотрудничество с «Журналом Московской Патриархии», в котором было опубликовано более пятидесяти его статей и заметок, причем первые из них увидели свет более 35 лет назад.

За истекшие годы ему не раз приходилось выполнять ответственные поручения за рубежами нашей Родины. Так, в течение пяти лет он был главным редактором журнала «Голос Православия», выходящего в Берлине на немецком языке. В нынешнее тяжелое время, пренебрегая заслуженным отдыхом, Константин Михайлович Комаров трудится в Издательском Совете Московского Патриархата, передавая свой опыт молодому поколению.

Святейший Патриарх Алексей II наградил Константина Михайловича орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени и прислал юбиляру приветственный адрес.

Председатель Издательского Совета епископ Бронницкий Тихон вручает К. М. Комарову Патриаршую награду

Профессору
Московской Духовной академии,
сотруднику Издательства Московской Патриархии
К. М. Комарову

Дорогой Константин Михайлович!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – 70-летием со дня рождения.

Господь судил Вам на протяжении десятков лет трудиться на ниве богословского образования и издательского дела нашей Церкви. Отрадно сознавать, что Вы всегда являли пример ревностного следования своему призванию. Ваши многопользные труды по достоинству ценятся Священноначалием нашей Церкви.

Сегодня, как и прежде, Вы продолжаете активно трудиться на благо Матери-Церкви, внося свой весомый вклад в воспитание и образование будущих служителей алтаря Господня. Вы занимаете достойное место в ряду современных тружеников церковных и являете выдающийся пример служения мирян в Церкви.

Во внимание к Вашим трудам и в связи с 70-летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

Желаю Вам, дорогой Константин Михайлович, крепости душевных и телесных сил, вдохновения и преуспевания в Ваших многих дальнейших трудах и начинаниях.

Всесильная помощь Божия да сопутствует Вам в Вашем служении на благо Святой Церкви и Отечества!

С любовью

Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ

9 июля 1998 года

Всеправославный координационный комитет по организации юбилейных торжеств к 2000-летию Пришествия в мир Христа Спасителя на состоявшемся в Фессалониках в июне сего года очередном заседании принял решение о проведении в Поместных Православных Церквях конкурсов детской живописи на тему: «Рождество Христово – 2000-летний юбилей Боговоплощения».

По указанию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в каждой епархии Русской Православной Церкви должны быть организованы выставки-конкурсы детского рисунка на указанную тему среди учеников воскресных школ, православных гимназий и лицеев.

Десять лучших работ необходимо будет направить в Москву в Отдел образования и катехизации Московского Патриархата не позднее 15 декабря сего года. Во время традиционных ежегодных Рождественских чтений будет проведен конкурс победителей епархиальных выставок, и отобранные конкурсной комиссией лучшие рисунки будут представлены на юбилейной выставке в Иерусалиме.

Формат представляемых на выставку работ должен быть не менее 30х40 см.

Светлой памяти игумении Антонии (Ефременковой)

*Лишь тот себя оценит и поймет,
Поймет свой долг и жизни назначение,
Кто скорбный путь страдания пройдет;
Тогда лишь в нас не суетны желанья,
И мысль ясна и воли власть сильна,
Когда душа в святом огне страданья —
В горниле бед и мук — закалена.*

А. Мюссе

Игумения Антония (в миру Стефанида Ивановна Ефременкова) родилась 14 ноября 1888 года в семье потомственного священника. Когда девочке исполнилось два года, мать, внезапно заболев, умерла, оставив свою дочурку на волю Божию. Отец Иоанн, обливаясь слезами, отдал свою двухлетнюю Стешеньку на воспитание в Симеоно-Верхотурский монастырь.

О своих тяжелых годах детства матушка часто с горечью вспоминала: «Мне так хотелось кого-нибудь из монахинь назвать «мамой», хотелось, чтобы кто-нибудь погладил по голове... Но монастырское воспитание было очень строгим, и я в горе и отчаянии с рыданиями бросалась к иконе Божией Матери. Вдоволь наплакавшись, поведав Ей Одной все свои обиды, отходила я от иконы радостная, успокоенная, просветленная и с благодарностью шептала иконе: «Ты ведь и моя тоже мамочка дорогая!»

Отец Иоанн навещал свою дочурку нечасто, поэтому всякий приезд его был величайшим праздником для девочки. В семье были еще два брата: старший, архимандрит Нафанаил, был насельником русского Пантелеимоновского монастыря на Святой Горе Афон, второй брат, иеромонах Илия, в годы гонений был расстрелян в Иркутске.

Прошло детство, наступили годы отрочества, и послушница Стефанида со своими сверстницами стала обучаться в монастырской школе.

Рассказывая о годах учения, матушка сетовала, что не могла одолеть греческого языка. Все преподаваемые предметы давались успешно, а вот греческий язык — никак.

Видя безуспешные старания своей ученицы, игумения монастыря Антония велела послушнице Стефаниде взять огромное тяжелое Евангелие и, подняв его высоко над головой, простоять так два часа. «Я стояла с Евангелием, плакала и молилась, руки дрожали от натуги, вот-вот сорвется на голову тяжелая святая книга, — вспоминала матушка, — и тогда ко мне на помощь пришла келейница игумении, и вдвоем мы все-таки додержали этот благодатный груз!.. Руки и ноги ныли от усталости, подрысник был мокрым от слез, зато с греческим языком никогда больше неприятностей не было». И в глубокой старости она читала по памяти псалмы, главы из Евангелия, молитвы на греческом!

Наряду с занятиями в монастырской школе послушница Стефанида несла послушание в золотошвейной мастерской, исполняя тончайшую художественную вышивку серебряной и золотой

ниями. Так ею были вышиты покрывала для плащаниц Христа Спасителя и Божией Матери, покровцы для чаши и дискаса, на престольный покров (для потира), а также образ святого Симеона, Верхотурского чудотворца. Матушка пела на клиросе и помогала на монастырской кухне, готовила вкуснейшие рыбные блюда, которых сама не ела, свято храня данное ей благословение никогда не вкушать рыбы.

Прошли годы отрочества и юности, умер отец матушки, протоиерей Иоанн, и в 23 года послушница Стефанида приняла монашеский постриг с именем Антония в честь Антония Великого. А через пять лет старая больная игуменья благословила матушку Антонию и вручила ей игуменский жезл и монастырь, в котором было 1500 человек сестер.

Для матушки наступил нелегкий период большой молитвенной и административно-хозяйственной ответственности.

Однажды произошло знаменательное событие в жизни сестер: на престольный праздник монастырь посетила Царская Семья. Народу собралось со всех окрестных мест видимо-невидимо, и всем хотелось на Царя посмотреть. Вот закончилась Литургия и Государь с Государыней торжественно вышли из храма. Вдруг из толпы появился Христа ради юродивый Миша. Кланяется, шапкой машет, народ перед ним расступается, и он беспрепятственно подходит к Царю с такой речью: «Здравствуй, Царь! Здравствуй, Царица! Народу-то сколько! Смотри, Царь, праздник-то престольный, а молились всего два с половиной человека! Ктитор храма, Государыня и ты, Царь, первую половину службы молился, а другую половину службы – солдатские казармы строил. Остальные же все пришли на тебя посмотреть...» Тогда Царь, поклонившись Мише, сказал: «Ты прав, Миша, прости меня и помолись. Я ведь действительно думал, как бы мне правильно разместить солдат и где построить казармы...»

Пришли кровавые годы гонений и страданий за веру Христову. Монастырь принял сильный большевистский удар. Монахинь раздели. Вместо подрясников и мантий дали грубые мешки с прорезями для головы и рук. Мешковинные юбки были выше колен, на ногах – рваные галоши. А на дворе – ноябрь... И погнали по нехоженным дорогам на Север... Шли без отдыха, без пищи, без воды. Многие из сестер падали, поднимать не разрешалось, шли дальше... На ночь набивались до отказа в заброшенные избушки и, стоя, согревали друг друга.

Утром некоторые из монахинь, оканув, так и оставались стоять, но, потеряв живую опору, мертвые тела со страшным стуком падали на мерзлый пол. На первой же стоянке не досчитались 500 человек... Вот уж и Воркута, а их все гнали... Но все-таки пришли... через два месяца. Из полутора тысяч только 410 человек дошли до места своего назначения и заточения. Глушь... Тайга... Длинный, неудобный, холодный барак. Это была еще не беда. Вся беда была еще впереди...

Администрация лагеря упивалась зрелищем физических страданий, придумывая все новые издевательства. Монахинь выстраивали в ряд по 15–20 человек и, приказав стать по стойке «смирно», выпускали из спецклетки огромную рыжую дрессированную крысу, которая по приказу надзирателя начинала свой «обход». Цепляясь за одежду, крыса взбиралась на голову, скользила мерзким хвостом по лицу, запутывала волосы, прикусывала мочки ушей, затем яростно принималась бегать, больно царапая тело. В заключение этого леденящего кровь сеанса Мыня (так звали крысу) усаживалась на плече и, посвистывая, ощеривала свою гнусную пасть.

Каждая команда исполнялась методично четко, за что Мыня получала роскошный обед, тут же съедаемый на гла-

зах голодных узников. Многие из монахинь не смогли выдержать этого испытания: слышен был лишь страшный стук от падения мертвых тел. А матушка, сама претерпевая эти пытки, читала «отходные» своим почившим сестрам...

«А потом... били, а мы молчим. Мучители свирепеют, а нам кричать-то нельзя. Крикнешь – крест из сундучка выпадет, а какой же монах без креста?»

«Сундучком» называли место во рту под языком, где каждый хранил свой крестик.

Всякое воспоминание орошалось горькими слезами, надрывая душу. Теперь, спустя 20 лет со дня кончины матушки, я особенно ярко вижу ее лицо, сильное, волевое, непокорное злу и закаленное в страданиях. Вижу воочию образ могучего духа.

«Когда дадут плесневелый сухарь, – вспоминала матушка, – а когда и забудут. Первое время очень часто голодали... Валили вековые деревья, пилили пилами-двуручками. Сил нет. Мороз. Голод. И тогда архимандрит Севастиан отслужил литию под открытым небом: “Господи, пятью хлебами пять тысяч насытивый, Сам благослови и хлебы сия...” А мы упадем на колени прямо в снег и не просто молимся, а кричим: “Господи, спаси нас, погибаем...” и около каждого – проталины от слез. Было все по слову псалмопевца: “Напитаеши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру” (Пс. 79, 6). Потом каждый из нас съедал благословленный комочек снега – и свершалось чудо Божие. Вдруг пропадали голод, холод, усталость и отчаяние. Напротив, силы, бодрость, радость, надежда, свет мощным приливом затопляли наши сердца и души.

Без отдыха трудились весь день, и только к вечеру чувствовали легкую усталость. Воистину “не постыдятся во время лютое, и во днех глады насытятся...”»

На одном из лесоповалов на матушку неожиданно упала вековая ель, пере-

ломав ей руки, ноги, позвоночник. Целый год страдальца лежала в больнице и в бреду просила дать ей зеркало. Когда же его принесли, матушка с негодованием отвернулась: она никогда не видела своего лица! Свято и строго исполняла она данное ей благословение никогда не смотреть на себя в зеркало. По выздоровлении матушка была возвращена в свой лагерь.

Лагерный же «совет нечестивых» тем временем потрудился над созданием еще одной особенно изощренной пытки.

Матушке Антонии, ее келейнице и еще некоторым монахиням, несшим в прошлом ответственные монастырские послушания, выпало испытание страшными садистскими приемами. Монахинь выстраивали в ряд. Приказывали вытянуть перед собой руки и невозмутимо вонзали под ногти швейные иглы (по три иглы под каждый ноготь).

«Кричать нельзя: сундучок откроется, крест выпадет...» Некоторые умерли на месте от шоковой боли... После часового стояния с вытянутыми перед собой руками иглы извлекались, а спустя три дня вновь вводились в заживающие раны... Около 20 лет у матушки на пальцах рук не было ногтей!.. Уколам подвергались только трехфаланговые пальцы: от указательного до мизинца, конечно не без тайного умысла.

18 лет пробыла матушка на Севере! 18 лет грубые и изысканные издевательства претерпевала раба Божия.

И вот игуменья Антония приглашается в Кремль для особой встречи с Ворошиловым. Четыре часа длилась их беседа, после чего он дал указание выдать все необходимое оставшимся в живых монахиням и направить их на поселение в Караганду.

В 1957 году у матушки резко ухудшалось зрение, так что она могла видеть только тусклый свет, не различая предметов. Болезнь быстро прогрессировала, и в том же году ей сделали

глазную операцию, которая прошла неудачно. Матушка вовсе лишилась зрения... «Слезая и стеная», тяжело переносили она свою слепоту: «Господи, я бы терпела тяжелейшие муки и скорби, только бы Ты не лишал меня света, — а сама плачет навзрыд, приговаривая: — да будет воля Твоя!»

Я привыкла видеть на ее лице однообразное выражение слепых закрытых глаз, выражение человека, привыкшего к своему безысходно-скорбному положению. Вдруг вижу как-то: она подносит руки к своим слепым глазам. Поворачивает голову к иконам, осматривает свою комнату-келью и меня. Я вскакиваю от удивления: «Матушка, ты видишь? Да?» — «Молчи, — тихо отвечает она, — Господь посетил меня, грешную!» Опустившись на колени, она рыдает, молится, благодарит Бога. Нельзя всего рассказать словами, нужно видеть, сопереживать умом и сердцем... «Деточка моя дорогая, — скажет матушка, — ты только призови Господа, а Он уж и тут! А Иисусова молитва — огненный столп — защитит тебя от всякого зла».

В таком состоянии чудесного физического прозрения матушка пребывала сутки, трое, неделю, а иногда только час.

А вот духовная прозорливость всегда была с ней. Она была человеком строгой жизни, сурово обличала людей лицемерных, своекорыстных, лживых, невзирая на чин, звание и положение. Матушка обличала и тут же указывала человеку, как исправить недостатки и погрешности его души. И поругает, и пожалеет, и пожурит, и рассмешит. О своих молитвенных подвигах матушка ничего не говорила, но я знала, что она ежедневно на своем келейном правиле кладет 350 тяжелых земных монашеских поклонов, которые называются «ласточка». (Под силу эти поклоны человеку подготовленному, если не сказать — гимнасту. Монах стремительно падает, вытянув вперед руки, и на зем-

ле держит свое тело на весу только на двух точках опоры: это концы пальцев ног и рук. Ни колени, ни локти земли не должны касаться. Это классические монашеские поклоны.)

Однажды матушка попросила благословения у митрополита Алма-Атинского Иосифа (Чернова, † 1975), облегчить ей келейное правило и снять одну сотню поклонов.

Но Владыка, узнав, что она кладет 350, благословил еще сотню: «Вот, мать, теперь будешь 450 класть!» А потом добавил: «Мать, кто же будет за Алма-Ату молиться? Ведь нас с тобой здесь только двое...» По дороге домой матушка в шутку сокрушалась: «Эх, я, грешный человек, пошла выпросила себе еще сотню поклонов».

Ни пенсии, ни даже элементарного денежного пособия от государства матушка никогда не получала. Жила, как птица Божия, людским подаванием и милосердием ближних.

Занимала она избышку-временку. Сама топила дровами печь, мыла пол, устилала его домоткаными половиками. Выгребая из печи золу, она часто обжигала руки о тлеющие угли. Неделью матушка спала летаргическим сном, а пробудившись, рассказывала, где сподобилась быть ее душа. Многие сохранила память, но ярче всего был рассказ об огненной реке, которую обязана пройти каждая, без исключения, душа в жизни Вечной. А мост через эту страшную реку — шириной в две человеческих ладони... Эту картину приблизительно можно передать словами М. В. Ломоносова:

Там огненны валы встают
И не находят берегов,
Там вихри огненны крутятся,
Борющиеся множество веков.
Там камни, как вода кипят,
Горящи там дожди шумят.

Правда, эти поэтические строки относятся к Солнцу.

Часто бес досаждал матушке во время ее ночного бдения. Нередко разливал в комнате стоявшие ведра с водой, надеясь отвлечь ее от молитвы. Яростно стучал по ночам в окно, бил по железной крыше и громко хохотал... Демон также не раз являлся и в материальном виде. Так, однажды матушка прозрела ночью, зажгла свечу и встала на молитву, как вдруг увидела, что огромный черный кот поднимается на задние лапы и шипит по-змеиному, извергая дым из ноздрей...

В другой раз бес пришел к ней в человеческом виде, предлагая ей рыбные консервы. «Уйди, сатана, ты же знаешь, что я не ем рыбы и даже не знаю ее вкуса» – дерзко говорила и гнала нечистую силу матушка.

И когда поруганные молитвой бесы отступали, Сама Пречистая Дева утешала свою дочь-страдальцу. Часто Царица Небесная навещала матушку, подкрепляла, наставляла, вразумляла ее.

24 октября 1978 года в 15.00 не стало матушки. Тихо предала она свою душу в руки Божии...

При постриге нарекли матушку в честь святого Антония Великого, так и вся жизнь ее была великим подвигом во славу Божию.

Вечная тебе память, матушка Антония, моя дорогая!

На Алма-Атинском кладбище неподалеку от могилы Владыки Иосифа есть еще одна скромная могила, осененная деревянным крестом с металлической табличкой, на которой всего два слова: «Игумения Антония». Всего два слова, а за ними – вся жизнь, великий подвиг человека, донесшего свой крест до конца!

Справедливы великие слова Евангелия: «Претерпевый же до конца – спасется».

Т. ВЕРНЕНСКАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

предлагает очередной выпуск

«Богослужебных указаний на 1999 год

для священно- и церковнослужителей». 608 с., в твердом переплете.

Книга не заменяет Церковного Устава – Типикона, а помогает пользоваться им, подробно излагая порядок богослужения, главным образом в тех случаях, когда могут возникнуть затруднения при соединении служб Минеи со службами Октоиха и Триоди. Некоторые молитвы и чинопоследования (Последование Недели Православия, Чин Воздвижения Креста и другие), которые пока не напечатаны достаточным тиражом, приводятся полностью; кроме того, в книге помещено Житие преподобной Марии Египетской и Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста. Все даты указаны по церковному календарю – по старому стилю.

В пространном предисловии, открывающем книгу, рассказывается, как и почему было решено издавать «Богослужебные указания». В приложении помещены статья П. М. Мироносицкого «О порядке церковных чтений Евангелия (по поводу отступок текущего года)» и заметка о Евангельском чтении на вечерне Великой Пятницы.

Вести из Новосибирской епархии

Миссионерский корабль-церковь

Летом 1997 года по благословению епископа Новосибирского и Бердского Сергия продолжил свою работу миссионерский корабль-церковь, который функционировал с 16 июня по 1 июля и с 18 августа по 2 сентября.

Миссионерская деятельность осуществлялась духовенством Александроневского братства совместно с областным отделом здравоохранения при участии отдела социальной защиты Новосибирской области. В задачи медицинской бригады входили диспансеризация населения, диагностика и учет заболеваний, первичная постановка диагнозов и направление на дообследование в специализированные медицинские учреждения, а при необходимости – оказание экстренной квалифицированной помощи, проведение малых хирургических операций. Для их выполнения областной отдел здравоохранения направил бригаду специалистов из областной больницы в составе терапевта, хирурга, педиатра, офтальмолога, врача-функционалиста ЭКГ, врача-функционалиста УЗИ, медсестры. Во второй поездке к ним присоединились невропатолог, психотерапевт и техник-окулист, который на местах изготавливал очки по заказу.

Областной комитет фармакологии выделил лекарства для формирования благотворительных аптек – на общую сумму 100 миллионов рублей.

От отдела социальной защиты работали: юрист, психолог, социальный работник. Юрист и психолог занимались консультациями населения. Социальный работник на местах организовывал ока-

зание гуманитарной помощи крайне нуждающимся продуктами и одеждой, доставляемыми из Новосибирска на автотранспорте.

В состав миссионерской группы вошли четыре священника, диакон, двое певчих, семь катехизаторов. Состав команды корабля – шесть человек.

За время миссионерской работы корабля-церкви в Новосибирской области он посетил 38 населенных пунктов, пройдено в общей сложности 1100 километров.

Обычно в каждый населенный пункт, расположенный на берегу Оби, корабль прибывал к вечеру. К берегу приставали с колокольным звоном, который слышали жители окрестностей, так как использовали усилители.

В селах, где отсутствовали причалы, небольшая осадка корабля (а для этой цели вновь был выбран теплоход ОМ, принадлежащий Комитету по экологии) позволяла причалить прямо к берегу. Где не было такой возможности, до берега добирались на корабельном катере в несколько рейсов. Катехизаторы – члены Братства святого Александра Невского отправлялись в село, где посещали дома, беседовали с людьми, рассказывали о цели прибытия миссионерской группы. Отвечая на многочисленные вопросы, катехизаторы узнавали о духовных нуждах, подготавливали людей к принятию Святых Таин, расклеивали объявления о времени и месте проведения духовных бесед и совершении Евхаристии. Обычно на берегу корабль встречала местная администрация, предоставлявшая транспорт. На

следующий день в местном клубе или доме культуры, а за неимением их – на борту корабля в назначенное время собирались все желающие. При входе им бесплатно раздавалась духовная литература: журналы «Православное чтение», «Православная беседа», «Журнал Московской Патриархии», листовки антисектантского содержания, о грехе абортта, о покаянии, с молитвами, а также освященные бумажные иконы. После этого проводилась обстоятельная беседа о сотворении мира, грехопадении, Пришествии в мир Христа Спасителя, Его Искупительной Жертве, об истории Русского Православия, о необходимости духовной и церковной жизни. Далее совершалось Таинство Крещения, как правило – полным погружением в реке Обь. Одновременно с этим другие священники совершали требы на дому, исповедовали, причащали, соборовали, освящали дома, освящали воду, отпевали усопших, венчали.

В селах, удаленных от берега, местной администрацией миссионерам предоставлялись автобусы и легковые автомобили. При посещении в течение одного дня нескольких населенных пунктов в каждое село отправлялись один священник и несколько человек из группы.

Все требы совершались только бесплатно. Для Таинства Крещения была пожертвована тысяча нательных крестиков. Нигде не было равнодушных людей, во многих местах встречали с хлебом-солью, со слезами благодарили.

В местных фельдшерско-акушерских пунктах специалисты проводили медосмотр. Количество желающих пройти медосмотр всегда превышало норму в 2–3 раза. Врачи помогали духовенству, советуя обратившимся к ним побеседовать со священником. Каждому насе-

ленному пункту жертвовалась аптечка с медикаментами.

В детском доме-интернате для душевнобольных в селе Дубровино было крещено восемь детей, в лечебнице для душевнобольных в селе Успенка – 40 человек. В селе Зеленый Мыс в спец-интернате для престарелых заключенных уголовников, всю жизнь проводивших в лагерях, было крещено семь человек, исповедались двое, причастилась одна женщина.

Работа православной миссии регулярно освещалась в местных средствах массовой информации.

За время работы корабля-церкви в 1997 году было крещено 1418 человек, исповедались 579 человек, причастились 471 человек, обвенчались 13 пар, двое соборовались, было совершено 317 отпеваний, освящено 43 дома, 7 раз совершалась Божественная литургия.

Врачи осмотрели 5242 человека, из них 830 детей. У 90 % обследованных были выявлены различные заболевания.

Духовное состояние жителей населенных пунктов, где побывал корабль-церковь, изменилось по сравнению с прошлым годом к лучшему, это проявилось в увеличении количества желающих приобщиться к Святым Таинам Христовым.

Результатом встреч со священниками явилось желание администрации восьми населенных пунктов открыть православные приходы и построить храмы и часовни.

В настоящее время Братство во имя святого Александра Невского готовит очередной рейс корабля-церкви, который планируется начать в середине августа. Деньги на эту миссию уже выделены областной администрацией, медики сами просят взять их в поездку, предлагают свои услуги.

Трудами Александро-Невского братства пятый год дети из Новосибирска отдыхают в летнем православном лагере в селе Завьялово Искитимского района Новосибирской области. В течение трех лет он находился в ведении Новосибирского Епархиального управления, а в 1997 году его арендовал собор святого Александра Невского.

Каждые субботу и воскресенье воспитатели и дети участвовали во всенощном бдении и Божественной литургии в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Завьялово. В этом селе находится Крестовоздвиженский мужской монастырь, насельники которого помогают в воспитании детей (проводят с ними беседы, дают им послушания).

Накануне Литургии совершалось Таинство Покаяния, в котором многие дети принимали участие впервые. После Литургии, за которой многие причащались, возвращались крестным ходом в лагерь, где служился молебен с водосвятием. Несколько раз совершались молебны и пелись акафисты преподобному Серафиму Саровскому. Ежедневно читались утренние и вечерние молитвы.

После подготовки дети, которые еще не были крещены, приняли Таинство Крещения. Священники и воспитатели проводили беседы на духовные темы: по житиям святых («Мое святое имя»), об иконописи, по истории епархии, о Царственных мучениках и о монархии. Проводились занятия по изучению церковных песнопений, народных песен и игр, были проведены конкурс дирижеров детского хора, фестиваль народного творчества, фестиваль театральных спектаклей. Несколько раз проходили концерты воспитанников лагеря, гостей из Центра народного творчества и православных исполнителей авторских песен. На концерты приглашались жители Завьялова. Воспитанники лагеря выезжали с миссионерскими концертами духовных песнопений

и народных песен в завьяловский неврологический интернат. Выступления сопровождалось проповедями священников, совершались богослужения и подготовка к Таинству Крещения.

В лагере работали кружок церковного чтения, кружки «умелые руки»: дети занимались изготовлением мягких игрушек (изделия передавались в подарок в Завьяловский интернат и для детских домов), лепили из глины народные игрушки; работал кружок автовождения, секция русской борьбы. Дети занимались спортом, проводились соревнования по играм в мяч, теннису, русским национальным играм.

Дети работали на восстановлении завьяловского Покровского храма, помогали в благоустройении Крестовоздвиженского монастыря, помогали на кухне, убирали корпус и территорию лагеря, были заняты полевыми работами.

Миссионерская деятельность лагеря имеет два направления: воцерковление детей и сотрудников лагеря, членов творческих коллективов и специалистов, приезжающих в лагерь (это уникальная возможность для христианского воспитания детей и молодежи нашего города и области) и проповедь православно-го образа жизни и веры в селах Искитимского района, удаленных от центров православной жизни нашей епархии.

В лагере отдыхают дети прихожан собора святого Александра Невского (их около 40 %), а также воспитанники детских домов и интернатов города, дети из малообеспеченных семей, которым путевки предоставляются бесплатно или с существенной скидкой.

На семерых детей приходится один православный воспитатель, имеющий педагогическое образование. Помощниками воспитателей работают члены Братства Александра Невского, молодые люди, равнодушные к судьбам детей.

Протоиерей Александр НОВОПАШИН

Новая история Православия на Камчатке

После революции 1917 года Православная Церковь на Камчатке была практически полностью уничтожена. До 1984 года на полуострове не было ни одной православной общины, разрушению или перестройке подверглись все храмы.

Но Промыслом Божиим, по молитвам православных христиан Камчатки с 1980-х годов начала возрождаться здесь истинная вера. В марте 1984 года была зарегистрирована первая православная община. В ноябре 1985 года на Камчатку прибыл первый постоянный священнослужитель. Его приезд стал началом возрождения здесь Православия. В 1986–1988 годах стали проводиться катехизические беседы с мирянами. Были организованы сборы пожертвований на строительство храмов, активизировалась верующая часть населения, началось создание новых православных приходов. В 1988 году стало возможным положить начало строительству храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Петропавловске-Камчатском, которое благословил епископ Хабаровский и Владивостокский Гавриил.

С начала 1990 годов, когда появилась возможность проповеди Православия в народе, Русская Православная Церковь прилагает все усилия для распространения истинной веры в обществе. Силами священнослужителей, церковнослужителей и мирян построены храмы апостолов Петра и Павла в Петропавловске-Камчатском, Крестовоздвиженский в селе Усть-Хайрюзово, преподобного Серафима Саровского в городе Вилучинске, находится в стадии завершения храм Успения Божией Матери в городе Елизово. Восстанавливаются храмы на сохранившихся фундаментах и в них проводятся богослужения. В качестве примеров можно привести церковь Святителя и Чудотворца Николая в селе Николаевка, Богоявленскую церковь в селе Мальково, Успенскую церковь в селе Нижне-Кам-

чатске. К сожалению, в последнее время многие населенные пункты ликвидируются и восстановленные огромным трудом церкви остаются бездействующими, например упомянутая Успенская церковь в Нижне-Камчатске.

Священники и церковнослужители принимают активное участие не только в жизни Церкви, но и в общественной жизни. В октябре 1991 года камчатский священнослужитель участвовал в торжествах празднования 250-летия Русского Православия в Америке с выездом в США. Церковь постоянно участвует в праздновании Дня города, во время празднования Светлого Христова Воскресения совершается освящение куличей на центральной площади Петропавловска-Камчатского. В 1991–1992 годах был организован крестный ход по центральным улицам в память защитников города во время Крымской войны, в центральном сквере города проводятся панихиды в День Победы.

Используются все возможности для просветительной деятельности. Священнослужители обращаются с Рождественскими и Пасхальными обращениями к взрослым и детям по областному радио и ТВ, проводятся лекции в загсах, отделениях УВД, областном военкомате, воинских частях, Институте вулканологии. В областной библиотеке открыта литературная гостиная. Не оставлены без внимания и те, кто по разным причинам находится в местах лишения свободы.

Усилиями местных подвижников и благотворителей, а также всех верующих выпускаются «Троицкие листки», газета «Спас Нерукотворный», аудиокассеты с проповедями, тиражируются и распространяются православные видеокассеты. Священнослужители готовят к каждому богослужению проповеди, которые понятны каждому прихожанину, но в то же время несут в себе

вековую мудрость Православия и проникают в самые потаенные уголки человеческой души.

Идет время, строятся новые храмы, укрепляется вера в сердцах людей. В январе 1992 года прошло первое богослужение в новом храме святых апостолов Петра и Павла, в феврале в городе Ключи крестились 1026 человек. Сентябрь того же года отмечен началом строительства храма в селе Усть-Хайрюзово. В августе 1993 года был освящен восстановленный Успенский храм в селе Нижне-Камчатске и сразу же после освящения в нем крестились 683 человека. Особо отмечен в истории Православной Церкви на Камчатке сентябрь 1993 года. Тогда наш полуостров почтил своим приездом Святейший Патриарх Алексий, служивший в одном из новых храмов — во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В 1994 году здесь была образована новая епархия и на Камчатку прибыл первый правящий архиерей — епископ Петропавловский и Камчатский Нестор. Ныне епархию окормляет Владыка Игнатий, поставленный на эту кафедру в 1998 году.

Постоянно заботясь о пище духовной, Церковь не забывает и о физических потребностях человека, что очень важно, особенно в наше непростое время развала государства, упадка промышленности и постоянных финансовых кризисов. Остро нуждаясь в финансах для восстановления, реконструкции и строительства храмов, для подготовки священнослужителей, Церковь находит средства для постоянной финансовой поддержки и материальной помощи малоимущим людям, находящимся в местах лишения свободы. Особо хочется отметить финансовую помощь организациям Красного Креста и детской музыкальной школе. С 1990 года при храме Святителя и Чудотворца Николая действует благотворительная бесплатная столовая для бедных. В областной библиотеке каждый год проводятся Иннокентиевские чтения — в память святителя Иннокентия, просветителя Америки и Сибири, в которых в 1997 году принимали участие епископы Белгородский и Старооскольский Иоанн и Магаданский и Чукотский Ростислав. В том же году первым лауреатом премии «Просветитель» стал священнослужитель.

История собора Святителя и Чудотворца Николая в Петропавловске-Камчатском

Помещение бывшего городского кинотеатра «Родина» было передано епархии в апреле 1995 года. Храм был освящен в день памяти преподобного Серафима Саровского — 1 августа того же года. С этого времени начались регулярные богослужения в субботние и воскресные, а также праздничные дни.

При открытии храма клир состоял из двух священников и одного диакона.

В марте 1998 года штат собора составлял уже пять священников, с этого времени богослужения стали проводиться ежедневно.

Помимо богослужений в храме совершаются требы и другие послушания, 56

назначенные правящим архиереем. Духовенство собора принимает участие в общественных мероприятиях города. В соборе есть библиотека духовной литературы, регулярно ведутся уроки в воскресной школе, а также занятия с будущим священством.

Регулярно проводятся выступления по телевидению, радио и в газетах, миссионерские поездки, во время которых проводится катехизация местных жителей и совершаются богослужения в отдаленных пунктах.

Храм осуществляет благотворительную деятельность в военных частях и детских домах.

Храм святых апостолов Петра и Павла в Петропавловске-Камчатском

Строящийся храм Успения Пресвятой Богородицы в Елизове

Храм Воздвижения Креста Господня в селе Усть-Хайрюзово

История храма в честь Успения Божией Матери в городе Елизово

Город Елизово Камчатской области ранее назывался селением Завойко. По рассказам очевидцев, в нем до 1929 года была церковь Святителя Николая, которая находилась рядом с существующим ныне домом культуры, а в районе нынешней автостанции Елизово была часовня. В советское время церковь Святителя Николая использовали под клуб и в этом качестве она простояла, пока не обветшала и не разрушилась. По сведениям сторожилов, последний священник этого храма был расстрелян.

В городском краеведческом музее никаких свидетельств о церкви Святителя Николая не сохранилось, кроме двух фотографий, датированных 1907-м и 1920–1930 годами. Есть мнение работников музея, что архивные документы о первой церкви города Елизово были уничтожены партработниками.

И вот, после 70-летнего периода богоборчества, на Камчатке вновь открываются храмы. В городе Елизово храм Успения Божией Матери существует с осени 1991 года. Администрация города предоставила верующим для устройства храма сначала здание дома культуры «Строитель», позднее – здание бывшего дома пионеров. Силами прихожан и настоятеля здание было переоборудовано для совершения богослужений.

В начале 1990-х годов на полуострове действовало два храма: в Петропавловске-Камчатском и Елизове.

Во всех населенных пунктах, которые периодически посещают местные православные священнослужители, совершаются Таинства Крещения и Венчания, освящение жилищ, панихиды и освящение кладбищ, водосвятные молебны. При посещении районных центров полуострова регулярно совершается Божественная литургия.

На севере области положение народа еще более бедственное, чем в цент-

ральных пунктах, поэтому каждому приезду священнослужителя люди всегда очень рады. Насущная необходимость присутствия на Севере православных священнослужителей для постоянного окормления местной паствы очевидна. Нехваткой православных пастырей пользуются сектанты различных мастей, которые засылают своих эмиссаров даже в самые отдаленные уголки Камчатки. После обработки сектантами люди пребывают еще в большей апатии, подавленности и растерянности. Нередки случаи сумасшествия и самоубийств среди сектантов. Особенно распространены секты евангельских христиан-баптистов и «свидетелей Иеговы».

Исполняющий обязанности настоятеля храма Успения Божией Матери игумен Диомид постепенно собрал вокруг себя верующих людей, искренне готовых служить Богу. В храме все несут послушания бесплатно. Требы исполняются также бесплатно, принимаются только добровольные пожертвования. Цена церковной утвари и духовной литературы, несмотря на неоднократное повышение цен в стране, практически осталась на уровне 1992 года.

С 1993 года началась реконструкция храма, теперь он будет двухэтажным. Фактически храм строится заново. Строительство продвигается медленно, в связи с тяжелым финансовым положением, несмотря на огромные усилия и пожертвования организаций, местной администрации и благотворителей. Большую помощь в строительстве оказывают армия, добровольные патриотические организации и МЧС.

Особое место в деятельности храма занимает благотворительность. С 1992 года по настоящее время регулярно, до тех пор пока разрешались передачи в места заключения Петропавловска-Камчатского и Елизова, передавались

как пожертвования продукты питания, одежда и церковная утварь. По первому требованию настоятель совершает требы в больницах и воинских частях. Почти всем создаваемым общинам полуострова пожертвованы предметы церковной утвари и литература, как для совершения богослужений, так и для просвещения мирян. По возможности устраиваются обеды для людей престарелых и малоимущих, собираются продукты питания и одежда для инвалидов.

За время существования храма Таинство Крещения приняли свыше десяти тысяч человек, более тысячи человек крестились в поселках и селах. Точной статистики нет, так как в начале существования общины сохранялись не все записи.

Пропаганда Православия и борьба с засильем сект через радио, печать и телевидение – вот малый вклад в дело возрождения России храма Успения Божией Матери города Елизово на Камчатке.

Новости Кемеровской епархии

Детский православный лагерь

С 1 июня 1998 года при Никольском соборе в Кемерове начал работу городской православный лагерь, в котором проводят свои каникулы дети, обучающиеся в воскресной школе. В распорядок дня входят участие в Божественной литургии, помощь в уборке храма, обед в церковной трапезной, занятия пением, церковным прикладным творчеством, просмотр православных фильмов, игры на воздухе, посещение городских музеев и выставок. Летний отдых детей осуществляется за счет собора.

Освящение закладного камня в селе Панфилово

31 мая 1998 года в селе Панфилово состоялось торжественное освящение закладного камня храма во имя мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Территория, на которой уже начались строительные работы, пожертвована благотворителями. Возводить сельскую церковь будут строители с Украины (бригадир – Николай Марать). В основу проекта положена архитектура одного из новопостроенных храмов Новосибирска.

На торжественном освящении правящему архиерею – архиепископу Кемеровскому и Новокузнецкому Софронию сослужили священники Ленинск-Кузнецка, Белова, Киселевска, Анжеро-Судженска и других городов Кузбасса.

После освящения Владыка Софроний совершил поездку в село Шовели, где действует новообразованный приход с временно оборудованной в частном доме церковью.

В настоящее время решается вопрос о выделении в центре села места для строительства храма во имя великомученика Прокопия.

Через полгода после трагедии...

Недавно исполнилось полгода со времени трагической гибели 67 шахтеров на шахте «Зырянская» в Новокузнецке.

В Орджоникидзевском районе Новокузнецка, где расположена эта печально знаменитая шахта, находится недостроенное четырехэтажное здание, в котором предполагалось разместить ГПТУ. Теперь оно будет передано Кемеровской епархии. На его первом этаже уже оборудована церковь во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В эту печальную полугодовую дату, в 1.30 ночи, была совершена панихида, на которой присутствовали возвратившиеся из забоя шахтеры. В Петропавловской церкви Новокузнецка была совершена Божественная литургия, а затем панихида по погибшим шахтерам. Утром в церковь прибыли губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев, мэр Новокузнецка, представители областной и городской администрации, директора шахт, заводов и предприятий города, а также представители духовенства Кемеровской епархии.

Вместе с Владыкой Софронием руководители области и города осмотрели передаваемое Церкви здание, в котором планируется разместить Духовное училище, Богословский институт и, возможно, Духовную семинарию.

Затем началась торжественная церемония открытия мемориального камня на месте будущего строительства храма-памятника погибшим шахтерам. Правящий архиепископ освятил камень и отслужил литию по погибшим шахтерам.

Мероприятия, посвященные этой трагической дате, напомнили всем те холодные декабрьские дни, когда Кузбасс и вся страна скорбели о не вернувшихся из забоя горняках.

По благословению Владыки Софрония более тридцати священнослужителей Кемеровской епархии съехались в Новокузнецк, чтобы соборно участвовать в обряде поминовения.

«И встанешь в славе ты великой...»

8 июня 1998 года, в День Святого Духа, архиепископ Софроний освятил архиерейским чином возрожденный храм Святой Троицы в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района.

Историческая справка. Первые упоминания о селе Брюхановском (название «Красное» оно получило после революции) относятся к 1626 году.

Каменный Троицкий храм моложе села на 270 лет.

История самой первой деревянной церкви почти неизвестна. Вторая, тоже деревянная, сгорела в 1898 году. На месте сгоревшей церкви селяне построили временный молитвенный дом, а затем каменный храм.

Строился он на народные деньги. 24 июня 1908 года при большом стечении народа благочинный протоиерей Леонтий Попов совершил торжественное освящение места для строительства храма, а 18 февраля 1910 года этот же благочинный по благословению Томского епископа Макария уже освятил новопостроенный храм.

Единственным настоятелем этой каменной церкви был священник Павел Кобылецкий. В 1930-х годах этого заслуженного пастыря, выпускника Томской Духовной семинарии, так много потрудившегося для создания храма, награжденного за усердные пастырские труды палицей и медалью Российской империи, расстреляли.

Церковь закрыли, колокола сбросили, купол разорили, реквизировали церковное убранство и утварь. Здание стали использовать под библиотеку, потом — под склад, планировали разместить в нем сельский загс, а в 1990 году — пожарную охрану.

День сегодняшний. В день своего торжественного освящения возрожденный храм утопал в зелени. Алтарь, солея, иконостас, клиросы были украшены березовыми ветками и сиренью. От травы, обильно рассыпанной по полу, в воздухе стоял запах свежескошенного сена.

Освящение храма и Божественная литургия были совершены с большой торжественностью. Архиепископу Софронию сослужили 27 священников и четыре диакона. На малом входе состоялось награждение настоятеля Троицкой церкви священника Владимира Рассказова палицей и он был возведен в сан протоиерея. Этих высоких наград отец

Владимир удостоился за усердные труды, понесенные при реставрации храма.

С первых дней пребывания на месте своего пастырского служения отец Владимир принял за восстановление полуразрушенного храма. При крайне скудных материальных средствах прихода он сумел заинтересовать и вдохновить людей на проведение восстановительных работ. Он нашел благодетелей и средства на роспись храма, изготовление иконостаса и выполнение мозаичных работ на фасадах церковных стен, на приобретение икон и прекрасного металлического оклада на престол.

Во время богослужения была зачитана присланная Святейшим Патриархом Алексием II телеграмма, размноженный текст которой раздавался

всем присутствовавшим в храме. Было зачитано и поздравление губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева.

За богослужением архиепископ Софроний совершил два рукоположения: клирика Свято-Преображенской церкви Новокузнецка, выпускника Новокузнецкого Духовного училища Максима Ляпунова – во священника и клирика Никольской церкви города Топки, выпускника Минской Духовной семинарии Андрея Хазова – во диакона.

Благотворители преподнесли в дар церкви дароносицу. А после богослужения каждому прихожанину по благословению Владыки Софрония на память о торжественном событии была подарена духовная книга.

Н. ГУБАНОВА

Газета Московского Патриархата «МОСКОВСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК»

публикует информацию о важнейших событиях в жизни Русской Православной Церкви, служениях Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, деятельности отделов Московского Патриархата. Значительное место на страницах газеты уделяется жизни епархий и отдельных приходов, публикуются наиболее интересные материалы епархиальных периодических изданий.

С марта нынешнего года «Московский Церковный вестник» выходит два раза в месяц, что позволяет более оперативно доносить информацию до читателя.

Индекс в каталоге Агентства «Роспечать» – 50034.

Можно подписаться также непосредственно в Издательстве.

Банковские реквизиты:

ИНН 7704040549, АОЗТ «Издательство Московской Патриархии»,
АКБ Мосбизнесбанк, Ленинское отделение, р/с 40702810302300002231,
кор. счет 30101810300000000312, БИК 044541312, ОКПО 29894780.

Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, 20, корп. 2. Тел.: 245-30-68, 246-20-85.

Копию квитанции о переводе с вашим почтовым адресом и сообщением о количестве выписанных комплектов необходимо выслать в экспедицию по тому же адресу.

Тел. экспедиции (095) 246-48-79.

По этому же адресу можно выслать деньги за подписку почтовым переводом (без указания банковских реквизитов) с пометкой «Подписка на «МЦВ»».

Стоимость подписки на 3 месяца (с учетом пересылки):

1 – 9 комплектов	– 14 руб. за комплект;
10 – 29 комплектов	– 12 руб. за комплект;
30 – 49 комплектов	– 10 руб. за комплект;
50 и более комплектов	– 8 руб. за комплект.

Приглашаем редакции епархиальных газет к сотрудничеству.

Наш электронный адрес: E-mail: pressmp@POP.Radio-MSU.Net (для «МЦВ»).

Тел.: (095) 246-01-65, факс: 245-09-44, 246-68-31.

Монастырь Гонья (Критская Православная Церковь*)

Краткая история монастыря

На западе острова Крит, недалеко от города Ханья, в городе Колимбари находится монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия», именуемый «монастырь Гонья» (Киссамская и Селинская епархия). История монастыря началась около середины IX века. Он был основан монахами-зилотами и освящен в честь святого Георгия на том месте, где стояло святилище богини Артемиды. Частые нападения варваров вынудили монахов-аскетов искать безопасное место для монашеского жития, и в XIII веке они поселились южнее, почти у «корня» мыса, где они также построили маленький монастырь. На этом месте сейчас находится монастырское кладбище. Монах этой небольшой обители, Власий из Амасии Кипрской, начал строить монастырь на том месте, где он сейчас стоит (традиция указывает на некое видение). Его дело было продолжено иеромонахом Венедиктом Цангаролом из известной в Ханье семьи, которая происходила из Венеции и приняла Православие. Дворянин из Ханьи Георгий Мурмурис оставил монастырю большое состояние. Это очень помогло и строительству, и содержанию монастыря, поэтому он считается одним из основателей обители. Строительство началось в 1618 году. Возведение кафоликона (главной церкви), как свидетельствует надпись на западной стороне купола, было закончено в 1634 году.

Со времени основания монастыря на новом месте он шесть раз подвергался разрушению: в 1645, 1652, 1822, 1841, 1867 годах – турками и в 1941 году – немцами.

Но несмотря на все опустошения и разрушения, монастырь продолжает стоять на основах православной веры и традициях. Вместе с греческим народом он прошел все трудности и искушения. За годы существования монастыря из него вышли великие отцы и учителя Церкви, мужественные борцы за освобождение Греции и известные деятели образования. Сегодня его монахи обеспечивают духовные потребности жителей многих деревень в окрестностях, несут послушания в учреждениях Киссамской и Селинской епархии, преподают в окрестных школах, поддерживают православные и национальные традиции.

Этапы жизни монастыря

1618 – начало строительства на нынешнем месте.

1634 – начало строительства кафоликона (главной церкви), освященной в честь Успения Божией Матери (празднуется 15/28 августа). В этот день отмечается и официальная годовщина основания монастыря.

1662 – патриаршим сигелом Патриарха Дионисия III благодаря содействию известного наместника Исаии Диакопула монастырь был провозглашен ставропигиальным.

* Критская Православная Церковь на правах автономии входит в Константинопольский Патриархат.

1664 – организация монастырской школы.

1668 – наместником Исаией Дякопулом введен новый устав монастыря.

1805 – строительство приделов главной церкви (Святителя Николая и святого Харалампия).

1821 – устройство в монастыре госпиталя для раненых борцов за освобождение Греции.

1897 – высадка греческой армии генерала Тимолеона Вассоса южнее монастыря, захват Крита «именем короля Греции» и основание генеральского штаба внутри монастыря.

1899 – строительство новой колокольни.

1941 – после захвата Афин немецкой армией и открытия в монастыре армейской школы для кадетов монахи монастыря были арестованы и отправлены в тюрьму, но 9 сентября того же года помилованы.

1942 (Страстная седмица – Пасха) – частичное восстановление функций монастыря, который до освобождения был превращен в полевой лагерь.

Сокровища монастыря

Несмотря на то, что монастырь за время своего существования претерпевал столь тяжелые и многочисленные разрушения со стороны различных захватчиков, монахи смогли спасти многие сокровища, которые и сегодня благоговейно сохраняются в монастыре.

Иконы: важнейшие из них представляют критскую школу и произведения известных иконописцев XVII века, таких, как монах Парфений, Дм. Сгурос, А. Ритзос, Г. Стаис, Кон. Палайокапас и другие.

Книги: библиотека монастыря неоднократно сжигалась захватчиками. Сейчас функционирует новая библиотека с читальным залом, располагающая несколькими тысячами томов по разным областям науки. Сохраняется не-

сколько старых книг и исторических документов, такие, как Кодекс основателя монастыря (1665), два патриарших сургеля [Патриарха Каллиника (1690) и Патриарха Григория V (1797)] и др.

Облачения: основателя монастыря Венедикта, архиереев из братии монастыря и др.

Утварь: драгоценные кресты, серебряные оклады для Евангелия, чаши, наперсные кресты, мощевики и т. д.

Особо чтимые праздники монастыря

Главный праздник – Успение Пресвятой Богородицы (15/28 августа).

Торжество Православия.

Вечеря любви (агапа) – вечером в день Святой Пасхи.

Православная академия Крита

Православная академия Крита была основана в 60-е годы XX столетия. Возглавляет академию Ал. К. Пападерос, который учился в церковной школе Крита, в Богословской школе в Салониках и в Философской школе университета в Майнце (Германия). Ему присвоено звание магистра философии (1962). Преподавал в том же университете. Вместе со своим учителем, Преосвященнейшим митрополитом Киссамским и Селинским Иринеом, основал Православную академию Крита, генеральным директором которой является с момента ее основания до настоящего времени. Представитель Вселенского Патриарха во многих межконфессиональных комитетах, автор книг и статей на греческом и иностранных языках.

При Академии существует Средиземноморский молодежный центр, который ежегодно организует православный летний лагерь для студентов богословских школ из разных стран. С 4 по 24 июля 1997 года действовал второй международный трудовой летний

лагерь, куда были приглашены студенты из России, Болгарии и Румынии. Были организованы встречи студентов с митрополитом Киссамским и Селинским Иринеем, посещения храмов епархии, религиозных и национальных праздников. Студенты присутствовали на хиротонии выпускника богословского факультета Белградского университета монаха Ири-

нея (грека по национальности) во иеродиакона. В течение двух дней проходили встречи с сербами, приехавшими на хиротонию. Такое общение между представителями Поместных Православных Церквей содействует укреплению позиций Православия в мире. Плодотворно и общение студентов разных православных богословских школ.

Перевод статьи из буклета о монастыре Гонья студентки Православного Свято-Тихоновского Богословского института И. Шаненко.

Святые Румынской Церкви*

Единство Святой Православной Церкви проявляет себя не только в единстве вероучения, исповедуемого всеми Поместными Православными Церквями, не только в каноническом общении их между собой, то есть во взаимном признании действительности Таинств и законности иерархии, но и в общем Диптихе святых, то есть во взаимном почитании угодников Божиих независимо от того, какой Поместной Православной Церковью они были канонизованы.

7 февраля 1956 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Алексия I была заслушана Энциклика Священного Синода Румынской Православной Церкви (октябрь 1955 года) о воздании всенародных почестей святым, чьи мощи находятся в Румынской стране, и о причислении к лику святых мучеников и преподобных: преподобной Параскевы, святой мученицы Филофее, святого Григория Декаполита, святого Димитрия Нового Бессарабовского, преподобного Никодима из Тисмана и святого мученика Иоанна Валаха.

Выслушав Энциклику, Священный Синод возблагодарил Господа Бога и определил установить в Русской Православной Церкви на будущие времена воздавать святой мученице Филофее, преподобному Никодиму из Тисмана и святому мученику Иоанну Валаху все почести по учрежденным правилам и каноническому порядку ежегодно: святой мученице Филофее – 24 ноября ст. ст., преподобному Никодиму из Тисмана – 13 декабря ст. ст. и святому мученику Иоанну Валаху – 29 апреля ст. ст. по общим чинам служб мученикам и преподобным, впредь до поступления от Румынской Церкви составленных в честь и память сих святых служб, а также включить их святые имена в наш месяцеслов. Что же касается других упомянутых в Энциклике святых, то их имена уже находились в календаре Русской Православной Церкви под следующими числами: преподобная Параскева – 14 октября, святой Григорий Декаполит – 20 ноября и святой Димитрий Новый Бессарабовский – 26 октября («Журнал Московской Патриархии». 1956. № 3. С. 4–5).

Но хотя имена новых святых и были включены в календарь Русской Православной Церкви, их жития до сих пор остаются у нас практически неизвестными. Восполняя этот недостаток, мы публикуем ниже краткие агиографические справки как о некоторых из упомянутых выше святых, так и о преподобной Феодоре из Сихлы, канонизованной Румынской Православной Церковью 21 июня 1992 года.

* Тексты Житий даны в переводе с Румынского Патерика: Pateric Românesc (secolele IV–XX). Galați: Editura Arhiepiscopiei Tomisului și Dunării de Jos, 1990.

Святой мученик Иоанн Валах (Иоанн Румын)

† 12 мая 1662 года

Иоанн родился в семье набожных крестьян из Олтении во время правления воеводы Матея Басараба. С малых лет он рос в духе правоверия, любви к Богу и почитания родителей. Когда ему исполнилось 15 лет, он стал избранником Божиим на мученичество ради Христа. Это случилось так.

После прославленного правления Матея Басараба на престол Валахии взошел узурпатор Михня, прозванный Турчитул (он был продан туркам и жил у них более 40 лет под именем Джоан Бей в ожидании момента, чтобы купить трон).

Во время его правления, после разграбления Трансильвании, турецкие войска осенью 1659 года совершили набег на долины Олта и Жиу, грабя села на пути к Дунаю и забирая в рабство множество юношей. Среди пленников оказался и благословенный Иоанн. Переплыв Дунай, турки поделили между собой пленников. Иоанн был куплен одним злым и развратным турком.

Однажды хозяин попытался склонить Иоанна к содомскому греху, но юноша с гневом воспротивился, исповедуя свою христианскую веру и следуя евангельским заповедям. Но так как тиран захотел применить силу, юноша ударил его, и тот сразу же умер. Покинув место происшествия, Иоанн признался турецким солдатам в содеянном и был закован в цепи как убийца.

После суда он был отдан в пожизненное рабство жене убитого им турка. Женщина, плененная красотой юноши, стала склонять его к сожительству и хотела обратить его в мусульманскую веру, заставляя отказаться от христианства.

Тогда Иоанн стал усердно молиться Богу и Божией Матери, прося укрепить его в правой вере и избавить от

нечистых искушений. Он со смелостью исповедовал Христа и сказал хозяйке, что с радостью отдаст свою жизнь за Бога, но не перейдет в турецкую веру и не станет ее мужем. Ему было тогда 17 лет.

Хозяйка отдала его в руки визиря того города. Иоанн был обвинен в том, что не хочет отказаться от христианства, и брошен в темницу. После мучительных пыток он был повешен вблизи Базестани (Пармак-Калы) на берегу Босфора 12 мая 1662 года. Тело его было разрезано на куски и брошено в море на съедение рыбам.

Бывшая же его хозяйка вследствие душевных терзаний и посланных Богом сновидений приняла Крещение, покинула город и удалилась в православный монастырь.

Иоанн был почитаем уже с тех времен как новый валашский мученик. Греческий ученый Иоанн Кариофил, свидетель происшедших событий, написал его житие и рассказал о мученичестве за Христа. Святой Никодим Святоторец напечатал в Венеции повествование о жизни мученика, и так его житие вошло в греческие синаксари.

Святой преподобный Димитрий Новый Бессарабовский

† 27 октября (XII–XIII век)

Преподобный Димитрий Новый Бессарабовский родился во времена румыно-болгарских императоров Петра и Ионицы Асана южнее от Дуная, в нескольких километрах от города Рушук, в валахском селе Бессарабов, в бедной православной семье.

Сначала он был пастухом в своем родном селе. Затем, поскольку любил тихую, монашескую жизнь, ушел в монастырь, расположенный недалеко от Бессарабова. Через некоторое время он уединился в ущелье на берегу реки Лом. Предчувствуя свою кончину, он поселился между двумя камнями и там отдал душу Господу. Через много лет река Лом сильно разлилась и раздвинула эти камни, освободив нетленные мощи святого Димитрия. Много лет пролежали они на каменном дне реки, пока не были обнаружены по Божией воле. Случилось это так: одна девочка, одержимая нечистым духом и нигде не находившая излечения, однажды увидела во сне свято-

го Димитрия. Он обещал ей исцеление, если ее родители достанут его тело из воды. Когда просьба святого была исполнена, случилось чудо: девочка исцелилась. Святые мощи были положены в церковь села Бессарабова и с тех пор многие страдающие получали от них выздоровление.

Узнав о чудесах, правители Валахии пожелали перенести святые мощи в Тырговиште (столица Валахии), но не смогли, поскольку святой Димитрий не хотел покидать свою родину. Там мощи и оставались (в новой церкви, построенной в Бессарабове) на протяжении еще двух столетий...

Во время русско-турецкой войны 1769–1774 годов русский генерал Петр Салтыков захотел увезти святые мощи в Россию. Но после Богом посланного генералу видения, а также вследствие настояний румынского господаря и митрополита Валахии Григория мощи в 1774 году были помещены в кафедральный собор Бухареста, где они находятся и по сей день.

Во время Первой мировой войны, в период немецкой оккупации (в феврале 1918 года), святые мощи были похищены из кафедрального собора Бухарестской митрополии болгарами, которые хотели переправить их за Дунай. Но в ту ночь Бухарест был погружен в сильный туман, и похитители не смогли найти шоссе, ведущее к Дунаю.

В 1955 году одна женщина из окрестностей Бухареста, муж которой был парализован, пришла к святому Димитрию и читала Акафист преподобному у святой раки. Когда она вернулась домой, муж рассказал ей, что его посетил и миропомазал доктор из Бухареста, обещая выздоровление. На следу-

ющий день больной поднялся совершенно здоровым.

С мощами святого Димитрия во время засухи устраивались крестные

ходы и молебны. По окончании службы, а иногда во время ее начинался сильный дождь.

Святая мученица Филофея из Арджеша

† 7 декабря (XIII век)

Эта святая дева была румынско-болгарского происхождения. Она родилась в 1206 году в городе Тырново, древней столице Болгарии, в семье земледельца. Мать ее была валашского рода. Она воспитывала дочь в духе любви к Богу, но рано умерла, оставив девочку сиротой. Отец вскоре женился, и мачеха часто наказывала девочку за то, что она часто ходила в церковь и раздавала деньги и домашние вещи сиротам и нищим. Отец также ее ругал за это. Несмотря на брань и угрозы, Филофея продолжала делать добро, подавала милостыню, молилась и сохраняла свою чистоту. Однажды, когда мачеха послала ее отнести обед отцу, работавшему в поле, Филофея, как обычно, поделилась едой с бедными детьми. Отец, разгневанный тем, что ему осталось мало еды, выбрал свою жену, но та посоветовала ему подкараулить девочку. Он ее послушал и выследил Филофею, и поймал, когда она раздавала пищу бедным детям. Разгневанный отец бросил в нее топор, поранив ей ногу. Вскоре девочка отдала душу Богу. Охваченный страхом и угрызениями совести, отец попытался поднять тело девочки, но не смог, так как оно стало тяжелым, как камень. Тогда несчастный отец побежал к архиепископу Тырнова и признался в своем грехе.

Архиепископ вместе со священниками и народом с горящими свечами и ладаном собрались к чудотворному телу, чтобы поднять его и отнести в церковь,

но не смогли. Поняв, что такова воля Божия, священники стали молиться Богу и мученице Филотее, называя множество монастырей, церквей и соборов по южному и северному берегам Дуная, чтобы узнать где святая хотела бы оставить свои мощи. И только когда назван был монастырь в Арджеше, мощи святой Филофеи сделались легкими. Поняв, что мученица благовещает переселиться в Валахию, архиепископ из Тырнова написал воеводе Валахии Раду Негру, прося принять в дар святые мощи. С большими почестями святые мощи были доставлены в Арджеш и возложены в княжеской церкви монастыря Куртя-де-Арджеш.

В Румынии святая Филофея пользуется большим почитанием. Во время засухи и по особым случаям совершаются паломничества к ее мощам и молебны. И в наше время, особенно в день 7 декабря, к ее мощам приезжают паломники со всей страны.

Святой Никодим из Тисманы

† 26 декабря 1406 года

Святой преподобный Никодим происходил из румынско-македонского рода. Он родился в Прилепе (Сербия) в 1320 году и был в родстве с семьей князя Лазаря и господаря Валахии Николая Александра Басараба. Получив образование, он с молодых лет отправился на Святую Гору Афон и постригся в монахи в монастыре Хиландар, где вначале подвизался вместе с братией, а затем уединился в находящейся вблизи монастыря пещере. С годами он стал игуменом и даже протоепископом в руководстве Святой Горы.

По просьбе князя Лазаря преподобный Никодим был посредником в при-

мирении Сербской Православной Церкви с Вселенским Патриархатом. В результате этих переговоров Вселенский Патриарх и император Византии сняли анафему с Сербской Церкви.

После 1365 года по Божественному откровению святой Никодим возвращается в Валахию и поселяется в долине реки Водицы, где находилась небольшая монашеская обитель. Здесь преподобный Никодим при содействии господаря Владислава-Влайку Водэ (1364–1377) и местных монахов строит монастырь во имя святого Антония Великого. Монастырь был освящен в 1369 году. Кроме того, на южном берегу Дуная святой Никодим создает два монашеских поселения – Вратну и Монастырицу, в Олтении (область Валахии) – монастыри Гура Мотрулуй и Вишина, а в земле Хацега (область Трансильвании) закладывает основы монастыря Прислоп.

В долине реки Тисманы преподобный Никодим закладывает монастырь, где устраивает монастырскую жизнь по Уставу Афонской Горы. Собрав вокруг себя просвещенных монахов, основывает при монастыре Тисмана школу каллиграфов и переписчиков церковных книг, знаменитую на всем Балканском полуострове. Отсюда преподобный Никодим духовно руководит всеми основанными им монастырями и ведет переписку с игуменами и монахами Афона, Сербии и Валахии, а также с Болгарским Патриархом Евфимием, проявляя себя выдающимся богословом.

За святость своей жизни преподобный Никодим получил дар исцеления и дар изгнания нечистых духов. Имя его приобрело известность, и многие прибегали к его помощи.

Дожив до 86 лет, преподобный Никодим 26 декабря 1406 года отошел ко Господу. Его святые мощи были поло-

Монастырь Тисмана

жены в церкви, позднее, в трудные времена, они были перенесены в тайное место. Небольшая их часть была пере-

правлена в Македонию, а указательный палец правой руки хранится в монастыре Тисмана.

Святая Феодора из Сихлы

† 7 августа (XVII век)

Преподобная Феодора из Сихлы – самая почитаемая монахиня, подвизавшаяся на Румынской земле.

Она родилась в селе Вынэторь в Нямце (Молдавия) в первой половине XVII века. Ее отец, Штефан Жолдеа, был комендантом крепости Нямц (знаменитая крепость в Молдавии). После смерти сестры Магицы Феодору выдали замуж за Елевферия, юношу из крепости Измаил. Но поскольку Господь не посылал им детей, оба супруга ушли в монастырь. Блаженная Феодора пошла в скит Вэрзэрешть-Рымнику Сэрат (в области Бузэу), Елевферий – в скит Пояна Мэрулуй.

Когда турки напали на Бузэу и сожгли скит, блаженная Феодора спряталась в горах вместе со своей духовной матерью схимонахиней Паисией. Там они прожили несколько лет, терпя голод, холод и многие искушения от бесов. После кончины своей духовной матери преподобная Феодора отправилась по Божией воле в горы Нямца. Здесь, в монастыре Нямц, она получила благословение из скита Сихэстрия от иеромонаха Варсонофия отправиться в леса Сихлы на один год: «Если с помощью Христа ты сможешь справиться с трудностями пустынничества, тогда оставайся там до конца жизни. А если не сможешь, то иди

которое до сих пор называется Колодцем святой Феодоры. В этом «колодце» глубиной несколько сантиметров вода никогда не иссыкает.

После того как преподобный Павел преставился, блаженная осталась только под Божией защитой.

Однажды турки совершили набег на села и монастыри Нямца, и его население укрылось в лесах. Несколько монахинь добрались до кельи преподобной Феодоры. Та оставила им свое жилище, а сама уединилась в пещере, находящейся неподалеку.

Однажды отряд турок, заблудившись в горах Сихлы, дошел до пещеры преподобной Феодоры. Так как они хотели ее убить, она стала горячо молиться Богу о спасении от злодеев. И совершилось чудо: раздвинулась стена в глубине пещеры, и святая смогла спрятаться в лесу.

Время шло, и люди совсем позабыли о ней. А святая Феодора постоянно молилась, и часто во время молитвы тело ее поднималось над землей. Тогда лицо ее блистало светом благодати Божией. Предчувствуя свою кончину, блаженная молилась Господу, чтобы Он прислал ей священника со Святыми Дарами. И Бог услышал ее молитву.

Однажды Варсонофий, игумен Сихэстрии, заметил стаи птиц, несущих кусочки хлеба в направлении Сихлы. Предположив, что там живет какой-нибудь отшельник, он послал двух монахов узнать, куда летят эти птицы. Они пошли в гору, но настала ночь, и монахи заблудились в лесу. Вдруг они заметили перед собой луч света, поднимающийся к небу. Они приблизились и увидели женщину с сияющим лицом, парящую над землей в молитве. Это была святая Феодора. Она поговорила с монахами, успокоила их (потому что они испугались) и попросила привести из скита двух священников (которых назвала по имени), чтобы они ее причастили.

в женский монастырь и там спасай свою душу». Старец Варсонофий дал ей в духовники священника Павла.

Преподобный Павел начал ей искать убежище в горах, но ничего не нашел. Однажды он встретил одинокого старца, живущего под скалами Сихлы. Тот, будучи ясновидящим, сказал ему, что отдает свою келью для блаженной Феодоры, а сам поселится в другом месте.

Жила в этой келье преподобная Феодора почти 30 лет. Божия сила укрепляла ее, и она с тех пор больше не спускалась с гор и никакой человеческой помощи не принимала. Только блаженный Павел, ее духовник, приходил иногда к ее келье и приносил Святые Дары и необходимое для поддержания жизни. Так жила святая, молясь днями и ночами, пока лицо ее не просветлялось светом не вечерним; потом, отдохнув часа два, опять начинала молиться. Пищу она вкушала один раз в два дня, и она состояла из сухарей. А воду она брала в небольшом углублении в скале,

«А как мы дойдем ночью до скита, мы ведь не знаем дороги?» – спросили монахи.

«А вы следуйте за светом, который будет впереди вас, и быстро дойдете», – ответила блаженная.

На следующее утро, когда священники добрались до Сихлы, они нашли святую Феодору в молитве возле пещеры. Она исповедалась, рассказала всю свою жизнь, получила отпущение грехов и причастилась Святых Таин Христовых. Сразу же после этого блаженная отдала свою душу Господу. Ее благовонное тело было погребено в пещере, где она жила.

Весть о праведной жизни и смерти святой Феодоры быстро распространилась по монастырям и селам Молдавии

и даже за ее пределами. У нетленного тела святой совершались чудеса и исцеления. Также и вода из ее «колодца» приобрела исцеляющую силу.

Святые мощи преподобной Феодоры хранились в пещере Сихлы на протяжении 100 лет. Потом (приблизительно в 1830–1835 годах) они были взяты боярынями Стурза и положены в серебряный ларец в церкви села Миклэушень в Яссах. А в 1856 году они были подарены Киево-Печерской лавре, где находятся и теперь. Там блаженную называют святой Феодорой из Карпат.

Известная и почитаемая как святая еще с того времени, святая Феодора была канонизирована Священным Синодом Румынской Церкви 20–21 июня 1992 года.

**В Издательстве Московской Патриархии
вышел в свет первый номер
журнала «ПРОЗРЕНИЕ» –
приложения к «Журналу Московской Патриархии»**

Тема номера – «Кришнаиты в России». В журнале также приводится подборка информации о важнейших событиях в мире сект за последние месяцы.

Журнал посвящен анализу деятельности тоталитарных сект и деструктивных культов. На его страницах читатель найдет материалы как по истории сект, так и последнюю информацию о них. Будут публиковаться документы, рассказы-свидетельства бывших членов сект, научные и богословские исследования по отдельным сектам и по проблеме сектантства в целом.

Миссия журнала – прежде всего просветительная, он предназначен для того, чтобы помочь людям прозреть, отвергнуть суеверия и сектантство и вернуться к отеческой вере.

Начиная со второго номера в журнале будут помещаться пастырские, миссионерские и апологетические материалы.

Адрес редакции журнала: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20.
Тел./факс: (095) 246-25-35; E-mail: iriney@glasnet.ru;

По вопросам подписки на информационно-просветительский журнал «Прозрение» обращайтесь в Издательство Московской Патриархии по тел. (095) 245-30-68. Телефон отдела реализации (095) 246-20-85.

Миссия Церкви в прошлом и настоящем и ее место в гражданском обществе

В догматическом смысле миссия Церкви является продолжением миссии Христа Спасителя, Которого Отец освятил и послал в мир как носителя истинной и совершенной Божественной жизни. Миссия Церкви утверждается на реальности присутствия в ее историческом существовании Святого Духа Утешителя, являющего в Своем действии плоды Божественной благодати. В миссии Церкви осуществляется спасение каждого конкретного человека, который, становясь духовно возрожденной личностью, вступившей в новую жизнь во Христе, имеет общение с Отцом в Духе Святом. В исполнении миссии Церковь несет оправдание историческому существованию мира, который через преодоление зла, через просвещение светом евангельской истины и через освящение Божественной благодатью призван к преображению в Царство Христово. В своем универсализме миссия Церкви предполагает освящение всего естественного строя человеческой жизни и введение его в порядок нетления и вечности. По своей природе Церковь является проводником в жизнь мира высшего, абсолютного и надмирного Божественного начала, освящающего и преображающего мир. Церковь не отрицает ценности мира, но и не сливается с миром; она преображает мир, ее миссия – преображение и спасение мира. Господь говорит, что Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три меры

муки, доколе не закисло все. Вера, учение и практика Церкви являются той закваской, в которую Церковь не внесла ничего внешнего, несовместимого с евангельской истиной, апостольской проповедью и свидетельством Священного Писания. Эту закваску Церковь вносит во всемирно-исторический процесс, в котором через исполнение миссии отдельных Поместных Церквей она освящает и преображает целые народы и плоды их культуры и творчества.

Для нашего общества исторически оправданными являются ценности, унаследованные в течение тысячелетнего исторического пути России. На протяжении многих веков эти ценности освящались авторитетом и традицией Православной Церкви и формировали мирозерцание, этику и культуру народа. Церковь была оплотом и опорой всей системы мировоззренческих и этических ценностей, без которых не могут существовать ни государство, ни нация. В предельно обобщенном виде взгляд на миссию Церкви в нашей истории отмечен в Рождественском послании 1998 года Президента России Б.Н. Ельцина Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию. В послании говорится: «Более тысячи лет Русская Православная Церковь несет свою святую миссию, утверждая на Российской земле духовные и нравственные ценности. Она нерасторжимо связана с историей и культурой страны и народа. Ее подвижническая деятельность за-

служению» снижала признательность и уважение».

Один из современных теоретиков в области изучения истории цивилизаций А. Тойнби считает религию основной и определяющей характеристикой цивилизации. Основоположник концепции пространственно-временной локализации явлений культуры Н. Я. Данилевский называет религию одной из главных основ культуры России. В воззрениях И. А. Ильина Православие русского народа является гарантией его самобытности, жизнеспособности и грядущего процветания. На протяжении веков православная христианская нравственность формировала психологический облик русского человека, определяла уникальность и всемирно-историческое значение русской культуры, явившейся колыбелью духовного становления входящих в Россию народов. В отечественной истории Православная Церковь была той живоносной стихией, под благотворным влиянием которой в нашем народе формировались мирозерцание, выкристаллизовывался национальный характер, утверждались нравственные устои, создавалось просвещение, укоренялись добродетели, процветали искусства, одухотворялась культура, облагораживались традиции, преображалась жизнь. Церковь осуществляла свое служение во всех сферах семейной, общественной и государственной жизни народа. В результате освящающей миссии Церкви Россия явила миру в новое время второй после Византии, величайшей по своей исторической и культурной значимости, тип православной христианской цивилизации. Как в истории Византии, так и в истории России Церковь возвещала благовест о Христе племенам и народам, находившимся во тьме язычества.

Миссия Церкви осуществлялась на фоне характерной преемственности русской истории. Различные периоды нашей истории дают нам оригинальные,

непохожие один на другой образы. Была Русь Киевская и Русь Московская, Россия петербургская и Россия советская, но Церковь всегда оставалась идентичной самой себе и верной своему вечному Божественному призванию. Проходили годы и целые столетия, но Церковь, как могла, осуществляла миссию благовестия и свидетельства. Одна историческая эпоха сменяла другую, но Церковь продолжала стоять и честно служить духовному благу входящих в Российскую державу народов. Миссия, как отмечает протоиерей Иоанн Мейендорф, принадлежит самой природе Церкви, какими бы ни были обстоятельства ее жизни.

Точкой исторического отсчета миссии Русской Церкви является 988-й год — дата Крещения Руси и начала русской христианской цивилизации. С этого момента языческое время остается за порогом истории. Принятие Русью христианства в его восточной, византийской традиции не было национальным самоотречением Руси, напротив, оно явилось ее историческим посвящением и введением в семью христианских европейских народов. С принятием христианства Русь стала полноправной участницей того всемирно-исторического процесса, основной глубинный смысл которого заключается в приобщении всех народов к Царству Божественной благодати. Духовное преображение Древней Руси стало важнейшей составной частью всемирной истории, имеющей своим центром события Боговоплощения и возникновения Церкви. С самого начала утверждения христианства в России Церковь осуществляла миссию благовестия среди различных славянских, финно-угорских и тюркских племен. Центральное положение Русской земли между Востоком и Западом придавало миссионерскому служению Церкви глубокий геополитический смысл. Расположенная на перекрестке европейских и азиатских влияний, имея за собой куль-

турно развивающуюся Европу, а перед собой дику и воинственную степь, Русь выполняла роль защитника и пограничного стража Европы, расходуя на это огромные ресурсы и силы. Европа, защищенная русской кровью от опустошительных набегов с востока, имела возможность для особенно интенсивного экономического и культурного развития.

В период завоеваний чингизидов Русь поглотила силы монголов и остановила их нашествие на самом краю Европы. Христианская европейская цивилизация была спасена растерзанной Россией. В сложившейся ситуации главным поприщем миссионерской деятельности Русской Церкви явилось, с одной стороны, просвещение светом Христовой веры язычников-завоевателей, с другой стороны – ограждение Православия от экспансии католического Запада, прикрывавшего и оправдывавшего свои крестовые походы на Русь задачами подчинения «русских схизматиков» Римскому престолу.

С середины XIII века между Россией и Западом намечается прогрессирующий процесс взаимного отчуждения. Постепенно утратилось и угасло сознание изначальной религиозной общности. В XIV веке споры византийских и западных богословов о природе Божественного света и учении об обожении человека выявили принципиальное догматическое различие в путях развития западно-европейской и православной цивилизаций. Западная возрожденческая традиция сформировала культуру гуманизма с ее верой в неограниченные возможности человека и привела Запад к практическому атеизму, узаконив принцип самодовлеющего светского бытия. Напротив, восточно-европейское Возрождение проходило под знаком исполнения вечных Божественных предначертаний о мире и человеке и ознаменовало собой новую эпоху в жизни Православного Востока. Для России и Русской Церкви XIV век – это эпоха подъема нацио-

нального самосознания и пробуждения творческих сил русского народа, век подвигов и деяний Преподобного Сергия Радонежского и Димитрия Донского, святителя Стефана Пермского и преподобного Андрея Рублева, золотой век русской святости и строительства новых храмов и монастырей, век иконописания и возрождающегося просвещения, пронизанного энтузиазмом того духовно-религиозного сознания, в котором Русь воспринималась как Святая Русь, а ее духовность и святость – как предпосылка в историческом потоке времени грядущего Царства Божия.

Миссия Церкви имела результатом не только плоды просвещения и обильно процветшей святости на Русской земле, она имела необъятно грандиозное государственно-историческое значение для судьбы Древней Руси и Новой России. Это было значение мощного и постоянно действующего фактора на нашу отечественную историю начиная с миссии святого равноапостольного князя Владимира, и это значение мы ощущаем и теперь, тысячу лет спустя. Избрав другую веру, Россия имела бы другую культуру, другой национальный характер, другую духовную судьбу, другую историю, и мир с этой другой Россией был бы не немного иной, а совсем другой мир.

Гуманистический порыв западно-европейского Ренессанса заключал в себе пафос овладения миром. Тенденция ренессансного развития привела человечество к великим географическим открытиям, к невиданным достижениям научно-технического прогресса, к освоению космоса. Но это была тенденция отрицания присутствия Бога в широких областях человеческой жизни, подверженной вследствие природы этой тенденции, материализации и нравственно-духовной деструктуризации. Наоборот, традиция русского духовного религиозного возрождения, не отрицающая ценностей европейской культуры и до-

стижений прогресса, была ориентирована на воплощение в личной и общественной жизни требований Божией правды и высших религиозно-нравственных идеалов, составлявших главную доминанту русского исторического развития.

Тенденция русского духовного возрождения позволила русским людям выжить в суровых и сравнительно бедных в природном отношении условиях климата, она дала духовные и нравственные силы пережить ордынское иго и сбросить его, объединиться и стать великой Россией, объединившей на своей территории около 150 национальностей и народностей и создавшей крупнейшее государство в мире. Выступление Русской Церкви на поприще просвещения языков державы Российской не было в этом смысле какой-то ее новой миссией, оно было естественным следствием и логическим продолжением той тенденции духовного возрождения Руси, начало которого было столь блистательно ознаменовано эпохой Преподобного Сергия. В этом отношении совершенно неслучайной является близость к Преподобному Сергию просветителя зырянского края святителя Стефана Пермского, современника и собеседника Преподобного, положившего созданием зырянской азбуки начало традиции перевода Евангелия и богослужения на национальные языки. Позднее этой традиции следовали все выдающиеся миссионеры Русской Церкви – архимандрит Макарий (Глухареv) на Алтае, святитель Иннокентий (Вениаминов) – на Аляске и в Якутии, святитель Николай (Касаткин) – в Японии, святитель Тихон (Белавин) – в Североамериканских Соединенных Штатах.

Миссия Русской Церкви была воплощением в исторической жизни метафорических символов Священного Писания, говорящего о виноградной лозе и дикой маслине как образах, выражающих реальность Божественного дей-

ствия в икономии спасения мира. К плодородному стволу Русской Церкви прививались, как дикие ветви, входившие в Россию народы. Церковь несла новым народам богатства Православного Предания и сеяла семена благовестия в уникальную почву мировосприятия и быта этих народов. Избегая опасности тенденции синкретизма, Церковь считала необходимой и оправданной традицию инкультурации: если новые непросвещенные народы были призваны возрастая и формироваться в колыбели русской культуры, они должны были взять с собой те элементы уклада жизни, которые были вполне совместимы с традицией освящающей миссии Церкви.

В решительном отказе от синкретизма, но в обладании подлинно творческой свободой Православная Церковь в своей исторически феноменальной многоликости не знала того мрачного однообразия литургических форм, которым следовала в истории своей миссии Римско-Католическая Церковь. Характерная сегодня для Католической Церкви тенденция синкретизма есть в определенной мере реакция на проводившуюся в прошлом политику унификации богослужебного языка и обряда. Внося идеальное Божественное начало в реальное содержание жизни, Русская Церковь стремилась в исполнении своей миссии преобразить темную ткань самобытного уклада нехристианских народов в светлые одежды высокой и одухотворенной православной культуры. Эта традиция была свойственна Русской Церкви и в отношении к культуре Запада, которая, во-первых, была в своей основе христианской культурой и, во-вторых, будучи перенесенной на русскую почву, видоизменялась, утончалась и преображалась под благодатным воздействием Церкви. Европейские путешественники, посещавшие Россию в прошлом, отмечали своеобразие, многоликость и неповторимость русской культуры, ее отличие от культуры Запада.

Культура Европы, как и культура аборигенных народов Азии и Америки, была для Русской Церкви теми «тремя мерами муки», в которые она вкладывала свою «закваску», осуществляя небывалый в истории мировой цивилизации синтез культур.

Культурно тяготея к Западу, Россия географически распространялась на восток. Она достигла берегов Тихого океана и вслед за «российским Колумбом» Г. Шелеховым перешагнула на Американский континент. Русская Церковь осуществляла свою миссию в Европе, Азии и Америке. Когда святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский, весной 1868 года направлялся из Благовещенска в Москву, он в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы совершил в иркутской Благовещенской церкви Литургию в сослужении епископа Камчатского, Курильского и Американского Вениамина и епископа Иркутского и Нерчинского Парфения. Все трое, как они сами заметили, были архиереями трех частей света — Европы, Азии и Америки. На Американском континенте русские встретились с англо-саксонской ветвью, которая распространялась в обратном направлении с востока на запад и тоже достигла Америки. Однако существенно важное значение имела не географическая, а культурная встреча России с Западом, происшедшая раньше и оказавшая огромное влияние на развитие русской цивилизации.

Самим геополитическим положением, самой природой, России действительно было суждено «прорубать окно в Европу». Однако установленный петровскими преобразованиями синодальный строй в Русской Церкви не стал периодом упадка или застоя в исполнении ее миссии. Утверждение о двухсотлетнем пленении Церкви является преувеличенным и исторически ошибочным. Оно может быть отнесено лишь к верхнему бюрократическому аппарату

чиновников Водомства православного исповедания, но не к самой сакраментально-благодатной природе Церкви. Это «пленение» не распространялось на внутреннюю свободу Церкви и не затронуло ее благодатной жизни во всем многообразии и богатстве ее духовного опыта. На реформу Петра Церковь ответила явлением русской святости, расцветом духовного образования и богословской науки и замечательной активностью в распространении апостольского благовестия среди народов России и окружавших ее государств. О жизненности Русской Церкви в Синодальный период свидетельствует ее огромная миссионерская и просветительная деятельность. Униаты западных пределов России — Белоруссии и Малороссии, лютеране Эстонии, Латвии и Карелии, магометане, язычники и шаманисты Поволжья, Кавказа, Урала, Алтая, Сибири и Дальнего Востока были введены в ограду Православной Церкви и составили миллионы человек.

Вместе с православной верой Русская Церковь несла народам нашей страны, составлявшим великое многообразие финно-угорских, тюркских и монгольских племен, национальную письменность и просвещение, вовлекая их в орбиту культурного влияния мощной православной цивилизации, какой был огромный российский Восток-Запад. В то же время Русская Церковь осуществляла внешнюю миссию в Северной Америке — от Аляски до Калифорнии, в Японии, Корее, Китае, Монголии и Иране. Она учредила представительства и построила посольские церкви в столицах различных государств мира и организовала Русскую Духовную Миссию в Палестине, прочно утвердив русское присутствие в Святой Земле.

Развитие епархиальной и церковно-приходской жизни, расцвет богословской и церковно-исторической науки и необычайно высокий подъем церковной издательской деятельности в Синодальный

период, особенно в XIX веке, следует также считать важными достижениями миссии Русской Церкви. Под духовным водительством Церкви Россия осуществила синтез плодов европейской культуры и ценностей православной веры, заняв роль посредника между Востоком и Западом. Православные русские мыслители, не отвергая идеи общечеловеческих ценностей, стремились примирить Восток и Запад на основе русской культуры, ее творческой самобытности. Они верили, что Россия призвана явить новый культурно-исторический тип, который претворит духовные богатства Востока и Запада в одно великое целое. В XIX веке Россия стала центром равновесия мира, на который опирался православный Восток и Балканский славянский мир.

Как преемница Византии и как оплот Православия, Россия вместе с другими православными народами составляет особый мир, занимающий среднее место между западноевропейской и восточноазиатскими культурами. Православие исключает крайность как либерального и материалистически безбожного Запада с его отрицанием внешнего религиозного идеала, так и пантеистически-теократического Востока с его деспотическим укладом жизни и слепым фанатичным следованием религиозному принципу. Миссия Православной Церкви является этически в высшей степени оправданной и необходимой. Православная Церковь стремится к утверждению в жизни явленного в образе Богочеловека высшего нравственного идеала как абсолютной и царящей в мире ценности и осуществляет миссию освящения мира сверхъестественной Божественной благодатью, включая все сферы человеческой жизни — от самых высочайших вершин до самых последних и скромных, но все-таки ценных периферийных реальностей бытия.

В своей освящающей миссии Православная Церковь противостоит энтро-

пийным процессам в мире во всех без исключения сферах бытия: на уровне природной, социально-культурной и личной жизни. Все совершающиеся в мире аномалии: стихийные бедствия, социальные потрясения, аморальные и асоциальные явления, соматические и психические заболевания и, наконец, смерть — указывают на несовершенство нашего мира, на его поврежденность грехом и проявляются в нашей жизни в той степени, в какой наш мир остается причастным царству небытия. Онтологический корень всех энтропийных процессов в мире, подверженном распаду и тлению и готовом обратиться в ничто, пресекается благодатью Божией, в бесконечном приобщении к которой человек изымается из обреченности власти смерти.

В миссии Пришествия в мир Сын Божий явился исполнить задачу преодоления всех аномалий бытия, связанных с человеческим грехом и властью над человеком темных сил. Евангелия изображают Христа торжествующим над стихиями природы, над злыми демонами и над самой смертью. С момента победы Христа над смертью в мире наступает торжество нового нравственного порядка, устанавливающего точное соответствие между характером бытия и его этической ценностью. Задачей Церкви является актуальное утверждение победы Христа через ее включение в поток человеческой истории. Надежда Церкви, проистекающая из факта Воскресения Христова, является источником ее оптимизма в миссии распространения и усвоения следствий победы Христовой на все человечество и весь мир.

Историческое бытие Церкви в мире есть свидетельство Воскресения Христова, тот символ, с которым связывается полное метафизической интуиции, таинственности и глубины русское чувство жизни. Своим Православием, высокой духовной жизнью Россия в своей истории несла миру миссию свидетель-

ства о Воскрешшем Христе, и эту миссию она несет и теперь, пройдя через голгофу гонений, страданий и унижений, духовно воскресая и преображаясь в наше время. Особое значение православной миссии состоит в том, что и Восток, зачарованный пантеизмом и теократизмом, и Запад с присущей ему тенденцией реанимации духа древнего римского язычества прямо или косвенно отрицают значение Воскресения Христова как краеугольного камня религиозной веры и жизни: Запад — через самоутверждение в стихии земного безрелигиозного бытия; Восток — через самообреченность личности в ее слиянии с ничто, что означает абсолютную смерть, либо через ожидание чувственного рая, что означает отрицание смысла и ценности Вечной жизни.

И Запад, и Восток навязывают нашему обществу свои стереотипы отношения к жизни, ее смыслу и ценности. Это широкий диапазон учений, начиная от абстрактно-пуританского рационализма до сектантски фанатичного изуверства, от мрачного мистицизма и оккультизма до открытого богоборчества и жуткого сатанизма. Однако при всем многообразии хлынувших в нашу страну религиозных учений их объединяет ненависть и враждебность в отношении к Православной Церкви, ее традициям и святыням. Не имея в содержании своих учений и практике жизни ничего из того, чем обладает Православная Церковь, то есть не имея ни апостольской преемственности, ни законной иерархии, ни святоотеческого наследия, ни спасительной благодати Таинств, ни академического богословия, ни богатства литургического предания, новоявленные религиозные проповедники в своем кощунственном глумлении над Православием используют отработанные методы психологического воздействия на стихийно-индифферентное сознание наших соотечественников и умело увлекают их в свои секты.

Традиция атеизма создала подготовленную почву для распространения сектантства. И в атеизме, и в сектантстве явно усматривается духовная трагедия русского человека, его национальное самоотречение, его отрыв от веры отцов, его отказ от культурного и исторического величия Православной России. Верность Православию и любовь к Родине укрепляются в изучении и постижении отечественной истории. Теперь, на исходе столетия, мы, обозревая уходящий XX век, должны уяснить значение миссии Церкви в нашем историческом развитии во всей ее универсальности и величии.

В XX веке Россия вступила, находясь в фарватере мирового культурно-исторического развития, в русло которого она была введена Церковью в X столетии. XX век явил новый лик индустриальной России, который освящался православной верой и высоким народным благочестием. Церковь благословляла и освящала все сферы русской жизни: просвещение, хозяйство, армию и флот. Страна украсилась замечательными городами, покрылась мощной сетью железных дорог, в воздухе летали самые большие в мире аэропланы, а воды Мирового океана бороздили корабли первоклассного русского морского флота. По темпам индустриального развития Россия заняла первое место в мире. На нее смотрели с завистью не только европейские, но и заокеанские державы, боясь уступить свое мировое первенство.

Русская Православная Церковь, несмотря на отсутствие Патриаршества и соборного церковного начала, оставалась верной своему призванию и выполняла свою спасительную миссию, духовно окормляя многомиллионный народ. Церковь находилась в апогее своей духовной мощи и творческих сил. Никогда Церковь в России не имела такой четкой административной организации, такого количества приходов и

верующих, такой материальной, культурной и духовной мощи, как в начале текущего столетия. В 1914 году Православная Церковь в России включала 117 миллионов верующих, составлявших 48 тысяч приходов. В распоряжении Церкви находилось 35 тысяч приходских школ, 58 семинарий и 4 академии. Русская богословская и церковноисторическая наука достигли замечательных успехов в своем развитии и в некоторых отношениях занимали одно из ведущих мест. Церковь располагала мощной полиграфической базой и издавала десятки и сотни наименований периодических изданий и большой объем богословской, патриотической и религиозно-нравственной литературы. Ни одна из национальных Церквей не имела такого полного перевода творений святых отцов Церкви на современный язык, какой был сделан в русских Духовных академиях. Ни одна из национальных Церквей мира не имела такого количества замечательных по своим архитектурным достоинствам храмов и великолепных кафедральных соборов, таких уникальных кремлевских и монастырских ансамблей, как Русская Православная Церковь. Соборы Москвы, Киева, Санкт-Петербурга были символами духовной мощи народа России, олицетворением величия православной христианской веры, одушевлявшей и сплывавшей его нравственные и духовные силы.

Культурная мощь Русской Церкви выражалась не только в материальных памятниках. Церковный народ был воспитан в высоких понятиях нравственной христианской культуры, обладал утонченным эстетическим и религиозным чувством, чутко воспринимал и переживал православное богослужение. Культура языка и культура межличностного общения стояли также на очень высоком уровне и отражали чистоту, богатство и красоту внутреннего мира православного русского человека. Русская Церковь обладала очень высоким по-

тенсионалом духовности. Во всех уголках России, в ее градах и весях, в среде духовенства и в среде простого народа — всюду были благодатные старцы, духовные прозорливцы, носители особых харизматических даров, целители и чудотворцы, подвижники, бессребреники — те, кто достигал в своей праведной жизни воплощения евангельских идеалов, становился вместилищем благодати Святого Духа и пользовался общим почитанием. Если же ко всему этому добавить, с каким покаянным чувством и благоговейным замиранием жизни проводил русский народ Великий пост, с каким религиозным восторгом встречал праздник Пасхи и другие великие праздники, сколько было на Руси святых мест, чтимых чудотворных икон и святых мощей прославленных Церковью молитвенников за нашу землю, от которых токи Божественной благодати распространялись на весь народ, то едва ли вообще можно оценить и осмыслить ту реальность, которую мы пытаемся выразить в понятии духовной миссии Церкви. Церковь с ее благодатью и святостью оставалась живой душой России.

Враждебно настроенный к России Запад мог простить России ее Православие, но он не мог ей простить того, что она, не отрекаясь от богозаповеданного евангельского идеала и не отступая от пути христианской святости, достигла высочайших вершин культурного, экономического и геополитического величия. Очаровав русскую интеллигенцию мечтой о социальном переустройстве страны, Запад подготовил революцию, сбившую Россию с пути ее тысячелетнего исторического развития. В настоящее время на фоне возросшего интереса к религии наша творческая интеллигенция рассматривает Православие как культурную ценность и национальное достояние русского народа, опору его национального самосознания. История показала, что только внутренняя, духовно-нравственная

жизнь личности есть та главная творческая сила человеческого бытия, которая является единственно прочным фундаментом для культурного и общественного строительства.

В современном гражданском обществе миссия Церкви состоит в том, что она оказывает непосредственное или хотя бы косвенное влияние на формирование каждой отдельной личности. Через приобщение к источникам Божественной благодати каждая личность становится способной преодолевать нездешнее, темное начало, лежащее в основе всех аномалий в личной и общественной жизни. Достижение состояния благодатной преображенности каждой отдельной личностью не ограничивается рамками этой личности, поскольку представляет собой явление вполне универсальное, вселенское. В предельно лаконичной форме мысль об универсальном значении личной духовной

сформированности была высказана русским богословом XX века протоиереем Александром Шмеманом, писавшем в одной из своих работ, что в каждом человеке мир или гибнет, или спасается. Даже не беря во внимание таинственный смысл этой формулы, а рассматривая справедливость данной аксиомы исключительно в социологическом аспекте, мы должны признать как несомненную истину то положение, согласно которому уровень качества общественной структуры определяется уровнем сформированности каждой отдельной входящей в эту структуру личности. Формируя духовно-религиозную личность, Православная Церковь создает самые необходимые условия для развития качества общественной структуры, для нравственного, экономического и социального благополучия гражданского общества.

Архимандрит ПЛАТОН (Игумнов), МДА

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

вышел в свет

Патриарший Православный календарь на 1999 год

Напоминаем нашим читателям, что только этот календарь является официальным изданием Русской Православной Церкви и должен служить руководством при совершении богослужений.

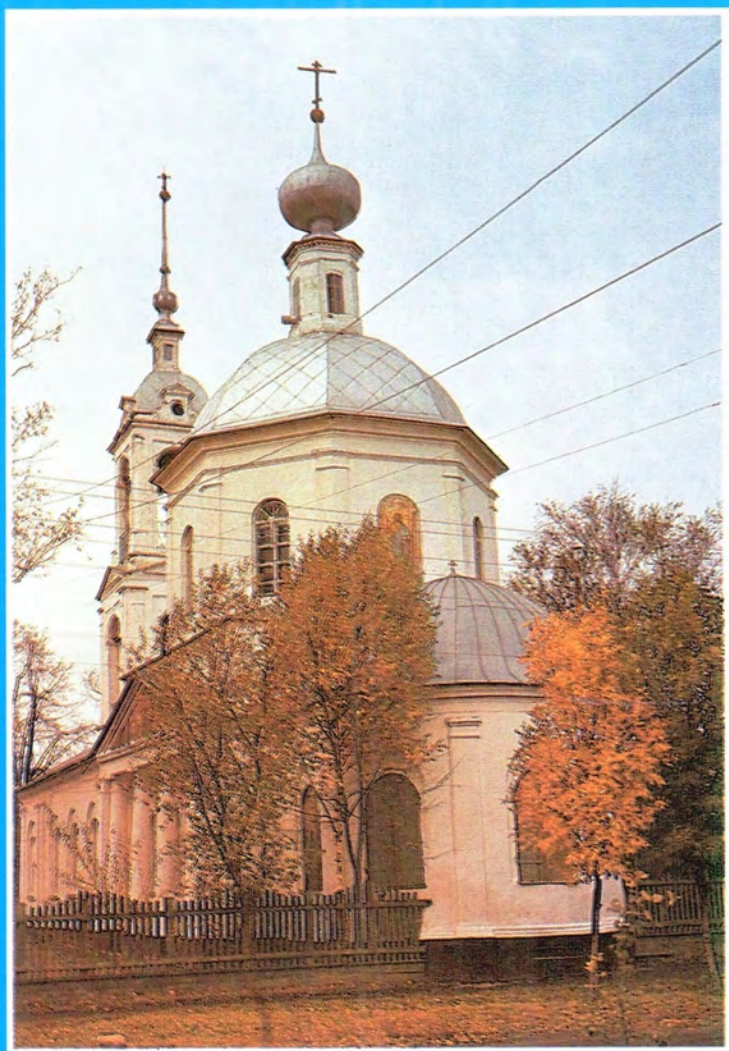
Календарь можно приобрести в магазине при Издательстве.

Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20.

Телефоны: 245-30-68, 246-20-85.

В «Журнале Московской Патриархии» № 5 за 1998 год в статье «Освящение часовни преподобного Даниила Московского» была допущена ошибка в названии московского округа. Вместо: «сотрудники префектуры Юго-Западного округа» следует читать: «сотрудники префектуры Южного округа». Приносим извинения префектуре Южного округа Москвы, много сделавшей для воссоздания часовни.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

1998