

ЖУРНАЛ

11•1997

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

11 • 1997

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Днесь светло красується сла́внейший град Москва,
яко зарю солнечную, восприемши, Владычице, чудо-
творную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе и
молящесь Тебе, взываем сице: о пречудная Владычице
Богородице! Молися из Тебе воплощенному Христу
Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны
христианския невредимы от всех навет вражних и
спасет души наша, яко Милосерд.

Содержание «Журнала Московской Патриархии»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	Определения Священного Синода	4
	Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви	12
ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ	Служения Святейшего Патриарха Алексия	13
	<i>О. Кирьянова.</i> Посещение Святейшим Патриархом Алексием Одесской епархии	17
	Интервью с настоятельницей Одесского Архангело-Михайловского монастыря игуменией Серафимой (Шевчик)	36
	Речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на вручении премий памяти митрополита Макария (Булгакова)	38
	Вручение премий лауреатам конкурса памяти митрополита Московского Макария (Булгакова)	41
	<i>О. К.</i> Награждение представителей Русской Православной Церкви	43
	<i>Год святителя Московского Иннокентия</i>	
	<i>О. К.</i> «Возвеститель пути спасительного»	44
	Слово Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в день празднования юбилея святителя Московского Иннокентия в Успенском соборе Московского Кремля	47
	<i>Епископ Верейский Евгений.</i> Святитель Иннокентий и Троице-Сергиева Лавра	49
	<i>Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий.</i> Благодатный юбилей святителя	55
	<i>К 130-летию со дня преставления святителя Московского Филарета</i>	
Молитва ко Господу по случаю 850-летия града Москвы	59	

	<i>В. Легойда.</i> Современная религиозность: феномен гражданской религии в США	60
<i>Вечная память</i>		
	<i>Протоиерей Владимир Воробьев.</i> Протоиерей Владимир Рожков	71
БОГОСЛОВИЕ	<i>Архимандрит Иларион (Троицкий).</i> Прогресс и преображение	73

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

На первой полосе обложки:	Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском в Москве
На второй полосе обложки:	Празднование в честь Преподобного Сергия Радонежского. Троице-Сергиева Лавра, 8 октября 1997 года
На третьей полосе обложки:	Святейший Патриарх Алексий у мошей святых мучеников князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора. Архангельский собор Московского Кремля, 3 октября 1997 года
На четвертой полосе обложки:	Храм святых жен-мироносиц в Измаиле

Contents of the Journal of the Moscow Patriarchate

OFFICIAL INFORMATION	Decisions of the Holy Synod	4
	Statement of His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia and the Holy Synod of the Russian Orthodox Church	12
CHURCH LIFE	Services Conducted by His Holiness Patriarch Alexy II	13
	Visit by His Holiness Patriarch Alexy II to the Odessa Diocese by <i>O. Kiryanova</i>	17
	Interview with Rev. Serafima (Shevchik), Mother Superior of the Convent of Archangel Michael in Odessa	36
	Address of His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia, at the Ceremony of Awarding with the Premium of Metropolitan Makary (Bulgakov) of Moscow.	38
	Awarding the Winners in the Competition Memorizing Metropolitan Makary (Bulgakov) of Moscow	41
	Awarding the Representatives of the Russian Orthodox Church by <i>O. K</i>	43
	<i>The Jubilee Year of St. Innokenty of Moscow</i>	
	«The Messenger of the Salvation Way» by <i>O. K.</i>	44
	The Oration by His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia, at the Jubilee Celebrations of St. Innokenty of Moscow in the Cathedral of Assumption of the Moscow Kremlin	47
	St. Innokenty and the Trinity-St. Sergius Laura by <i>Bishop Eugeny of Vereya</i>	49
	The Blessed Jubilee of the Enlightener by <i>Archbishop Eulogy of Vladimir and Suzdal</i>	55
	<i>The 130th Anniversary of the Demise of Metropolitan Filaret of Moscow</i>	
	Prayer to the Lord on the Occasion of the 850th Anniversary of the City of Moscow	59
	_____	
	Modern Religiousness: The Phenomenon of Mundane Religion in the USA by <i>V. Legoyda</i>	60
	<i>In Memoriam</i>	
	Archpriest Vladimir Rozhkov by <i>Archpriest Vladimir Vorobiev</i>	71
THEOLOGY	Progress and Transfiguration by <i>Archimandrite Ilarion (Troitsky)</i>	73

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

The front cover:	The church of the Holy Virgin's icon of Tikhvin in Alexeevskoe in Moscow
The inside cover:	The celebrations of St. Sergius of Radonezh in the Trinity-St. Sergius Laura, October 8, 1997
The back inside cover:	His Holiness Patriarch Alexy II at the relics of the Martyrs St. Michail Prince of Chernigov and his boyar St. Feodor. The Archangel cathedral of the Moscow Kremlin, October 3, 1997
The back cover:	The church of the Holy Myrrhbearing Women in Izmail

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 31 августа 1997 года под председательством Патриарха

Имели суждение о положении дел в связи с разработкой дополнительных поправок к Закону Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях», текст которых предложен вниманию церковного Священноначалия.

Постановили: Принять соответствующее Заявление Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода.

В заседании Священного Синода 2 октября 1997 года под председательством Патриарха

Слушали: Сообщение Патриарха о состоявшейся 24 сентября 1997 года в Одессе встрече Предстоятеля Русской Православной Церкви с Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

Постановили: 1. Выразить удовлетворение состоявшейся встречей и духовным общением двух Предстоятелей.

2. Особо отметить важность полного совпадения взглядов и позиций Предстоятелей двух Церквей в вопросах преодоления расколов, нарушающих церковное единство и серьезно препятствующих успешному свидетельству Православия в мире.

3. С удовлетворением отметить поддержку, выраженную Патриархом Константинопольским Варфоломеем, канонической Православной Церкви на Украине во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром (Московский Патриархат).

4. Констатировать единую и конструктивную позицию обоих Предстоятелей в вопросах межхристианских отношений и признание необходимости всеправославного рассмотрения в ближайшее время вопросов, связанных с участием Право-

славных Церквей в экуменическом движении, а также назревших проблем в этой области.

Слушали: Сообщение Патриарха о его визите в Литву с 25 по 27 июля 1997 года.

Справка: С 25 по 27 июля 1997 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II находился в Литве. Цель визита – пастырское посещение Литовской епархии Русской Православной Церкви и участие в торжествах, связанных с 650-летием кончины Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия и 400-летием основания Виленского Свято-Духова монастыря.

Состоялись встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с Президентом Литовской Республики Альгирдасом Бразаускасом и премьер-министром Литвы Гедиминасом Вагнорюсом. В своем выступлении президент Литвы подчеркнул, что с 1990 года, после восстановления государственной независимости, в стране идет возвращение недвижимого имущества, отобранного в годы советской власти у верующих всех конфессий, в том числе у православных. Отметив выдающийся вклад Его Святейшества в укрепление дружбы между Литвой и Россией, президент наградил Первосвященителя Русской Церкви высшей наградой республики – орденом Великого князя Литовского Гедиминаса I степени.

В ответном выступлении Святейший Патриарх Алексей II от имени Русской Православной Церкви высоко оценил личный вклад президента Альгирдаса Бразаускаса в становление новой Литвы, а также заслуги руководителя республики в принятии законов, регулирующих отношения между различными христианскими конфессиями. Он вручил президенту страны высокую награду Русской Православной Церкви – орден святого благо-

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви 2 октября 1997 года

верного князя Даниила Московского I степени. На встрече с премьер-министром Святейший Патриарх поблагодарил правительство Литвы за справедливое решение религиозных проблем и проблем национальных меньшинств.

25–26 июля состоялись церковные торжества в Свято-Духовом соборе. Святейший Патриарх Алексей II возглавил всенощное бдение и Божественную литургию. На Литургии присутствовали представители светской власти, а также католическое духовенство во главе с архиепископом Аудрисом Юозасом Бачкисом, митрополитом Вильнюсским, председателем Епископской конференции Литвы. По завершении Литургии процессия во главе со Святейшим Патриархом направилась к часовне, в которой находится Остробрамская икона Божией Матери, где Его Святейшество обратился со Словом к тысячам верующих.

Последним в программе пребывания Его Святейшества на Литовской земле было посещение детского дома-интерната в Ново-Вильно, неподалеку от столицы республики. Святейший Патриарх ознако-

мился с условиями жизни воспитанников, посетил музей, где хранятся святыни, привезенные учениками из различных паломнических поездок, и православную часовню, где дети вместе с пастырями и преподавателями возносят молитвы ко Господу.

Постановили: 1. Выразить удовлетворение пребыванием Предстоятеля Русской Православной Церкви в Литовской епархии и участием в торжествах, связанных с 650-летием кончины Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия и 400-летием основания Виленского Свято-Духова монастыря.

2. Отметить важность и плодотворность встреч Святейшего Патриарха с государственными руководителями Литвы: президентом Альгирдасом Бразаускасом, премьер-министром Гедиминасом Вагнюсом, председателем сейма Витаутасом Ландсбергисом.

3. С удовлетворением отметить значимость встречи Святейшего Патриарха Алексея с председателем Епископской конференции Литвы Римско-Католическим митрополитом Вильнюсским, архиепископом Аудрисом Юозасом Бачкисом.

4. Особо подчеркнуть важность визита Святейшего Патриарха для православной паствы Литвы.

Слушали: Сообщение Святейшего Патриарха о праздновании 850-летнего юбилея стольного града Москвы.

Постановили: 1. Возблагодарить Господа, явившего многие милости Свои стольному граду Москве в ходе его 850-летней истории, отмеченной великими свершениями и подвигами, преодолением многих трудностей в годы древних и недавних лихолетий.

2. Выразить глубокое удовлетворение широким церковным участием в праздновании юбилея, что особо ярко проявилось в освящении стен Храма Христа Спасителя и проведении Большого хороового собора Московии, а также в видимом присутствии православной духовнокультурной традиции в светской части торжеств.

3. Призвать благословение Божие на мэра и Правительство Москвы, на всех жителей стольного града с пожеланием преодоления трудностей века сего и успехов в трудах на благо столицы и всего Отечества нашего.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних церковных сношений, о внутренней реорганизации Отдела.

Постановили: 1. Принять к сведению доклад Преосвященного митрополита Кирилла о внутренней реорганизации Отдела внешних церковных сношений, проведенной с целью повышения эффективности его работы при одновременном снижении финансовых затрат.

2. Одобрить новую внутреннюю структуру Отдела внешних церковных сношений.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних церковных сношений о посещении им Норвегии.

Справка: Председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл с 28 июля по 5 августа 1997 года находился в Норве-

гии по приглашению Церкви Норвегии и принял участие в торжествах в городе Тронхейме по случаю Тысячелетия принятия христианства этой страной. Митрополит Кирилл имел встречу с руководством Церкви Норвегии и Национального Совета Церквей Норвегии, на которой было высказано горячее желание лютеран страны пригласить Святейшего Патриарха Алексия II посетить Норвегию осенью 1998 года. Митрополит Кирилл посетил город Тромсё, русская часть населения которого хотела бы организовать в городе православный приход. Там же митрополит Кирилл имел контакты с руководством Совета Церквей Баренцева моря, членами которого также являются Мурманская и Архангельская епархии, посетил поселки Баренцбург и Пирамида на Шпицбергене, где живут русские и украинские шахтеры, совершал там богослужения и встречался с жителями. В Баренцбурге в скором времени будет возведена православная часовня. Митрополит Кирилл посетил также русский приход во имя святой равноапостольной княгини Ольги в Осло и совершил там вечерню. Имел встречу с сотрудниками Посольства РФ в Норвегии.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Одобрить участие Мурманской и Архангельской епархий в Совете Церквей Баренцева моря и поддержать вступление в него Петрозаводской епархии.

3. Поддержать строительство часовни в Баренцбурге на Шпицбергене и обеспечить духовное окормление нового прихода православным священником.

Слушали: Доклад Председателя Отдела внешних церковных сношений митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла о визите в Русскую Православную Церковь митрополита Нью-Йоркского и Северо-Американского Филиппа (Антиохийский Патриархат) с 2 по 11 сентября 1997 года.

Постановили: 1. Выразить удовлетворение братским общением с главой Северо-Американской митрополии Антиохийской Православной Церкви.

2. С одобрением отметить позицию митрополита Нью-Йоркского и Северо-

Американского Филиппа в вопросах православно-го свидетельства и принципах межправославного сотрудничества в современном мире.

Слушали: Доклад исполняющего обязанности Председателя Учебного комитета при Священном Синоде Преосвященного епископа Верейского Евгения, который представил в Священный Синод для утверждения проект типового учебного плана семинарии и проекты типовых Академического и Семинарского уставов.

Постановили: Принять типовой учебный план семинарии и типовые Академический и Семинарский уставы с учетом поправок и дополнений, выказанных на заседании Священного Синода.

Слушали: Доклад исполняющего обязанности Председателя Учебного комитета при Священном Синоде Преосвященного епископа Верейского Евгения с предложением об изменениях в порядке назначения и утверждения руководящих должностных лиц Духовных школ Русской Православной Церкви.

Постановили: Принять следующий порядок назначения:

1) Ректора Духовной академии назначает Священный Синод по совместному представлению правящего архиерея и Учебного комитета.

2) Ректора Духовной семинарии назначает Священный Синод по представлению правящего архиерея, согласованному с Учебным комитетом.

3) Проректора Духовной академии назначает правящий архиерей по представлению ректора, согласованному с Учебным комитетом.

4) Проректора Духовной семинарии назначает правящий архиерей по представлению ректора с уведомлением Учебного комитета.

5) Ректора Духовного училища назначает правящий архиерей по согласованию с Учебным комитетом и утверждает Святейший Патриарх.

6) Проректора Духовного училища назначает правящий архиерей по представлению ректора.

7) Ректора Богословского института назначает Священный Синод по совмест-

ному представлению правящего архиерея и Учебного комитета.

8) Проректора Богословского института избирает Ученый совет и утверждает правящий архиерей.

Слушали: Ходатайство Преосвященного архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия об освобождении архимандрита Иеронима (Деркача) от обязанностей наместника Свято-Боголюбского мужского монастыря в поселке Боголюбове Суздальского района Владимирской области.

Постановили: Освободить архимандрита Иеронима (Деркача) от обязанностей наместника Свято-Боголюбского мужского монастыря в поселке Боголюбове Суздальского района Владимирской области.

Слушали: Ходатайство Преосвященного архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия об открытии на территории действующего с 1991 года Свято-Боголюбского мужского монастыря в поселке Боголюбове Суздальского района Владимирской области Свято-Боголюбского женского монастыря и о назначении монахини Елены (Богдан) настоятельницей обители.

Постановили: 1. Благословить открытие Свято-Боголюбского женского монастыря в поселке Боголюбове Суздальского района Владимирской области.

2. Утвердить монахиню Елену (Богдан) настоятельницей Свято-Боголюбского женского монастыря в поселке Боголюбове Суздальского района Владимирской области.

Слушали: Ходатайство Преосвященного архиепископа Вятского и Слободского Хрисанфа о благословении на восстановление Христорожественского Богородичного женского монастыря в городе Вятские Поляны Вятской епархии и о назначении монахини Антонины (Ульяновой) настоятельницей обители.

Постановили:

1. Благословить открытие Христорожественского Богородичного женского монастыря в городе Вятские Поляны Вятской епархии для возрождения в нем монашеской жизни.

2. Утвердить монахиню Антонию (Ульянову) настоятельницей Христорожественского Богородичного женского монастыря в городе Вятские Поляны Вятской епархии.

Слушали: Ходатайство Преосвященного архиепископа Вятского и Слободского Хрисанфа об утверждении иеромонаха Иова (Муравьева) заместителем Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря Вятской епархии. (Справка: монастырь был открыт 25 сентября 1991 года.)

Постановили: Утвердить иеромонаха Иова (Муравьева) заместителем Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря в Вятке.

Слушали: Ходатайство Преосвященного архиепископа Пермского и Соликамского Афанасия о благословении на возрождение Свято-Успенского женского монастыря в селе Обвинске Карагайского района Пермской области.

Постановили: Благословить открытие Свято-Успенского женского монастыря в селе Обвинске Карагайского района Пермской области для возрождения в нем монашеской жизни.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Рязанского и Касимовского Симона об освобождении игумена Пимена (Баханова) от исполнения обязанностей настоятеля Свято-Никола-Чернеевского мужского монастыря по состоянию здоровья и о назначении на эту должность иеромонаха Филарета (Кулешова).

Постановили: 1. Освободить игумена Пимена (Баханова) от должности настоятеля Свято-Никола-Чернеевского мужского монастыря Рязанской епархии.

2. Утвердить иеромонаха Филарета (Кулешова) настоятелем Свято-Никола-Чернеевского мужского монастыря Рязанской епархии.

Слушали: Ходатайство Преосвященного епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима о благословении на открытие Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря в селе Важкурья Корткеросского района и о назначении исполняющим обязанности настоятеля обители иеромонаха Михаила (Ветошкина).

Постановили: 1. Благословить открытие Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря в селе Важкурья Корткеросского района Сыктывкарской епархии для возрождения в нем монашеской жизни.

2. Утвердить иеромонаха Михаила (Ветошкина) исполняющим обязанности настоятеля Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря в селе Важкурья Корткеросского района Сыктывкарской епархии.

Слушали: Ходатайство Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Серапиона об освобождении игуменнии Иннокентии (Горячевой) от должности настоятельницы Богородичного Щегловского женского монастыря в Туле как не справившейся со своими обязанностями и о назначении монахини Игнатии (Сидоровой) настоятельницей обители.

Постановили: 1. Освободить игуменнию Иннокентию (Горячеву) от должности настоятельницы Богородичного Щегловского женского монастыря Тулы.

2. Утвердить монахиню Игнатию (Сидорову) настоятельницей Богородичного Щегловского женского монастыря Тулы с возложением наперсного креста по должности.

Слушали: Ходатайство Преосвященного епископа Мурманского и Мончегорского Симона об открытии Трифоно-Печенгского мужского монастыря в городе Печенге Мурманской области и о назначении иеромонаха Филиппа (Майзерова) заместителем обители.

Постановили: 1. Благословить открытие Трифоно-Печенгского мужского монастыря в городе Печенге Мурманской области.

2. Утвердить иеромонаха Филиппа (Майзерова) заместителем монастыря с возведением в сан игумена.

В заседании Священного Синода 3 октября 1997 года под председательством Патриарха

Слушали: Доклад Преосвященного Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о праздновании 100-летия совер-

шения первой православной Божественной литургии в Канаде, в селении Восток провинции Альберта, 18 июля 1897 года, в период архипастырского окормления всей многонациональной православной паствы в США и Канаде, всех православных приходов в Северной Америке Пресвященным Николаем (Зиоровым), епископом Алеутским и Аляскинским. Празднование проходило в Эдмонтоне, селении Восток и других приходских центрах провинции Альберта с 24 по 30 июля 1997 года. В юбилейном торжестве участвовала делегация Матери – Русской Православной Церкви во главе с Пресвященным митрополитом Филаретом.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить глубокое удовлетворение по поводу успешного проведения празднования 100-летия совершения первой православной Божественной литургии на земле Канады, свидетельствующего о благоуспешном, милостью Божией осуществлении служения и свидетельства Русской Православной Церкви в Канаде, ныне представленных Патриаршиями приходами, управляемыми Пресвященным Марком, епископом Каширским.

3. Сердечно благодарить Пресвященного епископа Каширского Марка, всех клириков и мирян Патриарших приходов в Канаде за усердные труды по организации и успешному проведению юбилейных торжеств.

4. Сердечно благодарить Пресвященных архипастырей, пастырей и мирян братских Поместных Православных Церквей в Канаде, принявших участие в праздновании сего знаменательного события.

5. Выразить признательность мэру Эдмонтона, столице провинции Альберта, оказавшему внимание делегации Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Пресвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних церковных сношений, о состоявшихся 25 июня 1997 года в городе Граце (Австрия) и 10 сентября 1997 года в Женеве (Швейцария) переговорах с делегацией Румынского Патриархата по вопросу о при-

сутствии и каноническом статусе юрисдикции Румынского Патриархата на территории Православной Церкви Молдовы.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Одобрить позицию делегации Русской Православной Церкви на переговорах.

Слушали: Доклад Пресвященного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии представителей Русской Православной Церкви в 48-й сессии Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей, которая проходила в Женеве с 11 по 19 сентября 1997 года.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Одобрить позицию представителей Русской Православной Церкви на заседании Центрального Комитета ВСЦ.

3. Считать своевременным проведение общеправославного обсуждения вопросов, связанных с участием Православных Церквей в работе этой международной христианской организации до следующей, VIII Генеральной Ассамблеи ВСЦ, которая состоится в декабре 1998 года в Хараре (Зимбабве).

Слушали: Ходатайство Пресвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о благословении на открытие Успенского Брусенского женского монастыря в городе Коломне Московской области и назначении настоятельницей обители монахини Анастасии (Печенкиной) с возложением наперсного креста по должности.

Постановили: 1. Благословить открытие Успенского Брусенского женского монастыря в городе Коломне Московской области, преобразовав его из ныне действующего прихода храма Успения Брусенского монастыря Коломны.

2. Назначить настоятельницей Успенского Брусенского женского монастыря Коломны Московской области монахиню Анастасию (Печенкину) с возложением наперсного креста по должности.

Слушали: Ходатайство Пресвященного митрополита Крутицкого и Коломен-

ского Ювеналия о благословении на открытие Успенского Колоцкого женского монастыря в селе Колоцком Можайского района Московской области и назначении настоятельницей обители монахини Таисии (Исаевой) с возложением наперсного креста по должности.

Постановили: 1. Благословить открытие Успенского Колоцкого женского монастыря в селе Колоцком Можайского района Московской области, преобразовав его из ныне действующего подворья Спасо-Бородинского женского монастыря Можайского района Московской области.

2. Назначить настоятельницей Успенского Колоцкого женского монастыря в селе Колоцком Можайского района Московской области монахиню Таисию (Исаеву) с возложением наперсного креста по должности.

Имели суждение о ряде антицерковных публикаций, вышедших в свет в газетах «Русь Православная» (бывшее приложение к газете «Советская Россия») и «Московский комсомолец».

Постановили: 1. Выразить сожаление в связи с появлением в означенных газетах публикаций, содержащих крайне предвзятую интерпретацию церковной истории, распространяющих заведомую ложь и клевету, а в ряде случаев основанных на прямом подлоге. Отметить, что эти публикации пытаются кощунственно очернить жизнь почивших иерархов и клириков, ревностно послуживших Богу и Святой Его Церкви, а также ныне живущих архиереев и пастырей, совершающих свое служение в строгом соответствии с определениями высшей церковной власти и находящихся в верном послушании Матери-Церкви. Решительно отвергнуть содержащиеся в публикациях безосновательные обвинения в «вероотступничестве» и «еретичестве», прочую ложь и клевету.

2. Заявить, что упомянутые публикации воспринимаются Церковью как оскорбительные, направленные на дискредитацию архипастырей и пастырей в глазах верующего народа, печатаются с намерением посеять недоброжелательность и подозрения как в обществе, так и в церковной среде и таким образом спровоци-

ровать нестроения внутри Русской Православной Церкви. Констатировать, что упомянутые газеты продолжают борьбу против Церкви, которая ранее велась под знаменем государственного атеизма, а теперь дерзостно прикрывается ложно понятой «заботой» о состоянии церковной жизни.

3. Считать действия лиц, осуществляющих данные публикации, заслуживающими канонических прещений. Воззвать к их совести, напоминая, что, если они считают себя православными, они должны сознавать греховность своих недобрых поступков.

4. Призвать Полноту церковную хранить духовную бдительность и не допускать, чтобы мирские наветы вносили нестроения в жизнь церковную.

Слушали: Доклад Преосвященного Ростислава, епископа Магаданского и Чукотского, временно управляющего Камчатской епархией, о развитии церковной жизни в возглавляемых им епархиях.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение увеличением числа храмов, миссионерской деятельностью и активностью духовенства епархии в трудах по воцерковлению народа Божия, живущего в Магаданской области, на Чукотке, а также на Камчатке.

3. Отметить значимость для региона и масштабность юбилейных торжеств, посвященных 200-летию со дня рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского: освящение нового храма во имя святителя Иннокентия на Чукотке, проведение научных семинаров и организация выставок в регионе.

4. Выразить благодарность Преосвященному епископу Ростиславу и призвать Божие благословение на его дальнейшие труды.

Имели суждение о замещении Томской епархии.

Постановили: 1. Освободить Преосвященного Сергия, епископа Новосибирского и Бердского от временного управления Томской епархией.

2. Епископом Томским и Асинским быть Преосвященному епископу Арка-

дию, бывшему Южно-Сахалинскому и Курильскому, о чем и послать соответствующие указы.

Имели суждение о вызове Преосвященных архиереев для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии 1997/98 годов.

Постановили: Для участия в зимней сессии Священного Синода 1997/98 годов вызвать следующих Преосвященных архиереев:

1. Архиепископа Виленского и Литовского Хризостома.
2. Архиепископа Челябинского и Златоустовского Иова.
3. Архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира.
4. Архиепископа Тверского и Кашинского Виктора.
5. Епископа Майкопского и Армавирского Филарета.
6. Епископа Петрозаводского и Карельского Мануила.

Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский ВЛАДИМИР
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Председатель Отдела внешних церковных сношений
Митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ
Архиепископ Псковский и Великолукский ЕВСЕВИЙ
Архиепископ Алма-Атинский и Семипалатинский АЛЕКСИЙ
Архиепископ Ярославский и Ростовский МИХЕЙ
Епископ Самарский и Сызранский СЕРГИЙ
Епископ Астраханский и Енотаевский ИОНА
Епископ Екатеринбургский и Верхотурский НИКОН
Управляющий делами Московской Патриархии
Архиепископ Солнечногорский СЕРГИЙ

Заявление

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви

Епископат, клир и миряне Русской Православной Церкви, самые широкие слои российского общества продолжают проявлять беспокойство о судьбе российского закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», принятого Государственной Думой 23 июня 1997 года, одобренного Советом Федерации 4 июля, но отклоненного Президентом России 22 июля. В связи с этим заявляем следующее.

Русская Православная Церковь полностью поддержала закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации, о чем говорилось в Заявлении Патриарха Московского и всея Руси, Священного Синода и архипастырей, прибывших в Троице-Сергиеву Лавру на праздник Преподобного Сергия Радонежского, от 17 июля и в Заявлении Патриарха Московского и всея Руси от 24 июля. Вышеупомянутый закон гарантировал свободу мировоззренческого выбора личности, равенство религиозных объединений перед законом, возможность беспрепятственного исповедания и распространения религиозных убеждений. Одновременно закон предусматривал формирование механизмов, которые вводят разумную регламентацию деятельности религиозных объединений, создают условия для того, чтобы каждое из них было полностью открытым для общества. Закон позволил поставить заслон на пути религиозного экстремизма, лжемиссионерства, псевдорелигиозной деятельности, опасной для личности и общества. Именно перечисленные положения закона вызвали справедливое одобрение церковной Полноты.

Расхождение позиций Президента и Федерального Собрания Российской Федерации по поводу закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» породило весьма чувствительное для общества противостояние ветвей высшей российской государственной власти. Будучи миротворческой силой и не желая, чтобы ее интересы использовались для усугубления возникшей напряженности, Русская Православная Церковь положительно восприняла предложение Президента России Б. Н. Ельцина принять участие в согласительных процедурах, направленных на выработку уточненного текста закона. Подготовка соответствующих поправок была осуществлена представителями Администрации Президента, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации при участии глав и представителей ведущих российских религиозных объединений. Представители Русской Православной Церкви в ходе осуществления согласительных процедур твердо заявили, что наша Церковь никогда не сойдет и не может сойти с ранее занятой позиции, ибо речь идет о духовном здоровье народа, о будущем Отечества, о сохранении его неповторимого лика.

Разработанные поправки к закону, учитывающие ряд дополнительных юридических требований, по сути своей не меняют концепции и основных положений закона, получившего одобрение Федерального Собрания. Эти поправки никоим образом не противоречат ранее высказанной позиции Русской Православной Церкви. Сохраняя в неприкосновенности основу закона, они одновременно позволяют достичь согласия по рассматриваемому вопросу между ветвями государственной власти, что послужит укреплению гражданского мира в обществе в нынешнее непростое время.

31 июля 1997 года

19 сентября 1997 года после незначительной доработки федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» был принят Государственной Думой РФ, 24 сентября 1997 года одобрен Советом Федерации РФ и 26 сентября подписан Президентом России Б. Н. Ельциным (№ 125-ФЗ) – *Прим. ред.*

Служения Святейшего Патриарха Алексия

Сентябрь 1997 года

1 сентября – празднование в честь Донской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Алексий совершил в Петропавловском соборе Казани Божественную литургию, затем произнес Слово назидания верующим. Его Святейшеству была преподнесена икона-складень святителя Алексия, митрополита Московского. На молитвенную память Святейший Патриарх передал в дар архиепископу Казанскому Анастасию свягую панагию и евхаристические сосуды для собора.

Вечером Святейший Патриарх Алексий совершил в храме в честь Грузинской иконы Божией Матери Богородице-Рождественского Раифского мужского монастыря Казанской епархии молебен перед чтимой Грузинской иконой Божией Матери и произнес Слово назидания. На молитвенную память братии обители он передал список Иверской иконы Божией Матери. От братии монастыря Святейшему Патриарху был преподнесен список Грузинской иконы Божией Матери.

2 сентября – память пророка Самуила.

Святейший Патриарх Алексий совершил в храме Ярославских чудотворцев Казани молебен и прочитал молитвы перед чудотворным Казанским образом Божией Матери и мощами святителя Гурия Казанского. По окончании богослужения Святейший Патриарх произнес Слово.

За богослужениями в храмах Казанской епархии Святейшему Патриарху сослужили архиепископы Чебоксарский и Чувашский Варнава, Ижевский и Удмуртский Николай, Казанский и Татарстанский Анастасий, Истринский Арсений; епископы Екатеринбургский и Верхотурский Никон, Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

3 сентября – день 36-летия архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Крестовом храме во имя Архистратига Божия Михаила в Патриаршей резиденции в Переделкине.

4 сентября – празднование в честь Грузинской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Алексий совершил освящение памятника святому благоверному князю Даниилу Московскому на Серпуховской площади Москвы и обратился к собравшимся во Словом.

6 сентября – перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца.

Святейший Патриарх Алексий совершил в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля Божественную литургию, молебен и прочитал молитву святителю Петру у его мощей.

Его Святейшеству сослужили митрополиты Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Нью-Йоркский и Северо-Американский Филипп (Антиохийский Патриархат), Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Нижегородский и Арзамасский Николай; архиепископы Солнечногорский Сергей, Истринский Арсений; епископы Филиппопольский Нифон (Антиохийский Патриархат), Бронницкий Тихон, Зарайский Павел, Магаданский и Чукотский Ростислав, Верейский Евгений, Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва.

7 сентября – празднование 850-летия основания Москвы.

Святейший Патриарх Алексий совершил в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя Божественную литургию и благодарственный молебен, затем состоялся крестный ход вокруг Храма Христа Спасителя.

Его Святейшеству сослужили митрополиты Минский и Слуцкий Филарет,

Святейший Патриарх Алексей у чудотворной Владимирской иконы Божией Матери в храме Святителя Николая в Толмачах. 8 сентября 1997 года

Патриарший Экзарх всея Беларуси, Нью-Йоркский и Северо-Американский Филипп (Антиохийский Патриархат), Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Нижегородский и Арзамасский Николай, Волоколамский и Юрьевский Питирим; архиепископы Солнечногорский Сергей, Калужский и Боровский Климент, Берлинский и Германский Феофан, Истринский Арсений; епископы Филиппопольский Нифон (Антиохийский Патриархат), Бронницкий Тихон, Зарайский Павел, Верейский Евгений, Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва.

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Алексей накануне вечером совершил всенощное бдение с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в соборе в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери Сретенского мужского монастыря в Москве в сослужении митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, архиепископа Берлинского и Германского Феофана; епископов Василия Родзянко (Православная Церковь в Америке), Зарайского Павла, Орехово-Зуевского Алексея.

В самый день празднования Святейший Патриарх совершил в храме Святителя Николая в Толмачах в Москве Божественную литургию, за которой хиротонисал диакона Андрея Логинова из Знаменского собора в Китай-городе во пресвитера к храму святого великомученика Георгия Победоносца в Коптеве в Москве, и молебен перед чудотворным образом, затем он обратился к молящимся со Словом назидания.

За богослужением Святейший Патриарх Алексей возложил на настоятеля храма протоиерея Николая Соколова палицу.

Его Святейшеству сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Волоколамский и Юрьевский Питирим; архиепископы Берлинский и Германский Феофан, Рижский и всея Латвии Александр, епископ Зарайский Павел.

9 сентября – память преподобного Пимена Великого.

Святейший Патриарх Алексей совершил в храме святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской

больнице Москвы Божественную литургию, за которой возложил на настоятеля храма протоиерея Аркадия Шатова палицу и рукоположил диакона Игоря Кереева во пресвитера к храмам Высокопетровского монастыря.

По окончании Литургии Его Святейшество совершил благодарственный молебен в связи с пятилетним юбилеем Свято-Димитриевского училища сестер милосердия, обратился к ним со Словом назидания и передал в дар Владимирскую икону Божией Матери.

Святейшему Патриарху сослужили архиепископ Истринский Арсений и епископ Орехово-Зуевский Алексей.

11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Святейший Патриарх Алексей совершил в Иоанно-Предтеченском храме в Дьякове в Москве Божественную литургию, молебен, крестный ход вокруг храма и обратился к молящимся со Словом.

Его Святейшеству сослужил архиепископ Истринский Арсений.

12 сентября – обретение мощей святого благоверного князя Даниила Московского.

Святейший Патриарх Алексей накануне вечером совершил в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря всенощное бдение в сослужении архиепископов Солнечногорского Сергея, Истринского Арсения; епископов Василия (Родзянко) (Православная Церковь в Америке), Абаканского и Кызылского Викентия, Зарайского Павла, Орехово-Зуевского Алексея.

В самый день празднования Святейший Патриарх совершил в том же соборе Божественную литургию, за которой рукоположил диакона Андрея Корпенко во пресвитера к Спасо-Преображенскому храму в Богородском в Москве. Затем Его Святейшество совершил крестный ход на Даниловскую площадь, где освятит закладной камень в основание часовни святого благоверного князя Даниила Московского, по возвращении в храм прочитал молитву преподобному князю Даниилу Московскому у его мощей и обратился со Словом назидания к молящимся. Святейшему Патриарху сослужили те же Преосвященные.

13 сентября – положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Святейший Патриарх Алексей совершил освящение храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Москвы и Божественную литургию, за которой рукоположил диакона Алексея Круглика во пресвитера к храму Вознесения Господня (Малое Вознесение) на Большой Никитской в Москве.

За Литургией на малом входе Святейший Патриарх возложил на настоятеля храма протоиерея Димитрия Смирнова крест с украшениями.

По окончании богослужения Его Святейшество произнес Слово назидания и передал в дар храму икону святителя Алексея, митрополита Московского, всея России чудотворца. От храма Святейшему Патриарху была преподнесена икона Архистратига Божия Гавриила, выполненная в технике лицевого шитья.

Святейшему Патриарху сослужили архиепископы Солнечногорский Сергей, Истринский Арсений и епископ Орехово-Зуевский Алексей.

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Накануне вечером Святейший Патриарх Алексей совершил в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы всенощное бдение, славление Божией Матери перед Касперовской Ее иконой и благословил многочисленных верующих.

В самый день празднования Святейший Патриарх совершил в том же соборе Божественную литургию, славление праздника и передал в дар собору евхаристические сосуды.

Святейшему Патриарху сослужили Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир; митрополиты Одесский и Измаильский Агафангел, Кишиневский и всея Молдовы Владимир; архиепископы Солнечногорский Сергей, Уральский и Гурьевский Антоний, Луганский и Старобельский Иоанникий, Сумской и Ахтырский Ионафан; епископ Хмельницкий и Шепетовский Антоний.

В память о совместном служении Святейший Патриарх передал на молитвенную память Блаженнейшему митрополи-

ту Владимиру икону Спасителя, а митрополиту Агафангелу – святой крест и панагию с дарственной надписью.

22 сентября – поспразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Святейший Патриарх Алексей молился в Ильинском храме Свято-Ильинского мужского монастыря Одессы, совершил поклонение мощам преподобного Гавриила Афонского, произнес Слово назидания верующим и передал в дар монастырю напрестольный крест с дарственной надписью.

Позже Святейший Патриарх молился в Троицком храме Свято-Троицкого Александрийского подворья Одессы, обратился к присутствующим со Словом и передал в дар храму напрестольный крест и крест с украшениями – настоятелю подворья архимандриту Геннадию, Экзарху Патриарха Александрийского.

Его Святейшеству на молитвенную память была преподнесена частица мощей священномученика Григория V, Патриарха Константинопольского.

Затем Святейший Патриарх Алексей молился в храме Архангела Михаила в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре Одессы, произнес Слово назидания, а также передал в дар храму евхаристические сосуды с памятной надписью.

23 сентября – память святых мучениц Минодоры, Митродоры, Нимфодоры.

Святейший Патриарх Алексей молился в Свято-Покровском соборе города Измаила Одесской епархии, произнес Слово назидания к собравшимся и передал в дар собору Казанскую икону Божией Матери с дарственной надписью.

В тот же день Святейший Патриарх посетил одесский храм святых жен-мироносиц и совершил там краткий молебен, а также обратился к молящимся со Словом и передал в дар храму напрестольный крест с дарственной надписью. На молитвенную память от молящихся Его Святейшеству была преподнесена Казанская икона Божией Матери.

25 сентября – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

Святейший Патриарх Алексей совершил заупокойную литию на монастырском

кладбище Свято-Успенского мужского монастыря Одессы.

Позже Святейший Патриарх совершил молебное пение и прочитал молитву о путешествующих в Свято-Успенском храме той же обители.

27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Накануне Святейший Патриарх Алексей совершил всюнощное бдение с выносом Креста и чином воздвижения его в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в сослужении архиепископов Берлинского и Германского Феофана, Истринского Арсения; епископов Аркадия (Афонины), Вышгородского Павла.

В самый день праздника Его Святейшество совершил в том же храме Божественную литургию в сослужении тех же Преосвященных, за которой рукоположил

диакона Анатолия Копалкина во пресвитера к собору Спаса Нерукотворенного Образа в Спасо-Андроникове монастыре в Москве.

По окончании богослужения было совершено поклонение Честному и Животворящему Кресту, после чего Святейший Патриарх Алексей обратился со Словом к собравшимся на богослужение, а также поблагодарил молодежный хор «Новая Корчева» из города Конаково Тверской епархии за участие в богослужении.

30 сентября – память святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Святейший Патриарх Алексей совершил в Патриаршей резиденции в Переделкине освящение места под строительство нового административного здания Центра православного наследия.

Посещение Святейшим Патриархом Алексием Одесской епархии

Да будут совершенны воедино.

Ин. 17, 23

С 20 по 25 сентября 1997 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей находился с архипастырским визитом в Одесской епархии. Она стала шестьдесят первой епархией, которую Его Святейшество посетил за семь лет своего Патриаршего служения. Это первый визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Одесскую епархию после образования на территории Украины независимого государства. В поездке Святейшего Патриарха сопровождал архиепископ Солнечногорский Сергей, Управляющий делами Московской Патриархии, Председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата.

В Одессе у трапа самолета Святейшего Патриарха Алексия встретили Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит

Кишиневский и всея Молдовы Владимир; архиепископы Уральский и Гурьевский Антоний, Луганский и Старобельский Иоанникий, Сумской и Ахтырский Ионафан; епископ Хмельницкий и Шепетовский Антоний; экзарх Патриарха Александрийского, настоятель Александрийского подворья в Одессе архимандрит Геннадий (Арнаутелис), настоятели и настоятельницы одесских монастырей и местное духовенство. Букеты роз и пышный золотистый каравай на вышитом рушнике поднесли радушные хозяева Первосвятителю.

В торжественной встрече приняли участие глава Одесской областной государственной администрации Р. Б. Боделан, председатель Комитета по делам религий В. Д. Бондаренко, посол Российской Федерации на Украине Ю. В. Дубинин, начальник Южного управления погранвойск Украины генерал-лейтенант В. М. Бондарь, другие официальные лица.

Визит на Украину Первоиерарха Русской Православной Церкви вызвал большой интерес со стороны средств массовой информации. Десятки корреспондентов собрались на аэродроме в ожидании прибытия Его Святейшества. Вопросов к нему было так много, что прямо на летном поле состоялась импровизированная пресс-конференция. Более всего журналистов интересовала проблема церковного раскола, ставшая для Украины одной из самых болезненных.

В настоящее время на территории государства действуют три раскольничьи группировки, именующие себя православными. Это «Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата» (УПЦ КП), возглавляемая самопровозглашенным «патриархом» Филаретом Денисенко и два религиозных объединения, возникших в результате разделения в начале 1997 года Украинской Автокефальной Православной Церкви» (УАПЦ). Одним из них руководит Димитрий Ярема, другое до сентября этого года возглавлял так называемый местоблюститель, «митрополит Тернопольский» Василий Поднарчук. (В последнее время оба объединения судятся между собой за право называться УАПЦ.) Наибольшей активностью отличается «УПЦ КП», глава которой декларирует идею независимой национальной украинской Церкви, которой не может быть «зависимая» каноническая Церковь Украины, принадлежащая к юрисдикции Московского Патриархата. Пользуясь поддержкой ряда депутатов Государственной Рады Украины, Денисенко стремится объединить все называющие себя православными раскольничьи группы под своим «патриаршим» омофором, придав этому образованию статус «свободной» – «незалежной» – украинской Церкви.

Вызывает озабоченность и упорное стремление многих средств массовой информации именовать раскольничьи группировки дезориентирующим термином «ветви Православной Церкви». Таким образом ставится знак равенства между ними и канонической Православной Церковью Украины, возглавляемой Блаженным митрополитом Владимиром.

Вследствие этого многие люди становятся жертвами кощунственного обмана: доверяясь раскольникам, участвуя в «богослужениях» и «таинствах», совершаемых ими.

«Раскол – это всегда трагедия в церковной жизни, – сказал в беседе с журналистами Предстоятель Русской Православной Церкви. – Он разделяет не только Церковь, но и народ. В результате церковного раскола страдают люди». Отвечая на вопрос о том, каким видится ему путь решения этой проблемы, Святейший Патриарх Алексей подчеркнул, что Архиерейские Соборы Русской Православной Церкви неоднократно принимали решения о преодолении раскола но, к сожалению, конкретных результатов достигнуто не было. «Я думаю, – продолжил он, – что время – лучший целитель всех расколов и разделений. Мне бы очень хотелось, чтобы тот раскол, который сегодня тяжелым бременем ложится на плечи православных верующих людей на Украине, был со временем преодолен и вокруг Блаженного митрополита Владимира объединились те силы, которые сегодня под надуманными предложениями уклоняются от единения с Матерью-Церковью. Мы предоставили полную автономию Украинской Православной Церкви в решении ее внутренних вопросов. Наша связь только духовная и, я думаю, нарушить эту связь невозможно. Духовная связь должна сохраняться, в ней мы черпаем силы для своего служения».

Из аэропорта Святейший Патриарх Алексей и сопровождающие его лица направились в Одесский Свято-Успенский мужской монастырь. История этой обители тесно связана с именами Московских Первосвятителей.

В 1946 году Успенский монастырь впервые посетил Святейший Патриарх Алексей (Симанский), тогда же в нем было начато сооружение летней Патриаршей резиденции. Святейший Патриарх Алексей регулярно приезжал в свою одесскую резиденцию, его гостями здесь были Предстоятели многих Поместных Православных Церквей. Любил бывать в Одесском Свято-Успенском монастыре и Святейший Патриарх Пимен. Отрад-

ные перемены, происходящие в нашем обществе в последние годы: возрождение Православия, развитие церковной жизни во всем ее многообразии – требуют от нынешнего Предстоятеля Русской Православной Церкви непрестанного и активного участия в ней. Интенсивная богослужбная и архипастырская деятельность не давала ему возможности бывать в своей одесской резиденции. Она представилась только сейчас в связи с посещением Его Святейшеством Одесской епархии.

Благодатная Одесская земля встретила Святейшего Патриарха Алексея солнечной и теплой погодой. В Москве в эти дни уже стояла осенняя прохлада, а здесь как будто задержалось лето. Увитые виноградом аллеи Патриаршей резиденции были пронизаны солнцем. Землю усыпали плоды грецких орехов и знаменитых одесских каштанов. В природе царилла какая-то особенная благодатная тишина.

У святых врат Успенского монастыря Святейший Патриарх Алексей был торжественно встречен насельниками обители и воспитанниками Одесской Духовной семинарии. С приветственным Словом к Его Святейшеству обратился наместник обители архимандрит Павел (Судакевич). «Сегодня, – сказал он, – для нашей обители событие исторически важное и радостное. Сегодня к нам прибыли Вы – Великий Господин наш и отец. Издавна наша святая обитель именуется Патриаршей, и это помогает нам всегда осознавать, что она является неотъемлемой частью единой великой Русской Православной Церкви, сохранить чистоту Православия на юге нашей великой земли Русской. Вы, Святейший Владыка, являетесь отцом народа Божия. Мы всегда ощущаем себя вашими чадами. Для веры и молитвы не существует расстояний и разделений, а посему мы молитвенно всегда с Вами и надеемся на Ваше молитвенное предстательство пред Богом о нас».

Святейший Патриарх Алексей поблагодарил отца наместника за теплые слова: «Мы рады и благодарны Господу, благодарны Блаженнейшему Владыке митрополиту

Святейший Патриарх Алексей у мощей преподобного Кукши Одесского

рополиту Владимиру и Высокопреосвященнейшему Владыке митрополиту Агафангелу за возможность с пастырским визитом посетить Одесскую епархию».

Святейший Патриарх и сопровождающие его лица посетили главную, Успенскую церковь обители. Этот храм является духовной сокровищницей не только Одессы, но всей Православной Руси. Здесь хранятся великие святыни: часть Ризы Господа Иисуса Христа и хитона Пресвятой Богородицы, ковчег с мощами Апостола Андрея Первозванного, икона Божией Матери, именуемая «Млекопитательница», которая была доставлена в Одессу со Святой Горы Афон.

У левого клироса в деревянной раке почивают честные мощи преподобного Кукши Одесского († 1964). Дивна судьба этого угодника Божия! Будучи нашим современником, преподобный Кукша сумел достичь вершин святости. Вся его жизнь –

непрестанное стремление к стяжанию Святого Духа. Недаром многие называют его Серафимом Саровским XX века. «Простой крестьянский сын, еще с молодых лет ощутил он на себе особый Промысл Божий. Когда юноша Косма (так звали преподобного в Крещении) посетил с паломничеством Иерусалим, то возле всемирных святых христианства последовал над ним ряд чудес, ознаменовавший его великую будущность. Затем – жизнь на Афоне под руководством опытных духовных наставников. Здесь он приобщился к неопределимому достоинству древней святоотеческой мысли, прошел школу монашеской жизни. А ведь тогда это был Афон преподобного Силуана, Афон, на котором подвизались в молитвенном трезвении тысячи русских монахов, Афон в пору своего расцвета! Вернувшись в родное Отечество, он, подобно преподобному Антонию Киево-Печерскому, принес на нашу землю духовность Святой Горы, став ее источником для многих тысяч людей. В Киево-Печерской лавре он принял схиму. Исповеднический подвиг мужественного старца, перенесенные им страдания в тюрьмах, лагерях и ссылке, голод, холод, морозный сибирский лесоповал, терпение издевательств и побоев – все это побуждает сравнивать его с древним монахом Киево-Печерской Лавры преподобномучеником Кукшей, чье имя он носил в схиме. Всю свою жизнь истинный служитель Христов был гоним. Вернувшись после ссылки в Киево-Печерскую лавру, он недолго пробыл там. Власти, опасаясь большой известности старца, к которому отовсюду стекался народ, выслали его в Почаев. Будучи духовником братии и прихожан, он оказывал неопределимую помощь всем, кто имел счастье быть его духовным чадом. Закончился земной путь многострадального старца в Одесском Свято-Успенском мужском монастыре» (Молитвенные лампы. Одесса, 1996). Одесситы благоговейно хранят память о старце Кукше. Его почитали не только на Украине: даже после кончины на его могилку приезжали сотни людей со всей России. В 1994 году сбылись многолетние чаяния верующих: схиигумен Кукша Одесский

был прославлен Православной Церковью Украины в лике местночтимых святых.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил поклонение святыням обители. С приветственным Словом к Его Святейшеству обратился священноархимандрит Успенской обители Преосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский: «Наша епархия – шестьдесят первая из тех, которые Вы посетили, и это является свидетельством Вашей неустанной первосвятительской деятельности. Народ Божий взирает на Вас как на гаранта единства Святой нашей Церкви, как на Предстоятеля, который молится у престола Божия за все наше земное Отечество. Непростое время на Украине переживает Православие. Расколы, ереси, соблазны раздирают Хитон Христов, приносят многие скорби народу Божию. Но мы знаем, что до определенного времени Страшного суда Божия растут на поле и плевелы, и пшеница. Мы верим, что приезд Вашего Святейшества в Одесскую епархию будет способствовать преодолению существующего раскола, что Господь Вашими молитвами даст новые силы и помощь Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему митрополиту Владимиру, вместе с епископатом и народом Божиим совершающему здесь нелегкий путь крестоношения. В единстве наша сила и должна быть единой молитва наша». Святейший Патриарх Алексей поблагодарил Владыку Агафангела за проникновенные слова, сказанные в его адрес.

В первый день своего визита Святейший Патриарх Алексей совершил в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы всенощное бдение накануне двенадесятого праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Прибывшего в кафедральный собор Предстоятеля Русской Православной Церкви торжественно встретило одесское духовенство. Перед началом богослужения Его Святейшество совершил поклонение великой святыне Одесской земли – чудотворной Касперовской иконе Божией Матери. Обширный храм был переполнен верующими, значительную часть которых составляла молодежь. Многие одесситы пришли на богослуже-

В Успенском соборе Одессы

ние с маленькими детьми и, несмотря на тесноту в храме, подводили их под благословение Его Святейшества. Как отметила одна из прихожанок, такое стечение народа бывает в соборе только на Пасху. И действительно, только с пасхальной можно было сравнить ту радость, которая озаряла лица людей, с надеждой и любовью устремлявших свои взоры на Предстоятеля Русской Православной Церкви. За всенощным бдением Святейший Патриарх собственноручно помазывал каждого из присутствующих освященным елеем и благословлял Владимирской иконкой Пресвятой Богородицы. Такие же иконки раздавались верующим во всех храмах Одесской епархии, которые он посещал. По окончании всенощного бдения Его Святейшество благословил всех находившихся в храме чудотворным Касперовским образом Пресвятой Богородицы.

21 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви в сослужении Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира и собора духовенства совершил в Успенском кафедральном соборе Одессы праздничную Божественную литургию. По окончании Литургии с кратким словом к Святейшему Патриарху Алексию обратился Блаженнейший митрополит Владимир. От имени епископата, духовенства, монашествующих и верующих Православной Церкви Украины он поздравил Святейшего Патриарха Алексея с двенадцатым праздником Рождества Пресвятой Богородицы. «Сегодня, – сказал митрополит Владимир, – приветствует Вас Украинская земля, приветствует солнечный город Одесса и ее благочестивые, любящие Вас верующие жители. Ныне Вы возглавили общественную молитву в этом святом доме Божией Ма-

Во время Божественной литургии
в Успенском кафедральном соборе Одессы

тери – кафедральном Успенском соборе, и мы молились вместе с Вами, Ваше Святейшество, о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих Церквей и о соединении всех. Единство – это неотъемлемая сущность Церкви Христовой, это воля и желание ее Основателя Господа нашего Иисуса Христа, Который молился Отцу Своему Небесному о таком единстве, о том, чтобы было едино стадо и един пастырь. Тяжелый жребий выпал на долю украинского Православия, оно разделяемо и разрываемо. Мы скорбим по этому поводу, хотя осознаем, что, если против нас восстают все адские силы, значит, есть в нашей Церкви Божественная истина и Божественная благодать. Мы молимся и просим Вас, Ваше Святейшество, помолиться о том, чтобы водворился мир среди православных и всех людей, которые населяют сегодня пределы Украины». Блаженнейший митрополит Киевский Владимир передал в дар Святейшему Патриарху Алексию список чудотворной Касперовской иконы Пресвятой Богородицы.

В ответном слове Святейший Патриарх Алексий выразил благодарность одеситам за искреннее и сердечное отношение: «Спасибо вам за те добрые чувства, которые вы свидетельствовали мне вчера и сегодня. Вчера я много раз слышал слова: «Не оставляйте нас! Приезжайте снова! Спасибо, что вы приехали к нам». Спасибо вам за эту любовь! Я всегда молитвенно буду помнить всех вас, живущих на земле Украины, всех, кто молился сегодня в этом святом храме, всех, кто трудится и несет свое служение в Одесской митрополии». Дружное и единогласное «Спаси Вас Господи!», произнесенное сотнями людей, было ответом Первосвятителю.

Во второй половине дня Святейший Патриарх Алексий посетил Одесскую Духовную семинарию. Он побывал в семинарском храме Апостола Андрея Первозванного, осмотрел экспозицию музея в помещении Духовной школы. Затем состоялась встреча с ее воспитанниками и преподавателями. От лица учащихся и учащихся Святейшего Патриарха приветствовал ректор Семинарии митрополит Одес-

Слово Предстоятеля Русской Православной Церкви в Успенском кафедральном соборе

Святейший Патриарх Алексий в музее Одесской Духовной семинарии

ский и Измаильский Агафангел. Одесская Духовная школа имеет долгую и славную историю – в 1998 году ей исполняется 160 лет. Первым ректором Семинарии был архимандрит Порфирий (Успенский), впоследствии известный ученый-востоковед, археолог, историк, создавший и возглавивший Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме. Архимандрит Порфирий являлся одновременно настоятелем Одесского Свято-Успенского мужского монастыря, поэтому с момента создания Семинарии между ней и Успенской обителью сохраняется тесная духовная связь.

Одесская Духовная школа взрастила блестящую плеяду церковных деятелей и выдающихся архиереев. Питомцами Семинарии являются Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир и Преосвященный митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Предшественник нынешнего Святейшего Патриарха Первосвятитель Пимен некогда нес послушание преподавателя Одесской семинарии.

С 1961 года ОДС размещается в помещениях бывшей монастырской гостиницы

при Свято-Успенской мужской обители. В 1991 году, когда братия Успенской обители явила достойный пример стояния за веру, выступив против незаконных антиканонических действий митрополита Филарета (Денисенко), последний пытался закрыть Одесскую семинарию. Тогда она чудом избежала этой участи. Соседство монастыря и Духовной школы благотворно сказывается на духовном и нравственном образовании будущих священнослужителей. По словам Владыки ректора, первоочередной задачей Семинарии является воспитание добрых пастырей Церкви, могущих дать ответ о своем уповании всякому вопрошающему, способных сохранить единство святой Церкви.

С архиерейским Словом к воспитанникам и преподавателям Семинарии обратился Святейший Патриарх Алексий. В Слове Его Святейшества с особой силой прозвучала мысль о важности и ответственности пастырского служения в современных условиях. Еще 10 лет тому назад священнослужители имели право совершать только богослужения и требы, но сегодня долг каждого пастыря – участ-

Святейший Патриарх Алексий с воспитанниками ОДС после концерта духовной музыки

На встрече с главой администрации Одесской области

вывать в возрождении церковной жизни во всем ее многообразии. Это и религиозное образование, и социальное служение Церкви, и многое другое. «Мы, – сказал Святейший Патриарх, – живем в судьбоносное время, когда закладывается будущее Церкви. На каждом из нас лежит ответственность за ее завтрашний день. Владыка ректор упомянул о тех разделах, которые происходят на земле Украины. Вам в будущей вашей пастырской деятельности придется с этим соприкоснуться. Разделение, раскол в Церкви – это трагедия, и мы молимся, чтобы Господь помог изжить это разделение. Надо решительно отстаивать позиции канонической Церкви, быть твердыми в исповедании православной веры, не соблазняться посулами поборников раскола. В наше непростое время необходимо сохранить единство Церкви. Это является задачей каждого пастыря ныне и в будущем». Его Святейшество пожелал преподавателям и воспитанникам Семинарии успехов в их научных и учебных трудах. В благословенные утешающим и учащимся Одесской Духовной семинарии он передал Владимирскую икону Божией Матери. Встречу завершил концерт духовной музыки, подготовленный силами хора воспитанников ОДС под управлением преподавателя Семинарии В. А. Петручка.

22 сентября состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с председателем Одесской областной государственной администрации Р. Б. Боделаном. Приветствуя Святейшего Патриарха, глава администрации отметил, что его визит в Одессу – отрадное и памятное событие, которое будет вписано в историю города. В ходе встречи Р. Б. Боделан привел также некоторые статистические данные по своей области. Одесская область многонациональна и многоконфессиональна, здесь уже зарегистрированы 642 религиозные организации. Как с горечью пошутил на встрече глава администрации, в Одессе, наверное, представлены все религии, какие только существуют в мире. Такая ситуация далеко не способствует стабильности, но благодаря усилиям областного руководства обстановка остается спокойной. Среди верующих Одесской области больше всего

православных, принадлежащих к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (53,3%). Каноническая церковь имеет на территории области 353 прихода, в то время как «УПЦ КП» принадлежат лишь два прихода. Основную задачу в отношении Православной Церкви власти видят в скорейшем возвращении принадлежавших ей храмовых зданий. В этом направлении ведется большая работа, многое уже возвращено. Строятся и новые храмы. За помощь в возрождении Православия на Одесской земле глава администрации Р. Б. Боделан был награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира. На встрече с областной администрацией Святейший Патриарх Алексей подтвердил, что Московский Патриархат ни в коей мере не претендует на имущество Украинской Православной Церкви – оно принадлежит только самой Церкви и народу Украины. Позже состоялась беседа Его Святейшества с председателем городского исполнительного комитета народных депутатов Э. И. Гурвицом.

В тот же день Святейший Патриарх Алексей посетил ряд одесских монастырей и храмов. Географическое положение Одессы таково, что она является своего рода связующим звеном между Православной Россией и Христианским Востоком. Через нее пролегал путь бесчисленного множества русских богомольцев, отправлявшихся на поклонение святыням Палестины и Святой Горы Афон. Именно близостью Одессы к Афону обусловлено то, что в городе до 1917 года действовало три подворья афонских монастырей: Ильинское, Андреевское и Пантелеимоновское. В годы безбожного лихолетья они были закрыты и разорены. Лишь совсем недавно началось возрождение здесь монашеской жизни.

Первая остановка по пути следования Его Святейшества была на подворье Афонского Ильинского скита. Соборный храм подворья в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Млекопитательница», возведен афонским насельником архимандритом Гавриилом. Здания подворья возвращены Православной Церкви несколько лет назад. Ныне 18 насельников подворья возрождают монашеское де-

вание, сохраняя строгую преемственность духовных традиций Афона. Одной из главных святынь обители являются честные мощи прославленного Православной Церковью Украины в лике святых строителя подворья – преподобного Гавриила Афонского, почивающие в созданном им храме. Святейший Патриарх передал в благословение храму Ильинского подворья напрестольный крест со своей дарственной надписью. Посетил он и подворье Афонского Андреевского скита. Оно передано Церкви совсем недавно. В здании подворья ранее размещался Дом культуры: в двухэтажном храме, превращенном в зрительный зал, еще стоят ряды кресел. А когда-то келлии подворья вмещали до трехсот паломников, ожидавших здесь парохода на Афон.

От здания подворья Святейший Патриарх Алексей и его спутники пешком дошли до величественного храма святого великомученика и целителя Пантелеимона. Жители Одессы сердечно приветствовали Его Святейшество. Обращаясь к одесситам, Святейший Патриарх поблагодарил их за радушный прием: «Одесса всегда отличалась гостеприимством и душевной теплотой, и это не утрачено. Спасибо вам!» У входа в храм Предстоятеля Русской Православной Церкви торжественно встретили насельники Пантелеимоновского подворья во главе с архимандритом Аркадием (Тарановым). Долгое время в церкви святого великомученика Пантелеимона находился планетарий: дом молитвы служил целям атеистической пропаганды. Несколько лет назад храм и корпуса подворья были возвращены Православной Церкви и здесь снова началась богослужебная жизнь. Одна из главных забот насельников – вернуть былое внутреннее благолепие величественному храму, одному из красивейших в Одессе.

Далее Святейший Патриарх Алексей направился в храм во имя Святой Троицы на подворье Александрийского Патриархата. Основными прихожанами Троицкого храма являются члены многочисленной греческой православной общины Одессы. С приветственным словом к Его Святейшеству обратился настоятель подворья архимандрит Геннадий (Арнаутелис).

Святейший Патриарх Алексей посетил Одесский Архангело-Михаиловский женский монастырь. Он был основан в 1841 году. Это был первый монастырь в Одессе. На строительство обители, ставшей оплотом Православия на юге империи, собирала деньги вся Россия. Охотно и щедро жертвовали на нее многие известные лица, начиная с членов Императорской фамилии. Свою лепту внесли императрица Александра Федоровна и ее сын – будущий Государь Александр II, господа: Молдавии – М. Стурдза и Валахии – Е. Гика, а также представители многих именитых аристократических и купеческих фамилий. За свою более чем полутораветковую историю монастырь пережил многое: войны и революционную смуту, большевистский террор и немецкую оккупацию. При немцах инокиням, правда, было позволено собраться и возродить свою обитель, однако это делалось по ходатайству действовавшей в городе Румынской Православной Миссии, намеревавшейся заселить Архангело-Михаиловский монастырь румынскими монахинями. Освобождение Одессы нашими войсками 10 апреля 1944 года положило конец этим замыслам. В послевоенные годы монастырь просуществовал недолго: в 1960 году он снова, и казалось окончательно, был закрыт, а его сестры разогнаны. Долгое время на территории Архангело-Михаиловской обители размещалась городская туберкулезная больница. Всего четыре года назад ее корпуса наконец возвращены были Православной Церкви. Первым делом насельницы восстановили монастырский храм, ранее служивший актовым залом тубдиспансера. С 1993 года здесь регулярно совершаются богослужения. Но главным для инокинь является возрождение монашеского дела. Оно осуществляется под духовным водительством старцев Одесской Успенской обители. Становление обители совершается молитвами и неустанным трудом шестидесяти пяти насельниц, в особенности игумении – матушки Серафимы (Шевчик).

Торжественно, цветами и хлебом-солью встретили насельницы и многочисленные прихожане Предстоятеля Русской

Насельницы Архангело-Михаиловского женского монастыря встречают Святейшего Патриарха Алексия

Святейший Патриарх Алексий передает евхаристические сосуды для Архангело-Михаиловского храма. Слева – игуменья Серафима.

Православной Церкви. Гирлянды живых цветов устлали дорогу, по которой Святейший Патриарх шел к монастырскому храму Архистратига Михаила. Игуменья Серафима преподнесла Его Святейшеству икону Пресвятой Богородицы «Державная» как выражение чаяний монашествующих обители на единство Православной Руси под омофором Царицы Небесной. Святейший Патриарх поклонился святыням храма: иконе Архангела Михаила и чудотворному Гербовецкому образу Пресвятой Богородицы. На встрече Его Святейшества присутствовали многочисленные благодетели обители, пожертвованиями которых создается ее внешнее благолепие. Святейший Патриарх Алексей выразил благодарность всем, чьими лептами украшается и благоустраивается Архангело-Михаиловский монастырь. В дар храму им были переданы евхаристические сосуды.

Последним из одесских храмов, в которых побывал в этот день Святейший Патриарх Алексей, стала церковь Святителя Николая на Одесском морском вок-

зале. Судьба этого храма необычна. Некогда в одесском порту у подножия Потемкинской лестницы находился Никольский храм. Его последним настоятелем был отец Иона Атаманский, великий молитвенник и подвижник, имя которого доныне свято чтится православными одеситами. В годы гонений Никольская церковь была разрушена. Несмотря на десятилетия господства атеизма, одеситы сохранили память о разрушенной святыне. В 1993 году по инициативе и на средства работников порта было начато строительство нового храма. Внешне он выглядит не совсем обычно, так как был построен итальянскими архитекторами, возводившими и здание Одесского морского вокзала. 20 октября 1994 года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир с собором духовенства совершил освящение нового храма во имя Святителя и Чудотворца Николая. Когда в море бушует непогода, в тишине храма, как и прежде, теплятся свечи перед святыми иконами и возносится молитва ко Господу о спасении плавающих, путеше-

В храме Святителя Николая на Одесском морском вокзале

Жители Измаила приветствуют Предстоятеля Русской Православной Церкви

ствующих и всех православных христиан. На молитвенную память Святейший Патриарх Алексий передал настоятелю Никольской церкви протоиерею Павлу Нецветаеву напрестольный крест.

Третий день визита Его Святейшества в Одесскую епархию завершился морской прогулкой, которую он совершил на теплоходе «Хаджибей».

23 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви посетил город Измаил – второй кафедральный город епархии. Измаил расположен на Килийском гирле Дуная в 80 километрах от Черного моря. В XII веке здесь находилась генуэзская крепость. С XVI столетия крепостью Измаил владели турки. Во время русско-турецкой войны 1787–1791 годов она была штурмом взята русскими войсками под предводительством А. В. Суворова. С 1812 года Измаил принадлежит России, за исключением периода 1918–1940 годов, когда он был оккупирован Румынией. В поездке в Измаил Святейшего Патриарха Алексия сопровождали Блаженнейший митрополит Владимир, митрополит Ага-

фангел и другие иерархи, а также руководители Одесской областной администрации и российский посол Ю. В. Дубинин. В кафедральном Покровском соборе Измаила Святейший Патриарх Алексий был торжественно встречен местным духовенством и прихожанами. Стены собора не смогли вместить всех, пришедших на встречу Первосвященителя Русской Православной Церкви: у входа в храм собрались тысячи измайльцев. В соборе был совершен краткий молебен, после которого Его Святейшество обратился к жителям города с архипастырским Словом. Ярким свидетельством стремления верующих Измаила к единству с канонической Православной Церковью стал своеобразный референдум, который прямо в соборе провел Владыка Агафангел. Он призвал свою паству громко вслух подтвердить верность главе канонической Православной Церкви Украины. В ответ на это под сводами собора прозвучало единодушное: «Спаси, Господи, Блаженнейшего митрополита Владимира!». На молитвенную память Предстоятель Русской Православной

Первосвятительское благословение.
Никольский храм Измаила

Церкви передал Покровскому храму Казанскую икону Божией Матери с дарственной надписью.

Состоялась встреча Святейшего Патриарха с администрацией города Измаила. Он также посетил храм во имя святых жен-мироносиц. Нынешний год для этого храма юбилейный – в октябре ему исполняется сто лет. Кладбищенскую церковь во имя святых жен-мироносиц постигла участь многих святынь нашего Отечества. Она была закрыта и разорена, а в шестидесятых годах уничтожили окружавшее ее кладбище. Сейчас трудами настоятеля протоиерея Иоанна Барона и многочисленных прихожан храм возрожден практически из руин. В день приезда Его Святейшества небольшой храм был переполнен верующими, много людей собралось на улице у его стен. На молитвенную память и в благословение церкви святых жен-мироносиц Святейший Патриарх Алексей передал настоятелю на престольный крест. Его Святейшество также отметил проникновенное молитвенное пение храмового хора. «Радует, – сказал Его

Святейшество, – что всюду в храмах, которые мы посещали и в Одессе, и здесь, в Измаиле, появляются новые молодые силы, и в хорах среди певчих мы видим молодые лица. Они приходят на смену тем, кто в суровые годы богоборчества сохранял традиции церковного пения. Состав верующих заметно обновляется теми, кто нашел дорогу к православному храму. Дай Бог, чтобы больше людей находили эту дорогу и в вере, в молитве, в церковных таинствах получали духовные силы для несения своего жизненного креста».

Святейший Патриарх Алексей посетил музей «Крепость Измаил» и осмотрел диораму «Взятие русскими войсками крепости Измаил». На пути из музея произошла непредвиденная остановка. Узнав о прибытии в город Его Святейшества, многочисленные прихожане Никольского храма Измаила, который не был включен в программу посещения, с цветами и хлебом-солью вышли на проезжую дорогу навстречу патриаршему кортежу и просили Первосвятителя Русской Православной Церкви посетить их храм. Святейший Патриарх не мог им отказать. Нельзя передать всей глубины чувств, которыми были охвачены эти люди: многие плакали от волнения и радости. По дороге к церкви прихожане рассказали Его Святейшеству ее историю.

Никольский храм бывшего греческого Успенского ставропигиального монастыря является очевидцем многих славных событий нашей истории. После взятия Суворовым крепости Измаил именно здесь был совершен русским войском первый благодарственный молебен. Последнее богослужение в храме состоялось в 1946 году. После закрытия в нем хозяйничали моряки Дунайской флотилии, затем здесь размещался кинопрокат. Ныне начато возрождение этой древней святыни, лежащей почти что в руинах. В храме еще нет иконостаса, его стены лишены внутреннего убранства. Торжественным и слаженным пением встретили Святейшего Патриарха молодые певчие церковного хора. Трогательное впечатление производил этот хор, за неимением клироса стоявший на выступающем обломке межэтажного перекрытия.

«Сегодня в Измаиле, – сказал Его Святейшество, – мы видели Покровский собор, в котором богослужения совершаются с военных лет, видели восстанавливающуюся Мироносицкую церковь, а сейчас посещаем храм Святителя Николая, в котором только начаты реставрационные работы, но чувствуется, что здесь уже идет жизнь. Есть прихожане, которые думают о том, как восстановить порушенную святыню. Мы рады, что посетили этот храм, и будем молиться, чтобы Господь послал вам мужество и силы в деле возрождения храма».

Святейший Патриарх Алексей побывал у памятного креста, установленного на месте разрушенного в советское время храма великомученика Димитрия Солунского, и осмотрел место будущего памятника первому градоначальнику Измаила генералу Тучкову. (1 октября 1997 года – в день, когда город Измаил отмечал свое 185-летие, – памятник был открыт. – *Прим. ред.*)

Наиболее насыщенным событиями стал пятый день пребывания Святейшего Патриарха Алексея на Украинской земле. Утром 24 сентября в Одессу морем прибыли Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей и Святейший Патриарх Грузинский Илия. Святейший Патриарх Варфоломей являлся участником симпозиума по проблемам экологии Черного моря, проходившего на борту теплохода «Элевфериос Венизелос». На Одесском морском вокзале Святейших Патриархов Варфоломея и Илию встретили Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, духовенство города, руководители областной администрации, другие официальные лица. Не обошлось без инцидента: на встречу Вселенского Патриарха пытались попасть представители «УПЦ КП», однако они не были приняты. С теплохода Святейшие Патриархи Варфоломей и Илия направились в Одесский Свято-Успенский мужской монастырь, где состоялась их официальная встреча с Предстоятелем Русской Православной Церкви, насельниками обители и воспитанниками ОДС. Святейший Патриарх Варфоломей посетил Свято-Успенский храм монастыря.

Предстоятели Поместных Православных Церквей в Одесском Успенском монастыре

С кратким Словом к Святейшему Патриарху Варфоломею обратился Блаженнейший митрополит Владимир: «Мы приветствуем сегодня Вас как первого по чести среди Предстоятелей Поместных Православных Церквей, как гаранта неповрежденной православной истины, православных догматов, приветствуем Вас как ревностного хранителя Апостольских правил, постановлений святых Поместных и Вселенских Соборов».

В ответном Слове Святейший Патриарх Варфоломей выразил благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию, Блаженнейшему митрополиту Владимиру, а также митрополиту Агафангелу за оказанный ему прием. «Горячо молимся Господу Иисусу Христу, – сказал Константинопольский Патриарх, – чтобы он ниспослал церковное единство православному народу Украины. Мы признаем здесь единственную юрисдикцию Московского Патриархата, и наше желание и молитвы – чтобы как можно быстрее восстановилось это единство во имя Господа». На молитвенную память Святейший Пат-

риарх Варфоломей передал Свято-Успенскому храму потир и дискос.

Затем в Патриаршей резиденции Свято-Успенского монастыря состоялась встреча Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Историческая встреча двух Предстоятелей Поместных Православных Церквей стала предметом пристального внимания российских, украинских и зарубежных СМИ. На небольшой площадке перед входом в Патриаршую резиденцию собрались несколько десятков журналистов, в том числе корреспонденты ведущих телеканалов России и Украины. Все они с нетерпением ожидали завершения переговоров, а главное – итогов обсуждения двумя Патриархами проблемы церковного раскола на Украине. В беседе с журналистами по поводу раскола искренне и эмоционально высказался благочинный Успенского мужского монастыря архимандрит Евлогий (Гутченко): «Мы все составляем единую Святую Русскую Православную Церковь, которую разделять нельзя. Народ наш не принимает никакого разделения, никакой Автокефалии. Мы желаем быть едиными с Русской Православной Церковью под омофором Святейшего Патриарха Алексия. Этого желает весь народ, особенно здесь, в Одесской области, на юге Украины. Мы не ведем статистики, но знаем, что подавляющее большинство верующих – члены Украинской Православной Церкви. В Одесской области 353 православных прихода. Есть два прихода «Киевского Патриархата», причем один в Одессе, но люди туда не ходят. Мы были один раз с проректором Семинарии архимандритом Алексием в праздник, приехали посмотреть, что там и кто посещает храм. Спросили у так называемого «батюшки», сколько было человек. Он сказал: «Сегодня было богатенько людей, человек пятнадцать». Представьте себе, у нас тысячи храмов наполнены народом, а у них человек пятнадцать – и считается, что это много. Значит, народ не принимает самой этой мысли. К сожалению, на Украине власти на местах очень часто почему-то поддерживают секту, именуемую себя Киевским Патриархатом. Одес-

са еще в 1991 году выступила против Автокефалии. Тогда здесь вокруг монастыря в три часа ночи были омовы с автоматами. Филарет Денисенко в то время хотел закрыть Семинарию. Монашествующие, духовенство и весь верующий народ восстали против этого, так что Одесса в 1991 году явилась защитницей Православия здесь, на Украине».

Ярким свидетельством того, насколько болезненно влияет раскол на жизнь народа Украины, стало событие, происшедшее в день приезда Константинопольского Патриарха. У ворот Патриаршей резиденции в Успенском монастыре собрались православные Днепропетровской епархии с плакатами: «Защитите нас от унии и раскола!», «Сила Православия в духовном единстве славянских народов». Простые верующие женщины, не скрывая слез, рассказывали, как им неоднократно приходилось физически сдерживать натиск филаретовцев, пытающихся силой захватывать православные храмы. Необходимо избавления от подобных случаев было вызвано подписание Православной Церковью Украины в июле этого года особого меморандума о неприятии силовых методов в решении межконфессиональных проблем. Этот документ подписали 17 различных религиозных организаций, действующих на территории Украины, среди которых и «УПЦ КП». Однако пока действие меморандума остается малоэффективным.

В ходе встречи Предстоятелями двух Церквей была рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с возникновением раскола на канонической территории Православной Церкви Украины. В последнее время наметилась тенденция к установлению контактов между раскольниками и объединению их усилий против канонической Церкви. Святейший Патриарх Варфоломей четко заявил о своем непризнании раскольнических групп на Украине. Участники диалога выразили убежденность в том, что решение проблемы возможно лишь на основе общего для всех Православных Церквей канонического предания. Они подтвердили необходимость постоянных взаимных контактов с целью содействия преодолению раскола.

После встречи в Патриаршей резиденции: ответы на вопросы журналистов

На встрече был также поднят вопрос об отношении к современному экуменическому движению. В настоящее время в связи с выходом Грузинской Православной Церкви из Всемирного Совета Церквей возникла необходимость всеправославного обсуждения этой проблемы. К такому шагу призвала Сербская Православная Церковь, к ней присоединилась и Русская Православная Церковь. В ходе встречи оба Патриарха выразили уверенность в том, что такое обсуждение необходимо осуществить до Генеральной Ассамблеи ВСЦ в Хараре, которая состоится в декабре 1998 года. Принятое решение должно стать общим для всех Православных Церквей.

На встрече была также затронута проблема Эстонии. Сегодня на ее территории действуют православные приходы, находящиеся в юрисдикции как Константинопольского, так и Московского Патриархатов. Однако в двух приходах сложилась конфликтная ситуация из-за того, что духовенство и прихожане зарегист-

рированы в разных юрисдикциях. Год назад в Афинах в ходе двусторонней встречи между представителями Константинопольского и Московского Патриархатов было выработано решение о совместном поочередном использовании этих храмов для богослужений. К сожалению, клирики Московского Патриархата не всегда допускаются священниками Константинопольского Патриархата к совершению богослужений. В ходе встречи оба Святейших Патриарха заявили о необходимости дальнейших совместных шагов для решения этой и других существующих проблем.

В целом встреча двух Святейших Патриархов имела конструктивный характер и придала новый импульс межправославным взаимоотношениям. По окончании встречи ее участники вместе с сопровождавшими их лицами прибыли на борт теплохода «Элевфериус Венизелос». Здесь

Лития на братском кладбище Успенского монастыря

Святейшим Патриархом Варфоломеем был дан торжественный прием в честь Святейшего Патриарха Алексия. На приеме присутствовали Святейший Патриарх Грузинский Илия, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, участник симпозиума президент Республики Молдова П. Лучинский, Председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Управляющий делами Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергей, руководство Одесской области. По окончании приема состоялось заседание экологического симпозиума, на котором Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с кратким докладом. Затем Святейшие Патриархи Варфоломей и Алексий вернулись в Свято-Успенский монастырь. Здесь состоялась встреча Предстоятелей двух Церквей с преподавателями и учащимися Одесской Духовной семинарии. Святейший Патриарх Варфоломей обратился с приветственным словом к воспитанникам Духовной школы и их наставникам. В благословение Одесской семинарии он передал икону Спасителя. Встречу завершил концерт митрополичьего хора Свято-Успенского кафедрального собора под управлением М. Т. Маркина. После концерта Святейший Патриарх Варфоломей с сопровождавшими его лицами возвратился на борт теплохода «Элевфериос Венизелос», который в тот же вечер отбыл из Одессы.

Утром 25 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви совершил заупокойную литию на братском кладбище Свято-Успенской обители. Здесь погребены многие архипастыри Одесской епархии. Среди них митрополит Борис (Вик, † 1965), бывший правящим архиереем епархии в тяжелые для Православной Церкви 1950–1960-е годы, и митрополит Сергей (Петров, † 1990), до 1990 года четверть века беспрерывно управлявший епархией. Рядом с одесскими архипастырями на братском кладбище погребены иноки Успенской обители. Храня верность Пра-

вославию, многие из них пережили гонения и ссылки, были узниками ГУЛАГА. Судьбы этих людей составляют историю православной Одессы нашего столетия.

В актовом зале Одесской Духовной семинарии состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с клириками Одесской епархии. В архипастырском Слове, с которым он обратился к епархиальному духовенству, говорилось об особой значимости и ответственности пастырского служения в современных условиях. Его Святейшество также рассказал о своих впечатлениях от пребывания на гостеприимной Одесской земле. По окончании встречи каждый из ее участников получил первосвятительское благословение. Этой встречей завершилась программа архипастырского визита в Одесскую епархию.

Во второй половине дня братия Успенского монастыря во главе со своим священноархимандритом – митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом провожала Святейшего Патриарха Алексия и членов делегации в обратный путь. Перед отъездом Святейший Патриарх Алексий совершил в Успенском храме монастыря молебное пение «о путешественствующих» и обратился к присутствовавшим с напутственным Словом. «Покидая Свято-Успенскую обитель, гостеприимную Одесскую митрополию, Православную Украинскую Церковь, мы, – сказал Его Святейшество, – сохраним в своем сердце радость того духовного общения, которое имели здесь. Я думаю, что всех нас в эти дни объединяла любовь Христова. Апостол Павел в одном из своих посланий вдохновенно говорит: нас ничто не может отлучить от любви Христовой, ни смерть, ни живот, ни настоящее, ни грядущее, ничто нас не разлучит от любви Божией. Несмотря на то, что расстояние будет разделять нас в грядущие дни, годы нашей жизни, но любовь Христова должна давать нам силы, мужество и крепость совершать наше служение с честью и достоинством, помня всегда о благе Церкви Христовой, о благе нашего Отечества, о благе ближних наших».

Святейший Патриарх выразил сердечную благодарность Блаженнейшему мит-

Святейший Патриарх Алексий с духовенством Одесской епархии

Святейший Патриарх Алексий в Успенском монастыре. Последний день визита

рополиту Владимиру, Владыке Агафангелу и всем архипастырям, сослужившим и сопутствовавшим ему в дни пребывания в Одесской епархии. В благословение обители он передал Владимирский образ Божией Матери с таким напутствием: «Пусть святыня Руси – образ Царицы Небесной – всегда ограждает вас, а Царица

Небесная да будет покровом и заступлением братии обители и всем приходящим сюда».

Из Успенского монастыря Предстоятель Русской Православной Церкви с сопровождавшими его лицами отбыл в одесский аэропорт, откуда затем вылетел в Москву.

О. КИРЬЯНОВА

Интервью с настоятельницей Одесского Архангело-Михаиловского монастыря игуменьей Серафимой (Шевчик)

В числе обителей, которые во время визита в Одесскую епархию посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, был Архангело-Михаиловский женский монастырь. С момента открытия монастыря его настоятельницей является игуменья Серафима (Шевчик). Имя матушки Серафимы удивительно подходит к ее внешности и характеру. Статная, быстрая, со строгим и ясным взглядом, матушка Серафима вызывает уважение своей целеустремленностью и воистину пламенной ревностью в вере. Помимо восстановления бывшего благолепия обители одну из своих задач она видит в организации здесь издательской деятельности. Сама матушка – автор книги «Молитвенные лампы», обширного исторического исследования об одесских монастырях. В интервью нашему корреспонденту игуменья Серафима рассказала о сегодняшней жизни монастыря.

– Скажите, матушка, сестры вашей обители – это только жительницы Украины?

– Нет, не только. У нас есть одна матушка из Чувашии, есть из Ярославской губернии, из Воронежа, из Молдавии, из Крыма... Среди наших насельниц есть девочка, которая поступила в обитель в 11 лет, в день смерти своей матери. Ее отец – пьяница, сестры и братья просят милостыню.

Мы эту девочку взяли к себе, сейчас она ходит в школу, в первый класс, потому что раньше не училась. Ее приютили православные, взяли в свою семью, но в то же время она является нашей послушницей. Когда в Почаеве девочка прикладывалась к чудотворной иконе Божией Матери, старец сказал ей, что она будет игуменьей. Она это Святейшему Патриарху рассказала, когда он благословлял ее, поделилась с ним своей духовной тайной.

– Матушка, а как было начато возрождение обители?

– Одним из первых шагов стало возрождение традиции крестного хода в честь основания Одессы. Этот крестный ход был учрежден в 1849 году знаменитым архиепископом Иннокентием (Борисовым, † 1857)* и графом Михаилом Воронцовым, тем самым, который основал наш женский монастырь и которого Пушкин несправедливо назвал «полукупцом, полумилордом...». На самом деле это был прекрасный человек, великодушный хозяин, много сделавший для нашего края.

Мы зарегистрировали наш монастырь в 1991 году и сразу, несмотря на то, что здания нам еще не были переданы и об-

* Согласно решению Священного Синода УПЦ МП 13 декабря 1997 года, в день памяти Апостола Андрея Первозванного, состоится прославление святителя Иннокентия в лике местночтимых одесских святых.

щина сестер существовала практически на улице, возродили традицию крестного хода. Он проходит в конце августа, в один из воскресных дней. Крестный ход движется от нашего монастыря по центральным улицам города к соборной площади, на которой когда-то стоял кафедральный Спасо-Преображенский собор. Участвуют в этом ходе и сестры Дома милосердия во имя великомученика и целителя Пантелеимона, и дети воскресных школ, и монастырящие городских монастырей, и конечно же городское духовенство. Участвует в нем и община Спасо-Преображенского собора, который был взорван в 1936 году по приказу Ворошилова, но сейчас начинает возрождаться. До полного восстановления, конечно, еще очень далеко, так как сметная стоимость его – миллионы долларов. На соборной площади возле памятного креста, установленного на месте собора, совершается молебен о здравии горожан и заупокойная лития по основателям города и всем почившим православным христианам.

– Архангело-Михаиловский монастырь Одессы был известен своей благотворительностью. Осуществляется ли она сейчас?

– Да, наш монастырь ведет большую благотворительную деятельность. Это работа в Одесской женской тюрьме, где, например, есть отделение женщин, больных СПИДом. Мы с ними работаем постоянно. Каждый день приходит монахиня и проводит с ними беседы. Не только и не столько катехизаторские, – потому что нам это не очень разрешают, – а на темы морали и нравственности. Это работа с детьми-инвалидами. Это работа и со взрослыми-инвалидами, несколько человек из них мы недавно бесплатно возили в Святую Землю. Поездка как раз была приурочена к посещению Святой Земли Святейшим Патриархом Алексием в связи со 150-летием Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Поехали четыре инвалида с палочками, и был даже случай, когда наши паломники одну старушку-инвалида на руках несли от Гроба Господня – она не могла уже идти. Но, выбиваясь из

сил, они взойшли и на гору Синай, прошли и другие сложные паломнические маршруты.

В нашем монастыре уже четыре года существует трапезная для бедных, в ней питается около 50 человек ежедневно. До революции тоже была такая трапезная, в ней питалось 100 человек, но сейчас наши возможности невелики. Нам помогает город – дает продукты. Мы кормим этих несчастных женщин независимо от вероисповедания и национальности. До революции в монастыре была больница, и монахини бесплатно окормляли больных. Сейчас мы строим Дом милосердия, рассчитанный на лечение 80 человек в стационаре и прием 200 человек амбулаторно. Строим своими силами, но, конечно, нам помогают спонсоры, которых мы ищем везде, где только можем. Уже заканчиваем второй этаж – это довольно большое здание. Там будет и Духовный центр с музеем православной Одессы и мастерскими для трудотерапии, то есть предусмотрена не только лечебная, но и духовная реабилитация этих людей.

До революции у нас существовало училище для девочек-сирот из духовного звания, которое было учреждено в 1844 году, практически с момента основания монастыря. Там, например, преподавали отец и дядя писателя Валентина Катаева – статский советник и надворный советник. Отец Катаева окончил с золотой медалью Новороссийский университет и преподавал в училище географию. Судите сами, какие это были преподавательские силы.

У нашего монастыря до революции было очень много земли – около 100 гектаров, обрабатывали землю сами монахини. Их было около трехсот и они самостоятельно добывали себе пропитание. У нас земли, к сожалению, мало. Сейчас возрождается наш скит в шестидесяти километрах от Одессы с храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В нем раньше был кинотеатр, поэтому скит воссоздается практически заново. Идет роспись храма, строится сестринский корпус. Там мы завели большое хозяйство, выращиваем овощи. Работаем с военными – с

Одесским военным округом. Духовно окармлием, помогаем чем можем. Военные нам очень помогли благоустроить монастырь к приезду Святейшего Патриарха.

– Ваша обитель известна своей издательской деятельностью. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.

– Вот уже три года мы издаем серию «200 лет Православия в Одессе» – в 1994 году нашему городу исполнилось 200 лет. В эту серию вошли книги, рассказывающие о святых Ионе Атаманском, Кукше Одесском, Гаврииле Афонском. Сейчас готовим к изданию книги о великих праведниках Одессы: архиепископе Иннокентии (Борисове) и митрополите Анатолии (Грисюке), замученном в 1937 году. Издана книга о Спасо-Преображенском соборе, она так и называется – «Одесский Спасо-Преображенский собор: жизнь, ги-

бель, воскресение»; о Свято-Успенском мужском монастыре и о Свято-Михаило-Архангельском женском монастыре. Эту серию мы думаем продолжить. К 2000-летию христианства подготовили и издали календарь «Православные святыни Одессы», на двух языках – русском и английском. Сейчас по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира вместе с Международным издательским центром Киевской митрополии и лаврским музеем-заповедником мы работаем над очень важной для нас книгой – о Киево-Печерской лавре. Эта книга будет посвящена 2000-летию христианства и 950-летию лавры, которое исполняется в 2001 году. Уже сделаны все слайды, собираем материалы и работаем над рукописью. Работа трудная, и конечно, все это будет нескоро, но мы надеемся, что с Божией помощью мы ее обязательно издадим.

Речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на вручении премий памяти митрополита Макария (Булгакова)

Ваши Высокопреосвященства! Ваши Преосвященства!
Уважаемый Юрий Сергеевич! Уважаемый Валерий Павлинович!
Уважаемые лауреаты конкурса!
Дорогие отцы, братья и сестры, уважаемые гости!

Сегодня поистине знаменательный день для отечественной науки, культуры и образования, причем не только духовной, но и светской. Три направления, призванные, по-нашему мнению, доминировать в будущей, возрожденной во всем ее величии России, три направления, уже сегодня приобретающие наибольшее значение в нашей общественной жизни, – духовное бытие русского народа, уже тысячу лет воплощенное в Русской Православной Церкви, его интеллектуальная мощь, олицетворяемая отечественной Академией наук, и новая, ориентированная на возрождение великой России власть нашего стольного града Москвы – объединились сегодня в едином делании – возрождении премий памяти великого русского церковного ученого митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

Высокопреосвященный митрополит Макарий, в миру Михаил Петрович Булгаков, родился в 1816 году и с самой ранней юности посвятил себя Церкви. В год окончания Киевской Духовной академии (1841) будущий митрополит принял монашество и был оставлен в стенах Академии на кафедре русской истории, церковной и гражданской. Первое же его сочинение по истории Киевской Духовной академии привлекло к себе внимание ученых, а вышедшее в 1846 году исследование иеромонаха Макария «История христианства в России до равноапостольного князя Влади-

Примечание: Юрий Сергеевич Осипов – Президент Российской Академии наук; Валерий Павлинович Шанцев – вице-мэр Москвы.

Выступление Святейшего Патриарха Алексия

мира как введение в историю Русской Церкви» стало свидетельством появления в русской исторической науке нового выдающегося исследователя. С 1857 года, в бытность свою епископом Винницким, будучи ректором Санкт-Петербургской Духовной академии, Преосвященный Макарий начал издавать свою «Историю Русской Церкви», последний том которой увидел свет уже после кончины знаменитого ученого, почившего в сане митрополита Московского и Коломенского.

Обширные пастырские, преподавательские, церковно-организаторские обязанности одного из высших иерархов Русской Православной Церкви не заслонили в жизни Высокопреосвященного Макария призвания историка. Ученый милостью Божией, он не просто систематизировал известные исторические материалы, но и сам обнаружил, исследовал и опубликовал множество древних источников по истории Церкви. Его перу принадлежат также работы из других областей церковной науки, в том числе знаменитый труд «Православно-догматическое богословие», в течение многих лет являвшийся основным учебным пособием по данному предмету в православных семинариях и академиях. Заслуги митрополита Макария перед русской наукой были признаны как церковной, так и светской наукой: имя митрополита Макария – среди первых в списке почетных членов Московской Духовной академии, но он был и академиком Императорской Академии наук, действительным членом Общества любителей российской словесности.

В начале 1867 года Высокопреосвященный Макарий, тогда еще архиепископ Харьковский, обратился к обер-прокурору Святейшего Синода графу Д. А. Толстому с письмом следующего содержания: «В 1841 году, переходя со студенческой скамьи на кафедру бакалавра Киевской Духовной академии с твердым намерением трудиться по мере сил и на поприще духовной литературы, я дал себе следующий обет: если Бог благословит мое намерение и труды, то все деньги, какие будут следовать за мои сочинения, хранить неприкосновенными дотоле, пока из них составит значительная

сумма, и тогда положить эту сумму в Государственное кредитное учреждение навсегда, чтобы на проценты с нее учредить ежегодные премии для поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общепользных знаний...

С тех пор прошло более 25 лет. При помощи Божией мною издано несколько сочинений... некоторые из этих сочинений имели по два, даже по три издания, и все вместе вознаградили меня с избытком...

Чувствуя постепенное ослабление моих физических сил и опасаясь, чтобы в случае моей смерти, особенно внезапной, не остался почему-то неисполненным мой старый обет, я решился еще при жизни если не совершенно осуществить его, то, по крайней мере, обеспечить его осуществление».

Архипастырь просил, чтобы премии, учрежденные для поощрения лучших сочинений по всем богословским и светским гуманитарным наукам, начали бы присуждаться под его именем «отнюдь не прежде, как со времени смерти», однако чтобы «вся означенная сумма теперь же была принята в Государственный банк или в Государственное казначейство навсегда».

Пожертвование архиепископа Макария было принято с величайшей благодарностью. Была создана особая комиссия, в постановлении которой говорилось: «Одно из важнейших средств для поощрения ученых трудов и для содействия через то усилению просвещения представляют премии, раздаваемые за лучшие сочинения по предметам науки... Поэтому общество с глубокой признательностью должно произносить имена людей, которые, движимые патриотизмом и любовью к просвещению, жертвовали немалую часть своего достояния для учреждений премий. Подобными поощрителями у нас умственной деятельности были П. Н. Демидов, граф А. С. Уваров и проч. К этим почтенным именам в настоящее время присоединяется имя архипастыря, который, посвятив себя с самой юности своим занятиям наукой и многочисленными учено-литературными трудами своими послужив делу отечественного просвещения, возымел мысль материальные плоды своих трудов обратить в неиссякаемый источник, из коего почерпались бы средства для поощрения трудов многих, многих будущих ученых». 8 мая 1867 года были Высочайше утверждены правила присуждения премий имени архипастыря Макария (Булгакова).

В течение нескольких десятилетий после кончины митрополита Московского Макария в 1882 году эти премии были одними из самых почетных и значительных в отечественной науке. Сохранилось решение Поместного Собора 1917–1918 годов от 8 декабря 1917 года, согласно которому присуждение Макариевских премий отнесено к разряду наиважнейших дел, требующих участия высших органов управления Церковью. Но реализовать это определение Собора тогда не удалось.

Сегодня, возрождая Макариевские премии, мы старались следовать старым правилам, хотя в чем-то пришлось их пересмотреть, например в сторону увеличения количества премий. Но думаю, что такие изменения не пойдут во вред нашим ученым.

Сегодня день торжества и праздника для всех нас, и особенно для лауреатов первого после возрождения юбилейного конкурса. Ознакомившись с предложенными Экспертным советом работами, я могу с полной ответственностью сказать: премии победителями заслужены, и мы ни в чем не умалили ни значения премии, ни имени и памяти Высокопреосвященного митрополита Макария.

Отрадно видеть, что среди лауреатов нашего конкурса много тех, кто уже потрудился в совместном деле по изданию полной истории Русской Церкви, основу которой составил фундаментальный труд митрополита Макария. Но впереди нас ждет еще много и много работы, и я надеюсь, что многие из вас, собравшихся здесь, примут в ней самое деятельное участие. Еще раз сердечно поздравляю лауреатов нашего первого юбилейного конкурса с присуждением им премий памяти митрополита Макария.

Святейший Патриарх Алексий и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир во время Божественной литургии в алтаре Успенского собора Одессы >

ПАТРИАРШИЙ ВИЗИТ В ОДЕССКУЮ ЕПАРХИЮ

← Святейший Патриарх Алексий
и митрополит Киевский и всея Украины
Владимир у Патриаршей резиденции
в Свято-Успенском монастыре Одессы

Никольский храм в Измаиле,
недавно возвращенный
Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Алексий
приветствует настоятельницу
Архангело-Михаиловского монастыря
Одессы игумению Серафиму (Шевчик)

Вручение премий лауреатам конкурса памяти митрополита Московского Макария (Булгакова)

Завершен конкурс памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), объявленный в 1995 году и посвященный 850-летию Москвы. История этой премии уникальна и может быть сопоставлена с судьбой нашего народа и страны в XX веке. Последний раз она присуждалась российским ученым в 1914 году, то есть 83 года назад.

Сегодня благодаря усилиям Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и мэра Москвы Ю. М. Лужкова премия памяти митрополита Макария воссоздана. Таким образом, восстановлена прекрасная традиция, направленная на поддержку исследовательской деятельности отечественных ученых, работающих в области истории Русской Церкви и истории Москвы как столицы Российского государства.

Будущий митрополит, святитель, историк и богослов Высокопреосвященный Макарий (Булгаков, † 1882) родился 19 сентября 1816 года и всю свою жизнь отдал исследованию, изучению и написанию истории Русской Церкви. Результатом его многолетней и упорной исследовательской деятельности явился выдающийся труд – многотомная «История Русской Церкви».

Книга принадлежит к числу наиболее полных и капитальных исследований не только по русской церковной истории, но и по истории России и вполне сопоставима со знаменитыми историческими сочинениями Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева.

За этот труд митрополит Макарий в свое время был удостоен звания действительного члена Российской Императорской Академии наук. Его гонорары, составившие огромную по тем временам сумму – 120 тысяч рублей, положенные в банк под проценты, целиком пошли на финансирование благотворительных премий.

Впервые за многие десятилетия ныне вновь издан этот замечательный труд – де-

вятитомная «История Русской Церкви». Наш народ получил наконец-то возможность узнать о своем прошлом как об истории православного народа и государства.

Параллельно с изданием этой книги указом Святейшего Патриарха и распоряжением мэра Москвы был создан Фонд по премиям митрополита Макария, главная цель которого – восстановить Макариевскую премию и оказать материальную поддержку исследователям, работающим в области истории Русской Церкви и истории Москвы в контексте российской истории.

Учредителями данного Фонда выступили Московская Патриархия, Правительство Москвы и Российская Академия наук. Директор фонда – доктор исторических наук В. В. Черепанов.

Первый современный конкурс на лучшие исторические сочинения в двух вышеуказанных номинациях посвящен 850-летию основания Москвы. В канун юбилея были подведены итоги конкурса.

19 сентября 1997 года на торжественном собрании в здании Президиума Российской Академии наук премии были вручены лауреатам. Награды вручали Святейший Патриарх Алексий и вице-мэр Москвы В. П. Шанцев.

Отныне конкурс будет проводиться раз в два года. Прием работ нового конкурса начнется уже с января 1998 года.

Из 46 работ, поступивших на конкурс (24 – по теме «История Москвы» и 22 – по теме «История Русской Церкви»), премий были удостоены 14 сочинений – по 7 в каждой номинации.

Все работы, принятые на конкурс, прошли независимую научную экспертизу. В качестве рецензентов выступили видные историки Москвы, как светские, так и церковные. Экспертный совет Фонда возглавил член-корреспондент РАН Я. Н. Щапов. 30 июля 1997 года комитет по премиям во главе со Святейшим Патриархом

Святейший Патриарх Алексей с лауреатами конкурса

Алексием и Ю. М. Лужковым утвердил в ходе персонального обсуждения лауреатов Макариевского конкурса.

Первую премию (5 тысяч долларов в рублевом эквиваленте) и диплом I степени получил кандидат филологических наук И. И. Калиганов за работу «Георгий Новый у восточных славян». Вторых премий (2,5 тысячи долларов в рублевом эквиваленте) и соответствующих дипломов удостоены иеромонах Дамаскин (Орловский) за работу «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской (Русской) Православной Церкви» и архимандрит Макарий Веретенников, магистр богословия, за работу «Жизнь и труды святителя Макария». Третьи премии (по 1 тысяче долларов в рублевом эквиваленте) были вручены кандидату исторических наук А. В. Байдакову за работу «Православное духовенство русской армии и флота (конец XIX века)», доктору исторических наук Б. Н. Флоре за работу «У истоков религиозного раскола славянского мира» и протоиерею Владиславу Цыпину за работу «Церков-

ное право». Дополнительной, молодежной премии (1 тысяча долларов в рублевом эквиваленте) удостоен А. Р. Ширгазин из Уфы за работу «Православные храмы Башкирии».

По теме «История Москвы» лауреатами стали следующие ученые. Первую премию (денежное выражение то же) и диплом I степени получила доктор исторических наук Н. В. Синицына за работу «Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции». Две вторых премии получили писатель П. Г. Паламарчук – за четырехтомный альбом-указатель всех московских церквей «Сорок сороков» и доктор исторических наук Л. А. Беляев – за работу «Древние монастыри Москвы».

Третьих премий удостоены кандидаты исторических наук А. В. Ковальчук за работу «Мануфактурная промышленность Москвы XVIII века», Г. Н. Ульянова за работу «Благотворительность московских предпринимателей» и Т. Д. Панова за работу «Клады Кремля».

В молодежной номинации дополнительная премия была вручена А. Ю. Анд-

рееву за труд «Московский университет в общественно-культурной жизни России начала XIX века».

Премиальный фонд конкурса, составляющий 28 тысяч долларов, в полном объеме был сформирован генеральным

спонсором – акционерным коммерческим банком «СБС-АГРО», который возглавляет А. П. Смоленский.

Редакция «Журнала Московской Патриархии» надеется познакомить своих читателей с работами лауреатов конкурса.

Награждение представителей Русской Православной Церкви

К 850-летию столицы многие священнослужители и миряне Русской Православной Церкви были награждены юбилейными медалями. 1 октября 1997 года в доме причта Богоявленского кафедрального собора в Москве состоялось вручение наград большой группе московского духовенства и мирян. Торжественную церемонию возглавил настоятель собора протопресвитер Матфей Стаднюк. Он передал собравшимся благословение Святейшего Патриарха Алексия и поздравил их с юбилеем города. «Все мы, – сказал

отец Матфей, – ждали этого года, готовились к нему, готовили наши храмы и монастыри. Все мы, каждый в меру своих сил, потрудились, чтобы столица наша выглядела празднично. Я бы хотел, – продолжил он, – от лица Святейшего Патриарха поблагодарить всех вас за труды, которые вы несете на благо нашей Русской Православной Церкви».

От имени мэра столицы Ю. М. Лужкова и городской администрации участников церемонии награждения приветствовал Н. В. Меркулов, председатель

Награждение старейшего сотрудника Издательства Московской Патриархии
К. М. Комарова

Комитета по связям с религиозными объединениями при Правительстве Москвы. Он отметил, что в этом году впервые в истории медали в честь юбилея столицы вручаются представителям Русской Православной Церкви. Инициатором награждения выступило Правительство Москвы, отметившее таким образом значительную роль Православной Церкви в жизни Первопрестольного града.

158 человек получили в этот день памятные награды. Среди них заместители московских обителей и настоятели приходских храмов, монашествующие и миряне, молитвами и неустанным трудом

которых во многом созидалось церковное благолепие православной Москвы. Был награжден ряд сотрудников Синодальных отделов Московского Патриархата, в числе которых ветераны Издательства Московской Патриархии П. В. Уржумцев, К. М. Комаров, А. С. Новиков, И. А. Пичугина.

Вручение юбилейных медалей будет проходить на протяжении нескольких месяцев, так как указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина этой награды удостоены около тысячи православных клириков и мирян.

О. К.

Год святителя Московского Иннокентия

«Возвеститель пути спасительного»

Торжества по случаю юбилея святителя Иннокентия (Вениаминова)

200-летие со дня рождения выдающегося архипастыря и миссионера митрополита Московского и Коломенского Иннокентия (Вениаминова) торжественно праздновалось в течение 1997 года во всех епархиях Русской Православной Церкви, а также в Православной Церкви в Америке.

В дальневосточных епархиях юбилей был отмечен торжественными богослужениями и крестными ходами, освящением храмов и часовен, проведением научно-богословских конференций и семинаров. Но главные мероприятия юбилейного года состоялись в Москве 5–6 октября 1997 года.

День рождения святителя Иннокентия – 8 сентября (26 августа ст.ст.). В нынешнем году эта дата совпала с юбилейными торжествами по случаю 850-летия Москвы, поэтому решением Священного Синода Русской Православной Церкви было определено перенести празднование в честь святителя Иннокентия на 6 октября. Именно в этот день двадцать лет назад совершилось прославление митрополита Московского и Коломенского Иннокентия в лике русских святых.

Начало московских юбилейных торжеств было ознаменовано Патриаршим богослужением в Успенском соборе Московского Кремля. 5 октября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сослужении собора архиереев и московского духовенства совершил здесь Божественную литургию и молебное пение святителю Иннокентию. Под сводами древнего Успенского собора, где в свою бытность на Московской кафедре неоднократно служил митрополит Иннокентий, прозвучало величание святителю. Архиепископ Солнечногорский Сергей огласил Патриаршее послание в честь юбилея святителя Московского Иннокентия. По окончании Литургии Святейший Патриарх Алексий обратился к присутствующим в соборе с архипастырским Словом.

Следующим местом празднования стал московский храм во имя святителя Филиппа, митрополита Московского. По инициативе его настоятеля – протоиерея Марка Клименко на территории храма учреждено Сибирское подворье. Такое подворье существовало в прошлом веке и

Святейший Патриарх Алексий у мощей святителя Московского Иннокентия

Молитва перед началом торжественного акта

было создано святителем Иннокентием. По замыслу строителей, здесь обретет гостеприимный кров сибирское духовенство, приезжающее для паломничества к православным святыням Москвы. Подворье, возведенное при непосредственном и активном участии Московского правительства, призвано стать связующим звеном между столицей и обширным Сибирским краем. Духовным центром подворья стала часовня в честь святых земли Сибирской. 5 октября Святейший Патриарх Алексей совершил освящение часовни. На церемонии освящения присутствовал мэр Москвы Ю. М. Лужков и члены столичного правительства, а также главы администраций и представители деловых кругов Сибирского региона. Здание Сибирского подворья, возведенное из современных материалов, составляет целостный архитектурный ансамбль с древним храмом святителя Филиппа, удачно вписавшийся в окружающий городской ландшафт. Небольшое, но изящное здание подворья очень украсило столицу, став не только памятником юбилею святителя Иннокентия, но и подарком москвичам к 850-летию Первопрестольной.

Вечером центр юбилейных торжеств переместился из Москвы в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. В Успенском соборе Лавры, где почивают честные мощи святителя Иннокентия, состоялось торжественное всенощное бдение, которое возглавил Святейший Патриарх Алексей. Утром 6 октября колокола Лавры возвестили о начале Божественной литургии в Успенском соборе. За богослужением Его Святейшеству сослужил собор архиереев, в числе которых были представители Православной Церкви в Америке и Элладской Православной Церкви, а также сибирских и дальневосточных епархий. После Литургии было совершено молебное пение перед ракой со святыми мощами святителя Иннокентия. Затем в братской трапезной Троице-Сергиевой Лавры состоялся праздничный прием.

Завершил празднование торжественный юбилейный акт в Московской Духовной академии. Перед его началом Святейший Патриарх Алексей осмотрел экспозицию выставки в честь святителей Мос-

ковских Филарета и Иннокентия, развернутую в Центральном Археологическом кабинете МДА. Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения Святителя Иннокентия и 130-летию со дня кончины Святителя Филарета. Выступая на юбилейном акте, Святейший Патриарх Алексей рассказал о торжествах в честь святителя Иннокентия, прошедших в епархиях Русской Православной Церкви.

Значительную роль в организации праздничных мероприятий сыграло решение Правительства России объявить 1997 год Годом Святителя Иннокентия. Особенно широко юбилей отмечался в Якутии, где ему был придан статус государственного праздника. Одним из главных мероприятий юбилейных торжеств стала международная научно-богословская конференция «Евангелие в контексте мировой культуры», проходившая в Москве 11–13 июня, которая вызвала большой интерес церковной и научной обществности. Она собрала 153 участника из пяти стран мира, в их числе – ведущие представители отечественной науки из Российской Академии наук и Московского государственного университета.

Государственная Историческая библиотека России в апреле нынешнего года провела научную конференцию «Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский, апостол Америки и Сибири, и его наследие». Научная конференция состоялась в начале июля в Новосибирске, конференция «Православие и духовная культура Дальнего Востока» прошла в начале января в Благовещенске. Деятельное участие в юбилее принимала Православная Церковь в Америке и ее Предстоятель – Блаженный митрополит Феодосий. Особое внимание было уделено церковным и культурным программам празднования в тех регионах Аляски, где проходило апостольское служение святителя Иннокентия. В Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке прошел вечер памяти святителя Иннокентия. Своего рода научной кульминацией юбилейной программы Православной Церкви в Америке стали Чтения о житии и деяниях приснопамятного Владыки, состоявшиеся в день его

рождения 26 августа (ст. ст.) в Свято-Тихоновском монастыре в Пенсильвании. Международный симпозиум был проведен Аляскинским университетом, а также другими учебными заведениями Америки и Великобритании.

Святейший Патриарх Алексей высоко оценил деятельность юбилейной комиссии во главе с председателем митрополитом Крутицким и Коломенским Ювением, трудами которой были подготовлены и проведены праздничные мероприятия. Он также выразил благодарность всем участникам юбилейных празднеств.

Участникам торжественного акта были зачитаны приветствия, поступившие от Администрации Президента России и мэра Москвы Ю. М. Лужкова. С приветственным словом к ним обратился епископ Оттавский и Канадский Серафим, секретарь Священного Синода Православной Церкви в Америке. На юбилейном акте выступил В. А. Алексеев, советник Председателя Государственной Думы. От лица епископата, клириков и мирян дальне-

восточных и сибирских епархий участник заседания приветствовал епископ Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской Духовной семинарии.

С докладом на тему «Святитель Иннокентий и Троице-Сергиева Лавра» на торжественном акте выступил ректор Московских Духовных академии и семинарии епископ Верецкий Евгений (см. с. 49). В заключение торжества состоялся концерт духовной музыки, подготовленный воспитанниками Московских Духовных школ и учащимися московской православной гимназии «Пересвет». Музыкальные номера чередовались с чтением отрывков из книги святителя Иннокентия «Указание пути в Царствие Небесное».

По окончании юбилейного акта каждый его участник получил в дар изданный Троице-Сергиевой Лаврой труд святителя Иннокентия «Указание пути в Царствие Небесное», значок с изображением святителя и памятную юбилейную медаль.

О. К.

Слово Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в день празднования юбилея святителя Московского Иннокентия

Преосвященные собратья архипастыри, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

В нынешний воскресный день за Божественной литургией в благословенном соборе Московского Кремля мы с особым чувством сердца обращали наше теплое моление к иже во святых отцу нашему Иннокентию, митрополиту Московскому и Коломенскому, выдающемуся иерарху и прославленному миссионеру, трудами своими обратившему ко Христу многие народы и племена, жившие на Дальнем Востоке и в суровых северных краях нашего Отечества.

Сорок четыре года своей жизни посвятил достохвальный святитель миссионерским трудам и проповеди слова Божия. Восемнадцать народностей Аляски, Алеутских, Командорских и Курильских островов, Чукотки, Восточной Сибири, Амурского края, Камчатки и Дальнего Востока своим приобщением к Божественной истине христианства обязаны этому дивному светильнику Церкви Христовой.

Со времен апостольских миссионерское служение всегда было сопряжено с величайшими трудностями, а иногда и риском для жизни миссионера, когда ему пришлось проповедовать Христа Спасителя в среде темного фанатичного язычества.

«Как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слышали? как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» – вопрошает Апостол Павел (Рим. 10, 14–15). И молодой клирик Иркутской епархии – священник Иоанн Вениаминов, чутким сердцем восприняв призыв Господа,

решает посвятить свою жизнь миссионерскому служению. Обремененный семьей, с малолетними детьми, в нелегких условиях Крайнего Севера, при отсутствии привычных для нас технических средств связи и передвижения начинает свои подвижнические труды будущий великий архипастырь, поражая воображение жертвенностью такого выбора.

Жертвенность – неизменная спутница любви. Именно эта горячая любовь ко Христу и Его Церкви, сопряженная с апостольской ревностью, укрепляла, ободряла и помогала будущему святителю нести нелегкий крест добровольно взятого на себя миссионерского служения.

«Без мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5), – говорит Господь в Евангелии, и, взирая на богатое наследие трудов митрополита Иннокентия, мы с радостью свидетельствуем, что на протяжении всей многотрудной жизни святителя Господь споспешествовал ему, укрепляя крепкой десницей Своей и утверждая небесным благословением все его начинания.

Вступив на кафедру митрополита Московского и Коломенского после кончины святителя Московского Филарета (Дроздова), митрополит Иннокентий стал достойным преемником и ревностным продолжателем трудов этого выдающегося иерарха нашей Церкви. Владая исключительным даром проповеди, живым словом и горячей убежденностью возжигал приснопамятный святитель в сердцах людей желание чистого, богобоязненного жития, «дабы во всем прославлялся Бог» (1 Пет. 4, 11).

Простота, доступность, приветливость сочетались в нем с твердостью, прямоотой и беспристрастностью в отношениях с людьми. В памяти современников святитель Иннокентий сохранился как человек величайшего мужества и стойкости, смирения и воздержания. Способность самому довольствоваться малым не мешала святителю принимать близко к сердцу нужды духовенства Москвы и епархии. В стремлении облегчить их святитель Иннокентий особое внимание уделял заштатным клирикам, их вдовам и сиротам. Для бедных детей и сирот духовенства было открыто Епархиальное училище иконописи и других искусств, для дочерей клириков, не получивших пенсий и пособий, – Епархиальное Филаретовское училище.

Особое внимание уделял Владыка Иннокентий Московской Духовной академии, с усердием продолжая начинания своего предшественника митрополита Филарета (Дроздова). Главный храм Московской Духовной академии в честь Покрова Божией Матери был обустроен стараниями митрополита Иннокентия. Опекались святителем и благотворительные учреждения Троице-Сергиевой Лавры, в частности им была создана обширная Островская богадельня.

Принимая участие в заседаниях Святейшего Правительствующего Синода, святитель Иннокентий неоднократно поднимал вопросы духовного устройства епархий, монашеских обителей, благотворительного и социального служения Российской Церкви, деятельности православных миссий в различных уголках Божиего мира. При его активном содействии в Казани была учреждена Переводческая комиссия по переводу богослужебных и священных книг на языки народов России, а в Москве начало работать Православное миссионерское общество, которое под руководством святителя достигло исключительного развития в своем служении проповеди слова Божия. По предложению митрополита Иннокентия в 1870 году была образована Алеутская и Аляскинская епархия с кафедрой в городе Сан-Франциско, и в том же году при активном участии святителя была учреждена Духовная Миссия в Японии во главе с архимандритом Николаем (Касаткиным).

Невозможно перечислить все заслуги ныне чествуемого нами славного угодника Божия. Взирая на подвиг жизни святителя Иннокентия, будем помнить призыв святого апостола Павла: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие; и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». (Евр. 13, 7).

Обращаясь ныне молитвенным сердцем к святителю Московскому Иннокентию, испросим, дорогие братья и сестры, его благоговейного ходатайства пред Вечным Архиреем за нашу Святую Православную Церковь и многострадальное Отечество.

Испросим у Господа милости и благодатной помощи, чтобы пребывать нам твердыми в уповании, усердными в делании добра и, преодолевая дух разделения века сего, в единстве стремиться к новому, обновленному жительству в «познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 3, 18). Аминь.

5 октября 1997 года,
Успенский собор Московского Кремля

Святитель Иннокентий и Троице-Сергиева Лавра

Отмечая 200-летний юбилей святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, и обозревая понесенные им труды на поприще его пастырского и апостольского подвига, мы рассматриваем московский период его служения на светлом и блистательном фоне его величия и заслуг, в сиянии которых прославленный иерарх-миссионер был призван с далеких берегов Амура на святительский престол древней русской столицы.

Итак, два века минуло с того дня, когда на исходе XVIII столетия в глухом сибирском селе Ангинском Верхоленского уезда Иркутской губернии Промыслу Божию было угодно даровать России человека, имя и служение которого составили одно

из драгоценнейших украшений Российской Церкви.

И отдаленность места, и скромность происхождения не предвещали ничего знаменательного в судьбе сына бедного сельского пономаря, столь рано лишившегося кормильца-отца и предоставленного неизвестной и таинственной будущности. Однако предназначенный дивным смотрением Божиим к высокому и славному апостольскому служению среди непросвещенных народов Америки и Сибири, он, как звезда, восшедшая далеко на востоке, озарил светом евангельской истины обширные полunoщные страны Российского Царства и в последнее десятилетие своей долгой и многотрудной жизни озарял лучами апостольской славы древний престол Московских святителей.

Высочайшее назначение святителя Иннокентия на Московскую кафедру последовало 5 января 1868 года. Жезл митрополитов Московских переходил в руки святителя Иннокентия – преемника великого святителя Филарета на кафедре, преемника его по духу пастырской ревности. Обитель Живоначальной Троицы ожидала прибытия своего нового Священноархимандрита.

Из биографии святителя Иннокентия мы узнаем, что он мог вселиться под кров обители Сергиевой еще в далеком 1818 году для обучения в учрежденной здесь за четыре года до того Московской Духовной академии. Именно его – Ивана Попова-Ангинского-Вениаминова как лучшего ученика Иркутской Духовной семинарии ректор собирался отправить учиться в Академию. Обстоятельства, однако, сложились так, что студент Вениаминов, ничего не

Доклад на торжественном акте, посвященном 200-летию со дня рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского

зная о планах ректора Семинарии, вступил в брак и уже служил в городской Благовещенской церкви Иркутска. Причиной такого стечения обстоятельств был, как повествует о себе святитель, весьма редкий и даже исключительный случай: «...река Ангара, отделяющая Семинарию от монастыря (где жил наш ректор и откуда он во все учебные дни приезжал в Семинарию на целый день) в тот год (1817) при вскрытии своим на многие дни прекратила всякое свободное сообщение монастыря с городом. Лед на ней сначала прошел было почти совсем, а потом остановился на несколько дней и так плотно, что известный тогда в Иркутске монастырский послушник Иванушка перешел через него с одного берега на другой. А в это время мне пришла мысль жениться, и я успел, подав просьбу без позволения отца ректора, получить вид на женитьбу и даже начать сватовство. Не будь этого случая тогда, конечно, ректор не позволил бы мне подавать просьбы о женитьбе. Итогода мне пришлось бы ехать в Академию, а не в Америку».

Впервые мы видим отца Иоанна в Троице-Сергиевой Лавре лишь спустя 22 года после окончания Семинарии, то есть после семи лет пастырского служения в Иркутске и пятнадцати лет миссионерских трудов в Русской Америке. 25 июня 1839 года протоиерей Иоанн Вениаминов, совершив на корабле «Николай» кругосветное путешествие, прибыл в Санкт-Петербург и впервые ступил на Европейский континент. Приехав в Москву, отец Иоанн прежде всего представился Высокопреосвященному митрополиту Филарету. Святитель Московский, уже ранее наслышанный о подвижническом служении отца Иоанна среди туземцев дикой американской тундры, полюбил его всей душой и дал ему пристанище на подворье Троице-Сергиевой Лавры в Москве. В своих отзывах об отце Иоанне Вениаминове святитель Филарет любил говорить: «В этом человеке есть что-то апостольское».

В письме к наместнику Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Антонию от 22 марта 1840 года святитель Филарет писал:

«Приедет к вам протоиерей Иоанн Вениаминов, наш миссионер в Российской Америке. Примите его братски. Он

добрый служитель Божий. Если захочет, пусть поместится в Лавре и посещает братскую трапезу: ибо он хочет пробыть там несколько дней».

Желание отца Иоанна посетить Троице-Сергиеву Лавру было вызвано его раздумьями и долгой душевной борьбой в связи с получением скорбного для него известия о кончине в Иркутске его супруги и в связи с предложением святителя Филарета, убеждавшего его принять монашество. В Сергиевой Лавре отец Иоанн отслужил панихиду по своей супруге и провел несколько дней.

А уже 15 декабря того же (1840-го) года в Санкт-Петербурге состоялась его архиерейская хиротония. После нее Пресвященный Иннокентий, епископ Камчатский, Курильский и Алеутский, направляясь в Америку, неоднократно посещал Троице-Сергиеву Лавру, подыскивая достойных иноков для служения в Сибири. В конце января 1841 года перед выездом из Москвы он в последний раз посетил Троице-Сергиеву Лавру и на прощание совершил Божественную литургию в Троицком соборе. Вечером того же дня при ярком свете луны по морозному снегу от Троицкого собора отъехали два зимних дорожных экипажа, которые понеслись от ворот Лавры по направлению к Москве. Звон всех лаврских колоколов возвещал отбытие нового иерарха на апостольский подвиг за многие тысячи верст от Лавры и от столицы.

Через долгих 27 лет Москва и Лавра встречали его уже как митрополита Московского и Коломенского и как Троице-Сергиевой Лавры Священноархимандрита. На всем пути своего следования с берегов Амура до стен Кремля святитель Иннокентий чувствовал свою духовную связь с Москвой, с обителью Преподобного Сергия.

«Все мы да утешаемся, – говорилось в одной из прощальных речей в Иркутске в связи с торжественными проводами святителя Иннокентия в Москву, – и да вознесем наши пламенные молитвы к Господу Богу и Преподобному Сергию, который призывает к себе избранника и вручает ему управление основанной им древней и знаменитой обителью».

Дух апостольской простоты, дух смирения Преподобного Сергия, присущий

светлому гению святителя Иннокентия, в полной степени соотносился с тем высоким евангельским идеалом, проповедником которого он был на всех ступенях своего церковного служения среди народов Старого и Нового Света. Вот какой отзыв дает о святителе Иннокентии епископ Енисейский и Красноярский Никодим, известная Москва об отбытии святителя из Красноярска 27 апреля 1868 года и о его скором приезде в первопрестольную столицу:

«Это муж прямой и правый. Апостольские подвиги его известны всей России. Увидит их близко и Москва. Он не имеет блестящего академического образования, но пусть не обманываются гордые академики: и без академии иногда много знают... Полагаю, что Владыка будет доступен, потому что он прост, и будет внимателен к просящим, потому что любит правду паче и выше всего. Думаю, что Владыка недоступен лести и льстецам: пусть остерегутся лицемеры и двоедушные. Ему 71 год, но он бодр и пользуется здоровьем телесным».

25 мая 1868 года древняя первопрестольная Москва встречала преемника почившего святителя Филарета, а 31 мая святитель Иннокентий на экстренном поезде Московско-Ярославской железной дороги выехал в Троице-Сергиеву Лавру.

Все лаврское братство с крестным ходом из Троицкого собора вышло к святым вратам навстречу своему давно ожидаемому Священноархимандриту. Множество народа из местных жителей и приезжих богомольцев еще задолго до приезда Владыки густыми толпами теснилось на всем протяжении аллеи, ведущей от святых врат к Троицкому собору. Площадь пред святыми вратами и площадь у Троицкого собора была заполнена народом. Выйдя из экипажа, Высокопреосвященный митрополит облачился в мантию и, приложившись к святому кресту, впервые вступил в ограду обители Преподобного Сергия в звании преемника его по настоятельству. При пении хоров и колокольном звоне, осеняя благословениями толпившийся народ, он направился к Троицкому собору, где почивают нетленные мощи Преподобного основателя и первого игумена обители Живоначальной

Троицы. Здесь, встав на свое настоятельное место, он молился в течение молебного пения Животворящей Троице и Преподобному Сергию, а затем, приложившись к иконе Троицы и мощам игумена Земли Русской Преподобного Сергия, обратился к братии обители с кратким приветствием, проникнутым духом глубокого смирения и оставившим благодатный след в памяти всех собравшихся. По своему истинно монашескому смиренномудрию, соединенному с величием простоты и благородством великодушия, святитель Иннокентий сказал, что, хотя более четверти века носит звание инока, готов учиться иночеству у последнего из братьев и тем менее считает себя достойным преподавать наставления о жизни иноческой в обители Преподобного Сергия и что она, обитель Сергиева, имеет таких руководителей и наставников иночества, как сам великий основатель Лавры, неотступно пребывающий духом в своей обители, и недавно почивший архипастырь, так долго называвший иноков и словом, и жизнью.

После этого наставления святитель Иннокентий, обратившись к раке Преподобного и низко поклонившись угоднику Божию, произнес: «Прости меня, преподобный отче Сергие, что я дерзнул сказать здесь слово». Обращаясь же к насельникам Лавры, он сказал: «Простите и вы меня, братья, малокнижного». С таким кратким, исполненным глубокого смирения словом приветствовал наследников трудов и подвигов Преподобного Сергия тот, чья жизнь в Америке и Сибири на протяжении целых 44 лет была непрерывным подвигом просвещения людей, пребывающих во тьме языческих заблуждений. Им впервые были изучены многие языки и наречия народов Америки и Сибири, составлены новые алфавиты, описаны грамматические формы, переведены священные и богослужебные книги, составлены указания для целей миссионерских, написаны ценные труды по языкознанию и этнографии. Им были основаны и организованы новые обширные епархии, сооружено множество храмов, учреждены миссии и народные училища, даны законные нормы семейной и общественной жизни, указаны пути, ведущие просвещенные им народы к Царству Не-

бесному. При его ближайшем участии и содействии велись дела гражданского управления и организации промыслов, строились новые города и укрепления, присоединялись к России новые области, проводились государственные границы Российской Империи. На всех его трудах лежала явная печать благословения Божия. Таким «малокнижным» был неповторимый в своем смиренном величии человек эпохи, 41-й Московский архипастырь.

В митрополичьих покоях Владыку ожидали профессорско-преподавательская корпорация Московской Духовной академии, приходское духовенство и купечество города Сергиева Посада. Здесь наместник Лавры архимандрит Антоний вручил Его Высокопреосвященству икону в благословение от обители Преподобного Сергия и представил старшую братию монастыря. Затем ректор Академии протоиерей Александр Горский представил новому Московскому Владыке как начальнику и покровителю Академии ее ученую корпорацию и произнес в адрес архипастыря приветственную речь, которую заключил следующими словами:

«Преподобный Сергий соединил в своей обители два духовных училища: училище истины Христовой и училище жизни, стремящейся к высшему совершенству христианскому; и мы верим – по его ходатайству Господь вверил оба сии училища твоему руководству, просветитель восточных стран Отечества нашего и доблестный пастыреначальник по духу Христову! Как благословил ты трудящихся в училище духовных подвигов, так благослови и деятелей в училище истины Христовой; прими его в свое благоволение и покровительство с той же любовью, какую оно видело от самого начала своего в почившем архипастыре».

Выслушав с глубоким вниманием приветственную речь ученого витии, Владыка преподавал благословение каждому из представленных отцом ректором наставников и служащих лиц Академии.

На другой день, 1 июня, рано утром по окончании Литургии святитель Иннокентий совершил панихиду с собором лаврской братии над гробом приснопамят-

ного и благоговейно чтимого им своего предшественника, в Бозе почившего митрополита Московского Филарета. При пении стиха «Со святыми упокой» старец-митрополит повергся на землю и, преклонив убеленную сединами главу, молился в таком коленапреклонном виде в течение всего пения этой глубоко умиленной церковной песни. После панихиды Владыка осмотрел устроенную над местом захоронения его предшественника церковь во имя святого праведного Филарета Милостивого.

В 10 часов утра святитель Иннокентий прибыл в Академию. Встреченный ректором Академии протоиереем Александром Горским у входа в академический сад, Владыка проследовал сначала в конференц-зал и затем через ректорские покои в актовый зал, называвшийся в то время экзаменационной залой, где собрани были все наставники и студенты Академии, встретившие нового Московского Предстоятеля пением молитвы «Царю Небесный». Преподав святительское благословение учащим и учащимся, Его Высокопреосвященство продолжил обзор Академии. Посетив библиотеку, больницу, жилые комнаты студентов, Владыка вышел из здания Академии, у входа в которую его ожидали толпы народа, желавшего его благословения.

В тот же день Московский архипастырь посетил Гефсиманский скит и Вифанию.

В воскресенье, 2 июня, святитель Иннокентий совершил первую Литургию в древнем Троицком соборе при гробе Преподобного Сергия в сослужении наместника Лавры, ректоров Академии и Вифанской семинарии и начальника Алтайской миссии. Толпы народа, не имея возможности проникнуть в собор, заполнили все пространство вокруг, чтобы по крайней мере увидеть на пути в митрополичьи покои явившегося с востока Ангела Московской Церкви.

Так совершилось первое посещение Лавры ее новым Священноархимандритом. Лавра и Академия, как и Москва, пораженные его неподдельной естественностью и патриархальной простотой, приняли его с искренним восхищением, доверием и любовью.

30 июня того же 1868 года святителем Иннокентием было совершено освящение храма во имя праведного Филарета Милостивого, построенного над гробом в Бозе почившего митрополита Московского Филарета. Освятит Филаретовскую церковь, святитель Иннокентий освятит и место своего будущего упокоения. Разорение Филаретовского храма и могил Московских иерархов в XX веке в годы духовного ослепления и стихийного одичания явилось парадоксальным началом и предпосылкой последующего прославления обоих святителей. Падение ветхой, «фруктовременной» скринии открыло возможность для обретения из недр земных честных останков святителей в благоприятное для этого время.

Во время своего второго приезда в обитель Живоначальной Троицы 2 июля 1868 года святитель Иннокентий возглавил торжественное открытие работ по строительству железной дороги от Сергиева Посада до Ярославля. Тем самым просветитель Сибири благословил одно из величайших начинаний его эпохи – прокладку Великого Сибирского пути, протянувшегося от Москвы до Тихого океана.

15 ноября 1868 года святитель Иннокентий прибыл в Троице-Сергиеву Лавру на празднование памяти преподобного Николая Радонежского. Ко дню годовичного поминовения в Бозе почившего митрополита Филарета и в самый день его памяти в Лавру съехали несколько иерархов, московское духовенство, сановники и именитые граждане Москвы, Московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков, городской голова князь А. А. Щербатов и другие.

Заупокойная всенощная накануне 19 ноября совершена была в церкви праведного Филарета наместником Лавры с монастырской братией. Литургию 19 ноября служил сам митрополит Иннокентий с наместником Лавры, ректором Академии, архимандритом Московского Даниловского монастыря и ректором Вифанской семинарии. Слово, посвященное памяти в Бозе почившего митрополита Филарета, произнес профессор Академии В. Д. Кудрявцев. По окончании Литургии святитель Иннокентий в служении иерархов и собора духовенства совершил панихиду над гробом своего приснопамятного предше-

ственника. Церковь до тесноты была заполнена усердно молящимся народом.

Обозревая события первого года служения святителя Иннокентия на кафедре Московских Первосвятителей, мы видим, что он по примеру своих предшественников всегда спешил в Лавру для участия в ее торжествах, для совершения богослужений во все великие для нее праздники и памятные дни. Этому правилу Московский архипастырь, несмотря на свою огромную занятость, не изменял на всем протяжении своего десятилетнего управления Московской епархией. Но были и счастливые исключения, когда святитель Иннокентий посещал Троицкую Лавру в связи с чрезвычайными событиями в жизни России.

Так, 24 апреля 1877 года после объявления Высочайшего манифеста о войне с Турцией святитель Иннокентий встречал при входе в Троицкий собор Царя-Освободителя Александра II с членами Императорской Семьи в сопровождении московского генерал-губернатора и свиты. Владыка приветствовал Царя краткой речью: «Благочестивейший Государь! За пять веков пред сим твой благочестивый предок, великий князь Димитрий Донской, приходил в обитель Преподобного Сергия просить его молитв и благословения на борьбу с неверными. Та же сила веры в молитвы Преподобного привлекала в сию обитель и потомков Димитрия, державных твоих предшественников. Тою же верою движимый, и ты, благочестивейший Государь, пришел в сию обитель. Благословенно желание сердца твоего! Благословенно вхождение твое! Молитвы и благословение Преподобного Сергия да сопутствуют тебе во всех входах и исходах твоих отныне и до века!»

В соборе совершено было молебствие с коленопреклонной молитвой. У мощей Радонежского чудотворца святитель Иннокентий благословил Государя древней иконой явления Преподобному Сергию Божией Матери. Государь Император молитвенно принял святую икону, многократно сопровождавшую русское воинство в победоносных битвах.

При посещении Государем келлии Преподобного Сергия, Николовской церкви и могилы святителя Филарета митро-

полит Иннокентий шел все время с крестом впереди, поражая всех своей святительской величавостью в духе первых веков христианства.

Памятником забот святителя Иннокентия о Московской Духовной академии является ее Покровский академический храм. По рассмотрении представленного ректором Академии протоиереем Александром Горским вопроса о создании храма при Академии святитель Иннокентий в донесении Святейшему Синоду писал: «Вполне согласен с изясненным представлением правления Московской Духовной академии и, находя со своей стороны существенно нужным для оной устройство отдельной церкви, долгом поставляю почтительнейше ходатайствовать пред Святейшим Синодом о дозволении устроить таковую церковь в академическом зале...»

14 апреля 1869 года состоялось определение Святейшего Синода об устройстве домово́й церкви в Московской Духовной академии. Времени на устройство храма потребовалось немного, и уже к началу 1870 года сооружение академического храма было завершено. Освящение храма состоялось 12 февраля 1870 года, в праздник святителя Алексия, митрополита Московского. Храм был освящен викарием – епископом Можайским Игнатием в честь Покрова Пресвятой Богородицы. После 56-летнего пребывания в стенах Лавры Московская Духовная академия получила свой собственный храм, ставший для студентов Академии школой религиозного и церковного опыта, школой духовного воспитания.

Святитель Иннокентий вообще внимательно следил за ходом школьного воспитания и строго следовал той мысли, чтобы во всех училищах, не исключая и самых высших, образование не ограничивалось одним интеллектуальным просвещением, но включало заботу и о нравственном воспитании. Имея богатый жизненный опыт, объехавший Земной шар и не по книгам только знакомый с разнообразными явлениями природы, Владыка понимал ценность их изучения для души человека и ясно видел значение учения о природе для целей богословского образования. Ему была знакома Московская Духовная академия осу-

ществлением мысли об учреждении класса естественных наук, направленного к апологетической цели.

14 декабря 1869 года, то есть еще в начале своего служения в достоинстве Московского митрополита, святитель Иннокентий составил духовное завещание, в котором распорядился похоронить его в Сергиевой Лавре на общем братском кладбище. Кончина Московского архипастыря последовала 31 марта 1879 года на Троицком подворье в Москве в Великую Субботу на 83-м году его жизни. 5 апреля 1879 года тело в Бозе почившего иерарха было предано земле в обители Преподобного Сергия, в церкви святого Филарета Милостивого, рядом с могилой чтимого им его предшественника святителя Филарета. На доске его гробницы были сделаны две надписи: «Архиерейство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков» и «Молитвами святителя Иннокентия, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас».

6 октября 1977 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена был рассмотрен вопрос о причислении в Бозе почившего Преосвященного Иннокентия, митрополита Московского, к лику прославляемых Церковью святых. На основании изучения представленных материалов Священный Синод, воздав хвалу и славу Господу, Спасителю и Промыслителю о всем мире, дающему неоскудевающую милость Своей Церкви, определил:

1. Приснопамятного митрополита Иннокентия, святителя Московского, апостола Америки и Сибири, признать в лике святых, благодатию Божию прославленных.

2. Святые останки его да пребывают под спудом.

3. Память иже во святых отца нашего Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, совершать дважды в год: 31 марта – в день его блаженной кончины и 23 сентября – в день его прославления, вписав его имя в церковный Месяцеслов.

Так Божественное Промышление Единосущной и Животворящей Троицы о Святой Церкви явило миру молитвенника о всех людях святителя Иннокентия,

митрополита Московского и Коломенского – новый светильник веры и благочестия, воссиявший на небе церковном в лике святых, Богу угодивших.

В память о новопрославленном угоднике Божиим святителе Иннокентии в Троице-Сергиевой Лавре, в крипте под Успенским собором, по благословению Святейшего Патриарха Пимена был сооружен придел, названный его именем, а над его надгробием в Духовской церкви Лавры помещена икона в полный рост с его изображением в полном святительском облачении.

С 10 по 14 октября 1994 года по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на месте расположения церкви святого праведного Филарета Милостивого, снесенной в 1938–1940 годах, проводились раскопки. В результате раскопок были найдены и идентифицированы сохранившиеся останки святителей Московских Филарета и Иннокентия и наместника Лавры архимандрита Антония. Ныне честные мощи святителя Иннокентия и святителя Филарета, переложенные в металлические ковчеги, покоятся в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры, подавая отраду и духовное утешение всем с верою в их небесное предстательство к ним прибегающим.

В течение полных десяти лет состоял святитель Иннокентий Московский Священноархимандритом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Проведший всю жизнь свою в благовестнических трудах, преисполненный глубокого знания жизни, убежденный почтенными сединами, он своей величественной осанкой, своим проникновенным и мудрым взглядом, своей ясной и прозрачной, как кристалл, речью являл в окружении братии обители Сергиевой образ древнего патриарха, поучающего детей своих и изливающего на всех лучи отечески-покровительственной милости и того простого и одухотворенного благодушия, которым был озарен его просветленный Божественной благодатью лик.

Он обладал необычайной, поистине апостольской притягательностью натуры с ее неискоренимой потребностью труда и деятельности и с тем широким горизонтом творческого универсализма, который позволял ему и по глубине прозрения, и по высоте созерцания быть достойным путеводителем к Царству Небесному духовных наследников Преподобного Сергия.

Верим, что и теперь вместе с великим основателем обители Живоначальной Троицы он благословляет труды, подвиги и свершения ее смиренных насельников.

Епископ Верейский ЕВГЕНИЙ

Благодатный юбилей святителя История Отечества: лики и лица

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного

Мф. 5, 16

На праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, 26/8 сентября, пришелся славный юбилей выдающегося иерарха Русской Православной Церкви, митрополита Московского Иннокентия (Вениаминова) – 200-летие со дня его рождения.

Великий Промысл Божий, премудро устрояющий пути жизни народов, поста-

вил для непросвещенных светом христианства народов Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки славного апостола, каким стал Преосвященный митрополит Иннокентий.

Святой митрополит Московский Филарет, другой богомудрый святитель Христов, провидел в сибирском священнике Иоанне Вениаминове необыкновен-

ный дар служения людям и, поставляя его во епископа, говорил, что «в нем есть что-то апостольское». Действительно, не закончилась миссия апостольская с отшествием учеников Господа Иисуса Христа в Царство Небесное. Церковь Божия с верой, дарованной ей свыше, приняла благодать Христову и стала творить в мире чрез своих верных чад и служителей дело благовестия, свидетельствуя о жизни, полной иной радости и света, которая несравненно выше земных понятий. В сравнительно близкое к нам время в служении митрополита Иннокентия проявилось такое славное и дивное явление Божией силы, какое нечасто встречается в истории Церкви. Оно коренным образом изменило жизнь народов дальних северо-восточных земель. Поистине Церковь жива и сильна в своей божественной миссии во все времена истории мира, спасая его чрез своих верных служителей, каким был святитель Московский Иннокентий для отдаленных от Европы сибирских областей.

В житии этого святителя Московского мы находим очень светлый и чрезвычайно деятельный путь человека, управляемого свыше. Он часто говорил об этом словами псалмопевца: «От Господа исправляются человеку стопы его». Будучи простого происхождения, святой Иннокентий ничем, казалось, не был примечателен. В его родном доме царила крайняя бедность, юноша рано потерял отца-кормильца, но сознание его было каким-то особенным, устремленным всецело на поиск жизни праведной, святой, полезной всем и угодной Богу. Будущий святитель учился в Духовной семинарии Иркутска на казенный счет и показал, на удивление всем, блестящие способности. Студент глубоко осознал свое призвание. Обогатившись познанием вечной истины, он вступил в жизнь с единственной целью – спасти себя и окружающих от пустой суеты. Он начал обычную семейную жизнь, чтобы как-то помочь своей матери-вдове. Но в пастырском служении Бог определил ему многочисленных духовных чад, которых он должен был научить истине.

Священство для будущего святителя было лучшей наукой, давшей ему глубо-

кое знание человека, мира и особенно знание Божественной истины как первого света жизни здесь и там, в будущем веке. Митрополит потом вспоминал о своей юности, сулившей ему как будто звание студента Духовной академии, какое-то положение в Церкви, и видел особый Промысл Божий о себе, направлявший его на новые и непредвиденные духовные пажити. Вместо Академии он попал в Америку, тогда еще Русскую, где Бог судил ему пройти миссионерское служение среди местного населения – алеутов, колошей и других обитателей тамошнего края.

По благословению епископа Иркутского Михаила в 1823 году святитель Иннокентий начал свой апостольский труд и великий подвиг по просвещению отсталых народов Алеутских островов и Северной Америки. В течение года священник Иоанн Вениаминов со всем семейством добирался до места своего пастырского служения. Уповая на милость и помощь Божию, он поселился в убогой землянке на сыром холодном острове, построил собственноручно малый деревянный храм, тщательно изучил язык инородцев и вскоре перевел на него слово Божие и первые церковные книги. Более того, составил азбуку для этих детей природы, как он выражался о них, стал их учителем, всюду сея слово о спасении.

Господь благословил его многие и прилежные благовестнические труды. За десять лет он не только успел, но и преуспел в своих поистине евангельских деяниях: окрестил почти всех островитян, создав новую Церковь в этих землях. И по сей день жители этого дальнего края хранят память о нем как о самом близком и родном человеке, духовном отце, принесшем слово Божие, свет и культуру христианского жития. На этих островах до сих пор сияет светлый след апостольских трудов святителя, отражающийся в бережном хранении строя богослужebной жизни, преподанного святителем.

Митрополит Иннокентий прекрасно изучил не только обычаи и нравы местных народов, но и флору и фауну островов. После него остались замечательные, живо написанные наблюдения за природой этого края России, которые получи-

ли высокую оценку в ученом мире. «Вообрази, отец, – говорил когда-то митрополит Филарет, обращаясь к наместнику Лавры архимандриту Антонию, – он ездит на собаках!» «Да и все тоже ездят так» – отвечал архимандрит. «Нет, удивляюсь ему. Надо дать понять о нем в Священном Синоде». Однако самой популярной книгой для алеутов стала небольшая книжица на алеутском языке «Указание пути в Царстве Небесное», выдержавшая бесчисленное количество изданий. Это было поистине живое пастырское слово миссионера Вениаминова, преподанное им новокрещеным от любящего сердца как руководство в поиске новой жизни, спасения души среди житейских обстоятельств. Вскоре в Москве и Петербурге узнали об огромной его духовной деятельности в недоступном, казалось, регионе России, среди крайней отсталости населявших его инородцев, и очень высоко оценили ее.

В полную силу миссионерская деятельность святителя Иннокентия развернулась, когда он стал епископом Новоархангельским. По кончине своей супруги, сотрудницы в деле Божиим, протоиерей Иоанн Вениаминов принял по предложению митрополита Московского Филарета монашество с именем Иннокентий, а затем и сан епископа.

Первая кафедра была создана на острове Ситка, в Новоархангельске, где Пресвященный Иннокентий с удвоенной ревностью начал великое дело просвещения уже в масштабах епархии. Невозможно описать все труды и лишения, какие понес он в этот период: то в плавании по морю, подвергаясь неоднократно опасностям; то в путешествии на оленях, верхом на лошадях, а то и просто пешком при сорокаградусном морозе, метелях, пурге... Все это он переносил благодушно, видя в сем исполнение своего архипастырского долга. «Чем больше знакомлюсь я с дикими, – писал он митрополиту Московскому Филарету, – тем более люблю их и тем более убеждаюсь, что мы с нашим просвещением далеко-далеко уклонились от пути к совершенству, ибо многие так называемые дикие гораздо лучше многих так называемых просвещенных... Например, во всей Камчатской епархии, можно сказать,

совсем нет ни воровства, ни убийства, по крайней мере не было примера, чтобы собственнотунгус, или камчадал, или алеут был под судом за сии преступления».

Кафедра Пресвященного Иннокентия перемещалась в другие области и города – Якутск, Благовещенск на Амуре – по мере их просвещения светом христианской веры. Его епархия измерялась тысячами верст во все стороны, и святитель, несмотря на свой уже старческий возраст, неутомимо путешествовал из края в край, устроив всюду церкви Божии, помогая местным властям в благоустройстве гражданском.

Архипастырь начал было думать о покое и отдохновении после 45-летних трудов служения среди инородцев России. Преклонного возраста, он был уже слаб и даже несколько слеп. Его тянуло монастырское уединение. Но Божие Провидение неожиданно для него призвало Пресвященного на Московскую кафедру, о которой он никогда не думал. Хотя и трудно было представить Москву без масти того ее архипастыря, блаженно почившего митрополита Филарета, и еще труднее было думать о достойном его преемнике на этой древней кафедре, однако Божие устроение Церкви показало в новом Московском святителе – митрополите Иннокентии – не только достойного иерарха, но и замечательного деятеля, вдохнувшего в жизнь Московской Церкви теплоту своей веры, свет архипастырской любви. Еще одиннадцать лет горел светильник Божий на кафедре Первосвятителей Московских, ревностно окурмляя монастыри и приходы епархии. Эти годы ознаменовались мудрым решением и устроением в епархии огромной Островской богадельни для бедного духовенства, за помощь которому он всегда ратовал, открытием новых церковноприходских школ для простого народа. Особой известностью пользовались «Троицкие листки», выпускаемые Лаврой с благословения митрополита. Вершиной его архипастырских деяний стало Православное миссионерское общество, основанное и благоустроенное им в Москве. В деятельности Общества отражались идея и природа Церкви, призванной неустанно проповедовать истины веры всем, всегда и всюду.

На 83-м году жизни митрополит Иннокентий блаженно и праведно почил о Господе, в день Великой Субботы. И то, что Господь в такой великий день призвал к Себе великого Московского иерарха, принесшего Церкви достойный и прекрасный плод, имело глубокий духовный смысл. 200 лет миновало со дня рождения святителя Московского Иннокентия, и это время не стерло его светлого имени, но, напротив, еще больше раскрылась его большая душа, еще больше люди узнали о его добрых делах, украсивших Церковь.

В 1977 году Русская Церковь причислила святителя Московского Иннокентия к лику святых угодников Божиих и внесла день его памяти в церковный календарь. Празднуя юбилей святителя Иннокентия, очень важно видеть в нем человека, хотя и из земнородных, как мы, но преуспевшего на духовном поприще, в полной мере осуществившего в себе образ Божий, и прославить «дивного во святых Своих» Бога не только общей церковной молитвой, но и всей нашей доброй христианской жизнью.

*Архиепископ Владимирский
и Суздальский ЕВЛОГИЙ*

Тропарь святителю Иннокентию, глас I

Во вся страны полунощныя изыде вещание твое, яко приемшия слово твое, нуже боголепно научил еси, неведущия Христа светом Евангелия просветил еси, человеческия обычаи украсил еси, Российская похвало, святителю отче наш Иннокентие, моли Христа Бога спастися душам нашим.

К 130-летию со дня преставления святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского

Святитель Московский Филарет

19 ноября/2 декабря 1997 года исполняется 130 лет со дня преставления святителя Московского Филарета – одного из самых замечательных деятелей Русской Православной Церкви XIX столетия. Всем известны его заслуги перед Российским государством и Церковью. Но среди многочисленных дарований святителя хочется выделить удивительный дар проповедничества. Современники сравнивали его со святым Иоанном Златоустом. Он сделал для языка проповеди не меньше, чем Карамзин и Пушкин для языка художественной прозы и поэзии.

Святитель Филарет оставил нам замечательные образцы литургического творчества. Среди них «Молитва на молебном пении по случаю празднования 700-летия Москвы» (1847 год). Молитва, составленная святителем Филаретом, незначительно дополненная, читалась во всех московских храмах и в день празднования 850-летия столицы. Напоминаем текст этой молитвы нашим читателям.

Молитва ко Господу по случаю 850-летия града Москвы

Господи Боже Вседержителю, Словом Твоим утвердивый небеса и Духом уст Твоих всю силу их, положивый светила на тверди небесней в знамения, и во времена, и во дни, и в лета; и бытие видимых созданий Твоих в круги времен заключивый, благословивый начатки времен и числа исполнения их освятивый, воззри на царствующий град Москву, иже помянув осмьсот и пятьдесят лет, протекших над ним, судьбам Твоим чудится и в помышлении о судьбах грядущаго времени пред лицом Твоим, Царю веков, благоговееет. Исповедуем милости Твоя древняя, и о настоящих благодарим, и о будущиих молим. Славим Твое благодатное избрание и богатый о нас Промысл, яко малую некогда весь во град велий возрастил еси; и угодником Твоим святителем Петром прежде свытия предвозвестил еси, еже славу быти граду сему во всех градах российских и прославится Тебе в нем; таже и преносимый престол Православия zde утвердил еси, и корень Единодержавия всероссийскаго zde насадил еси, и престол Царства возвысил еси, и святым Твоим zde пожити и во благоухании святых почити благоволил еси, иже молитвами, аки адамантовою стеною, от напастей град сей ограждал еси, и бедствующий вскоре избавлял еси, и в лета безбожнаго гонения, егда святых, храмы и обители поругани, осквернени и разорени быша, мневшийся погнети, во дни наша от пепла и разрушения возставаляеши и новым благолепием украшаеши. Отче щедрот и Господи милости! Призри благосердием на сие благодарственное исповедание наше и не отстави милости Твоея от нас. Благослови град сей благостию Твоею, и венец прошедших лет его в грядущем да не увядает. Благослови и помилуй Первопрестольника града сего и страны Российскойския, великаго господина и отца нашего Святейшаго Патриарха Алексия. Обнови и умножи благословения Твоя на властех Российскойския земли и града сего. Долгоденствие, и благоденствие, и в делех властительских и во всех добродетелех преуспейние им даруй. Сохрани Церковь Твою Святую непоколеблему на основании Твоего Божественнаго слова, на камени апостольския веры, да всякое дерзновенное своемудрие человеческое не прикоснется кивоту Божню. Низпосли, Господи, мир на люди Твоя и на обращающия сердца к Тебе. Да будет близ боящихся Тебе спасение Твое, вселити славу в землю нашу. Милость и истина в ней да сретаются, правда и мир да лобызаются. Не предаждь нас служити суете и неправде, но да призрим на вся заповеди Твоя и не постыдимся. Даруй нам благодать и благую ревность Твоего Вечнаго Царствия и правды его прежде и паче всего искати, да и благая, временному житию потребная, вся приложатся нам, предстательством и покровом Преблагословенных Приснодевы Богородицы и молитвами святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Филарета, Иннокентия и Тихона, с нимиже во общении веры Тебе Единому Тринипостасному Богу, Безначальному Отцу и Совезначальному Сыну и Соприсносущному Святому Духу, приносим благодарение, поклонение и славу во веки веков. Аминь.

Современная религиозность: феномен гражданской религии в США

Раздробив цельность духа на части и отдельному логическому мышлению представив высшее сознание истины, человек в глубине своего самосознания оторвался от всякой связи с действительностью и сам явился на земле существом отвлеченным, как зритель в театре, равно способный всему сочувствовать, все одинаково любить, ко всему стремиться под условием только, чтобы физическая личность его ни от чего не страдала и не беспокоилась.

И. В. Киреевский¹

Сегодня уже никто не возьмется отрицать внутренне присущего всякому человеку религиозного чувства (а христиане еще могут и объяснить его происхождение – сотворением человека по образу и подобию Божию; или, как писал Блаженный Августин: «Ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе»²). Особенностью нашего времени, когда атеистический энтузиазм практически иссяк, так и не сумев ничего противопоставить религиозному чувству, являются поиски «новой религиозности», которая, как многим кажется, будет лучше соответствовать «развитому сознанию» современного человека.

Отличительная черта сегодняшней религиозности на Западе – отсутствие в ней Бога. Современное, «модернизированное», приспособленное к требованиям времени христианство – христианство без Христа и без Креста. Христианство выхолощенное и спокойное – вера, которая не будит совесть и не зовет к покаянию, а успокаивает и оправдывает все.

В ряду открывшихся «новых религиозных горизонтов» четко просматривается стремление к установлению некой универсальной религии, которая смогла бы примирить все противоречия различных религиозных систем и установить «мир во всем мире». Одной из таких попыток являются «политические религии», появившиеся на Западе в эпоху Просвещения. Наиболее четко оформленной в этом

плане религиозной системой является опыт гражданской религии в Соединенных Штатах Америки.

Концепция гражданской религии как специфического религиозно-культурного измерения, возникшего на американской почве и являющегося неотъемлемой частью американской культуры, впервые была выдвинута американским социологом из университета Беркли (Калифорния) Робертом Белла в конце 60-х годов нынешнего столетия. Автор концепции утверждал, что в США сформировалась специфическая секулярная религия, которой присущи свои символы, ритуалы и традиции³. Пользуясь концепцией Р. Белла, гражданскую религию можно определить как духовное основополагание, являющееся сердцевинной «американской мечты» – идеи, которая объединяет всех членов американского общества на религиозной интерконфессиональной основе и придает высшую (божественную) легитимность государственным и демократическим институтам страны. Этот опыт преломления традиционных религиозных символов на государственно-общественном уровне автор концепции гражданской религии оценивает в целом как позитивный. Нам же представляется, что феномен гражданской религии служит прекрасной иллюстрацией постепенного выхолощивания подлинных христианских идеалов под влиянием идеи установления Царства Божия

на земле, или, говоря языком современных общественных наук, под влиянием идей демократии и социально-экономического прогресса.

Базисные положения гражданской религии (как, впрочем, и сам термин) впервые встречаются у Руссо. В книге «Об общественном договоре, или Принципы политического права» он пишет следующее: «Догматы гражданской религии должны быть просты, немногочисленны, выражены точно, без объяснений и комментариев. Существование могучего, разумного, благодетельного, предусмотрительного и заботливого божества, будущая жизнь, счастье справедливых, наказание злых, святость общественного договора и законов – вот положительные догматы. Что касается догматов отрицательных, то я ограничиваю их одним только догматом – нетерпимостью...»⁴. Под нетерпимостью автор «Общественного договора» подразумевает в данном случае нетерпимость к ультимативному выражению конфессиональных верований: «Но тот, кто осмеливается сказать: “Вне Церкви нет спасения”, должен быть изгнан из пределов государства...»⁵.

Р. Белла справедливо замечает, что гражданская религия, которая во многом вырастает из протестантской традиции, уже не является христианством⁶. Поэтому гражданская религия представляет собой форму принципиально *новой религиозности* (здесь и далее курсив автора. – Прим. ред.), которая максимально приемлема в современном гедонистическом обществе. Начавшийся в новое время отказ от традиционных ценностей средневековой Европы не мог не завершиться неизбежным созданием ценностей иных. Характерной чертой новой, секулярной мифологии явилась получившая широкий размах мифологизация и сакрализация таких понятий, как «государство», «свобода», «права человека» и т. д. Таким образом, возникновение секулярной религиозности тесным образом связано с процессом оформления государственности, утверждения важности той или иной формы государственного правления и построения культуры гражданского общества. Поэтому гражданская религия возникает

в ряду нового типа политических религий, ориентированных либо на мифологизацию и сакрализацию государственной машины в тоталитарном атеистическом обществе (как это было, например в СССР), либо на крайний религиозный плюрализм и сакрализацию идеи свободы (именно так обстоят дела в США, где гражданская религия возникает в результате слияния идеи демократии, подразумевающей в том числе и религиозный плюрализм, с идеей мифологизации политической свободы).

Отказ от Бога понуждал мыслителей эпохи переносить на эти абстрактные, безличностные понятия характеристики, присущие лишь Творцу, – и в этом еще раз проявилась потребность человека реализовать заложенное в него Богом стремление к идеальному, к высшей справедливости. Но теперь человек захотел обойтись в своем поиске без Подателя этих благ...

Характеризуя религиозную атмосферу первых американских поселений, необходимо выделить по крайней мере три момента: во-первых, поселенцы Новой Англии и Виргинии были в массе своей протестанты⁷; во-вторых, ими двигало стремление построить новое, свободное от европейских недостатков общество; в-третьих, условия жизни на новой земле вынуждали ее первых поселенцев быть чрезвычайно практичными людьми. Рассмотрим каждое из этих положений.

Появившийся и в основном оформившийся в течение XVI века в Европе протестантизм внес серьезные изменения в культурное развитие континента. Явившись естественной и необходимой реакцией свободного человеческого духа на католическую модель, зажимавшую человека в тиски индугенции, учения о сверхдолжных заслугах и отношений Бог – человек по юридической схеме Рима «преступление – наказание», протестантизм стал строить здание нового христианства, исходя из личностного восприятия и ощущения человеком своей связи с Богом, пренебрегая при этом Священным Преданием раннехристианской Церкви и установлениями Вселенских Соборов.

Возрождение и Реформация привели к тому, что общекультурная модель существовавшей в Европе христианской цивилизации приобрела ярко выраженные антропоцентрические черты, потеряв прежний теоцентризм средних веков: возник постепенно углубляющийся раскол внутри человеческого «я», который был прямым следствием наступавшего антропоцентризма и разделял сферы жизни на те, куда «допускался» Бог, и те, где оценочным критерием становился лишь человеческий разум. А. В. Карташев обозначил основной итог реформации следующим образом: «Сущность реформации может быть определена как упрощение, урезание, упразднение того сложного религиозного целого, которое было донесено католической традицией до XVI века <...> Порвав с католичеством, реформация порвала и с апостольским христианством как раз в теократическом вопросе об универсальной власти религии. В противоположность подлинной Церкви всех времен, реформация сознательно произвела обеднение объема понятия религии. Свела религию к некоторым тесным границам и изгнала из очень обширных областей, где, по мнению реформаторов, религия неправильно распространяла свою власть. Реформация секуляризовала культуру, узаконила идею самодовлеющего, светского, праведного бытия, не подлежащего непосредственному влиянию и контролю Церкви <...> Общепринятый теперь взгляд всех социальных философов на религию как на нейтральную по отношению к культуре и государству, тайную область человеческого духа (*Privatsache*) есть прямой и характерный плод реформации, совершенно упраздняющий и апостольское, и церковное христианство»⁸.

Зачатки именно такого мировосприятия принесли с собой в новый свет ступившие с палубы «Мэйфлауэра» на американскую землю протестанты. Движимые идеей создания на этой, как им казалось, обетованной земле нового общества, свободного от европейских недостатков, первые колонисты с жаром принялись за дело. Будущие американцы были уверены, что строят «храм на

холме», что в их обществе не будет места проблемам, от которых они сбежали из Европы. На свое призвание они смотрели как на чисто религиозное, сравнивая себя с еврейским народом, который был выведен Богом из Египта в землю обетованную. Эта присущая христианству на Американском континенте черта – своеобразная «ветхозаветность» христианства – также явилась одним из камней в строящейся стене гражданской религии. Речь идет о служившей маяком идее избранности народа и земли, постоянных обращениях к образам и лексике ветхозаветной истории – все это формировало представление о собственной избранности, обособленности. Морально-этические нормы американцев также часто напоминали ветхозаветный принцип «око за око, зуб за зуб»: «Богохульство, колдовство, прелюбодеяние, изнасилование карались смертью, равно как и оскорбление, нанесенное сыном своим родителям. Законодательство грубого и полудицилизованного народа было, таким образом, перенесено в просвещенное и нравственное общество, и поэтому нигде больше не складывалось такого положения, когда смертная казнь была столь широко предусмотрена законами и столь мало применима к виновным. Составляя данный свод уголовных законов, законодатели были озабочены прежде всего необходимостью поддержания нравственности и добропорядочности в обществе. Как следствие они постоянно вторгались в область человеческих чувств, и не было почти ни одного греха, который им не удавалось бы превратить в предмет судебного разбирательства...»⁹.

Протестантская этика с ее новым мировоззрением большое внимание уделяла миру сему, делам и трудам земным, исполняя которые можно было угодить Богу. Поэтому колонисты более заботились о построении земного рая, чем о «жизни будущего века». И хотя их чувства были глубоко религиозными, это была уже иная религиозность, религиозность нового времени. Устремленность к земному идеалу тесно связывала религиозные чувства с решением социально-политических проблем.

Третьей характерной особенностью зарождавшегося общества была крайняя практичность, американский прагматизм. Во многом он был вызван жизненными условиями: надо было быть практичным, чтобы выжить. Но практичностью отличались не только социально-бытовая и политическая сферы жизни, крайний прагматизм наблюдался и в религиозном подходе. Проповедовать спасение душ одной лишь верой во Христа, постоянно обращаться к религиозным чувствам американцев было куда важнее, чем проводить с ними катехизаторско-просветительную работу, говорить о необходимости ведения внутренней духовной брани или писать богословские труды. В целом американский религиозный прагматизм характеризуется практически полным отсутствием интереса к теории, к развитию богословской мысли, глубокому изучению раннехристианской традиции или к внутреннему созерцанию. Данная черта присуща уже не столько протестантизму вообще (достаточно вспомнить сложные богословские системы Лютера и Кальвина), сколько именно американскому протестантизму, как, впрочем, американскому сознанию как таковому: американцам чужды общие идеи, они не стремятся к теоретическим открытиям.

Потребность американцев в изучении теологии была чрезвычайно ограничена, их мало занимала потребность как можно точнее воплотить Истину в слове. Гораздо больше они интересовались возможностью воплотить уже известную им Истину в устройстве жизни их общины. По общему признанию исследователей, вплоть до середины XVIII века в Новой Англии не было создано ни одного значительного произведения в области теоретического богословия. Так же обстояли дела с теоретическими трудами в политической и научной сфере¹⁰.

То же самое можно сказать и об англиканах-виргинцах, чья терпимость к различным деноминациям заложила основы будущего конфессионального плюрализма США (кроме того, необходимо помнить, что англиканство, в отличие от лютеранства и кальвинизма, зарождается более как политическое течение, нежели как

религиозная реформа: Генрих VIII и не думал писать 95 тезисов, его гораздо больше интересовал вопрос о наследнике и возможность получить развод). Причины же здесь все те же: «Ключ к пониманию виргинской веротерпимости нужно искать в правильной оценке духа практического компромисса, обусловившего возникновение Англиканской Церкви на ее родине и давшего ей новый жизненный стимул на американской земле... Отсутствие у виргинцев ревностного отношения к религиозной догме объяснялось довольно просто: зачастую они о догме ничего не знали. Так, например, Джордж Вашингтон, принимавший весьма деятельное участие в работе своего приходского совета, наверное, не смог бы отличить англиканского вероисповедания от любого другого христианского, хотя был твердо убежден, что Англиканская Церковь выступает за умеренность во всем и служит оплотом приличий в обществе, в котором он жил»¹¹.

Что на практике означало такое невнимание к догматическому учению? Оно знаменовало собой прежде всего фундаментальные изменения в христианской системе ценностей: прошли те времена, когда пустынноики и отцы Церкви придавали первостепенное значение догматическому развитию (достаточно вспомнить первые Вселенские Соборы, осудившие арианскую, монофизитскую и другие ереси). Серьезность отношения к богословию в первые века христианства была связана с тем, что догма понималась (да и сейчас понимается) как результат Откровения человеку Богом Истины о Себе – той ее части, которую немощный человеческий разум способен вместить. Богословие было жизнью христиан, за открытое исповедание Символа веры в первые три века гонений христиане принимали мученическую смерть. И хотя словесное оформление Откровения давали люди, оно не переставало быть Словом Божиим, поэтому требовало к себе самого серьезного отношения и пристального внимания по апокалиптическому принципу: кто добавит что к словам книги сей, на того наложит Бог язвы, а кто отнимет что, у того отнимется участие в книге жизни (см.: Откр. 22, 18–19).

По христианскому учению, Церковь есть тело Христово, поэтому несогласные с ее учением находятся вне этого тела – вот основной смысл всех догматических разногласий во все времена. Американцы же, как видно из вышеприведенных цитат, хотя и не меняли на первых порах догматические положения, закрепленные их предками, но зачастую и не знали их, то есть теряли традицию, уходили от осознания церковной жизни как Божиего установления. Все это довольно серьезно отражалось на сознании американцев, которое ввиду всех вышеобозначенных причин все больше и больше становилось ориентированным на социально-политические проблемы. Так практичность, с одной стороны, и отсутствие «теоретического» религиозного интереса – с другой, серьезно поколебали целостность религиозного христианского мировосприятия. Новое отношение к жизни, к служению христианина породило и новые духовно-этические нормы: внутреннее духовное делание постепенно стало занимать все меньше и меньше места в молитвенной практике рационалистов-протестантов. Хочется заметить, что все происшедшее ничуть не охлаждало религиозный пыл, но направляло его в иное русло: созерцание стало считаться пустым, а иногда даже вредным занятием, по крайней мере тогда, когда оно осуществлялось в ущерб профессиональной деятельности. Появилось мнение, что созерцание менее угодно Богу, чем активное выполнение Его воли в рамках конкретной профессии¹².

В итоге получилась новая система, которая потенциально содержала в себе семена будущего разрушения христианской культуры как таковой.

Итак, построение нового американского общества проходило под религиозными знаменами, но основы христианства здесь со временем стали пониматься по-другому. Центральным понятием формирования нового американского самосознания является свобода, которая служила основным «божественным» принципом для строителей нового общества. Бегство из Европы, неограниченные возможности

на новой земле и т. д. – все это делало свободу мощной движущей силой процесса развития общественных отношений в Америке.

Естественно, свобода, которой требовали первые поселенцы, отнюдь не была свободой религиозной; речь шла о свободе политической, гражданской. Религиозный плюрализм (вышеприведенные слова о виргинцах не могут здесь рассматриваться в качестве примера, ибо, как отмечалось, толерантность виргинцев была вызвана лишь незнанием; на словах же и виргинцы ратовали за «единственно истинную Церковь»), даже религиозная терпимость появятся значительно позднее: о широком распространении толерантного отношения к другим конфессиям можно говорить начиная с рубежа XVIII–XIX веков, интерконфессиональные тенденции ошутимо проявляются еще позже. Однако новый подход к религии уже в колониистскую эру потенциально содержал возможности будущей религиозной свободы, хотя в первое время многие колонисты были достаточно нетерпимы в религиозных вопросах, главным образом когда это касалось атеистических проявлений (в некоторых штатах за нехождение в церковь налагались штрафы и другие взыскания)¹³, а также отношение виргинцев к квакерам (по ряду актов ассамблеи Виргинии 1659, 1662 и 1693 годов собрания квакеров запрещались как незаконные, а самих квакеров предписывалось содержать в тюрьме, пока они не отрекутся от своих убеждений)¹⁴. Оригинальность американской действительности заключалась в том, что будущая религиозная свобода и индифферентность были первоначально вызваны не столько общим процессом секуляризации, сколько именно распространением религиозного пыла на область политики, права и т. д. Только направленность уже не восстанавливала былой цельности раннехристианской традиции, так как гармония в этом случае возможна лишь при существовании теоцентрического мировосприятия, которое, как мы видели, к XVIII веку безвозвратно кануло в Лету.

Новая американская действительность «обожествовала» идею демократии. К подножию статуи Свободы американцы при-

несли в том числе и свои религиозные убеждения, значимость Бога в демократической среде постепенно редуцировалась до роли демиурга в некоторых теистических системах мироздания – Бог теперь нужен был лишь как моральный авторитет, подтверждающий силу и праведность нового строя американской демократии, которая все более приобретала некий сверхъестественный оттенок. Очень символично в связи с этим звучит надпись на статуе Свободы в Нью-Йорке: «Приведите ко мне всех усталых, всех бедных, жаждущих дышать воздухом свободы»¹⁵. Как-то сама собой напрашивается параллель со словами Христа: «Придите ко Мне все труждающие и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28). Налицо постепенный отход от христианского контекста и закладывание фундамента будущей гражданской религии.

Само понятие «Церковь» стало как-то отходить на второй план, многие верующие называли свои службы собраниями и так и говорили: «пойти на собрание», а не «пойти в церковь». На этой почве расцвело такое чисто американское явление, как бродячие проповедники, со временем превратившиеся в современные шоу телеевангелистов. Странствующие проповедники – плоть от плоти американского «практического» подхода к религии. Евангелисты путешествуют из города в город, проводя публичные проповеди, традиционно заканчивающиеся покаянием ряда грешников из числа присутствующих. Но дальше этого бродячий проповедник не идет. Он вынужден спешить в очередной город, где его ждут жаждущие (или сомневающиеся), которых он потом вновь оставит без всякого руководства, или, как сказали бы православные, окормления. Пожалуй, самый известный сегодня в мире американский проповедник – Билли Грэм уже в 1949 году, в возрасте 30 лет, установил в Лос-Анджелесе огромный брезентовый «храм», куда устремился поток калифорнийцев. В тот год молодого пастора слушали свыше 300 тысяч человек, а около 6 тысяч из них объявили о своем втором рождении свыше¹⁶. Примечательно, что среди этих «странствующих рыцарей» от про-

тестантизма встречались не только представители какой-то определенной деноминации (как, например, широко известный в США в конце 20-х годов нынешнего столетия баптистский проповедник Джон Р. Стрейтон), но и просто бродячие, без определенной принадлежности к какой-нибудь Церкви, проповедники и даже... проповедницы (в пример можно привести известную в 20–30-е годы бродячую проповедницу Эмми Макферсон. Согласно рассказу одного из героев «Одноэтажной Америки» Ильфа и Петрова, когда Макферсон понадобилось собрать сто тысяч долларов на постройку храма, она обратилась к присутствовавшим на ее проповеди людям с оригинальным предложением – пожертвовать по одному центу с фунта своего тела; предложение имело успех, так как произвело впечатление, с одной стороны, своей неожиданностью, а с другой – сугубо практическим характером, подкупающе действовавшим на сердца американцев).

Подобное отношение привело к тому, что религия стала все больше и больше стремиться угождать людям – гораздо больше предлагать, чем требовать. Она давала смысл жизни и работе, утверждала человека в его избранности и богоугодности (априорно, самим фактом рождения на американской земле), не требовала постоянно вести духовную брань (хватало баталий с Англией, природой и индейцами) и устраняла необходимость исповеди. Развившийся религиозный плюрализм со временем все меньше напоминал то христианство, которое существовало когда-то в Европе. Д. Бурстин совершенно справедливо замечает, что в Америке христианство превратилось в рынок, на котором все секты стремились предложить свой продукт и выгодно продать его любому потенциальному покупателю. «Религиозному нигилисту... – отмечал во время своей поездки по США в 1845 году английский геолог Чарлз Лайел, – все равно, в какую церковь ходить – баптистскую, методистскую, пресвитерианскую или конгрегационалистскую, зачастую он склонен одинаково щедро жертвовать на каждую из них или на все сразу»¹⁷.

Таким образом, в Америке постепенно стала создаваться новая религиозная реальность. Можно говорить, что возникновение гражданской религии было закономерным и естественным процессом, вытекавшим из общекультурного и религиозного контекста складывавшегося общества.

К основным особенностям существования гражданской религии сегодня относится глобальное изменение, касающееся ее предназначения: если первоначально гражданская религия не являлась альтернативой никакому другому вероисповеданию – напротив, любой верующий, к какой бы традиции он ни принадлежал, в то же время находился и в сфере гражданской религии, то теперь гражданская религия все больше становится самостоятельной религиозной традицией либо подменяет собой внутренние требования какой-либо из этих традиций, сохраняя лишь ее внешний вид.

Потенциально способность к данной трансформации заложена уже в идее Руссо. А первые фактические ее проявления встречаются еще на заре развития религиозной терпимости и интерконфессиональности в Америке. Характерным примером тому служит позиция президента США Авраама Линкольна, который, как известно, считая себя христианином, не принадлежал ни к одной из Христианских Церквей.

Сегодня подобная позиция получила в США более широкое распространение: появляется все больше людей, называющих себя христианами, но не связывающих свои взгляды ни с какой из существующих в христианском мире традиций. Подтверждение тому можно найти даже в художественной литературе. Так, герой одного из рассказов современного американского писателя Ф. Д. Хонзика на вопрос, к какой Церкви он принадлежит, отвечает, что он «просто христианин»¹⁸ – очень распространенное сегодня и весьма показательное заявление, свидетельствующее о дальнейшей «деэклессиологизации» американского общества (ибо Христианская Церковь возникает и существует как Традиция, любые доктринальные отступления от которой ведут к ее

вырождению, на что четко указывается в Библии и что подтверждается всем ходом развития христианской истории). Безусловно, появление такой точки зрения является следствием глубокого влияния психологии гражданской религии на идеалы американского общества.

И если при возникновении Соединенных Штатов смысл отделения Церкви от государства состоял главным образом в попытке предохранить право граждан на отправление культовых традиций от возможного вмешательства со стороны правительства, а также в запрете на утверждение какой-нибудь конфессии в качестве государственной, то сегодня развитие демократических свобод приводит к тому, что ряд групп (например, гомосексуалисты, сатанисты и т. п.) заявляют о нарушении их прав со стороны религиозных организаций.

Особо следует выделить проблему взаимодействия религиозных взглядов человека с теми требованиями, которые предъявляются к нему как к государственному служащему. Суть этих требований прекрасно выразил профессор права Нью-Йоркского университета Бурт Ньюборн, который подчеркнул следующее: «Когда вы находитесь на государственной службе, вы уже не католик и не иудей. Вы – американец»¹⁹. Эти слова указывают не только на то, что поведение человека на службе не может быть обусловлено его религиозными взглядами, но и – шире – на то, что религия уже не является ультимативным источником абсолютных ценностей. Это значит, что наряду с религиозными ценностями признается большая важность и значимость других, действительно «универсальных» ценностей. По сути, этот факт является признанием того, что религия сегодня не может восприниматься всерьез, что управляющее западным миром *ratio* относится к религиозным взглядам лишь как к «культурной традиции», которой отдается должное, но которая никоим образом не может определять сознание современного человека. Возникает парадоксальная ситуация: создатели американского государства, творцы его конституции и первых законов, не представлявшие себе существования стра-

ны без прочного морального основания, источником которого является исключительно религия, утверждая отделение Церкви от государства, способствовали тому, что с течением времени государство стало накладывать все больше ограничений на возможность свободного выражения религиозности! Причина кроется в идее всеобщей религиозной терпимости, которая в государстве, живущем по законам американской демократии, в конечном итоге приводит к практике терпимости любой идейной установки. А это неминуемо влечет за собой столкновения различных религиозных взглядов между собой и с другими, нерелигиозными концепциями²⁰.

Современная Америка изобилует примерами таких конфликтов: так, например, Хилари Клинтон подверглась критике ряда общественных наблюдателей за то, что во время инаугурации мужа ее можно было видеть с нательным крестом на шее. Один телекомментатор даже задал вопрос, подбавляет ли первой леди так открыто демонстрировать религиозный символ. Другой показательный случай связан с шумихой вокруг традиционного парада, проводимого в Нью-Йорке в день святого Патрика: в 1992 году Орден Хиберниев (древняя католическая организация) отказал группе гомосексуалистов и лесбиянок в праве на участие в параде, так как Католическая Церковь смотрит на гомосексуализм как на грех. В результате дело пришлось рассматривать в суде: поскольку парад проходил на Пятой авеню, которая является общественной собственностью, то его проведение было в сфере регулирования городской администрацией. И хотя тогда дело было решено в пользу Ордена, на следующий год в суд пришлось обращаться уже членам последнего, поскольку право проведения парада было передано городскими властями другой организации, пообещавшей быть менее избирательной. И если дело снова было решено в духе первой поправки к Конституции – Хибернии вновь получили право на проведение парада, то в другой ситуации, в Колорадо, учителю одной из публичных школ пришлось не только убрать со стола свою личную Библию, так как ее могли увидеть ученики, но и перестать читать ее про себя, когда

ученики были заняты выполнением самостоятельного задания: суд поддержал инструкцию, согласно которой преподаателю не позволено создавать в классе религиозную атмосферу, что, по мнению судей, могло случиться, если бы ученики узнали, что их учитель христианин.

Подобно данному случаю, в деле Стун V. Грэхм в 1980 году суд запретил школьную практику использования настенных плакатов с текстом Десяти заповедей, так как это является нарушением Пункта о государственной религии (Establishment Clause²¹) и не может допускаться в государственных школах США²².

Апогеем является история, происшедшая с одним из американских православных священников в городе Дейтон Бич, штат Флорида, в 1993 году. Этот священник был приглашен менеджером крупного торгового центра города на церемонию установления рождественской елки. Персоналу универмага хотелось, чтобы православный священник сказал несколько слов на торжестве. Священник дал согласие, но за три дня до события ему вновь перезвонил менеджер и сказал, что существуют некоторые условия, которые необходимо соблюсти на церемонии: во-первых, нельзя молиться, во-вторых, нельзя произносить имени Иисуса Христа, в-третьих, нельзя подчеркивать христианский характер праздника. Священник отказался²³.

Список подобных примеров можно было бы продолжать, но и вышеприведенных случаев вполне достаточно, чтобы понять, что американская демократия сегодня не просто является серьезным ограничителем возможности свободного выражения религиозных взглядов, но и превращается, по сути, именно в такую «дубину», которой, по замыслу отцов-основателей, могла стать конкретная конфессия. Светские, а точнее демократические, ценности сегодня в Америке стоят намного выше всех остальных; более того, любое общественное выражение определенных религиозных взглядов должно соотноситься с данными ценностями, в результате чего оно становится легитимным лишь в случае непротиворечия принципам светского устройства современного демократического государства. На деле

это делает лишь гражданскую религию способной отвечать предъявляемым требованиям. В свою очередь, этот факт, с одной стороны, все больше отдаляет саму гражданскую религию от религии как таковой в традиционном понимании – ибо религия всегда означала следование Высшему Божественному закону и давала право сказать «нет» отдельным человеческим законам и нормам, – а с другой стороны, возводит человеческие установления в ранг абсолютных религиозных норм (ибо именно религия есть высшая ценность, в соответствии с которой должны приводиться взгляды человека на любую сторону жизни; без этого обесмысливается само предназначение религии как категории, определяющей человеческий образ жизни и мышления).

В конечном итоге получается, что любая религия в современном американском обществе сведена до уровня хобби, проявления которого могут даже поощряться, но лишь на частном уровне. Естественно, политическое устройство свободного государства предполагает, что вопрос веры – дело совести самого человека. Но уровень религии-хобби предполагает внутренний раскол между личным и общественным «я» – не нужно, нельзя пытаться во всем подчиняться религиозным законам, наивно исповедовать принципы веры во всей жизни (а не лишь в ее «религиозной» части), не стоит говорить о своих религиозных убеждениях и категорически запрещено использовать их в качестве аргумента в споре или диалоге. В итоге получается внутренняя духовная драма. Психологически расколотый, нецельный человек уже не замечает своей нецельности: так, губернатор Нью-Йорка Марио Гийомо в 1990 году публично поддерживал аборт, хотя лично, как христианин, был против них²⁴. Данный раскол вызван уничтожением традиционного понимания религиозной практики, сохранением в западном мире в основном лишь внешних форм религиозности, без осознания их глубинной сути.

Зачатки этого внутреннего раскола можно наблюдать уже в раздробленном сознании европейца XIX века. Русский философ И. В. Киреевский так характе-

ризовал это сознание: «Западный человек раздробляет свою жизнь на отдельные стремления и хотя связывает их рассудком в один общий план, однако же в каждую минуту жизни является как иной человек. В одном углу его сердца живет чувство религиозное, которое он употребляет при упражнениях благочестия; в другом – отдельно – силы разума и усилия житейских занятий; в третьем – стремления к чувственным утехам; в четвертом – нравственно-семейное чувство; в пятом – стремление к личной корысти; в шестом – стремление к наслаждениям изящноискусственным; и каждое из частных стремлений подразделяется еще на разные виды, сопровождаемые особыми состояниями души, которые все являются разрозненно одно от другого и связываются только отвлеченным рассудочным воспоминанием...»²⁵.

Американский подход усугубил все основные проявления нецельного сознания, обозначенные Киреевским. И хотя гражданская религия была, на наш взгляд, попыткой своего рода синтеза распадающегося сознания западного человека, она не могла достичь желаемого результата, так как изначально создавалась в рамках новой системы, подгонялась под существующее нецельное сознание, так что потенциально была способна породить лишь внешнюю видимость единства.

В сущности, гражданская религия является новым типом религиозного измерения, возникшим в результате раздробления первоначальной религиозной цельности сознания, присущей раннехристианской традиции на Западе. Будучи религией секуляризованного современного государства, религией гражданского общества, она, во многом напоминая по форме традиционные религии, и в частности христианство, представляет собой феномен иррелигиозный. Видимо, именно об этой религиозности в Библии сказано следующими словами: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 15–17). Пожалуй, гражданская религия американцев и есть эта теплота, которая не является ни холо-

дом безрелигиозности, ни горячностью истинно глубокой веры.

Древняя идея построения Царства Божия на земле давно завладела сердцем и душой человека. Постепенно Царство Божие трансформировалось в царство человека, стремящегося удовлетворять все свои желания и потребности. Такая направленность культуры формирует сознание, которое просто не способно существовать в привычно христианском мире, где основной целью является спасение души, а стремление к этому спасению требует максимального напряжения всех душевно-телесных человеческих качеств.

Современная культура формирует духовную тюрьму, в которую человек часто запирает себя сам. Недаром иеромонах Серафим (Роуз) называл один из символов счастливого образа жизни в США – Диснейленд – духовным ГУЛАГом, миром сладкого обмана, уводящим человека от действительных проблем. Неспособность современного человека проводить жизнь созерцательную («умом возноситься к Богу») предполагает страшный внутренний разлад между глубинными душевными устремлениями и недостатком воли для их воплощения – то, что святые отцы называли скорбями, которые постигнут людей в последние времена и которыми надлежит спастись тем, кто сможет вытерпеть эти скорби.

С этой точки зрения новые религиозные системы, подобные гражданской религии, являются приспособлением к современным реалиям жизни. Эти религии ничего не требуют, все благословляют и тем самым якобы устраняют внутренний духовный разлад. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого – они действительно

облегчают жизнь, по сути же они избавляют человека от страданий, то есть от тех самых скорбей, которыми ему надлежит спастись, то есть избавляют от... спасения! В этом мне видится основная опасность всех религиозных систем подобного рода. И не нужно обманываться внешней привлекательностью таких религий – ведь антихрист будет похож на Христа, чтобы прельстить «еще возможно и избранных»!

Очень бы не хотелось, чтобы данная статья рассматривалась как еще одна попытка окончательно «заклеймить проклятых американцев», которые чужды нашей духовности и несут всем лишь духовный вред. Ведь среди американцев очень много искренне стремящихся к Богу людей, и мы не вправе осуждать их за то, что в жизни у них не было возможности услышать проповеди о христианстве, отличной от выступлений Билли Грэма. Если же мы называем себя православными, то должны стремиться по мере скудных сил своих, со смирением и любовью нести подлинное знание о Боге всем, кто готов нас слушать.

Наша вера должна заключаться не в том, чтобы мы, услышав об отпадении кого-то от Истины, радостно возопили вслед за фарисеем из притчи Господней: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков...» (см.: Лк. 18, 11–14), но мы должны скорбеть вместе с обманувшимся ближним, памятуя слова святителя Игнатия Брянчанинова: «Если образ Божий будет свергнут в пламя страшное ада, и там я должен почитать его. Что мне за дело до пламени, до ада! Туда свергнут образ Божий по суду Божию: мое дело сохранить почтение к образу Божию, и тем сохранить себя от ада»²⁶.

*Владимир ЛЕГОЙДА,
аспирант МГИМО, один из издателей
православного журнала для молодежи «Фома»*

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 257.

² Блаженный Августин. Исповедь. М., 1991. С. 53.

³ Bellah R. The Broken Covenant. NY, 1996.

⁴ Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. М., 1938. С. 120.

⁵ Руссо Ж.-Ж. Указ. соч. С. 121.

⁶ Robert N. Bellah. Civil Religion in America // Religion American Style. NY, 1974. P. 78.

⁷ В целом США оставались монополюбно протестантской страной вплоть до Первой мировой войны, когда эта конфессиональная монополия была отчасти разрушена. Подробнее см.: Кернс Э. Дорогами Христианства. М., 1992.

⁸ Карташев А. В. Церковь. История. Россия. М., 1996. С.192–193.

⁹ Токвиль А., де. Демократия в Америке. М., 1994. С. 50.

¹⁰ См.: Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. М., 1993. С. 12–13.

¹¹ Бурстин Д. Указ. соч. С. 167.

¹² Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 186.

¹³ Токвиль А., де. Указ. соч. С.50.

¹⁴ Джефферсон Т. Заметки о штате Виргиния. М., 1990. С. 226.

¹⁵ Интересно заметить, что статуя Свободы была привезена в США из Франции: американская гражданская религия получила не только идейное обоснование в трудах Руссо, но и вполне материальное воплощение в работе французских скульпторов.

¹⁶ См.: Яковлев Н. Н. Религия в Америке 80-х. М., 1987. С. 50.

¹⁷ Цит. по: Бурстин Д. Американцы: национальный опыт. М., 1993. С. 200–201.

¹⁸ Honzik F.D. Byzantium In A Gas Station // The Orthodox Word. 1987. № 137. P. 342–359.

¹⁹ Stephen L. Carter. The Culture of Disbelief // Anchor Books. 1994. P. 63.

²⁰ Суть религиозной терпимости хорошо определил выдающийся русский медиевист Л. П. Карсавин: «Религиозная терпимость не может довести до признания одинаковой ценности всех, даже противоположных религиозных учений. Тогда она стала бы из религиозной терпимости нерелигиозным равнодушием. О догматическо-теоретической веротерпимости говорить совершенно бессмысленно. Можно говорить лишь о нравственно-практической терпимости, то есть о принципиальном воздержании от насилия в применении к инаковерующим (Карсавин Л. П. Католичество. Томск, 1997. С. 41).

²¹ Establishment Clause и Free Exercise Clause (Пункт о свободном отправлении религиозного культа) являются двумя базисными понятиями американского конституционного права, выводимыми из первой поправки к конституции США: «Конгресс никоим образом не должен издавать законов, устанавливающих какую-нибудь религию или запрещающих ее свободное вероисповедание».

²² См.: Stephan L. Carter. Op. cit. P. 11–12.

²³ Информация получена мной в личной беседе с главой Российского отделения Валаамского общества Америки Ричардом Бэттсом 10 мая 1995 года.

²⁴ Carter Stephan L. Op. cit. P. 62.

²⁵ Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 229.

²⁶ Святитель Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты. М., 1993. С. 125.

Русское Возрождение

Независимый русский православный национальный журнал

Выходит с 1978 года. Основатель журнала – протопресвитер Александр Киселев. «Русское возрождение» ставит себе задачу быть собирателем и глашатаям духовных чаяний нашего народа. Журнал посвящается достижению великого русского примирения и согласия в России, в русской жизни и мысли.

На журнал можно подписаться в редакции (Москва, Донской монастырь, тел. 952-77-70), а также в Издательстве Московской Патриархии (ул. Погодинская, дом 20, корп. 2, тел. 245-30-68).

Протоиерей Владимир Рожков

6/19 апреля 1997 года, в Лазареву субботу, после продолжительной болезни почил о Господе настоятель Николо-Кузнецкого храма Москвы протоиерей Владимир Рожков.

Владимир Степанович Рожков родился 6 января 1934 года в Москве в семье рабочего. По окончании школы в возрасте 17 лет был принят послушником в Троице-Сергиеву Лавру. Через год, в 1952 году, поступил в Московскую Духовную семинарию, а после ее окончания в 1956 году был принят в Московскую Духовную академию. Последний курс Академии он окончил в 1960 году в Ленинграде со степенью кандидата богословия.

22 мая 1961 года будущий отец Владимир венчался с Ниной Васильевной Барановой, а 4 декабря 1961 года был рукоположен митрополитом Питиримом (Свиридовым) во диакона и назначен в храм

Рождества Иоанна Предтечи на Красной Пресне. 21 апреля 1962 года епископом Киприаном (Зерновым) в Скорбященском храме на Большой Ордынке отец Владимир был рукоположен во иерея и назначен в Покровскую церковь села Петровского Наро-Фоминского района Московской области. 31 мая 1962 года он стал настоятелем Никольского храма города Пушкино Московской области, а в 1964 году поступил в аспирантуру при МДА и был назначен настоятелем Покровского храма в Петровском. Одновременно работал референтом ОВЦС и старшим помощником инспектора МДАиС. В 1966 году отец Владимир стал сотрудником ОВЦС и преподавателем аспирантуры при МДА, осенью 1967 года был переведен в Москву священником церкви Иоанна Воина.

В 1968 году отец Владимир был направлен на учебу в Папский Восточный институт в Риме, где проходил курс канонического права до 1970 года. В 1975 году отец Владимир представил туда диссертацию «Церковные вопросы в Государственной Думе» и был удостоен степени доктора канонического права. По возвращении из Рима в 1970 году отец Владимир был награжден крестом с украшениями и назначен настоятелем Троицкой церкви на Воробьевых горах в Москве. Одновременно он стал преподавателем, а потом доцентом МДА по кафедре западных исповеданий. Почти через год, летом 1971 года, отец Владимир становится настоятелем церкви во имя пророка Илии в Черкизове, в марте 1974 года – церкви в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», в Марьиной Роще, а в марте 1978 года – Покровского храма в Лышиковом переулке. Ко дню Святой Пасхи в 1979 году отец Владимир был награжден митрой. В декабре 1979 года был переведен настоятелем в Знаменский храм у Рижского вокзала. В день 50-летия, 6 ян-

варя 1984 года, отец Владимир был награжден правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни.

20 февраля 1984 года после кончины протоиерея Всеволода Шпиллера отец Владимир назначается настоятелем Николо-Кузнецкого храма. К празднику Святой Пасхи в 1987 году он награжден правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш». Отец Владимир был также награжден церковными орденами: святого князя Владимира III и II степеней, Преподобного Сергия Радонежского III степени и благоверного князя Даниила Московского III степени. За время священнического служения отец Владимир в составе церковных делегаций посетил Иорданию, Израиль, Грецию, Болгарию, Египет, Эфиопию, Кению, Уганду, Мадагаскар, Румынию, Францию, Англию, Бельгию, Швейцарию, Японию и Австрию.

Отец Владимир любил богослужение, обладал прекрасным голосом и музыкальным слухом. Особенно он любил читать Покаянный канон святого Андрея Критского в начале Великого поста. Отец Владимир был человеком широких взглядов, сильного, пронизательного ума, он горячо радовался возрождающейся евхаристической жизни, большому количеству причастников в воскресные и праздничные дни.

Последние годы жизни отца Владимира прошли в постоянной борьбе с болезнями матушки и его собственными. Но как только болезнь отступала, отец Владимир старался чаще совершать Божественную литургию. Нередко во время служения на глазах его появлялись слезы. Особенно трудными и скорбными были для него последние осень, зима и весна.

По временам он почти не мог передвигаться, даже читать ему было очень трудно. С волнением и сочувствием сослужители и прихожане смотрели, как он, собирая последние силы, все же приезжает в храм, выходит на полиелей, уже ослабевшим голосом читает воскресное Евангелие. Желание служить Богу, не покинувшее его до конца, умиляло людей, видевших, что служение стало для отца настоятеля настоящим подвигом. Отец Владимир готовился к своему исходу. Он часто говорил о скорой кончине, часто исповедовался и просил у собратьев прощения. Он стал смиренным и кротким – болезни и скорби очищали его сердце. Господь призвал его в день воскресения праведного Лазаря, а девятый день после его кончины пришелся на первый день Пасхи. Всем приходом это было воспринято как знак милости Божией.

В Вербное воскресенье после окончания Божественной литургии в Николо-Кузнецкий храм прибыл Святейший Патриарх Алексий, чтобы проститься с отцом Владимиром. Храм был наполнен прихожанами, Святейший Патриарх Алексий сказал теплое слово о почившем пастыре. На следующий день, в Великий Понедельник, после Литургии Преждеосвященных Даров Высокопреосвященнейший Арсений, архиепископ Истринский, вместе с более чем пятьюдесятью пастырями совершил отпевание по священническому чину.

Достоинно и торжественно закончился земной путь отца Владимира, не дожившего всего двух дней до 35-летнего юбилея своего пастырского служения.

Погребен отец Владимир на Головинском кладбище в Москве.

Протоиерей Владимир ВОРОБЬЕВ

Прогресс и преобразование

Сто лет назад догорал костер европейского пожара и тогда начала существовать Московская Духовная академия. Зарево нового, еще более ужасного европейского пожара освещает ее столетний юбилей. Против кого воевала наша Россия тогда, сто лет назад? Против Франции, против «просвещенной» передовой Франции. Тогда нашим врагом была страна, только что пережившая век просвещения, Вольтера, революцию, страна, провозгласившая великие принципы свободы, равенства и братства и изобретшая гильотину для проведения в жизнь этих высоких принципов. Теперь мы воюем с Германией. Но не Германия ли за последнее время идет во главе европейской культуры и прогресса? Несомненно, она. По пути прогресса она, бесспорно, далеко опередила всех. Русский человек в Германии невольно изумляется тому, как много можно сделать для удобства жизни земной. В сознании невольно мелькает мысль: «Как далеко мы отстали!» Я сам испытал это, проезжая Германию от Торна до Кёльна и Аахена. «Во всем, касающемся земного устройства, Германия занимает первое место, играет роль *школы* (здесь и далее курсив авт. — *Прим. ред.*) цивилизации, ей принадлежит сейчас культурная гегемония, ибо вся современная фабрично-капиталистическая и научно-идеалистическая культура до известной степени «made in Germany», носит на себе печать германского духа»¹.

Что же это за судьба России — вести войны против передовых и культурнейших человеческих обществ? Что такое мы, русские, — разрушители или спасители европейской культуры? Я думаю, что наш разлад, наше противоречие с Европой лежит глубже наблюдаемой поверхности текущих событий; противоречие касается идейных основ самого жизнепонимания.

Те культурные успехи, которых достигли наши просвещенные противники, конечно, возможны только при том условии, если на достижение этих успехов обращена наибольшая доля народного внимания. Культурный прогресс для своего процветания непременно требует полного пред ним рабства со стороны человеческого общества. Культурный прогресс достигается скорее теми, для кого он стал своего рода идолом. И то, конечно, несомненно, что для европейского сознания прогресс уже давно сделался не идеалом только, но именно идолом. Ведь слова «культура», «прогресс» и им подобные современным европейцем и нашими западниками произносятся прямо с каким-то благоговением; для них это слова священные. Каждое слово против ценности культуры готовы объявить кощунством. Еретика, сомневающегося в ценности прогресса или совсем этой ценности не признающего, грозит побиеие всяким дрекольем.

Но нетрудно показать, что прогресс и идейно, и практически неразрывно связан с войной и с некоторого рода необходимостью из него вытекают даже жестокости и зверства немцев, о которых мы читаем теперь в газетах. Ведь идея прогресса есть приспособление к человеческой жизни общего принципа эволюции, а эволюционная теория есть узаконение борьбы за существование. В борьбе за существование погибают слабейшие и выживают наиболее к ней приспособленные. Перенесите борьбу за существование во взаимные отношения целых народов — вы получите войну и поймете смысл железного германского кулака. Война есть международная борьба за существование, а вооруженный кулак — наилучшее к этой борьбе приспособление. Но последнее

¹ Вступительная лекция-речь, сказанная в академической аудитории 3 сентября 1914 года. Печатается с небольшими сокращениями по: Богословский вестник. Сергиев Посад, 1914. Октябрь—ноябрь.

слово эволюции сказано ведь Ницше. Он указал цель дальнейшему развитию. Эта цель – сверхчеловек. По трупам слабых восходит на свою высоту сверхчеловек. Он жесток и безжалостен. Христианство с его кротостью, смирением, прощением и милосердием для Ницше отвратительно. Сверхчеловек должен навсегда порвать с христианскими добродетелями; для него они – порок и гибель. У Горького Игнат Гордеев поучает в ницшеанском духе своего сына Фому, как относиться к людям: «Тут... такое дело: упали, скажем, две доски в грязь – одна гнилая, а другая – хорошая, здоровая доска. Что ты тут должен сделать? В гнилой доске – какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать» («Фома Гордеев»). Перенесите вы эти слова в политику – и вы получите политику Германии. Ведь разве не ищет Германия, какой бы народ затоптать в грязь, по которому пройти бы можно, «чтобы ног не замарать»? Германская политика, можно сказать, проникнута духом ницшеанства. «Deutschland, Deutschland über alles!» – вот припев германского патриотизма. Слабые народы – это доски, по которым, не марая ног, идет вперед по пути прогресса великий германский народ. Даже на большие народы, даже на русский народ германцы готовы смотреть как на навоз для удобрения той почвы, на которой должен расти и процветать германский культурный прогресс. Для прогресса нужны богатства – так подайте их нам! Разоритесь сами и хоть с голоду помрите, но да здравствует наш германский прогресс! Смотрите, какая политическая дружба у просвещенной Германии уж с несомненными варварами – турками! «Восстановившим истинное христианство» протестантам магометане, оказывается, несравненно милее православных христиан. Почему? Да потому, что те уж не протестуют против грабительства немцев и покорно готовы стать народом-навозом. В прошлом году воевали на Балканах. Какое бы, казалось, дело немцам! Но когда особенно сильно замахали немцы мечом? Когда сербы подошли к Адриатическому морю. Маленький народ по-

лучал возможность вести свою торговлю и стать независимым от немцев экономически. Этого прогрессивная немецкая нация снести не могла. Немецкое бряцание мечом в этом случае можно передать словами: «Не смей! Вы должны работать, а обогащаться можем только мы, потому что это необходимо для культурного процветания нашей подлинно просвещенной страны». И вот теперь запылала Европа, подоженная немцами!

Так открывается неразрывная и существенная связь прогресса с войной и жестокостью. Железо и меч прокладывают человечеству дорогу вперед. Колесница прогресса едет по трупам и оставляет позади себя кровавый след.

Война – это лучший показатель внутреннего существа культурного прогресса, и в этом внутреннем существе прогресса открывается ужасная трагедия. Что, в самом деле, прогрессирует быстрее всего? Несравненно быстрее культурных удобств жизни прогрессируют орудия войны, то есть орудия уничтожения и человеческой культуры, и самой человеческой жизни. Броненосец стареет гораздо скорее человека: имея двадцать лет от роду, броненосец уж негодный старик. Так быстро идет совершенствование орудий смерти! Десять лет назад мы еще не знали слова «аэроплан», а теперь уже читаем о войне в воздухе. Жизнь еще не получила пользы от аэропланов, а смерть без них уж не может обойтись на кровавых полях брани. Страшно вообразить себе современную войну с ее ужасными орудиями и громадными снарядами, с минами и фугасами, с бомбами и шрапнелями, с волчьими ямами и проволочными заграждениями. Ведь это же какой-то ад и безумие! Войны прошлого столетия порою кажутся детскими забавами. Это – прогресс! Поэтому и можем мы сказать, что война – это самопроклятие прогресса!

Но русский гений выносит суровый приговор европейской цивилизации и прогрессу со своей особенной точки зрения, с точки зрения своего идеала, существенно отличного от европейского идеала прогресса. В турецкую войну Достоевский писал в своем «Дневнике»: «Между привезенными в Москву славянскими

детьми есть один ребенок, девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в обморок и за которую особенно ухаживают. Падает она в обморок от воспоминания: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и – содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О, цивилизация! О, Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретит туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти, столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, – торговля, мореплавание, рынки, фабрики – что может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволено не только пальцем, но даже мыслью, по... но «да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!» Я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию; да, да будут прокляты эти интересы цивилизации и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!»² Вот с чем не может примириться русская совесть! Кожа человека, хотя бы и маленького и ничтожного, для русской совести дороже самых грандиозных успехов прогресса. Видит русская совесть, что для успеха цивилизации необходимо сдирать с людей кожу, – и не может успокоиться никакими речами о культуре и прогрессе. Это потому, конечно, что русская совесть имеет свой идеал, существенно отличный от европейского идола прогресса.

Где же и в чем этот идеал? Вместе со старыми славянофилами мы можем утверждать, что дух славянства определяется Православием. Жизненный идеал славянства есть религиозный идеал Православия.

Но в чем религиозный идеал Православия? *Идеал Православия есть не прогресс, но преобразование.* О преобразении человеческого естества говорит Новый Завет. О новом рождении говорил Христос Ни-

кодиму. По слову Апостола Павла, кто во Христе, тот новая тварь (см.: 2 Кор. 5, 17). Люди должны носить образ Адама небесного (см.: 1 Кор. 15, 49). От славы в славу преобразаются они от Духа Господня (см.: 2 Кор. 3, 18). Происходит облечение в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (см.: Еф. 4, 24). «Будет новое небо и новая земля!» – говорил Господь устами древнего пророка (см.: Ис. 65, 17). Нового неба и новой земли христиане ожидают по слову Апостола Петра (ср.: 2 Пет. 3, 13). А пророк Нового Завета говорит: «Увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними: они будут Его народом: и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни не будет; ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 1–4). Процесс преобразования человеческого естества и твари земной будет развиваться неизменно и неуклонно, пока не скажет Сидящий на Престоле: «Се, творю все новое! Совершилось! Я есмь Альфа и Омега» (Откр. 21, 5–6). Некогда все покорится Сыну, и тогда Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (см.: 1 Кор. 15, 28). Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преобразении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к Небу, к Богу. В своем кратком итоге Новый Завет гласит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (ср.: Мф. 5, 48).

Идеалом преобразования жило древнее христианство. Прочтите христианские писания первых двух веков – и вы увидите, как проникнуты они этой идеей нового человека. «Мы новый народ!» – смело говорят христиане даже пред лицом языческого мира. Христианин – новый, как бы только что родившийся че-

ловек³. Христианство, по мысли святого Игнатия Богоносца, есть οἰκονομία εἰς τὸν καὶνὸν ἄνθρωπον (Еф. 20). Христиане возносятся на высоту орудием Иисуса Христа, которое есть Крест, пользуясь вервиею – Духом Святым. Вера их возводит, а любовь есть путь, которым они восходят. Поэтому христиане все – богоносцы и храмососцы, христоносцы, святоносцы (см.: Еф. 9, 1–2). Так повсюду эта идея нового человека, не прогрессивного, а нового; всюду идеал внутреннего преображения, а не внешнего прогресса.

В период расцвета богословской церковной мысли в церковном богословии существенное значение получает идея обожения, которую вы найдете у всех величайших богословов Церкви начиная с IV века. Эта идея опять ставит пред христианским сознанием как цель преображение, а не прогресс.

Наконец, идея обожения и преображения навсегда утвердилась в церковном богослужении. Наше богослужение <...> – гимн человека, из тьмы и сени смертной, из глубокой бездны греховной порывающегося к святости, к чистоте, к Богу и к Небу, на Гору Преображения. Православная Церковь поет: «Во всего Адама облекся, Христе, очерневшее изменив, просветил еси древле естество, и изменением зрака Твоего богосоделал еси»⁴. В воплощении Сына Божия усматривает Церковь основу и залог преображения и всего естества человеческого, а потому и приглашает своих чад: «Встаните, ленивии, иже всегда низу поникшии в землю, возмнитесь и возвыситесь на высоту божественнаго восхождения»⁵.

Итак, идеал Православия есть преображение, а не прогресс. Не в материальном, хотя бы и самом блестящем, прогрессе усматривает свое спасение православное сознание, но с Ареопагитом исповедует, что «спасение не иначе может быть совершено, как чрез обожение спасаемых. Обожение же есть уподобление, по мере возможности, Богу и единение с Ним»⁶.

При их проведении в жизнь идеалы прогресса и преображения, конечно, оказываются весьма различными. Их различие и даже порою полная противополож-

ность обнаруживаются в культе. «В культе», говорю, потому что и эволюционно-позитивное мировоззрение европейских народов пытается порою создавать свой собственный культ. Европейец преклонял колена пред богиней разума, потом – пред человечеством, вписывал в свои святцы имена великих людей. В Париже некогда христианский храм был обращен в Пантеон, где и теперь в довольно-таки непривлекательном и запущенном подzemелье хранится давно истлевший прах Руссо, Вольтера и разных деятелей «великой» французской революции. По всем немецким городам едва не на каждом перекрестке то просто стоят, то сидят на коне фигуры Фридрихов, Вильгельмов или Бисмарка. Все это – прегордые фараоны прогресса, славные завоеватели, творцы великих культурных событий. Но загляните в православные церковные святцы. Там тоже увидите великих и прославляемых. Но кто изображен на тех иконах, вокруг которых мы совершаем каждение, пред которыми мы поем величание и которые мы, сотворив земное поклонение, благоговеино лобызаем? Здесь изображены преимущественно отшельники, пустынники. Они не только не были деятелями прогресса, но почти всегда принципиально его отрицали. За то они, живя на земле, преображались, часто сияли Фаворским Светом и на молитве возносились от земли на воздух. Церковь остается верна своему идеалу преображения и в век пара, электричества и авиации канонизует смиренных и некультурных подвижников. За последнее время и у нас навязываются народу разные монументы. Плохо понятны они народу, потому что православное сознание понимает один памятник – храм, посвященный имени святого, а не великого только.

Я уже сказал, что идеалом Православия определяется дух славянства, в частности дух великого народа русского. Воспитанный главным образом Православной Церковью, русский народ в своем сознании всегда носит высокий идеал преображения, и при свете этого идеала западно-европейский идеал прогресса кажется чем-то низким, а иногда даже противным.

Вот почему при всем своем смирении русский народ всегда относится к европейцу свысока. Пред Западом готова ведь раболепно пресмыкаться только оторвавшаяся от народа интеллигенция. У русского же народа всегда несколько скептическое отношение к западно-европейскому прогрессу. <...>

Вся культурная и политическая деятельность русскому кажется только поделием, на которое грешно отдать свою душу целиком. Интересы преобразования для него несравненно выше интересов прогресса. Даже Пушкин однажды слагает такие стихи:

Недорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать:
И мало горя мне – свободна ли печать
Морочить олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова!..
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода...
Зависеть от властей, зависеть от народа –
Не все ли нам равно?.. Бог с ними!
Дивясь божественным природы красотам,
И перед созданными искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья –
Вот счастье! Вот права!

Совершенно наоборот, европеец очень высоко ценит всякие громкие права, касающиеся жизни земной. Восторги же умиленья для него – излишняя роскошь; мало у него тоски по надзвездным мирам. Отсюда дешевый душевный покой европейца и его поразительное самодовольство. Русскому это самодовольство противно. Не напрасно даже такой западник, как Герцен, назвал его мещанством, а наш византиец Константин Леонтьев не мог об этом мещанстве говорить без отвращения.

Русский не может стать европейцем, ограниченным и самодовольным, потому что «русскому, по словам Достоевского, необходимо всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится»⁷. Отбившись от народной веры и жизни, что стало случаться после петровского окна в Европу, русский делается скиталь-

цем. Этот тип скитальца, по толкованию Достоевского, впервые в литературе указал Пушкин, у которого Алеко бежит к цыганам. Такими искателями и скитальцами полна русская литература до последних дней. Но еще у Пушкина полудикий цыган поучает европейца:

Оставь нас, гордый человек!
Ты для себя лишь хочешь воли.
Ты зол и смел – оставь же нас.

Это поучение цыгана раскрывает в своей пушкинской речи Достоевский. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве. Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя, – и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его»⁸.

Чем дальше от народа и Православия, тем больше у нас скитаний и блужданий. Много в богоискательстве последних лет уродливого, но и богоискательство – все же признак того, что неспокойно на душе у русского человека, нет европейского самодовольства. Народ же ищет праведной земли и резко протестует против того, что этой земли не показано на карте ученых. Без надежды на возможность преобразования печальной и греховной действительности для русского нет смысла в жизни. У Горького Лука («На дне». Акт третий) рассказывает: «Был примерно такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил... Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле, – особые люди населяют... хорошие люди! Друг дружку они уважают, друг дружке – за всяко-просто – помогают... и все у них славно – хорошо! И вот человек все собирался идти... праведную эту землю искать. Был он – бедный. Жил – плохо... и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да по-

мирай – духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: ничего! Потерплю! Еще несколько пожду, а потом – брошу всю эту жизнь и уйду в праведную землю... Одна у него радость была – земля эта... И вот в это место – в Сибири дело-то было – прислали ссыльного, ученого... с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками... Человек и говорит ученому: покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога? Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-глядел – нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной – нет! Человек – не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше... А то, говорит, книги и планы твои – ни к чему, если праведной земли нет... Ученый в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился – как так? Жил-жил, терпел-терпел, и все верил – есть! А по планам выходит – нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: ах, ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый... да в ухо ему – раз! Да еще! А после того пошел домой и – удавился!»

По этому представлению, и наука должна служить не прогрессу, но преобразению; должна она показывать путь в праведную землю. И на самом деле, русская философия – философия религиозная. Европейцы невольно изумляются тому, что наша литература неизменно живет интересами религиозными. У нас великий художник слова начинает «Вечерами на хуторе близ Диканьки», а заканчивает «Размышлением о Божественной литургии». Вместе с тем для нашей литературы высшая ценность – душа человека, а не внешнее его положение в водовороте культурной работы. Русский писатель верит в осуществимость идеала преобразования, в торжество добра и правды, почему и нет для него погибших, нет для него гнилых досок, которые только затем и существуют, чтобы по ним ходили через грязь, не марая ног.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
.....

И милость к падшим призывал.

Так писал Пушкин, а Достоевский повел нас в «мертвый дом» и заставил плакать от умиления пред красотой даже преступной души, показал нам «униженных и оскорбленных», и увидели мы богатство их души; у него убийца и блудница читают о воскрешении Лазаря; он потрясает нас образами Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании», Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Настасьи Филипповны в «Идиоте». У него «преступление» обращается в «историю постепенного обновления человека, историю постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой» («Преступление и наказание», конец). Даже неверующий, как рационалист, в Христово воскресение, как художник, Толстой пишет о нравственном «воскресении» человека. Всюду мы видим стремление к преобразению и веру в его возможность. *«Всеобщее исцеление во всеобщем преобразении»* – в разных видоизменениях мы находим эту мысль у великих наших художников, у Гоголя, Достоевского, даже хотя и в искаженном, рационализированном виде – у Толстого, а из мыслителей – у славянофилов, у Федорова, у Соловьева и у многих продолжателей последнего⁹. У нас в 1914 году в Москве русский князь и профессор университета в многолюдном собрании читает о «Свете Фаворском и о преобразении ума» У нас и легкомысленный и далеко не безгрешный поэт в дивные стихи облекает покаянную молитву преподобного Ефрема Сирина и признается:

Всех чаще мне она приходит на уста –
И падшего свежит неведомою силой.

Почему так? Да потому, конечно, что русской душе всегда понятна, близка и дорога цель всех сирийских и египетских аскетов-подвижников; эта цель – «сердцем взлетать во области заочны».

Но на этом пути «во области заочны» лежит постоянное и нелегкое препятствие.

Напрасно я бегу к сионским высотам –
Грех алчный гонится за мною по пятам.

Грех – вот самый главный враг преобразования. Отсюда у носителя идеала преобразования особое религиозное ощущение греха. Религиозное ощущение

греха есть душевная мука и страдание. Это та мука душевной раздвоенности, которую так ярко описал Апостол Павел в Послании к Римлянам. В восприятии и переживании греха и сказывается особенно ярко духовное превосходство русского *пред* европейцем. Европейец, можно сказать, утерял религиозное ощущение греха; оно кажется ему устарелым средневековым предрассудком. Вот почему грех перестал быть для него ужасом и мукой душевной. Грех обратился для европейца в веселый анекдот. Описывая грех, европейец смеется, а иногда и самый грех облакает в столь эстетически прекрасные одежды, что грех начинает быть привлекательным. Конечно, грешат и в России, как и в Европе, немало, но каются по-разному. Запад знает «холодное неверие». Русский, по словам Герцена, потеряв веру, тотчас уверует в неверие и станет его самоотверженным апостолом. В Европе Ренан, Штраус и Древис пишут хвалы на Христа легко, свободно и красиво и как ни в чем не бывало доживают свой век спокойными буржуа. Там во время публичных диспутов на эстраде решают вопрос об историческом существовании Христа, а сами в это время кушают бутерброды и пьют пиво¹⁰. Европейский Иуда, предав Христа, спокойно прячет сребреники в карман и обращает их потом в доходную ренту. Русский же Иуда, предав Христа, бросает сребреники и беспокойным взором ищет дерева, чтобы удавиться. Неверие для русского есть ужас и душевный надрыв. У Достоевского даже каторжники кричат Раскольникову: «Ты – безбожник! Ты в Бога не веруешь! *Убить тебя надо!*»

При этом один каторжный бросился было на него в решительном исступлении¹¹.

А как наши писатели изображают порок и преступление! Я затрудняюсь назвать из русских писателей кого-нибудь, кто изображал бы порок в привлекательном свете. Порочные люди в изображении наших писателей до самых новейших, до Куприна и Арцыбашева включительно, – люди несчастные, страдающие; они

ощущают настоящий ад в своей душе. Греховное человечество в изображении наших писателей люте страждет и зле беснуется, ввергается многожды в огонь и в воду. Для наших писателей грех есть «тьма», «бездна», «яма» и «у последней черты», по их представлению, – страдание, ужас и отчаяние. Для русской души нет счастья и радости во грехе; она страдает от греха, потому что стремится к преобразению, а грех мешает не прогрессу, но преобразению. Веселые песни земли, восторженные гимны прогрессу не могут заменить для русской души прекрасных звуков Небес; знает и понимает она, что небесная песня не слагается из грохота машин и треска орудий и что ноты этой песни не в чертежах и сметах инженеров.

Итак, если идеал Запада – прогресс, то русский народный идеал – преобразование. Русский народ стремится к городу, которого строитель и художник – Бог (см.: Евр. 11, 10), и может сказать с Апостолом: вышний Иерусалим свободен: он – мать всем нам (см.: Гал. 4, 26).

Развертывающаяся пред нами великая борьба народов есть борьба двух идеалов: прогресс хочет уничтожить преобразование, забывая слово Христа о том, что врата ада не одолеют истины.

В истории Московской Духовной академии мы стоим на грани двух столетий и нам весьма полезно хотя бы под давлением грандиозных событий напомнить себе религиозный идеал Православия и жизненный идеал русского народа. Нам нет особенной нужды подсчитывать, что сделала наша родная Духовная школа для материального прогресса. Лучше подумать о том, что она сделала для духовного преобразования нашего родного православного народа. А вступая во второе столетие родной и дорогой Академии, будем каждый иметь в качестве руководящего светоча наш русский идеал преобразования, чтобы, когда придет время, трудиться на ниве народной. Не подавать жесткого европейского камня тому, кто просит настоящего русского хлеба.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Проф. С. Н. Булгаков. Три идеи // Русская мысль. 1913. Февраль. С. 146.
2. Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 год // Собр. соч. Изд. 4. СПб., 1891. Т. 11. С. 45–46.
3. Послание к Диогнету. Гл 2.
4. На Преображение Господне канона Космы песнь 3, троп. 1.
5. Икос на Преображение.
6. О Небесной иерархии, 1, 3.
7. Достоевский Ф. М. Пушкинская речь // Дневник писателя за 1880 год. Собр. соч. Т. 11. С. 436.
8. Там же. С. 437–438.
9. Грубецкой Е. Н., кн. Свет Фаворский и преобразование ума // Русская мысль. 1914. Май. С. 27.
10. См.: свящ. Н. Сахаров. Союз монахов и борьба с ним в Германии // Богословский вестник. 1911, Т. 3. С. 717.
11. Достоевский Ф. М. Собр. соч. СПб., 1891. Т. 5. С. 541.

Архимандрит ИЛАРИОН (Троицкий)

Настоятель и Приходской совет строящегося храма Благовещения Пресвятой Богородицы и приюта для инвалидов-колясочников, что на углу Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы в Петербурге, обращаются к вам с просьбой принять активное участие в святом благородном деле строительства храма для инвалидов.

За каждым богослужением мы будем возносить молитвы о жертвователях, создателях и благоуукрашителях нашего храма, веря в то, что Господь воздаст всем сторицей за отзывчивость и доброту.

Пусть ваша бескорыстная жертва будет благоугодна Богу, а Его благословение да сопутствует вам во всех благих делах и начинаниях!

Р/с 100701004 ПСБ Красногвардейского р-на, к/с 700161291 в ЦРИЦ ГУ ЦБРФ по СПб МФО 044030791 ИНН 7806029424.

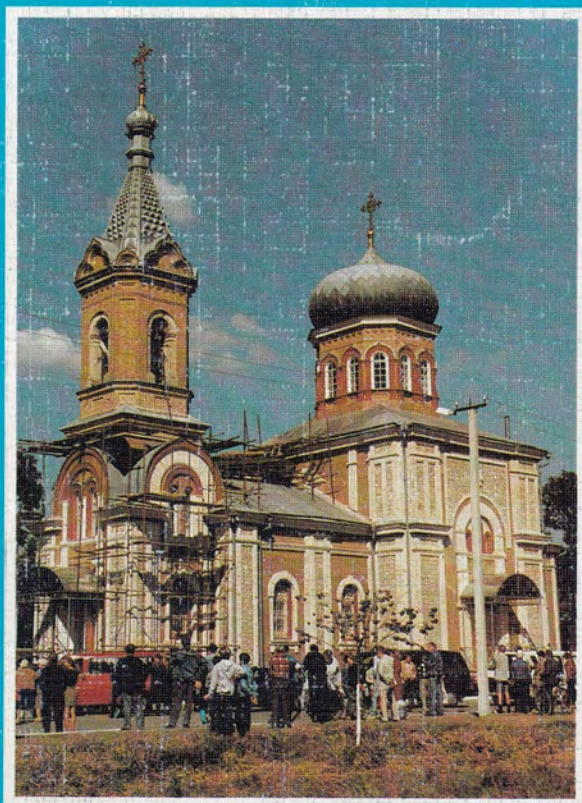
Тел. (812) 525-01-58. Телефакс 524-05-09.

*Священник Андрей КЛОКОВ, настоятель и председатель Приходского совета
Благовещенской Пискаревской церкви,
архидиакон Андрей МАЗУР, ктитор*

ОПЕЧАТКА

В подписи ко второй полосе вкладки допущена ошибка. Вместо: Святейший Патриарх Алексий и митрополит Киевский и всея Украины Владимир у Патриаршей резиденции в Свято-Успенском монастыре Одессы следует читать: Святейший Патриарх Алексий и митрополит Одесский и Измаильский Агафангел у Патриаршей резиденции в Свято-Успенском монастыре Одессы.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
1997