

ЖУРНАЛ

12•2000

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ



ЖУРНАЛ **12 • 2000**
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ



**Рождество Твое, Христе Боже
наш, возсия мирови свет разума,
в нем бо звездам служащи
звездою учахуся Тебе кланяться,
Солнцу Правды, и Тебе ведети
с высоты востока.
Господи, слава Тебе!**

Содержание «Журнала Московской Патриархии»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви	4
ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ	Служения Святейшего Патриарха Алексия	11
	Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия с Президентом Югославии Воиславом Коштуницей	16
	Межрелигиозный миротворческий форум в Москве	22
	Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на открытии Межрелигиозного миротворческого форума	23
	Итоговый документ Межрелигиозного миротворческого форума	25
	Заявление участников Межрелигиозного миротворческого форума	26
	—————	
	<i>О. Кирьянова.</i> Православная миссия «на колесах»	28
	Возрождая прежнее величие...	32
	<i>В. Сафонов.</i> Юбилей протопресвитера	36
	<i>Архиепископ Верейский Евгений.</i> Некоторые проблемы истории и современного состояния образования в России	45
	<i>А. Рогозянский.</i> Педагогика в зеркале современности	51
	<i>Из жизни епархий</i>	
	<i>Иеромонах Игнатий (Чигвинцев).</i> Святая земля Албазина	59
	<i>Вечная память</i>	
	<i>Протоиерей Борис Пивоваров.</i> Епископ Новосибирский и Бердский Сергей	62
ПРОПОВЕДЬ	<i>Протоиерей Артемий Владимиров.</i> Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы	69
БОГОСЛОВИЕ	<i>Священник Георгий Ореханов.</i> Церковный Собор и церковно-реформаторское движение	72
БИБЛИОГРАФИЯ	<i>И. Выжнанов.</i> Новый студенческий журнал «Ступени»	81
	<i>Ю. Максимов.</i> Архиепископ Филарет (Гумилевский) как агиограф	82
	—————	
	<i>Е. Полищук.</i> Новые материалы на сайте Издательства Московской Патриархии в интернете	85
	Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2000 год	86

Адрес редакции: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 2

Обложка:

на первой полосе:

Собор Покрова Пресвятой Богородицы «на рву» (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве

на второй полосе:

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий беседует с Президентом России В. В. Путиным в своей резиденции в Московской Патриархии. 9 ноября 2000 года

на третьей полосе:

Во время всенощного бдения в Иверском соборе Николо-Перервинского монастыря в Москве. 25 октября 2000 года

на четвертой полосе:

Храм Вознесения Господня в поселке Короп (Черниговская епархия)

Contents of the Journal of the Moscow Patriarchate

OFFICIAL INFORMATION	Statement of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church.	4
CHURCH LIFE	Services Conducted by His Holiness Patriarch Alexy II	11
	His Holiness Patriarch of Moscow and All Russia Alexy Meets With the President of Yugoslavia Voislav Kostunica	16
	Inter-religious Peace Forum in Moscow	22
	Speech by His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia, at the Opening of the Inter-religious Peace Forum in Moscow	23
	Final Document of the Inter-religious Peace Forum	25
	Statement of the Participants of the Inter-religious Peace Forum	26
	<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>	
	Orthodox Mission 'on Wheels' by <i>O. Kiryanova</i>	28
	Bringing Former Glory Back to Life... by <i>O. Kiryanova</i>	32
	The Jubilee Celebrations of a Protopresbyter by <i>V. Safonov</i>	36
	Some Problems of the History and Contemporary State of Education in Russia by <i>Archbishop Yevgeny of Vereya</i>	45
	Pedagogics in the Mirror of Modern Life by <i>A. Rogozyansky</i>	51
	<i>In the Dioceses</i>	
	The Holy Land of Albazin by <i>Hieromonk Ignatius (Chigvintsev)</i>	59
	<i>In Memoriam</i>	
	Bishop Sergei of Novosibirsk and Berdsk by <i>Archpriest Boris Pivovarov</i>	62
SERMON	Sermon for the Feast Day of the Protecting Veil of the Most Holy Mother of God by <i>Archpriest Artemy Vladimirov</i>	69
THEOLOGY	The Church Council and Church Reform Movement by <i>Priest Georgy Orekhanov</i>	72
BIBLIOGRAPHY	The New Student Journal 'Stupeny' by <i>I. Vyzhanov</i>	81
	Archbishop Philaret (Gumilevsky) as Hagiographer by <i>Yu. Maximov</i>	82
	<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>	
	New Materials on the Web-Site of the Publishing House of the Moscow Patriarchate by <i>Ye. Polischuk</i>	85
	The Contents of the 'Journal of the Moscow Patriarchate' for the Year 2000	86

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

The front cover:	The Cathedral of the Protecting Veil of the Most Holy Mother of God 'in the Valley' (St. Basil's Cathedral) on Red Square in Moscow
The front inside cover:	His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia, talks with the President of the Russian Federation Vladimir Putin in his residence at the Moscow Patriarchate. 9 November 2000
The back inside cover:	The All-Night Vigil service at the Iversky Cathedral at the St. Nicholas Perervinsky Monastery in Moscow. 25 October 2000
The back cover:	The Church of the Ascension of Our Lord in the village of Korop (diocese of Chernigov)



Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви

Священный Синод Русской Православной Церкви с горечью и тревогой за судьбу православного единства выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними действиями Патриарха Константинопольского Варфоломея в Эстонии, повернувшими вспять процесс согласованного разрешения проблем, касающихся церковного положения в этой стране.

С 26 октября по 1 ноября сего года Патриарх Варфоломей в сопровождении архиепископа Карельского и всей Финляндии Иоанна, иерархов, духовенства и мирян Финляндской Архиепископии Константинопольского Патриархата находился в Эстонии с официальным визитом. О своем намерении нанести визит в Эстонию, в пределы канонической территории Московского Патриархата, Патриарх Константинопольский Варфоломей не известил Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Официальное сообщение о визите Патриарха Константинопольского в Эстонию Русской Православной Церковью было получено от главы Лютеранской Евангелической Церкви Эстонии.

Получив информацию о готовящемся визите, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата предпринял усилия к тому, чтобы пребывание Патриарха Варфоломея в Эстонии положило конец четырехлетнему противостоянию между юрисдикциями двух Церквей в этой стране. Были проведены переговоры с полномочными представителями Константинопольского Патриархата и Правительства Эстонской Республики по достижению полного умиротворения между всеми православными и скорейшему восстановлению одинаковых прав для всех православных приходов, включая права на историческое церковное имущество, что могло быть выражено в совместной декларации глав двух православных юрисдикций в Эстонии. Однако Константинопольская сторона отказалась обсуждать предложенные инициативы, предусматривающие возвращение юридических прав на историческое церковное имущество приходам Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, которым это имущество (18 храмов и помещения церковного управления) веками принадлежало и фактически используется в настоящее время.

Миротворческий путь Патриархом Варфоломеем и возглавляющим Константинопольскую структуру в Эстонии митрополитом Стефаносом был отвергнут. Поэтому Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата, насчитывающая свыше 100 000 верующих, не приняла участия в каноническом общении с прибывшей в Эстонию делегацией во главе с Патриархом Варфоломеем, считая его ответственным за раскол православного сообщества в Эстонии. Православные члены Парламента Эстонской Республики засвидетельствовали: «Ожидания верующих, что визит Патриарха Варфоломея в Эстонию принесет нормализацию религиозной деятельности православных приходов на правовой

основе, не оправдались». Депутаты выразили озабоченность тем, что действия Патриарха Константинопольского приводят к «разделению православных по этническому признаку».

Большое смущение в среде православных внесла приуроченная к визиту Патриарха Варфоломея в Эстонию канонически недопустимая акция – издание Константинопольской Патриархией Акта о канонизации епископа Ревельского Платона, эстонского иерарха Русской Православной Церкви, прославление которого было ранее совершено по всем каноническим правилам Русской Православной Церкви. В августе сего года Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви своим Деянием определил прославить епископа Ревельского Платона в лике святых новомучеников и исповедников. Чин канонизации, на котором присутствовала и делегация Константинопольского Патриархата, был торжественно совершен 20 августа 2000 года в Храме Христа Спасителя в Москве. Как известно, епископ Ревельский Платон принял мученическую смерть 14 января 1919 года, будучи викарием Рижской епархии Русской Православной Церкви, и никогда не был клириком Константинопольского Патриархата.

В ходе своего визита в Эстонию на официальных встречах и в средствах массовой информации Патриарх Варфоломей заявил следующее:

1) заключенные в мае 1996 года договоренности между двумя Церквями относительно церковного положения в Эстонии Русская Церковь истолковывает неправильно: нельзя толковать это соглашение как «решение, позволяющее существовать в Эстонии двум параллельным юрисдикциям»;

2) приходы юрисдикции Московского Патриархата в Эстонии должны подчиняться своей Поместной Церкви в форме «экзархии» (представительства) или подворий;

3) в Эстонии может быть только один митрополит или архиепископ с титулом «всей Эстонии», а при нем может быть «экзарх» (представитель) с приходами, подчиняющимися Русской Православной Церкви;

4) у Московского Патриархата нет оснований добиваться права преемственности в Эстонии;

5) Эстонская Апостольская Православная Церковь Константинопольского Патриархата обладает правопреемством в Эстонии и осуществляет руководство Православием на всей территории страны;

6) Московский Патриархат должен сместить со своего поста архиепископа Корнилия.

Расценивать эти высказывания как противоречащие духу совместного решения Священных Синодов двух Церквей от 16 мая 1996 года, принятого на основе цюрихских договоренностей апреля 1996 года, было бы чрезмерно мягкой и поверхностной реакцией на последние действия Константинопольского Патриарха.

Священный Синод Русской Православной Церкви, с глубочайшей тревогой наблюдая за происходящим, опасается возможного возвращения к трагическому положению февраля – мая 1996 года, когда из-за раскольнических действий Константинопольского Патриархата в Эстонии православные христиане Константинопольской и Русской Церквей, живущие по всему миру в тесной духовной связи, оказались лишенными совместного евхаристического общения у единой Чаши Христовой. Позиция Константинопольского Патриарха, заявленная в Эстонии, дезавуирует самые основные компромиссные договоренности, на которые Русская

Православная Церковь пошла «по крайней икономии», глубокому снисхождению, добровольно ущемляя свои принципиальные канонические позиции ради восстановления канонического единства между православными верующими двух юрисдикций не только в Эстонии, но и во всем мире.

Как известно, православные общины на территории современной Эстонии на протяжении семи столетий находились в составе Русской Православной Церкви. Ее заботами и усердием были построены на этой земле все православные храмы. Двойственность же в каноническом статусе Православной Церкви в Эстонии возникла в связи с политическими изменениями в начале XX века. После обретения Эстонской Республикой независимости Русская Православная Церковь постановлением Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 10 мая 1920 года за № 183 предоставила Эстонской Церкви автономию.

В 1923 году Патриарх Константинопольский Мелетий, воспользовавшись тяжелым положением Православной Церкви в России, незаконно провозгласил юрисдикцию Константинопольского Патриархата на территории независимой Эстонии, преобразовав Эстонскую Автономную Православную Церковь в Эстонскую Митрополию Константинопольского Патриархата.

В 1935 году Православная Церковь в Эстонии получила гражданскую регистрацию с наименованием «Эстонская Апостольская Православная Церковь» (ЭАПЦ), в Уставе которой ничего не говорилось о подчинении Константинополю, представители которого после 1923 года даже не посещали Эстонию.

В декабре 1940 года расширенный Синод ЭАПЦ принял решение о восстановлении вынужденно прерванных историческими обстоятельствами канонических отношений с Русской Православной Церковью, в связи с чем была образована Эстонская епархия Русской Православной Церкви. Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 11 августа 1992 года и Томосом Патриарха Московского и всея Руси от 26 апреля 1993 года были восстановлены права автономии Эстонской епархии Русской Православной Церкви, и она получила право называться «Эстонская Православная Церковь».

Собор Эстонской Православной Церкви 29 апреля 1993 года принял решение руководствоваться в церковной жизни приходов в Эстонии Уставом ЭАПЦ от 1935 года. Это решение единодушно было принято всеми участниками Собора. Однако группа, состоящая из нескольких клириков, вскоре заявила о своей принадлежности к зарубежной церковной структуре ЭАПЦ с центром в Стокгольме.

11 августа 1993 года был зарегистрирован «Устав Эстонской Апостольской Православной Церкви» (от 1935 года), поданный от имени зарубежного Стокгольмского «Синода ЭАПЦ», и этой структуре были переданы права на всю церковную собственность. Так был спровоцирован церковный раскол в Эстонии.

25 мая 1995 года Патриарх Константинопольский Варфоломей, находясь в Финляндии, обратился по радио с воззванием к православным верующим Эстонии, в котором призвал к «скорейшему возрождению Эстонской Автономной Православной Церкви в непосредственном общении с Вселенским Патриархатом». Это обращение еще более обострило противостояние в церковной жизни страны.

Несмотря на неоднократные призывы со стороны Московского Патриархата к Константинопольской Патриархии проявить благоразумие, а также предостережения, что ее односторонние деяния могут стать причиной прекращения церковного общения Русской и Константинопольской Православных Церквей, 20 февраля 1996 года Патриарх Варфоломей издал «Деяние» о восстановлении Томоса

Патриарха Мелетия IV от 1923 года и об учреждении на территории Эстонии «Автономной Православной Эстонской митрополии». Временное управление ею было поручено Архиепископу Карельскому и всей Финляндии Иоанну. В церковное общение была принята раскольничья группировка, возглавляемая запрещенными в священнослужении клириками. Таким образом, раскол в Эстонском Православии стал реальностью.

23 февраля 1996 года в ответ на односторонние и неправомерные действия Патриарха Варфоломея Священный Синод Русской Православной Церкви признал «данную акцию раскольнической, вынуждающей нашу Церковь приостановить каноническое и евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом, а также прекратить поминовение Патриарха Константинопольского по диптиху Предстоятелей Поместных Православных Церквей». 1 марта 1996 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял Заявление по церковному положению в Эстонии с подробным изложением исторических и канонических оснований принятых им 23 февраля решений по отношению к Константинопольскому Патриархату.

Тягостное состояние разрыва канонических отношений, многочисленные просьбы верующих подвигли обе Церкви к диалогу. 3 и 22 апреля 1996 года в Цюрихе состоялись переговоры Совместной комиссии Константинопольского и Московского Патриархатов, в результате которых был согласован текст меморандума, включенный в совместное решение Синодов Константинопольской и Русской Православных Церквей от 16 мая 1996 года. Согласно этому документу, восстанавливалось прерванное общение между двумя Патриархатами. Было решено «предоставить православным в Эстонии свободу выбора – к какой церковной юрисдикции они желают принадлежать», при этом Константинопольская Патриархия согласилась приостановить на четыре месяца применение своего решения от 20 февраля 1996 года об учреждении Автономной Церкви Константинопольской юрисдикции на территории Эстонии и обязалась вместе с Московским Патриархатом «сотрудничать в вопросе представления их позиции перед эстонским правительством с целью, чтобы все православные получили одинаковые права, включая право на имущество».

23 августа 1996 года на встрече в Таллине совместная комиссия двух Патриархатов приняла списки определивших свою юрисдикцию приходов. По двум приходам (Успенский собор в Тарту и Свято-Исидоровский храм в Валге) стороны не достигли согласия и поручили подкомиссии организовать в них общие приходские собрания для выяснения юрисдикционной принадлежности, а также подготовить проект решения о юридическом статусе приходов Московского Патриархата, не имеющих гражданской регистрации.

В сентябре 1996 года оба Патриархата решением своих Священных Синодов утвердили списки определивших свою юрисдикцию приходов. Поскольку не было достигнуто согласие по решению юридической стороны вопроса, а канонический статус приходов в Тарту и Валге не получил обоюдного признания, было определено продлить срок моратория на решение от 20 февраля 1996 года еще на три месяца.

Между тем переговоры на уровне подкомиссии зашли в тупик из-за полной обструкции Константинопольской стороной решений Совместной комиссии. Приходские собрания в Тарту и Валге, запланированные двумя сторонами на 8 и 9 сентября 1996 года, о которых было заранее объявлено верующему народу, были сорваны, поскольку представитель Константинопольского Патриар-

хата не прибыл в Эстонию. По той же причине не состоялись и переговоры с представителем Московского Патриархата. Позиция Константинопольского Патриархата по правовым проблемам православных приходов Московского Патриархата в Эстонии практически сводилась к непризнанию прав их исторического преемства и выражалась в готовности передать лишь в аренду юридически принадлежащие юрисдикции Константинопольского Патриархата храмы Московского Патриархата.

18 октября 1996 года Архиепископ Карельский и всей Финляндии Иоанн совершил Литургию и рукоположение в Успенском соборе в Тарту. Эти односторонние действия Архиепископа Иоанна нарушили временный мораторий на решение Константинопольской Патриархии от 20 февраля 1996 года.

12 декабря 1996 года в Афинах состоялась очередная встреча совместной комиссии Константинопольского и Московского Патриархатов по церковной ситуации в Эстонии. Стороны договорились о попеременном служении в спорных в юрисдикционном отношении храмах в Тарту и Валге. При обсуждении вопроса о юридическом статусе приходов Московского Патриархата в Эстонии делегация Русской Православной Церкви выразила претензии по поводу того, что Константинопольским Патриархатом не предпринимается никаких действий по взаимоприемлемому решению этого вопроса. Представители Константинопольского Патриархата согласились, что совместная работа в этом направлении продвигается неудовлетворительно.

27 ноября 1998 года состоялась еще одна двусторонняя встреча в Женеве, однако она также не принесла каких-либо результатов.

13 марта 1999 года Синод Константинопольского Патриархата назначил на пост «Митрополита Таллинского и всей Эстонии» епископа Стефаноса, викария Греческой Митрополии во Франции. Сообщая об этом решении, Патриарх Варфоломей призвал Русскую Церковь признать митрополита Стефаноса как «канонического и законного первоиерарха Эстонской Православной Церкви». Русская Православная Церковь, «убежденно считая регион Эстонии автономной частью исторической канонической территории Московского Патриархата», отказалась признать статус митрополита Стефаноса, присвоенный ему Константинополем.

28 марта 2000 года в Женеве вновь состоялись переговоры между делегациями Константинопольского и Московского Патриархатов, на которых обсуждался эстонский вопрос. Делегацией Русской Православной Церкви было предложено решить проблему, заключив юридическое соглашение между двумя параллельными церковными структурами в Эстонии, предусматривающее полное право собственности на используемое каждой из них де-факто историческое имущество. Однако митрополит Стефанос, приглашенный на данную встречу делегацией Константинопольского Патриархата, выдвинул в качестве категорического условия для принятия какого-либо юридического соглашения признание Московским Патриархатом возглавляемой им церковной структуры единственной в Эстонии Автономной Православной Церковью. Эта позиция не могла быть принята, поскольку цюрихские договоренности 1996 года о разделении юрисдикционной принадлежности эстонских приходов являются для Московского Патриархата предельным церковным компромиссом. Таким образом, пути мирного разрешения юридических вопросов в отношении церковной собственности в Эстонии не были приняты Константинопольской стороной.

Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (13–16 августа 2000 года) среди важнейших тем рассмотрел и положение Православной

Церкви в Эстонии. В соответствующем Определении Собора было подчеркнуто, что Русская Церковь не считает возможным положительно ответить на предложение Константинопольской Патриархии о признании канонического статуса автономии за церковной юрисдикцией Константинопольского Патриархата, присутствующей в Эстонии с 1996 года, «поскольку признание за ней такого статуса не соответствует в полной мере историческому развитию и современному состоянию всего Православия в Эстонии». Архиерейский Собор, настаивая на необходимости выполнения соглашения двух Церквей, достигнутого в мае 1996 года, постановил «считать неприемлемым участие представителей Русской Православной Церкви в межправославных форумах, где официально представлены участники от так называемой Автономной Эстонской Православной Церкви Константинопольского Патриархата».

Приведенная выше хронология событий представляет объективную картину действий Константинопольского Патриархата в Эстонии, а также сдержанную позицию Русской Православной Церкви, проникнутую заботой о своей пастве, стремлением к канонической чистоте и исторической справедливости, достижению гражданского мира и межцерковного согласия.

С неизмеримой болью Священный Синод Русской Православной Церкви вынужден свидетельствовать, что односторонние и несогласованные действия Патриарха Константинопольского в Эстонии перечеркивают результаты совместной работы по достижению согласия в вопросах, касающихся положения Православной Церкви в этой стране. Учреждение Константинопольской юрисдикции в Эстонии в феврале 1996 года, назначение «митрополита всей Эстонии» в марте 1999 года и сопутствующие визиту Патриарха Варфоломея в Эстонию в октябре 2000 года заявления об отказе от компромиссных соглашений, предусматривающих параллельное присутствие двух юрисдикций в Эстонии, говорят о последовательном намерении Константинополя узурпировать каноническую власть в Эстонии и лишить Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата не только юридического, но и канонического права наследия в стране, где Православие возросло и укреплялось стараниями подвижников веры и благочестия, русских и эстонцев по языку, верных чад Русской Православной Церкви. Политика Константинопольского Патриарха, направленная на создание «национальной церкви» в Эстонии, не только противоречит принципам, выработанным внутри самой Константинопольской Церкви, осудившей этнофилетизм, но также вносит мощный импульс в гражданское противостояние по этническому признаку в Эстонской Республике, о чем имеются свидетельства гражданских представителей этого государства, декларирующего демократические принципы.

В ответ на упомянутые заявления Патриарха Константинопольского, высказанные в Эстонии, Священный Синод Русской Православной Церкви со всей ответственностью выражает свою позицию, гарантирующую неизменное сохранение канонического преемства Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и активную поддержку в признании прав этого преемства в гражданском мире.

Священный Синод подтверждает автономный статус Эстонской Православной Церкви в лоне Матери-Церкви – Московского Патриархата, предоставленный святым исповедником Всероссийским Святейшим Патриархом Тихоном и утвержденный Томосом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Возглавляе-

ние этой Церкви иерархом с титулом «Таллинский и всей Эстонии» не может быть подвергнуто никаким сомнениям или изменениям. Выражая свою первосвятительскую поддержку Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и ее предстоятелю, Патриарх Московский и всея Руси Алексей своим Указом от 6 ноября 2000 года возвел Преосвященного архиепископа Таллинского и всей Эстонии Корнилия в сан митрополита.

Русская Православная Церковь будет и впредь проявлять заботу о всех своих верных чадах, пребывающих за пределами Российского государства, а также духовно покровительствовать своей пастве, временно, по известным историческим и политическим причинам, ушедшей из лона Матери-Церкви в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, и приветствовать добровольное ее возвращение к своим духовным истокам под первосвятительский омофор Патриарха Московского и всея Руси.

Не утрачивая надежды на достижение взаимопонимания и установление истинно братских отношений с Константинопольским Патриархатом, ибо, по слову Господа нашего Иисуса Христа, *все возможно верующему* (Мк. 9, 23), Священный Синод Русской Православной Церкви считает, что в сложившихся условиях было бы лицемерием демонстрировать миру наше единство, когда разрушено доверие и попорчены основы братского соработничества на пути к подлинному урочению тягостного разделения Православия в Эстонии.

Священный Синод заявляет, что до времени восстановления согласия в вопросах канонического бытия Православной Церкви в Эстонии и достижения мира и справедливости по отношению ко всем православным в этой стране Московский Патриархат решительно отстраняется от любых собраний с участием Патриарха Константинопольского Варфоломея, Преосвященного Иоанна, главы Финляндской Архиепископии Константинопольского Патриархата, и Преосвященного Стефаноса, главы юрисдикции Константинопольского Патриархата в Эстонии.

В связи с этим представители Русской Православной Церкви будут вынуждены воздержаться от участия в устраиваемых Константинопольской Патриархией мероприятиях 30 ноября сего года в Стамбуле, приуроченных к престольному празднику храма Апостола Андрея Первозванного, в рождественских юбилейных празднованиях 25 декабря сего года в Стамбуле, а также в экологическом симпозиуме во время круиза Патриарха Варфоломея по Балтийскому морю, намеченного на период с 25 мая по 5 июня 2001 года, считая нежелательным посещение им в рамках этого круиза епархий Русской Православной Церкви.

Как всегда во времена тяжелых испытаний, мы повергаем всю нашу надежду в руки Божии, полагаясь на Его Всеблагий Промысл, Покров Его Пречистой Матери и Приснодевы Марии, заступничество всех святых и сугубые молитвы новопрославленных новомучеников Российских, паки и паки возносим наши смиренные моления Пастыреначальнику Господу нашему Иисусу Христу, да вразумит всех нас и соберет воедино (Ин. 17).

8 ноября 2000 года



Служения Святейшего Патриарха Алексия

Октябрь 2000 года

3 октября – память святого мученика и исповедника Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев.

Святейший Патриарх Алексей в сослужении архиепископа Истринского Арсения и епископа Орехово-Зуевского Алексия совершил Божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля. По окончании Литургии Его Святейшество совершил краткий молебен святым мученикам и исповедникам Михаилу и Феодору. После молебна Святейший Владыка обратился к молящимся со Словом назидания, в котором поделился с паствой впечатлениями от посещения Екатеринбургской и Челябинской епархий. Святейший Патриарх также поздравил преподавателей и студентов факультета православной культуры при Академии Ракетных войск стратегического назначения с днем памяти их Небесных покровителей.

7 октября

Утром Святейший Патриарх Алексей прибыл в Троице-Сергиеву Лавру. У святых врат монастыря Святейшего Владыку встречал ректор Московских Духовных школ архиепископ Верейский Евгений, а также наместник Лавры архимандрит Феогност (Гузилов) и братия обители. От святых врат Его Святейшество проследовал в Троицкий собор, где совершил поклонение святым мощам Преподобного Аввы Сергия и обратился с кратким приветствием к молившимся.

Днем Святейший Патриарх и члены Священного Синода молились в домовом храме во имя святого праведного

Филарета Милостивого в патриарших покоях Троице-Сергиевой Лавры за литией по новопреставленном архиепископе Брестском и Кобринском Константине. По окончании панихиды Его Святейшество совершил в Троицком соборе малую вечерню с чтением Акафиста Преподобному Сергию. Вечером в том же соборе Святейший Патриарх совершил всенощное бдение.

8 октября – преставление Преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.

В самый день праздника Его Святейшество совершил Божественную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры. По окончании Литургии на Соборной площади Лавры состоялся торжественный молебен Преподобному Сергию. После молебна Святейший Патриарх Алексей обратился со Словом назидания к многочисленным паломникам, собравшимся в обители.

За праздничными богослужениями Первосвятителю Русской Православной Церкви сослужили митрополиты Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Солнечногорский Сергей, Кишиневский и всея Молдовы Владимир, Ставропольский и Владикавказский Гедеон, Воронежский и Липецкий Мефодий; архиепископы Оренбургский и Бузулукский Валентин, Чебоксарский и Чувашский Варнава, Калужский и Боровский Климент, Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон, Тамбовский и Мичуринский Евгений, Каширский Марк, Тверской и Кашинский Виктор, Казанский и Татарстанский Анастасий,

Красноярский и Енисейский Антоний, Самарский и Сызранский Сергей, Истринский Арсений, Петрозаводский и Карельский Мануил, Бронницкий Тихон, Тобольский и Тюменский Димитрий, Владимирский и Суздальский Евлогий, Черновицкий и Буковинский Онуфрий, Тернопольский и Кременецкий Сергей, Белгородский и Старооскольский Иоанн, Верейский Евгений; епископы Илиан (Востряков), Уфимский и Стерлитамакский Никон, Саранский и Мордовский Варсонофий, Венский и Будапештский Павел, Гурий (Шалимов), Никон (Миронов), Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, Томский и Асиновский Ростислав, Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Новосибирский и Бердский Сергей, Абаканский и Кызылский Иоанафан, Тульский и Белевский Кирилл, Шацкий Иосиф, Кагульский и Лапушнянский Анатолий, Угличский Иосиф, Видновский Тихон.

В тот же день Святейший Патриарх посетил школу-интернат для детей сирот в деревне Топорково Сергиево-Посадского района, находящийся на попечении Троице-Сергиевой Лавры и Министерства путей сообщения. У входа в здание интерната Святейшего Патриарха встретила директор Е. Д. Кораблева. Она рассказала Святейшему Владыке историю создания школы, а дети преподнесли Его Святейшеству торт, который сами испекли к его приезду. Предстоятель Русской Церкви совершил освящение одного из корпусов интерната и вручил его будущим воспитанникам памятные подарки. На молебне присутствовали министр путей сообщения Н. Е. Аксененко и глава Сергиево-Посадской администрации В. Д. Гончаров.

9 октября – преставление святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прославление святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию в Большом соборе в честь Донской иконы Бо-

жийей Матери Донского мужского монастыря в Москве, за которой рукоположил диакона Александра Миронова во пресвитера к храму Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве. По окончании Литургии Святейший Владыка совершил молебное пение и крестный ход, которым рака с мощами святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, была перенесена в Малый собор Донской обители. Его Святейшеству сослужили архиепископ Истринский Арсений, епископы Венский и Будапештский Павел, Гурий (Шалимов), Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Новосибирский и Бердский Сергей, московское духовенство и братия обители.

14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Накануне вечером Святейший Патриарх Алексей совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

В самый день праздника Святейший Владыка перед началом богослужения совершил поклонение раке со святыми мощами преподобных Кирилла и Марии, находящейся в Покровском соборе Покровского женского монастыря в Хотькове, и Божественную литургию, за которой рукоположил насельника Троице-Сергиевой Лавры иеродиакона Парамона (Голубку) во иеромонаха. По окончании Литургии Святейший Патриарх совершил последование молебного пения и крестный ход по территории монастыря. По окончании богослужения Первосвятителя Русской Церкви приветствовала настоятельница игумения Олимпиада (Баранова) и преподнесла Святейшему Владыке образ Царицы Небесной. Воспитанники воскресной школы, созданной при Покровском монастыре, также сердечно приветствовали Его Святейшество и преподнесли ему монашеские четки. В своем Слове Святейший Патриарх поздравил игумению Олимпиаду и сестер обители с 10-летием возобнов-

ления монашеской жизни в Покровском монастыре и с особой радостью отметил, что сестрам монастыря удается гармонично сочетать две главные монашеские добродетели – труд и молитву. Затем Святейший Владыка раздал детям подарки. За всеобщим бдением и Литургией Его Святейшеству сослужил архиепископ Истринский Арсений.

В тот же день Первосвятитель Русской Православной Церкви освятил закладку храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в поселке Богородицкое Сергиево-Посадского района Московской области, а также строений местной электростанции.

18 октября – празднование в честь святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена.

Накануне вечером Святейший Патриарх Алексий в сослужении митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима и архиепископа Бронницкого Тихона совершил всеобщее бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.

В самый день праздника Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля. По окончании Литургии состоялось молебное пение святителям Московским и поклонение их святым мощам. Святейшему Патриарху сослужили митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископы Истринский Арсений, Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Днем Святейший Патриарх освятил на Киевском вокзале храм-вагон в честь Смоленской иконы Божией Матери. На поезде, в одном из вагонов которого устроен храм, православное духовенство и катехизаторы будут совершать миссионерские путешествия по отдаленным уголкам России и нести людям свет Христовой истины. Первое миссионерское путешествие было намечено в пределы Архангельской епархии. Перед началом молебна министр путей

сообщения Н. Е. Аксененко передал Святейшему Патриарху символический ключ от поезда. Святейший Владыка произнес Слово, в котором поблагодарил работников Министерства путей сообщения за оказанную помощь. За богослужением молились митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископы Истринский Арсений, Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Архангельский и Холмогорский Тихон.

25 октября – 650 лет со дня кончины святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля. По окончании Литургии было совершено славение святому благоверному князю Дмитрию Донскому и поклонение его гробнице. Его Святейшеству сослужил архиепископ Истринский Арсений.

Вечером того же дня Святейший Владыка в сослужении архиепископа Истринского Арсения совершил всеобщее бдение в Иверском соборе Николо-Перервинского монастыря (Патриаршее подворье) в Москве. По окончании богослужения Первосвятителя Русской Церкви приветствовал настоятель подворья протоиерей Владимир Чувикин. От имени прихожан он преподнес Его Святейшеству икону Успения Божией Матери. Святейший Патриарх поблагодарил отца настоятеля за преподнесенный образ и поздравил всех молившихся с храмовым праздником Иверского собора, в котором находится один из чтимых списков Иверской иконы Божией Матери.

26 октября – празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх в сослужении архиепископа Истринского Арсения совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова в Сокольниках. За Литургией Его Святейшество рукоположил диакона Алексия Пшеничникова во пресвитера к храму Успения Пресвятой Богородицы в Косине в Москве. После

Литургии Святейший Владыка совершил молебен перед чтимым образом Царицы Небесной. По окончании молебна Первосвященителем сердечно приветствовал настоятель храма протоиерей Александр Дасаев, преподнесший на молитвенную память Его Святейшества вышитую Иверскую икону Божией Матери. К отцу настоятелю присоединились дети из приходской воскресной школы, которые преподнесли портрет Первосвященителя, написанный ими самими. Святейший Владыка поблагодарил за приветствие и подарки и обратился со Словом назидания к молившимся.

Днем Предстоятель Русской Церкви совершил молебен перед образом Благой Вратарницы в Иверской часовне у Воскресенских ворот на Красной площади в Москве. После молебна Его Святейшество освятил копию Иверской иконы Божией Матери – так называемую

заместительницу, которую верующие, не имеющие возможности посетить Святую Гору Афон или Иверскую часовню, будут принимать в своих домах, совершая перед ней молебны и получая духовное утешение.

27 октября – память преподобной Параскевы Сербской.

Святейший Патриарх Алексей совершил освящение храма-часовни во имя священномученика Симеона, епископа Персидского, на Пятницком кладбище в Москве. По окончании чина освящения Первосвященитель Русской Церкви совершил Божественную литургию в храме Живоначальной Троицы на том же столичном кладбище. Во время Литургии, перед заупокойной ектенией, Его Святейшество обратился к верующим со Словом, в котором призвал их помолиться об упокоении души рабы Божией Евдокии, матери святителя Филарета, митрополита Московского, погребен-



Святейший Патриарх Алексей у мощей святого благоверного князя Димитрия Донского. Архангельский собор Московского Кремля, 25 октября 2000 года



Божественная литургия в Храме Христа Спасителя. 29 октября 2000 года

ной на Пятницком кладбище, а также о моряках, погибших на подводной лодке «Курск», и о жертвах авиакатастрофы, произошедшей близ Батуми. За Литургией Святейший Владыка рукоположил диакона Владимира Колобанова во пресвитера к храму Святителя Николая в Кленниках в Москве. По окончании богослужения Святейшего Патриарха приветствовал настоятель Троицкого храма протоиерей Святослав Юримский. На память о совместной молитве он преподнес Его Святейшеству богослужебный Апостол XVII века. В ответном Слове Святейший Патриарх поблагодарил отца настоятеля за ценный подарок и отметил труды старосты храма В. П. Беспальченко, наградив его орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени. Святейшему Патриарху сослужил архиепископ Истринский Арсений.

29 октября – Неделя 19-я по Пятидесятнице.

Святейший Патриарх Алексий в сослужении епископа Красногорского Саввы совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. За Литургией Предстоятель Русской Православной Церкви хиротонисал диакона Леонида Наземного во пресвитера к храму святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове в Москве.

Днем Святейший Патриарх молился в храме-часовне в честь иконы Божией Матери «Державная» комплекса Храма Христа Спасителя за панихидой по сотрудникам Министерства обороны и членам их семей, погибшим в авиакатастрофе близ Батуми. За богослужением присутствовал Президент России В. В. Путин. По окончании панихиды Святейший Владыка от лица верующих выразил соболезнование близким погибших и пожелал Главе Российского государства помощи Божией в предстоящем ему визите во Францию.

Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия с Президентом Югославии Воиславом Коштуницей

27 сентября 2000 года состоялось важное событие в жизни двух братских народов – русского и сербского. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий принял в своей резиденции в Свято-Даниловом монастыре нового Президента Югославии Воислава Коштуницу. На встречу прибыл также Предстоятель Сербской Православной Церкви Святейший Патриарх Павел.

Святейший Патриарх Алексий приветствовал вновь избранного Президента Воислава Коштуницу, выразил ему поддержку и надежду на скорейшее прекращение всех санкций в отношении Югославии, против которых Русская

Православная Церковь последовательно выступала начиная с 1994 года. Он также пожелал скорейшего восстановления разрушенных объектов, налаживания мирной жизни и решения тех внутренних проблем, которые все еще существуют в Союзной Республике Югославии.

Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что дальнейшая судьба Югославии не может оставить нас равнодушными. «Относясь с полным уважением к свободе народов в определении пути своего государственного развития, мы вместе с тем считаем весьма важным сохранение Союзной Республики Югославии. На выстраданном опыте



Святейший Патриарх Алексий приветствует вновь избранного Президента Югославии



В домовом храме Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре

распада бывшего Советского Союза мы знаем, какими человеческими трагедиями и гуманитарными проблемами оборачивается дезинтеграция прежде единого государства. Аналогичный опыт, как мы знаем, связан и с разрушением Союзной Федеративной Республики Югославии», – сказал Святейший Патриарх Алексий.

Далее Первосвятитель Русской Православной Церкви заявил, что, «учитывая традиционные связи России и Русской Православной Церкви с народами Сербии и Черногории, мы готовы к любым формам посредничества и содействия, которые могли бы оказаться полезными ради укрепления целостности Союзной Республики Югославии. Мы знаем, что проблемы противостояния различных политических сил существуют и в самой Сербии. Без сомнения, они должны решаться самими сербами. Однако в связи с этим также хотел бы

сказать нечто о нашем российском опыте. На примерах гражданских противостояний в России – кризиса 1991 года, так называемого путча, когда была предпринята попытка отстранения от власти законно избранного президента страны, кризиса 1993 года, когда имело место вооруженное противостояние между президентом и парламентом России, – мы убедились, что миротворческая миссия Церкви может быть чрезвычайно полезной.

Глубоко убеждены, что такая миссия умиротворения и консолидации сербского общества в нынешний крайне ответственный период его жизни будет находиться в центре внимания братской Сербской Православной Церкви и ее Предстоятеля Святейшего Патриарха Павла, авторитет которого среди сербского народа заслуженно высок и общепризнан. Со своей стороны, Русская Православная Церковь готова

оказывать всемерную помощь и поддержку таким миротворческим усилиям. И если Сербская Православная Церковь, а также политическое руководство Югославии сочтут уместной и полезной помощь Русской Православной Церкви в организации внутреннего диалога и гражданского сотрудничества в Югославии, мы незамедлительно проявим готовность сделать все от нас зависящее в интересах мирного и созидательного развития вашей страны, дорогой для русского сердца».

Как известно, Русская Православная Церковь принимала деятельное участие в усилиях, направленных на предотвращение военных действий НАТО в суверенной Югославии. От лица Русской Православной Церкви было направлено публичное обращение к руководству этого военного блока и к главам стран-участниц НАТО с просьбой не допустить применения военной силы.

После трагического начала бомбардировок Белграда Патриархом всея Руси были направлены соответствующие обращения Генеральному секретарю ООН и Президенту США с выражением боли и озабоченности Русской Православной Церкви в связи с трагическими событиями в Югославии и призывом к урегулированию проблемы мирным путем. Позиция Русской Православной Церкви была поддержана духовными лидерами всех традиционных религиозных общин России, заявлениями Христианского межконфессионального консультативного комитета Российской Федерации и Межрелигиозного совета России. При наступлении дней Страстной седмицы и Пасхи Священный Синод Русской Православной Церкви обнародовал воззвание, поддержанное влиятельными религиозными деятелями мира и крупнейшими межконфессиональными организациями, в котором лидеры стран НАТО, руководство альянса и противостоящие стороны косовского конфликта призывались

к прекращению военных действий и проведению в эти святые дни мирных консультаций и переговоров. К сожалению, все эти обращения не были восприняты руководством НАТО.

В пасхальные дни 1999 года в знак поддержки Сербской Православной Церкви и страждущего народа Югославии был предпринят визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Белград, где совместно со Святейшим Патриархом Павлом им была совершена Божественная литургия, за которой Предстоятели братских Церквей испрашивали у Господа мира земле Югославии. В ходе этого визита состоялись встречи и переговоры со Слободаном Милошевичем и Ибрагимом Руговой о путях урегулирования ситуации в Косове.

Отсутствие позитивных откликов на все эти многочисленные заявления укрепило Священноначалие Русской Церкви в решимости добиваться осуждения военных действий НАТО в среде христианской общественности Западной Европы и США. В мае 1999 года в Вене была проведена инициированная и подготовленная Русской Православной Церковью встреча неформальной международной христианской миротворческой группы по Югославии. Миротворческая делегация, сформированная в Вене и возглавленная митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, посетила Белград, где провела переговоры с тогдашним Президентом Югославии, имела встречи со Святейшим Патриархом Павлом и специальным представителем Президента России по урегулированию в Югославии В. С. Черномырдиным. За этим визитом последовали неоднократные телефонные конференции членов венской миротворческой группы, консультации с государственными и религиозными лидерами.

Благодаря этим усилиям, которые Русская Православная Церковь осуществляла в тесном сотрудничестве с

братской Сербской Православной Церковью, многие международные христианские организации, в том числе Всемирный Совет Церквей и Конференция Европейских Церквей, заняв взвешенную позицию в отношении Югославии, включились в миротворческий процесс и выступили за прекращение бомбардировок, призвав к мирному разрешению конфликта в Косове, что способствовало перелому общественного мнения в странах Запада по отношению к ситуации в Югославии.

После прекращения бомбардировок Югославии Русская Церковь продолжала выражать озабоченность развитием ситуации в Косове и прилагала все необходимые усилия для достижения справедли-



Президент Югославии В. Коштуница



Патриарх Сербский Павел и Президент Югославии во время переговоров

вого и равного отношения к жертвам войны вне зависимости от их этнической принадлежности. Осквернение и разрушение множества православных святынь в Косовском крае, надругательство над духовенством и монашествующими, вынужденный исход со своей исторической земли десятков тысяч сербов вызывали глубокую боль и озабоченность нашей Церкви, которые были выражены в заявлениях от 22 июня 1999 года и 4 августа 2000 года, в воззвании Священного Синода Русской Православной Церкви от 20 июля 1999 года.

В ноябре прошлого года в Осло состоялась международная конференция «Европа после косовского кризиса: дальнейшие действия Церквей», которая способствовала мобилизации усилий ряда западноевропейских Церквей, направленных на восстановление разрушенных объектов в Югославии и оказание гуманитарной помощи.

В заключительном документе конференции было, в частности, сказано: «Бомбардировки НАТО не положили конец человеческим страданиям в крае. Они усугубили гуманитарную катастрофу и имели разрушительные последствия... На смену одной группе жертв пришла другая. Результаты военного вмешательства показывают, что не оно требовалось для разрешения такого сложного конфликта... Необходимо безотлагательно начать восстановление Югославии». Данное заявление было представлено председательствовавшим в ОБСЕ министром иностранных дел Норвегии К. Воллебеком на саммите ОБСЕ в Стамбуле, состоявшемся через несколько дней после конференции в Осло.

Кроме миротворческих усилий на международной арене Русская Православная Церковь на протяжении всего косовского кризиса стремилась оказывать прямую помощь братскому народу и Церкви Сербии. В числе инициатив по оказанию экстренной гуманитар-

ной помощи пострадавшим можно назвать акцию «Фокус», в рамках которой в Югославию были отправлены продукты питания, одежда и горючее. Это единственная зарубежная гуманитарная акция, осуществлявшаяся в Югославии в самый разгар авиационных атак; она была организована совместно МЧС России, правительствами Швейцарии, Греции и Австрии при благословении Русской Православной Церкви.

Впоследствии Русская Православная Церковь при участии братской Сербской Православной Церкви и при поддержке международных христианских организаций разработала программу помощи вынужденным переселенцам в Сербии.

Первый этап этой программы начался в декабре 1999 года под эгидой международной христианской организации «Церкви в совместном действии». Ежемесячно вынужденные переселенцы, находящиеся в организованных Сербской Православной Церковью лагерях около Белграда, получают продукты питания.

Второй этап программы Русская Православная Церковь планирует осуществлять при поддержке международной христианской организации «Евродиакона». Программа будет осуществляться в Белграде, Нише и Новом Саде. Она предусматривает распределение продуктов, средств гигиены и поддержку целого ряда социальных и благотворительных инициатив Сербской Православной Церкви.

Совместно с правительством Швейцарии и МЧС России Русская Церковь подготовила программу «Лазарь» – по оказанию гуманитарной помощи населению Югославии. К сожалению, эта акция на последнем этапе не нашла поддержки тогдашнего югославского правительства. В настоящее время Русская Православная Церковь в сотрудничестве с МЧС России готовит новую гуманитарную программу в духе акции «Фокус», к осуществлению которой мо-

гут быть привлечены страны Европы и Япония, государственные и неправительственные организации. Важной основой этой программы будут традиционные добрососедские отношения славянских народов и Православных Церквей.

«Для эффективной работы этой программы, – отметил Святейший Патриарх Алексей, – будут весьма важны ее официальное признание и поддержка со стороны возглавляемого господином Президентом нового государственного руководства Югославии. В связи с этим мы также считаем необходимой в настоящее время более интенсивную координацию действий всех Поместных Православных Церквей, которые могли бы солидарно выступать в диалоге с Европейским Союзом, отдельными государствами и общеевропейскими политическими организациями для привлечения внимания к нуждам Югославии и Сербской Православной Церкви».

Возможно создание некой межправославной структуры по организации гуманитарных проектов. В повседневной межцерковной координации немалую роль могут играть не только письменные и телефонные контакты, но и деятельность постоянных церковных представительств. Как известно, во время бомбардировок серьезно пострадал храм Подворья Московского Патриархата в Белграде, его пришлось на длительное время закрыть для производства ремонтных работ. Однако деятельность нашего Подворья в Белграде не прерывалась.

В конце встречи Святейший Патриарх Алексей напомнил, что в связи с обращением Святейшего Патриарха Сербского Павла в декабре 1999 года по решению Священного Синода Русской Православной Церкви возобновлена деятельность Представительства Сербской Православной Церкви в Москве, и выразил надежду на то, что в ближайшее время Священноначалием Сербской Церкви будет направлен в

Москву ее постоянный представитель, что очень важно для развития братских связей двух Церквей.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви и Президент Югославии ответили на вопросы журналистов.

Президент Югославии Воислав Коштуница, в частности, сказал: «Я был в России с очень важным визитом. Этот визит еще раз показал, насколько связаны наши народы и наши Церкви. В прошедшие годы, особенно в 1999 году, нам было бы очень тяжело избавиться от многих искушений, если бы не поддержка России, ее Правительства, ее Президента, и если бы не поддержка Русской Православной Церкви. Это также можно сказать и о той поддержке, которую наша Сербская Православная Церковь оказала демократическим изменениям и мирной передаче власти в Сербии.

Мы никогда не забудем о той бескорыстной поддержке, которую оказала нам Русская Православная Церковь в период натовской агрессии и бомбардировок Югославии. Никто из нас не сможет забыть, с какой любовью, с каким чувством сострадания Россия и Русская Православная Церковь наблюдали за всем, что происходило в Югославии, и особенно за тем, что происходило и происходит в Косове. Потому что там страдания нашего народа и нашей Церкви продолжают.

Союзная Республика Югославия избавляется от сплетения санкций со стороны международного сообщества. Это позволит нашим правительствам еще лучше сотрудничать, позволит нашей Сербской Православной Церкви и Русской Православной Церкви укрепить свои связи. Потому что без этих духовных, но существенных связей, нас, русских и сербов, сегодня, на рубеже третьего тысячелетия не было бы. Я необычайно растроган и благодарен Святейшему Патриарху Алексию за добрые слова и за прием в этом древнем монастыре».

Межрелигиозный миротворческий форум в Москве

13 ноября 2000 года в Москве, в гостиничном комплексе «Даниловский», открылся Межрелигиозный миротворческий форум, организованный Межрелигиозным советом России и Министерством Российской Федерации по делам федерации, национальной и миграционной политики.

В работе форума приняли участие духовные лидеры традиционных религий – православного христианства, ислама, иудаизма и буддизма из России и других стран Содружества Независимых Государств: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, председатель Центрального духовного управления мусульман России и Европейских стран СНГ Верховный муфтий шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин, главный раввин России А. С. Шаевич (Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России), главный раввин России Берл Лазар (Федерация еврейских организаций и общин России), глава Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, председатель Духовного управления мусульман Казахстана муфтий Абсаттар Дербисалиев, генеральный секретарь Всемирной конференции «Религия и мир» Уильям Вендли, координатор Диалога мировых религий по вопросам развития Венди Тиндейл, генеральный секретарь Международного совета христиан и иудеев пастор Фридрих Пипер, представители международных межрелигиозных организаций, светские эксперты в раз-

личных областях знаний, сотрудники государственных учреждений России, дипломатические представители стран СНГ. Общее количество участников форума превысило 300 человек.

На открытии форума выступил Святейший Патриарх Алексей. Приветствие участникам форума направил Президент Российской Федерации В. В. Путин.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл выступил с докладом «Через гармонизацию либерально-светского и религиозно-традиционного подходов – к решению межэтнических и межрелигиозных проблем». Приветствия также поступили от Правительства России, Председателя Государственной Думы ФС РФ Г. Н. Селезнева, мэра Москвы Ю. М. Лужкова, председателя Высшего религиозного совета народов Кавказа, духовного главы мусульман Азербайджана шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде, председателя Фонда межрелигиозных и межкультурных исследований и диалога митрополита Швейцарского Дамаскина.

Программа первого дня встречи состояла из пленарных заседаний, на второй день работали три секции: «Преодоление и предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов», «Религия, государство, общество на национальном уровне» и «Взаимодействие с международными межрелигиозными организациями». Форум завершился кратким пленарным заседанием, на котором были приняты итоговые документы.

Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на открытии Межрелигиозного миротворческого форума

Ваше Святейшество, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, многоуважаемые представители высшей государственной власти России, досточтимые братья – духовные лидеры ислама, иудаизма, буддизма, Преосвященные архипастыри, посланцы инославных Церквей и общин, достоуважаемые господа послы, руководители международных межрелигиозных структур, дорогие отцы, братья и сестры!

От имени Русской Православной Церкви сердечно приветствую здесь, в древнем Свято-Даниловом монастыре, участников Межрелигиозного миротворческого форума, призванного обновить и продолжить многовековую традицию межрелигиозного диалога и сотрудничества в России и других странах Содружества Независимых Государств.

На протяжении столетий последователи православного христианства, ислама, иудаизма и буддизма жили в наших землях в мире и взаимном общении, стараясь помогать друг другу. У нас не было религиозных войн: мудрость государственных и духовных лидеров позволяла людям хранить свою веру, жить согласно исконным традициям, гармонично взаимодействуя на благо Отечества и его народа. Межрелигиозное общение не прекращалось и в труднейшие годы богоборческих гонений. Наоборот, именно тогда возникла практика регулярных встреч



глав Церквей и религиозных объединений Советского Союза. Такие встречи позволили состояться многим важным заявлениям и деяниям, укрепившим связь веры и общественного бытия.

За последнее десятилетие жизнь поставила перед верующими традиционных религий новые задачи. На смену некогда единой стране пришли независимые государства, которым пришлось во многом заново выстраивать свою политическую и экономическую систему. Этот процесс омрачился целым рядом межнациональных и гражданских конфликтов, принесших неисчислимые жертвы. Положение во многих регионах стран Содружества, включая Россию, остается крайне нестабильным. Разрушительные силы – гордыня, алчность и жажда власти – пытаются столкнуть людей разных национальностей и вероисповеданий. Реальной угрозой миру становятся терроризм и экстремизм, которые подчас пытаются оправдать религиозной риторикой. Находится немало желающих злоупотребить чувствами верующих для разжигания конфликтов, для радикализации межнациональной и политической борьбы.

Отрадно, что в этих сложнейших условиях духовные лидеры традиционных религий находят в себе мужество сообща обсудить положение, складывающееся в жизни наших государств и обществ. Убежден: если мы скажем решительное «нет» насилию, ненависти, фанатизму, попыткам использовать религиозные чувства в неблагоприятных целях, это станет самым существенным вкладом в мирное обустройство бытия стран Содружества. Духовные деятели как никто другой могут остановить вражду. Христиан к этому призывает Апостол Павел, писавший: *Никому не отдавайте зло за зло, но некуйтесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми* (Рим. 12, 17–18).

Другой весьма насущной проблемой остается нравственный кризис. Мы являемся свидетелями безбрежного роста порока, преступности, бесчестья, морального нигилизма. Данные явления самым пагубным образом влияют на состояние государств и народов. Видя это, мы, на мой взгляд, призваны объединить усилия ради утверждения истонных, богоданных этических ценностей. Забота о нравственном возрождении общества должна стать не только первейшим делом религиозных лидеров, но и предметом нашего сотрудничества с государственной властью, школой, наукой, культурой, средствами массовой информации, различными гражданскими объединениями. Задачи перед всеми нами стоят нелегкие. Но мы уповаем на помощь свыше и на то, что, по слову Псалмопевца, *суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем* (Пс. 93, 15).

Уважаемые участники форума! Рад свидетельствовать, что диалог традиционных религий в наших странах не только не прекращается, но находит новые формы. Создан Межрелигиозный совет России, проводящий регулярные собрания и сделавший немало общественно значимых заявлений. Сегодня наши межрелигиозные взаимосвязи существенно расширяются за счет вовлечения в них духовных лидеров из разных стран СНГ, которых сердечно благодарю за прибытие на форум. Поддержание нашего общения и сотрудничества видится необычайно важным для преодоления розни мира сего, для совместной деятельности по созданию лучшей жизни для наших народов.

Цель современного межрелигиозного диалога – не сглаживание доктринальных различий, не «смешение вер» и тем более не обсуждение внутриконфессиональных проблем. Главное его содержание – это поиск совместной реакции на

происходящее в наших странах и вокруг них. Оценивая общественные процессы, мы призваны созидательно влиять на них, дабы неизменно быть истинными миротворцами. Верю, что мы сможем помочь преодолению вражды и нестроений, привнести гармонию в жизнь стран Содружества, Евразийского континента, всего человечества. И пусть наши труды увенчаются благословенным успехом на благо верующих каждой из наших религий, на благо всех ближних и дальних. Искренне надеюсь, что эти труды принесут нам отраду, ибо, как писал Соломон, *радость – у миротворцев* (Притч. 12, 20).

13 ноября 2000 года

Итоговый документ Межрелигиозного миротворческого форума

Духовные лидеры, общественные деятели, ученые из России и других стран Содружества Независимых Государств обращают ко всем людям и народам призыв идти путями мира.

Современная общественная реальность становится все более сложной. Моральный кризис, рост преступности, вражды, насилия, порока бросают вызов традиционным духовным и нравственным ценностям. Стремительная секуляризация, побуждающая людей исключить религиозную мотивацию из общественно значимых отношений и действий, вступает в явное противоречие со стремлением верующих устроить земное бытие в согласии с высшей правдой. Экономические и политические процессы характеризуются тенденцией к интернационализации и глобализации, что требует нового осмысления роли этноса и религии в жизни всечеловеческой семьи.

Преодоление мирской вражды и недопущение межрелигиозных конфликтов достигается прежде всего посредством диалога, взаимопонимания, сотрудничества в делах, полезных для личности, общества, государства. Свидетельствуем, что последователи традиционных религий в наших странах полны решимости поддерживать общение и взаимодействие. К этому нас побуждает традиция многовекового мирного сосуществования

приверженцев православия, ислама, иудаизма, буддизма на пространстве, где мы живем сегодня. Мы также имеем добрый опыт сотрудничества в XX веке, включающий отношения с иными христианскими конфессиями.

Убеждены, что мир недостижим без подлинного нравственного преобразования и обновления общества. Согласие между людьми разных народов и верстанет прочным лишь тогда, когда среди наших соотечественников возобладает верность исконным, свыше данным нормам морали, на которых должна зиждиться любая человеческая деятельность. Людей не сделают счастливыми ни экономическое благополучие, ни ограничительные меры, ни призывы радикалов, ни культ потребления и удовольствий. Только возрождение нравственного начала в душе человека и в жизни общества поможет преодолеть разделение, нестроения, вражду и ненависть.

Сознавая нарастающую опасность конфликта между секулярным мировоззрением и приверженностью целостному религиозному образу жизни, мы призываем предпринять все возможные усилия для гармонизации существующих правовых систем и религиозно-нравственных традиций различных народов. Для этого следует активизировать широкий диалог законодательной и

исполнительной властей, религиозных лидеров, ученых, представителей различных общественных сил.

Нас серьезно беспокоят акты вандализма в отношении священных мест, проявления ксенофобии и кощунства, пропаганда предвзятого отношения к религии, публичные акции, связанные с оскорблением чувств верующих. Подобные деяния не только унижают достоинство граждан, но и разжигают межрелигиозную рознь, вносят раскол в общество, ведут к дестабилизации обстановки, что особенно опасно в конфликтных регионах. Мы поддерживаем свободу слова и печати, отвергаем цензуру, что, однако, не снимает ответственности с людей, глумящихся над тем, что свято для миллионов наших соотечественников. Помня это, участники форума обращаются к органам государственной власти с просьбой усилить противодействие вандализму и кощунству, дабы защитить законные права верующих граждан. Мы также призываем журналистов и общественных деятелей в полной мере осознавать значение каждого сказанного слова, которое может многократно усилить вражду, но способно принести и правду и умиротворение.

Не отказываясь от права и обязанности давать моральную оценку действиям власти, религиозные деятели

приветствуют развитие взаимодействия своих общин с государством в самых разнообразных сферах. Одной из постоянных областей такого взаимодействия было и остается миротворчество как внутри каждой страны, так и в масштабах Европы, Азии, мира. Мы полностью поддерживаем усилия государства по утверждению терпимости, по содействию межрелигиозному, межэтническому и межкультурному диалогу, по противодействию экстремизму и терроризму. Мы решительно осуждаем насильственное обращение кого-либо в иную веру.

Сегодня верующие не могут замыкаться в рамках одной страны. В условиях глобализации нам необходимо влиять на общественные настроения и способствовать принятию взвешенных решений, определяющих судьбу человечества. Поэтому мы считаем весьма важным содействие интеграционным процессам в рамках СНГ, развитие нашего диалога с европейскими и глобальными межправительственными структурами. Мы открыты к укреплению взаимосвязей и сотрудничеству с международными межрелигиозными организациями.

Выражаем надежду на то, что религиозным общинам, государству и структурам гражданского общества удастся совместными усилиями направить народы на путь согласия, милосердия и справедливости.

Заявление участников Межрелигиозного миротворческого форума

Мы, участники Межрелигиозного миротворческого форума – духовные лидеры христианства, ислама, буддизма и иудаизма, глубоко встревожены проявлениями экстремизма и терроризма, которые нередко пытаются оправдать религиозной риторикой.

На пространстве Евразии последователи традиционных религий веками жили в мире и сотрудничестве. Однако финал XX века оказался отмечен событиями, отзвучившими острой болью в сердцах верующих, независимо от того, какова их вера. История наших стран в уходящем десятилетии отмечена множеством кровопролитных национальных и гражданских конфликтов, небывалым усилением

этнической, политической и социальной вражды, ксенофобии, отчужденности. Нас особенно тревожат попытки злоупотребить чувствами верующих для достижения политических и тем более криминальных целей, для эскалации споров и столкновений. Ведь уничтожить несправедливость анархией и погасить междоусобицу еще большей враждой невозможно.

Бесспорно, верующие имеют право строить свою жизнь согласно собственной вере. Власть, общество, средства массовой информации должны уважать чувства и образ жизни приверженцев традиционных религий – как большинства населения, так и меньшинств. Но никому не должно быть позволено, прикрываясь словами о вере, отнимать жизнь у других людей, попирая их права и свободы. Убежденно свидетельствуем: ни одна традиционная религия не учит этому. Наоборот, греховными являются деяния, свидетелями которых мы недавно стали: похищение и изгнание людей, лишение их крова и достояния, попытки силой обратить людей в иную веру.

На Северном Кавказе и в Центрально-Азиатском регионе возникла реальная опасность насильственного навязывания народам несвойственного им выбора. Непосредственно за южными рубежами Содружества Независимых Государств ослаблена законность, процветают наркобизнес, бесконтрольное распространение оружия, другие формы криминалитета. Это – бесспорный и трагичный факт международной жизни, признанный мировым сообществом и нашедший отражение в решениях ООН.

К сожалению, эти явления не без злого умысла распространяются и на территорию стран СНГ. Из разных государств туда проникают эмиссары воинствующих движений, которые, своекорыстно используя символы ислама, пытаются в корне изменить исторический путь народов стран Содружества и ставший привычным для них уклад жизни. Все это сопровождается созданием незаконных вооруженных формирований, грубым вмешательством из-за рубежа в дела суверенных государств, созданием новых очагов напряженности, что все чаще приводит к массовой гибели невинных людей. Зона, пораженная этим недугом, стремительно расширяется. Терроризм приобретает международный характер, а потому его центры создают угрозу стабильности во всем мире.

Мы отдаем себе отчет в том, что в исторических религиозных традициях подчас присутствует оправдание использования силы для насаждения и утверждения веры. Однако сегодня, в условиях, когда мирное человеческое общежитие особенно хрупко, мы призываем верующих обновить миротворческий потенциал религиозных идеалов и ценностей. Пусть мудрая умеренность, миросозидающая терпимость и братская любовь помогут отойти от опасной черты. Заявляем, что терроризм и несправедливое насилие, чем бы они ни прикрывались, подлежат безусловному и последовательному искоренению. Мировое сообщество должно дать самый решительный отпор этим преступным явлениям. Религиозному экстремизму необходимо противопоставить просвещение, диалог, поддержку созидательных усилий верующих.

На исходе двадцатый век. От усилий верующих во многом зависит, станет ли новое тысячелетие свободным от несправедливостей и лишений, ненависти и вражды, нравственного упадка и братоубийственных конфликтов. Будем же горячо молиться и неленостно трудиться ради упрочения мира и согласия в наших странах.

14 ноября 2000 года

Православная миссия «на колесах»

В 1896 году впервые в России по распоряжению Государя Императора Николая II на Путиловском заводе изготовили специальный железнодорожный вагон, в котором была устроена церковь. Православный храм «на колесах» был создан в ознаменование рождения у императорской четы первого ребенка – Великой Княжны Ольги, а также в честь начала строительства Великого Сибирского пути (Транссиба) и предназначался для удовлетворения духовных нужд строителей железнодорожной магистрали.

Столетие спустя Министерство путей сообщения России решило повторить уникальный опыт. Глава МПС Н. А. Аксененко обратился с этой целью к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию, который дал свое благословение на создание православного храма-вагона. В цехах

Воронежского и Московского вагоноремонтных заводов на основе обычного пассажирского вагона была создана передвижная церковь. Автором ее проекта стал диакон Георгий Савин, сотрудник Патриаршего архитектурно-реставрационного центра Троице-Сергиевой Лавры, а внутреннее убранство и утварь изготовило художественно-производственное предприятие «Софрино». Новый храм-вагон в честь Смоленской иконы Божией Матери, переданный МПС в дар Русской Православной Церкви, был приписан к обители Преподобного Сергия.

18 октября 2000 года на Киевском вокзале столицы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий в присутствии министра путей сообщения Н. А. Аксененко освятил передвижной храм. В напутственном Слове Его Святейшество пожелал, чтобы



Храм-вагон на Киевском вокзале



Святейший Патриарх Алексей и министр Н. А. Аксененко во время церемонии

посещение церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница), помогало людям найти путь к Богу и к храму.

На следующий день миссионерский поезд, состоящий из передвижного храма, трапезного и спального вагонов, отправился в путь. Его сопровождали шесть священнослужителей – сотрудники Миссионерского отдела Московского Патриархата, преподаватели Белгородской Духовной семинарии с миссионерской направленностью и двенадцать ее воспитанников.

Спустя десять дней первую железнодорожную миссионерскую экспедицию торжественно встречали на Ярославском вокзале столицы. Во встрече принял участие Председатель Миссионерского отдела архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, а также многочисленные журналисты. Грозовым «Исполла эти деспота» приветствовали своего Владыку у дверей храма-вагона

белгородские семинаристы – участники миссионерской поездки.

Позже, на пресс-конференции, которая состоялась в здании Ярославского вокзала, настоятель храма-вагона протоирей Сергей Попов рассказал об итогах поездки: «Наша миссионерская экспедиция продолжалась десять дней, за это время храм-вагон прошел две тысячи километров. Первую остановку мы совершили в Петербурге. Нас встретило духовенство Петербургской епархии, мы совместно отслужили краткий молебен и вскоре отправились дальше на север. По благословию архиепископа Архангельского и Холмогорского Тихона в пути нас сопровождал священник из Архангельской епархии.

Огромную помощь оказала миссии Северная железная дорога – начальник ее Сольвычегодского отделения прислал своего заместителя, который постоянно был с нами, и все трудные вопросы решались молниеносно. Иногда мы двигались за поездом – пассажир-



В алтаре храма-вагона

ским или скорым, но чаще всего нам давался отдельный локомотив. Наш маршрут пролегал на Коношу – это юг Архангельской области. В этих местах сегодня практически нет храмов. Вокруг на многие километры – леса и брошенные леспромхозы. Железная дорога является здесь единственной нитью, связующей с Большой землей.

План поездки был составлен так, что ночью мы двигались, а утром прибывали на очередную станцию. Каждый день в девять часов открывались двери нашего храма и к нам начиналось настоящее паломничество местных жителей. Мы совершили девять Божественных литургий – последнюю уже в храме поселка Урдома, куда нас просил заехать Святейший Патриарх Алексий, потому что этот храм он освящал лично около года назад. За десять дней в нашем храме причастились

сто семьдесят человек. Эти люди многие десятки лет не могли причаститься и только мечтали об этом. Благодаря нашему храму они получили такую возможность. До тех пор пока храм-вагон стоял на станции, люди шли нескончаемым потоком. Крестили в день сразу до восьмидесяти человек: у купели вместе стояли и младенцы и старцы. Около ста воспитанников детского дома: дети-сироты, инвалиды, брошенные дети – после того, как мы освятили здание, пришли к нам креститься. Всего нами было крещено 1874 человека. На всех остановках мы раздавали духовную литературу и медикаменты, оплаченные благотворителями. Мы посещали местные больницы, видели, в каком тяжелом состоянии они находятся. Наши скромные дары с благодарностью принимались местными властями.

Мы освящали детские дома, магазины, железнодорожные депо. Поезд был миссионерский, и по благословию Владыки Тихона все требы совершались бесплатно. В трех местах совершили крестные ходы по центрам городов. Особенно мне запомнился крестный ход в Кулое. Когда мы вышли на центральную улицу этого города – а мы шли во всей красе: надев стихари и фелони, взяв хоругви, с церковными песнопениями, – люди стали выходить из домов и присоединяться к нам. Образовалась огромная толпа и, когда мы подошли к Дому культуры, где должна была состояться встреча с местными жителями, туда уже трудно было втиснуться.

Мы дали десять встреч-концертов, на которых священники общались с людьми, рассказывали о Церкви, о православной вере, отвечали на вопросы.

Вместе с нами выступал прекрасный хор Белгородской Духовной семинарии. Он давал концерты, в которых звучала духовная и народная музыка – русская, украинская, грузинская и даже английская. Уезжать было очень тяжело – люди все время просили нас: оставайтесь... Мы прощались со слезами на глазах.

В Архангельской области сильны позиции сектантов, которые очень активно обращают часть нашего не очень образованного в вопросах веры русского народа. Наш приезд нанес им весьма ощутимый удар. В трех поселках, которые мы посетили, уже организуются православные общины, и наш приезд для верующих местных жителей оказался очень большим подспорьем. В остальных местах люди, вероятно, впервые воочию увидели красоту и силу Православия. Может быть, принимав-



Интерьер церкви «на колесах»

шие нас главы администрации благодаря этому впервые задумаются о том, что надо через храмы содействовать возрождению России».

Как сообщил на пресс-конференции архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, в настоящее время разработаны три маршрута миссионерского поезда. Один из них – по Сибири, где предполагается пробыть около трех недель. «Эта поездка не первая для сотрудников Отдела в юбилейном 2000 году от Рождества Христова, – подчеркнул Владыка. – Наши православные миссионеры уже побывали в одиннадцати регионах страны: на Чукотке, в Якутии, в Калмыкии, на Дальнем Востоке. При их участии состоялись крестные ходы, на воды Волги, Амура и Оби были спущены корабль-церкви. Сегодня мы только вырабатываем новые методы миссионерского служения в современных условиях. Но это нельзя осуществить быстро, необходимо теоретически осмысливать накапливаемый нами живой опыт.

Мы надеемся, что практика создания храмов-вагонов будет развиваться и

в других епархиях. Хороший опыт в этом направлении существует: например в Новосибирской епархии уже около двух лет функционирует миссионерский поезд, правда без храма-вагона. Я думаю, что если такие храмы-вагоны пустить по дорогам Сибири, то они очень помогут в духовном просвещении местных жителей.

Я знаю, что есть планы реанимировать БАМ, и, конечно, там подобный храм-вагон будет просто незаменим. Люди нуждаются в Церкви. Хочется думать, что МПС учтет это и в дальнейшем для жителей глубинки, которые только нитью железных дорог связаны с Большой землей, храмы-вагоны сослужат большую службу. Это важно и для того, чтобы наши соотечественники не чувствовали себя обездоленными. Когда приезжаешь в отдаленные районы, то часто видишь у людей слезы радости на глазах оттого, что они видят, что нужны кому-то. Они ждут, что к ним кто-то приедет и подбодрит в эти непростые времена».

О. КИРЬЯНОВА

Возрождая прежнее величие...

Два года назад, в дни празднования 600-летия Саввино-Сторожевского монастыря, святые мощи его Небесного покровителя преподобного Саввы были торжественно возвращены в основанную им обитель.

Впервые святыня была обретена в 1652 году и до 1919 года пребывала в монастыре, затем была изъята безбожниками, но Промыслом Божиим уцелела, и в 1998 году православные паломники получили возможность поклоняться угоднику Божию на месте его подвигов. Тогда святые мощи были перенесены в Звенигородскую обитель торжественным крестным ходом, который

возглавил сам Предстоятель Русской Православной Церкви.

23 августа нынешнего года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий вновь посетил ставропигиальный Саввино-Сторожевский мужской монастырь и в сослужении архиепископа Истринского Арсения совершил в Богородице-Рождественском соборе Божественную литургию.

В своем Слове после окончания богослужения Святейший Патриарх, в частности, сказал: «Я думаю, что сегодняшний праздник является событием исключительной духовной значимости. Снова и снова мы убеждаемся в том,



В день праздника в Саввино-Сторожевском монастыре

что, когда порушенные храмы, обители, святыни возвращаются Церкви, происходит их духовное возрождение. То, что создавалось и строилось во славу Божию, должно принадлежать Богу». Первосвященитель Русской Церкви отметил труды наместника архимандрита Феоктиста и братии обители, которые возрождают эту порушенную святыню. «Первый раз я посетил Саввино-Сторожевский монастырь в 1974 году, – отметил Его Святейшество. – Тогда он произвел на меня очень тяжелое впечатление: в трапезной в качестве экспоната демонстрировался кусок колокола, пожертвованного монастырем царем Алексеем Михай-

ловичем, храм Рождества Богородицы был изнутри весь изуродован. Сегодня мы видим собор в благолепии. За этим стоят большие труды отца наместника и братии обители, которые при поддержке районных и городских властей возрождают эту духовную святыню».

Многочисленный православный народ, собравшийся на праздник в обитель преподобного Саввы Сторожевского, радовался возможности молиться вместе со своим Первосвященителем в этом прекрасном месте, о котором в житии преподобного Саввы говорится: «...яко же небесный рай благовонными насажден цветы».

Рассказ наместника Саввино-Сторожевского монастыря архимандрита Феоктиста (Дорошко)

Два года назад Саввино-Сторожевской обители исполнилось шестьсот лет. Многим памятни радостные события, происходившие в нашем монастыре в августе 1998 года, когда в монастырь были возвращены честные мощи преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского чудотворца. Многие москвичи и жители Подмосквья участвовали тогда в крестном ходе, которым мощи преподобного из Московского Свято-Данилова монастыря, где они находились, торжественно перенесли в обитель

преподобного Саввы. Крестный ход и празднества в Саввино-Сторожевском монастыре возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей. Вместе с ним в торжестве участвовали многие архипастыри, а также наместники и настоятели монастырей Москвы и Подмосквья.

За минувшие два года у нас произошло много отрадных перемен. Обители возвращены большой и малый братские корпуса, скит преподобного Саввы, трапезная со звонницей и храмом Преображения Господня,

Троицкий собор, дворец царя Алексея Михайловича, одно из зданий бывшей монастырской гостиницы, а также стены и башни, окружающие обитель. Все это находится на балансе Московского областного комитета по культуре, так же, как здания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и многих других бывших первоклассных монастырей, расположенных в окрестностях столицы.

Пользователем всех сооружений на территории Саввино-Сторожевской обители был Звенигородский историко-архитектурный музей. Однако на сегодняшний день все это передано в бессрочное пользование Русской Православной Церкви. Пока в совместном пользовании с музеем у нас находится главный храм Рождества Пресвятой Богородицы, где почивают святые мощи преподобного Саввы. Я на-



Во время крестного хода

деюсь, что до конца 2000 года здание храма также будет передано нам.

Жизнь монастыря не ограничивается только его стенами. В декабре 1999 года Святейший Патриарх Алексий освятил воссозданный храм в честь Живоначальной Троицы в селе Ершово Одинцовского района, который является подворьем Саввино-Сторожевской обители. Ведется строительство храма во имя Святителя и Чудотворца Николая в деревне Саввинская слобода на месте разрушенного в годы гонений.

С участием монастыря в Рязанской области воссоздается Патриаршее подворье с храмом Вознесения Господня.

До 1917 года Саввино-Сторожевский монастырь имел подворье в центре Москвы – большое здание на Тверской улице. Мы надеемся на возвращение этого прекрасного здания. Будем молиться, чтобы Господь помог его освободить.

В деревне Молзино Ногинского района при участии монастыря построен храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Без помощи Божией и заступничества Пресвятой Богородицы ничего не удалось бы сделать. Сегодня обитель обрабатывает тысячу гектаров земли, выращиваем и овощи, и зерновые культуры.

В настоящее время в Саввино-Сторожевском монастыре семьдесят монахов и послушников. Среди них есть и москвичи, есть и жители Сибири, Белоруссии, Казахстана. У монастыря налажено тесное сотрудничество с военны-



Молебен в Саввино-Сторожевской обители

ми: раз в две недели кто-то из братии служит молебны и панихиды в часовне во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского, которая находится в подмосковной Кубинке, на территории Института и музея бронетанковых войск. Нас приглашают сюда также на День присяги и на все воинские праздники. Насельники обители духовно окормляют и прихожан Михаило-Архангельской церкви Кубинки.

В монастыре действуют вечерние богословские курсы для взрослых. В 2000 году состоялся уже второй набор слушателей на курсы. В ближайшее время планируем открыть детский приют для мальчиков. Пятеро детей у нас



«Призри с Небес, Боже,
и виждь, и посети виноград сей...»

уже живут. Хотелось бы создать целый образовательный комплекс, в который помимо приюта войдут лицей и Духов-

ная семинария. Это станет началом возрождения былой традиции, ведь когда-то при монастыре существовало Духовное училище. Все это разместится в бывшем дворце царя Алексея Михайловича.

В августе нынешнего года к нам приезжал новый губернатор Московской области Борис Всеволодович Громов. Мы ему показали обитель, рассказали о ее истории. Он очень внимательно все выслушал, расспросил о наших планах. Я рассказал ему о том, что при монастыре будет открыт детский приют. Когда он об этом услышал, то сказал: «У меня у самого пятеро детей, я знаю, что значит их растить и воспитывать, – буду вам помогать».

Мы уже убедились, что у главы Московской областной администрации слово с делом не расходится: в сентябре по распоряжению губернатора на нужды обители была перечислена большая сумма. И в будущем мы надеемся на его поддержку.

Записала О. КИРЬЯНОВА

Юбилей протопресвитера

22 сентября 2000 года православная Москва отметила юбилей одного из своих старейших и любимейших пастырей – протопресвитера Матфея Стаднюка, которому исполнилось семьдесят пять лет. Чествование юбиляра при большом стечении народа проходило в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе, настоятелем которого он является.

По благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, который в это время находился с пастырским визитом в Екатеринбургской епархии, поздравить отца Матфея прибыл Управляющий делами Москов-

ской Патриархии митрополит Солнечногорский Сергей.

В сослужении отца протопресвитера, а также многочисленного московского духовенства митрополит Сергей совершил в соборе благодарственный молебен, после которого тепло поздравил юбиляра.

«По меркам истории, семьдесят пять лет – срок небольшой, – отметил Владыка, – но для человека, а особенно для священнослужителя, это возраст мудрости, когда накоплен большой пастырский опыт, бесценный опыт. Мы благодарим Бога за то, что Он сподобил Вас в добром здравии отмечать

этот юбилейный год и юбилейный день. Господь благословил Ваше служение здесь, в Москве, обильными благодеяниями. Вы всегда стояли на свещнице церковной, согревая наши души, души многих людей теплотой и душевной добротой».

Митрополит Сергей напомнил о том, что отец Матфей за десятилетия своего служения Святой Церкви с честью и достоинством нес различные ответственные послушания, порученные ему Священноначалием. Не раз он представлял нашу Церковь за рубежом, достойно свидетельствуя пред лицом людей «внешних» о нравственном облике русского православного пастыря своими личными качествами: глубокой верой, искренним благочестием и любовью к ближним. Многие труды подъял отец Матфей, на протяжении долгих лет исполняя обязанности секретаря при Святейших Патриархах Алексии I, Пимене и Алексии II.

«Для Вас, – подчеркнул Владыка Сергей, обращаясь к отцу протопресвитеру, – никогда не было ни больших, ни малых людей – на всех Вы изливали свет Христовой истины». Владыка Сергей напомнил и том, что уже не одно десятилетие отец Матфей Стаднюк является настоятелем кафедрального храма Москвы, в котором находятся многие святые Первопрестольной и где часто служит Святейший Патриарх. Здесь же совершают свои первые богослужения все новопоставленные священнослужители столицы, и для них отец протопресвитер является живым примером благочестивого отношения к великому Таинству священнослужения, молитвенного предстояния пастыря у престола Божия.

Затем митрополит Солнечногорский Сергей огласил приветствие, направленное в адрес протопресвитера Матфея Стаднюка Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием. В



Протопресвитер Матфей Стаднюк

своим посланием Святейший Патриарх сердечно поздравил отца Матфея со знаменательной датой, молитвенно пожелав ему крепости сил и помощи Божией в его ответственном служении. «За прошедшие годы Господь судил Вам многое сделать и пережить, однако во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являли пример принципиальности и честности, стойкости и мужества, верности Православию и своему призванию, – говорилось в первосвященительском обращении. – Вся Ваша жизнь посвящена служению Богу и людям. Как епископу города Москвы, мне весьма отрадно сознавать, что и ныне Вы продолжаете с ревностью и любовью исполнять то служение, на которое поставил Вас Господь».

Указом Его Святейшества протопресвитер Матфей Стаднюк во внимание к многолетним трудам на благо Святой Церкви и в связи с семидеся-

типятилетием со дня рождения был награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

Поблагодарив митрополита Сергия за теплые слова, отец протопресвитер попросил Владыку выразить его глубочайшую признательность Святейшему Патриарху Алексию. «В день своего юбилея я всем сердцем благодарю Господа за те неизреченные и обильные милости, которыми Он посещал меня в эти минувшие десятилетия, – сказал он. – Благодатную помощь Божию и заступничество Царицы Небесной я неизменно ощущал в своем служении. Я благодарю Бога и за то, что Он даровал мне на жизненном пути встречи со многими выдающимися архипастырями и пастырями нашей Церкви. И ныне я молитвенно прошу у Господа Сил о том, чтобы оставшиеся дни моей жизни Он сподобил меня предстоять у престола Божия».



Молодой священник Матфей Стаднюк.
1955 год



Отец Матфей Стаднюк с епископом Таллинским и Эстонским Алексием

О своем жизненном пути протопресвитер Матфей Стаднюк рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии».

Воспоминания детства и юности всегда дороги человеческому сердцу, но отец Матфей говорит об этих годах с особой теплотой, потому что именно тогда началось его служение Святой Церкви. Родители Матфея Стаднюка были простыми крестьянами, глубоко верующими людьми. В десятилетнем возрасте он уже был алтарником в храме родного села Залесцы, освященном в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Старинная черно-белая фотография иконостаса этого храма ныне висит на стене кабинета отца протопресвитера. Знаменательно, что жизненный путь будущего пастыря начался под омофором Царицы Небесной.

Село Залесцы находилось в восьми километрах от Свято-Успенской Почаевской лавры, и мама будущего пастыря Анна Демьяновна постоянно водила мальчика на богослужения в обитель, славную своими духоносными подвижниками и великими святынями. Благодатная молитвенная атмосфера Почаевской лавры взрастила не одного пастыря Церкви Христовой: как рассказал отец Матфей, только из его села вышло около ста пятидесяти священнослужителей. Священниками стали и два его родных брата – третий погиб на войне. Примечательно, что земляком будущего протопресвитера был архидиакон Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Андрей Мазур: их дома отстояли один от другого всего на три километра.

В 1942 году в возрасте 16 лет Матфей Стаднюк поступил на пастырские курсы при Почаевской лавре. Время было трудное. Украина находилась под немецкой оккупацией и положение верующих было очень непростым. «Нам всем было известно, – говорит отец

Матфей, – что, демонстрируя внешнюю лояльность к Православной Церкви, немцы на деле, не стесняясь в средствах, активно вмешивались в ее дела, стремились проводить свою политику. Они убили митрополита Алексия (Громадского), который являлся сторонником сохранения канонического единства Православной Церкви на Украине с Московским Патриархатом.

Мы, учащиеся пастырских курсов, жили трудно, в голоде и холоде, ютились в брошенных домах, где порой не было стекол в окнах, но учились с большим энтузиазмом и усердием».

Ректор курсов архимандрит Вениамин (Новицкий), будущий архиепископ Чебоксарский и Чувашский, по-отечески заботился о своих питомцах и как мог поддерживал их. На пастырских курсах Матфей Стаднюк проучился два года. Затем стал псаломщиком, а в марте 1945 года епископом Кременецким Иовом (Кресовичем, † 1977) был рукоположен во диакона. Ему тогда было всего девятнадцать лет. «Десять месяцев я служил диаконом, – рассказывает отец Матфей, – а затем в Черновицкой епархии принял сан священника. Хиротонию совершил Преосвященнейший Феодосий (Ковернинский, † 1980), епископ Черновицкий и Буковинский, 4 января 1946 года в кафедральном Свято-Духовском соборе города Черновцы. Я был назначен в сельский храм Рождества Пресвятой Богородицы. К месту своего служения шел от железной дороги пешком около шестидесяти километров. Шел целый день, пришлось даже заночевать в пути. Я был молод, и противостояния меня не пугали, казалось, что это не очень далеко. Помимо моего прихода нужно было служить в храмах еще четырех сел, где не было священников. Помню, что эти села были расположены в очень красивых, живописных местах Карпат. Поскольку я был один, то приходилось служить буквально день и ночь. Бывало уйдешь в храм



Отец Матфей на рождественской елке

ранним утром, а придешь часа в четыре дня. На Пасху каждое село я посещал по очереди: в одном храме отслужишь заутреню, в другом – Литургию, а в третьем можно только повторить Светлую заутреню и освятить куличи и пасхи. Транспорта никакого не было, добирался кое-как, на лошадках. Первые годы священнического служения, конечно, были трудными, но для меня воспоминания о них очень радостные, потому что я с любовью и радостью совершал свое служение. Прихожане меня любили, и с ними у меня были очень хорошие отношения».

В двадцатилетнем возрасте на молодого священника было возложено ответственное послушание благочинного: к пастырским трудам прибавились новые заботы. «Когда у нас в благочинии проводились совещания духовенства, – рассказывает отец Матфей, – все мы приходили на них пешком, преодолевая

многокилометровые расстояния. Нередко я проделывал в день по сорок километров, но для меня это не было трудным. Когда собирались благочинные со всей епархии, а это все были люди зрелые, умудренные опытом, я поначалу неловко себя чувствовал. Правящий архиерей ко мне очень хорошо относился, с уважением, а ведь я как благочинный не имел никакого опыта административной деятельности. Делал лишь то, что мне казалось необходимым сделать для Церкви».

Прослужив на одном месте несколько лет, молодой священник почувствовал неодолимую тягу к знаниям. Узнав о том, что возобновлена деятельность Московских Духовных школ, он захотел ехать учиться. Такое желание было не просто воплотить в жизнь – власти не позволяли уезжать в Москву. «Прямо мне, конечно, никто не говорил, что не разрешает ехать, – объясняет отец

Матфей, – но они создавали такие условия, что уехать было нельзя».

Однако с помощью Божией все препятствия удалось преодолеть, и в 1949 году сельский батюшка был принят в третий класс Московской Духовной семинарии. Этот период своей жизни отец Матфей считает особенно важным. В те годы он соприкоснулся с жизнью православной Москвы, познакомился с ее церковными традициями. Особенно памятно ему первое посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, которая тогда начала возрождаться.

Среди семинарских соучников и преподавателей отца Матфея были люди, чьи имена по достоинству могут быть вписаны в историю нашей Церкви: будущие профессора К. Е. Скурат, К. М. Комаров, протоиерей Алексей Остапов. «Курс наш был замечательный, – вспоминает батюшка. – Мы помним друг друга, до сих пор встречаемся, правда, теперь это удается редко. Особенно запечатлелись в памяти наши профессора. В то время, когда мы начинали учиться, Духовные школы только открылись. И студенты, и преподаватели приходили на занятия бедно одетые, порой в телогрейках. Многие наши профессора в те годы вернулись из заключения. Можно понять, с каким трепетом и благоговением эти люди преподавали нам слово Божие. Нашими наставниками были известные московские пастыри протоиереи Димитрий Боголюбов, Тихон Попов, Александр Ветелев, Всеволод Шпиллер, Александр Смирнов, Сергей Савинский, профессора Алексей Иванов, Николай Доктусов, Николай Муравьев и Николай Лебедев. Когда я начинал учебу, ректором Московских Духовных школ являлся протоиерей Александр Смирнов. На это должности его сменил Владимир Вертоград, а затем протоиерей Константин Ружицкий».

С особой любовью и уважением воспитанники Духовных школ относи-

лись к Святейшему Патриарху Алексию I. Уже во время учебы в Академии отец Матфей Стаднюк был хорошо знаком со Святейшим Патриархом. По первосвятительскому благословению молодой священник, окончив учебу, был направлен в московский храм святых первоверховных Апостолов Петра и Павла в Лефортове, где ему впоследствии довелось прослужить четверть века. «Там были замечательные священники, – рассказывает он, – протоиереи Димитрий Цветков, Вонифатий Соколов и Павел Кораблев. Я стал четвертым священником на этом приходе. Но в скором времени отец Димитрий умер и меня назначили настоятелем храма, хотя помимо меня там служили старые, заслуженные батюшки». Тогда же отец Матфей стал секретарем Учебного совета при Московских Духовных школах. Помимо этого молодой батюшка был направлен в Патриархию, где помогал протопресвитеру Николаю Колчицкому.

6 апреля 1964 года распоряжением Святейшего Патриарха Алексия I священник Матфей Стаднюк был откомандирован в Египет и три с половиной года нес послушание настоятеля русского храма Александра Невского в Александрии. Желая совершенствовать свои познания в английском языке, что было необходимо для полноценной пастырской деятельности за границей, он окончил здесь специальную языковую школу, много занимался и самостоятельно. Из Александрии отец Матфей часто приезжал в Одессу, где находилось подворье Александрийского Патриархата. Здесь же, в Одессе, в Свято-Успенском мужском монастыре располагалась летняя резиденция Первоиерарха Русской Православной Церкви. Отец Матфей посещал Первосвятытеля, докладывая о положении дел в Александрийской Церкви, жизнью которой Святейший Патриарх всегда очень живо интересовался. Эти дра-

гоценные минуты общения со Святейшим Владыкой он хранит в памяти до сих пор.

Во время командировки в Александрию ему довелось встретиться с Никитой Хрущевым на официальном приеме, который был дан египетским правительством в честь высокого советского гостя. С именем Хрущева в истории нашей Церкви связан период новых жестоких гонений, свидетелем которых стал и отец Матфей. «Как-то на Пасху я приехал из Египта, — рассказывает он. — Два пожилых священника, которые ранее служили в храме, в то время уже оказались за штатом, и мне, настоятелю, приходилось служить одному. Как раз перед праздником было издано распоряжение властей о том, что куличи и пасхи нельзя освящать на улице, в церковной ограде, а можно только в самом храме. Я никогда раньше такого не видел, чтобы в храме стоял народ с куличами. Священнику предписывалось окроплять их, находясь на солее. Нельзя было даже поставить для этого отдельного столика. В результате начался беспорядок, куличи у многих начали падать на пол. Сейчас горько об этом вспоминать. Народ сильно негодовал на эти нововведения, и на следующий год власти опять разрешили освящать куличи на улице.

Вокруг нашего храма расположены высотные дома, и на крышах этих домов поставили фотокамеры, чтобы фиксировать на пленку всех, кто приходит освящать куличи. В Великую Субботу в храм приехал уполномоченный Совета по делам религий. Он в этот день, видимо, ездил по многим храмам и смотрел, как все происходит. У нас все было в порядке, никаких нарушений, народ не волновался и не замечал этих фотокамер. Я тогда попросил уполномоченного, чтобы он разрешил служить на Пасху вместе со мной одному из наших старых священников — протоиерею Вонифатию Соколову, которого очень

почитали православные москвичи как подвижника высокой духовной жизни. Уполномоченный позволил. В то время считалось, что он сделал нам большое одолжение. Надо отдать должное нашим прихожанам — народ понимал и положение Церкви, и положение духовенства и всегда шел нам навстречу. Даже находясь за границей, я в большие праздники часто приезжал к себе в храм. Богослужение, общение с паствой, давали мне силы и мужество нести свое служение».

Через полгода после возвращения из Александрии, 23 января 1968 года, отец Матфей был направлен в Нью-Йорк секретарем Патриаршего Экзарха Северной и Южной Америки архиепископа Нью-Йоркского и Алеутского Ионафана. Для него это было уже второе посещение Соединенных Штатов — в 1962 году он провел здесь два месяца, сопровождая в поездке по Америке архиепископа Иоанна (Вендланда). «Интересное это было служение, — вспоминает отец Матфей. — В Америке тогда было много представителей первой волны эмиграции из России и Украины. Это были старые люди, с которыми можно было говорить о нашей Родине, которые нас понимали. Священников Московской Патриархии за границей воспринимали по-разному. Но я не встречал ни одного человека, который бы относился к нам резко отрицательно. Все понимали положение Церкви и духовенства в советском государстве. У наших бывших соотечественников, с которыми мне там довелось общаться, были непростые судьбы, им пришлось увидеть и пережить многое. Большинство из этих людей уже отошли в вечность, но я их помню и всегда молюсь о них».

По возвращении из командировки протоиерей Матфей Стаднюк был призван на новое ответственное служение. 15 июля 1973 года он был назначен секретарем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Вы-

соко оценив пастырский и административный опыт отца Матфея, Святейший Патриарх в 1978 году назначил его настоятелем Богоявленского кафедрального собора Москвы и одновременно возвел его в сан протопресвитера. Около восьми лет отец Матфей возглавлял Хозяйственное управление Московской Патриархии. Он стоял у истоков создания художественно-производственного предприятия «Софрино» – первого церковного завода в истории послереволюционной России.

После кончины Святейшего Патриарха Пимена протопресвитер Матфей Стаднюк продолжал нести послушание секретаря при Святейшем Патриархе Алексии II. О последнем десятилетии своей работы рядом с Предстоятелем Русской Православной Церкви отец Матфей вспоминает с особой сердечной теплотой. За все это время не было, по его свидетельству, ни одного

случая, чтобы Святейший Патриарх хоть как-то выразил недовольство его работой. «Не думаю, что я был таким хорошим сотрудником, что мной нельзя было быть недовольным, – говорит он, – но я не помню ни одного такого случая. Об этих годах у меня остались самые хорошие воспоминания. Находиться рядом с Его Святейшеством – это, конечно, большая ответственность, но и большая радость. Он с отеческим вниманием относится ко всем своим сотрудникам, интересуется их жизнью, всегда поздравляет и с церковными праздниками, и с личными знаменательными датами. Не только я, но и все, кто работал в Патриархии вместе со мной, неизменно ощущали с его стороны искреннее участие и заботу».

Сорок пять лет отец Матфей Стаднюк трудился в Патриархии, отдавая делу, порученному ему Священноначалием, все свои знания, силы и опыт. Он



Прихожане Богоявленского собора поздравляют любимого пастыря



В алтаре Богоявленного кафедрального собора в Москве

не раз был удостоен наград Русской Православной Церкви, а также братских Поместных Православных Церквей: Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Румынской, Болгарской, Чешской и Словацкой, Финской, Синайской. В рамках одной статьи, конечно, трудно подробно рассказать о судьбе и пастырском подвиге этого замечательного человека, который являлся очевидцем и непосредственным участником многих памятных и значимых для истории нашей Церкви событий.

В мае 2000 года, после перенесенной болезни, отец Матфей подал прошение об освобождении его от исполнения обязанностей секретаря Святейшего

Патриарха. Удовлетворив это прошение, Его Святейшество в своей резолюции выразил отцу протопресвитеру сердечную благодарность за многолетние труды и добавил: «С сожалением принимаю это решение, но знаю, что состояние Вашего здоровья требует сократить нагрузку. От души желаю Вам, дорогой отец Матфей, беречь здоровье и сохранить себя как пастыря и настоятеля кафедрального собора на долгие годы».

Думается, что все, кто знает протопресвитера Матфея Стаднюка, и особенно православные москвичи, единодушно присоединятся к этим словам Первосвященителя.

В. САФОНОВ

16–17 октября 2000 года в Троице-Сергиевой Лавре и Московском Свято-Даниловом монастыре проходила II конференция российской общественной организации «Ревнителю просвещения». В конференции участвовали представители духовенства Русской Православной Церкви, Министерства образования Российской Федерации, преподаватели классических гимназий из различных регионов России, студенты Московских Духовных школ. Приветственное послание конференции направил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. Предлагаем вниманию наших читателей доклад ректора Московской Духовной академии архиепископа Верейского Евгения.

Некоторые проблемы истории и современного состояния образования в России

Рассуждая о традиционных формах российского образования, всегда ли мы вспоминаем о его истоках? К сожалению, как правило, нет. Противопоставление образования светского духовному, научного знания – религии стало естественным для многих наших современников. Христианство, на протяжении веков являвшееся важнейшим фактором становления цивилизации, воспринимается как нечто несовместимое с ней. Такое отношение к традиции, тысячелетнему опыту человечества напоминает гоголевского градоначальника, который, узнав о приезде ревизора, приказал сломать старый, но добротный сарай и поставить соломенную вежу: «Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя».

Наша страна действительно богата традициями. Особенно это касается сферы образования. Россия сумела воспринять и адаптировать лучшие образцы византийской, а затем и европейской образованности. В Церкви, в монастырях, образовывались первые школы, первые научные изыскания принадлежали монахам.

Думаю, что сегодня нам просто необходимо объединение. Сама жизнь, бесконечные, иногда неразрешимые проблемы: политические, экономические, демографические и т. д. – заставили общество задуматься над необходимо-

стью реформ, в первую очередь в образовании. За последние годы было открыто множество школ, университетов, стали доступными разнообразные методики, учебники, библиотечные фонды – казалось бы, сделано все, чтобы человек почувствовал себя наконец увереннее. А происходит обратное.

Что может означать эта парадоксальная ситуация? Один из крупнейших мыслителей XX века Хосе Ортега считает, что подобное свидетельствует об одном: в мире господствует дикарь; цивилизован мир, но не его обитатель – он даже не замечает этой цивилизованности и просто пользуется ею, как дарами природы.

Три латинских слова составили девиз одного из крупнейших университетов – Оксфордского: *Dominius Illuminatio Mea* (Господь просвещение мое). И если бы мы могли жить, сообразуясь с ними во всяком нашем деле, в том числе и деле образования, – нам не страшны были бы все катаклизмы эпохи – они преодолимы, когда путь к их разрешению освещен светом вечности.

Мы собрались сегодня, чтобы поговорить о возможности (и необходимости) возрождения добротного классического образования в России.

Для этого нам в первую очередь необходимо освободиться от одного из устойчивых предрассудков нашего вре-

мени: противопоставления религии науке, как якобы иррационального – рациональному, противопоставления образования и воспитания. Через познание мира человек познает самого себя и Создателя всего. Истинное образование потому и называется так, что является прояснением истины, ее истолкования, знанием о языке знаков, возвевающих Божественное предопределение всего происходящего с нами и вокруг нас. Такое знание преобразует человека изнутри, просветляет и безусловно просвещает.

Отцы Церкви IV–V веков были людьми, получившими риторическое и философское образование, применявшими его принципы к разработке нового мышления, к самим текстам Библии. Святитель Григорий Богослов, заложивший основы православного богословия, был отменным поэтом. Человек огромной учености, блаженный Иероним, стал создателем Вульгаты – перевода Библии на латынь с древнегреческого и древнееврейского. Святитель Амвросий Медиоланский явился едва ли не основателем новой христианской поэзии.

В Древней Руси закладывались основы богословских знаний и науки в целом. Ученые занятия велись не ради праздного любопытства, а ради необходимости уяснения истин христианского вероучения, необходимых для спасения, Вечной жизни и единения с Богом. Поскольку усвоение этих истин невозможно без подвижнической жизни, ученые занятия находили себе непосредственное, деятельное подтверждение.

Переводческая деятельность была первой ученой обязанностью монахов. В Древней Руси переводили в основном с греческого. Постепенно монастыри становились центрами летописания. И в конечном итоге, по справедливому замечанию Игоря Корнильевича Смолича¹, «образ русского летописца стал неотделим от черноризца».

Первые переводы и первые летописи делались в первом на Руси общежительном Печерском монастыре. Печерский монастырь имеет исключительно важное значение в судьбах русской образованности. Историк Погодин писал: «Из Печерского монастыря разносилось образование по областям русским с епископами, назначаемыми из иноков. Всякая новая епархия делалась новым учебным округом, новый монастырь – гимназией, новая церковь – народным училищем»². Преподобным Феодосием Печерским, игуменом монастыря, чтение книг было определено обязанностью монаха.

Несмотря на игуменские труды и аскетические подвиги, в своей келье он устроил скрипторий. Миссионеры, вышедшие из монастыря, устраивали школы в различных областях Руси. Так, постриженники монастыря Леонтий, Исаия и Ефрем утверждали христианство в Ростове. Существовали школы и во многих других городах. И, как правило, преподавали там монахи. Князь Константин Всеволодович при церкви святого Михаила во Владимире устроил школу, где «трудились иноки русские и греки учаще младенцев» и были «книги многи»³. Школы, как правило, имели большой успех и развитие в мужских монастырях, хотя и не были их исключительной принадлежностью.

Княгиня Анна (Янка, дочь Всеволода Ярославича; † 1169) была пострижена в киевском женском монастыре при церкви святого Андрея. В нем она открыла женское училище, где преподавала «пение, швение, полезные ремесла», а также обучала «младых девиц» писанию⁴. Занималась обучением инокинь в своем монастыре и преподобная Евфросиния Полоцкая.

Византийская система образования в ее русском осмыслении проникала даже в пустынные монастыри в скором

времени после их открытия. Например, Нило-Столобенская пустынь уже в конце XVI века имела «классические» занятия. Об этих занятиях известно из биографии будущего насельника пустыни (в монашестве Нектария), который изучал там греческий и латинский языки, риторику и философию.

Акцент монастырской учености на грамматических знаниях был далеко не случаен, потому что для православного человека самыми ценными были

и остаются тексты святоотеческих сочинений.

Это внимание к грамматике можно оценить, если вспомнить первую в истории монастырской учености на Руси исихастскую библиотеку, книги для которой особо интенсивно переписывались в 20-е и 30-е годы XV века. Среди них — сочинения преподобных Иоанна Лествичника, Аввы Дорофея, Исаака Сирина, Григория Синаита, Симеона Нового Богослова и Никиты Стифата⁵.

Становление высшей Духовной школы

Московская Духовная академия была основана в 1685 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Иоакима. Ее возглавили два крупных греческих богослова — братья иеромонахи Софроний и Иоанникий Лихуды. Обладавшие энциклопедическими знаниями, доктора Котонианской академии в Падуе, проповедники и мыслители, они прилагали свои силы к организации первого на Руси высшего Духовного учебного заведения.

Полный курс учения проходил на греческом и латинском языках: грамматика — на греческом, риторика, логика, физика — на греческом и латыни.

Можно отметить, что в XVIII веке латинские книги получили не меньшее распространение, чем греческие. На латинском языке читались лекции, проводились диспуты, студенты писали сочинения, которые потом переводили с латинского на русский.

Ученикам также надлежало заниматься философскими дисциплинами. Помимо логики изучались физика и метафизика, психология и метеорология.

В середине XVIII века богословский курс преподавался в основном по руководству Фомы Аквината, подобно тому, как это делалось в Киевской Духовной академии в конце XVII — начале XVIII века. Отечественное богословие этого

периода занимается изучением и католического, и протестантского опыта, извлекая только пользу от знаний того и другого. Благодаря католической схоластике учащиеся имели возможность познакомиться с системой логического мышления, тонкостями диалектики. «Перегорев в горниле схоластики, вытерпев этот тяжелый процесс, богословие явилось в чистой, светлой одежде...» — писал историк Московской Духовной академии профессор протоиерей Сергей Смирнов⁶.

Ученики Академии этого периода серьезно занимались и изучением святоотеческого наследия. Школа постепенно выходила на уровень высокой учености. Благодаря усилиям вернувшихся Лихудов с 1722 года при Синодальной типографии, а с 1724 до 1740 года уже при Академии существовала Греческая школа⁷. В 1784 году решением Святейшего Синода греческим языком в Академиях и Семинариях стали заниматься особенно интенсивно. С 1798 года он становится обязательным для всех студентов Академий⁸.

В 1814 году Лаврская Троицкая семинария и Московская Славяно-греко-латинская академия были преобразованы в Московскую Духовную академию. После реформы 1808–1814 годов преподавание стало вестись на русском языке⁹, на первом курсе важное место

отводилось историческим дисциплинам. В курс образовательных дисциплин была введена математика. На втором курсе изучали философию и богословие. Программа по богословию включала догматику, этику, апологетику, герменевтику, гомилетику и каноническое право¹⁰. Самой серьезной оказалась реформа 1869 года при ректоре Академии протоиерее Александре Горском, когда была введена специализация по трем отделениям и публичная защита научных трудов.

Святитель Московский Филарет в 1828 году предложил Академическому правлению: «Греческого класса низшему отделению переводить на испытании стихи святого Григория Богослова, высшему – прозу святого Григория Нисского». С 1821 года Санкт-Петербургская Духовная академия стала издавать журнал «Христианское чтение», в котором и публиковались эти переводы.

В 1843 году Санкт-Петербургская Духовная Академия подготовила к изданию первый том «Творений святых отцов в русском переводе». Затем были осуществлены перевод и издание сочинений святителя Василия Великого, святителя Григория Богослова, творения святого Ефрема Сирина и Афанасия Александрийского, блаженного Феодорита Киррского, святого Нила Синайского, святого Исидора Пелусиота. В 1861 году началось издание творений святого Григория Нисского и святителя Епифания Кипрского. Труды протоиерея Петра Делицына были еще изданы отдельно от академического журнала творения святого Макария Великого и «Лествица». Всего при его участии вышло 42 томов¹¹.

К «Творениям» прилагались «Прибавления». С 1892 года «Прибавления» были преобразованы в «Богословский вестник». Кроме новых переводных текстов предпринимались переиздания. Так, «Духовные беседы» преподобного Макария в 1904 году выдержали четвертое

издание. При каждом новом издании производилась работа над текстом.

Издавались оригинальные тексты на греческом языке. Так, в 1917 году иеромонахом Пантелеимоном (Успенским) был сделан перевод гимнов преподобного Симеона Нового Богослова, а в виде приложения впервые был издан греческий текст.

Переводы были бы невозможны без плодотворной научной работы студентов, выпускников и преподавателей Московской Духовной академии. К сожалению, после революционных потрясений здание богословской науки потерпело огромный урон. Бесценные труды в различных областях богословского знания вместе с богатейшей библиотекой¹² разделили судьбу гонимого Православия. Уровень образованности, богословской науки во второй половине XIX – начале XX века был весьма высок. Об этом свидетельствует тематика курсовых сочинений и магистерских диссертаций. Все они предполагали глубокое знакомство с литературой на классических и современных языках и вносили свой вклад в становление богословской науки. Многие из рассматривавшихся тем и до сего времени остаются непревзойденными. В 1994/95 учебном году стараниями нескольких студентов 1-го курса МДА был составлен «Систематический каталог дореволюционных диссертаций Московской Духовной академии» (машинопись), малая часть которых была опубликована и находится в нынешней библиотеке.

Многие начинания не осуществились, развитие богословской науки на долгие годы прервалось. Более того, само богословие перестало восприниматься официальной идеологией как наука. Религия и знание, религия и духовность впервые в истории нашего Отечества оказались понятиями несовместимыми.

Вот почему богословское теоретическое наследие, сокровище величай-

шей ценности, оказалось до сих невос-
требованным отечественной наукой.

Столетия христианства распрямили
душу человека, сделали его внутренне
самостоятельным и дали мощный им-
пульс стремлению к познанию, ибо по-
знание трактовалось как попытка пости-
жения Истины – Бога. Без этого не
произошло бы ни расцвета в естество-
знании и затем в технике, ни расцвета
в области гуманитарных наук. Для воз-
никновения и развития науки христиан-
ская уверенность в рациональном уст-
ройстве мира была совершенно не-
обходима.

Роберт Бойль писал богословские
трактаты и даже учредил кафедру для
«научной» борьбы с атеизмом. Знаме-
нитый математик Уоллис был автором
многих богословских сочинений. Извест-
ность Ньютона как богослова была
почти так же велика как и как ученого.
Вспомним в связи с этим и предисловие
Кеплера к книге «Гармония мира»: «...я
показал людям, которые будут читать
эту книгу, славу Твоих дел; во всяком
случае, в той мере, в какой мой ограни-
ченный разум смог постичь нечто от
Твоего безграничного величия».

Современная наука, опора и символ
нашей цивилизации, замкнувшись на
себе, отвергнув Бога, благоприятствует
интеллектуальной посредственности и
нравственной безответственности. Люди
науки, поколение за поколением, замыка-
ются на все более тесном пространстве
мысли. И с каждым новым поколением,
сужая поле своей деятельности, ученые
не только теряют связь с остальной
наукой, но, что нам представляется бо-
лее опасным, теряют целостное вос-
приятие мира.

В конечном итоге наука превращает-
ся в своего рода средство для произ-
водства материальных благ. Человек
же при этом явно терпит крах.

Слова Бэкона: «Малое знание уводит
от Бога, большое – приводит к Нему» –
оказались пророческими. Знание посте-

пенно теряет всякий смысл, кроме при-
митивно-меркантильного.

Я думаю, что нам всем необходимо
серьезно подумать о путях нашего оте-
чественного образования. Срочно необ-
ходимы конкретные решения. Потерей
времени мы только усложняем ситуа-
цию. Возможно, нам уже не покажется
бесполезным опыт Церкви, в котором
переплетены традиции отечественного,
древнерусского образования, образова-
ния византийского и лучших образцов
былого европейского. Во многих уни-
верситетах Европы и Америки, подоб-
но тому как это было в Византии, не-
обходимым, базовым образованием яв-
ляется философское (или шире –
теологическое). Почему же для нас это
кажется до сих пор неприемлемым?
Ведь только такие знания способны соз-
дать у человека полноценную картину
мира, увидеть себя в этом мире, по-
мочь найти ответы на самые необходи-
мые вопросы: смысла и цели всего су-
щего и происходящего.

Стране в целом нужна продуманная
система школьного образования. В свя-
зи с этим представляется важным
опыт классической гимназии при Греко-
латинском кабинете и деятельность,
которую ведет директор Кабинета, пре-
подаватель Московской Духовной акаде-
мии Ю. А. Шичалин – президент «Обще-
ства ревнителей просвещения». Я имею
в виду проект «Общества ревнителей
просвещения» по возрождению провин-
ции путем создания в губернских и
университетских центрах «очагов про-
свещения» – классических гимназий.
В сильном цивилизованном государстве
уровень жизни на периферии не должен
отличаться от уровня жизни в центре.
А это возможно только в том случае,
если наше государство четко осознает,
что забота об этом уровне, в частности
уровне образования, является одним из
национальных приоритетов.

Еще раз повторю свою мысль о том,
что необходимо объединение, необходи-

мы совместные усилия светской и церковной систем образования. Многие пособия и учебники, вероятно, придется создавать заново, разрабатывая новые методики и подбирая материал. Особо актуальна проблема подготовки преподавателей. Мы были бы весьма благодарны, если бы наши преподаватели имели возможность так или иначе знакомиться с добротными курсами по языкам, истории, философии и другим дисциплинам, равно необходимым филологам, историкам, философам и богословам. В свою очередь, мы готовы знакомить все заинтересованные светские учебные заведения с историей Церкви, догматикой и прочими разделами богословской науки.

Сила традиции в самокритичности. В богословской и светской науке в России начала XX века формировался план для идеальной реформы академическо-

го образования, не осуществившийся по разным причинам. Быть может, мы, восстанавливая нашу монастырскую ученость, наше образование в целом, вспомним об этом плане и откликнемся на него. В тысячелетнем пути, проделанном от русского средневековья с монастырскими школами до императорской Московской Духовной академии, несомненна внутренняя преемственность основных педагогических установок. Этой традиции мы должны следовать и сегодня. Заканчивая свое выступление, хочу напомнить слова святого Максима Исповедника о том, что, когда знание истинно, науки подлинны, они «разгоняют мысль, устремляют ее к Солнцу Правды, наполняя сердце упованием и великой надеждой». Это осязаемое верой знание «согревает теплом и смиренной благоговейной любовью к Творцу».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Смолич И. К. Русское монашество. 988–1917. М., 1997. С. 41.
2. Погодин М. П. Древняя русская история до монгольского ига. Т. II. М., 1871. С. 661.
3. Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен. Т. II. М., 1773. С. 446. См.: Миропольский С. И. Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. СПб., 1894. Вып. I. С. 19.
4. См.: Миропольский С. И. Указ соч. С. 18.
5. См.: Прохоров Г. М. Келейная исихастская литература в библиотеке Троице-Сергиевой Лавры с XIV по XVII в. // ТОДЛ. XXVIII. 317–324.
6. См.: Смирнов С. К. История Московской славяно-греко-латинской академии. М., 1855. С. 158.
7. В 1740 году Греческая школа снова была перемещена в Синодальную типографию. (См.: Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917. Т. VIII. Ч. 1. С. 413). В Харьковской коллегии преподавался новогреческий язык (там же).
8. См.: Смолич И. К. Указ. соч. Т. VIII. Ч. 1. С. 413.
9. В конце 1830-х годов статус латыни приравнен к другим предметам, преподавание стало вестись на русском языке (Смолич И. К. Указ. соч. Т. VIII. Ч. 1. С. 431).
10. См.: Смолич И. К. Указ. соч. Т. VIII. Ч. 1. С. 422.
11. См.: Указ. соч. С. 438.
12. В Регламенте Петра I также требовалось: «чтоб при школах быть библиотеке довольной. Ибо без библиотеки, как без души, Академия» (См.: Смирнов С. К. Указ. соч. С. 100). Со словами российского самодержца строители нового мира словно были хорошо знакомы.

Педагогика в зеркале современности

Историю Европы после Средневековья принято разделять на несколько главных этапов. Родословную Нового времени начинают с XV века – эпохи так называемого Возрождения (Ренессанса), когда в западноевропейской культуре наметился поворот к античному восприятию мира и канонам искусств. Далее следует век XVI – время Реформации, подъема мощных церковно-социальных движений, приведших к уходу значительной части Европы из-под владычества римских пап. XVII и XVIII столетия во многом унаследовали и продолжили эти тенденции, подведя под них особое идейное основание, известное под названием философии Просвещения. Ф. Бэкон, Р. Декарт, Д. Дидро, Ш. Монтескье и другие сулили обществу и господство над природой, и материальное благополучие, и здоровое существование и т. п., если оно возьмет на вооружение формулу «знание – сила» и раскроет законы природы. В центр общественной жизни оказался поставлен интеллект, которому вменили в необходимость изучать законы и устройство природы. Следуя этим законам, человечество, по мнению деятелей Просвещения, могло и должно было стать счастливым.

Век XIX открыл переход к Новейшей истории, то есть к тому временному отрезку, в который развитие социальных, экономических и культурных процессов уже происходит по логике, сходной с теперешней¹. Отправной точкой здесь послужили открытия в естествознании (химии, физике, биологии) и построение таких экономически выгодных механизмов (ткацкий станок, паровая машина и т. п.), которые позволили перейти к массовому промышленному производству и развить коммуникации. Возникли крупные города, исчезли прежние сословные границы. Все это приводит к решительному слову и переус-

тройству мировоззрения человечества, его культуры, общественной и религиозной жизни, экономических связей – того, что определяет характер и облик педагогических отношений.

Итак, какую общую оценку можно дать наследию последних пяти столетий? Как повлиял этот период на воспитание, образование и связи между поколениями?

Систематизировать различные мнения по сходству или преемственности удастся весьма условно. Взвзвись перечислять великое множество имен и учений, уже можно ощутить уныние и неразбериху. Руссо и Толстой зовут обернуться к природе и прекратить бесчеловечное развитие общества; Фихте, напротив, считает необходимым быстрее двигаться к более совершенному миру, для чего подчинить всю педагогику целям общественного прогресса. Кант упирает на индивидуальную, автономную этику и ответственность, Гегель, в противоречие этому, смотрит на человека всецело как на продукт истории и предлагает воспитывать «людей своего времени». Фребель исходит из всеобщности законов бытия, в то время как Герbart и Песталоцци кладут в основу своей педагогики личные особенности каждого из воспитанников. Наторп готовит детей быть членами своего социума, учит их взаимодействию в коллективах, Кьеркегор и Шопенгауэр категорически требуют растить только «отдельных живых личностей»; что же до Ницше, то он вообще призывает выводить новую породу сверхчеловеков. При этом каждый из авторов претендует на исключительную правоту своих мыслей.

Так стоит ли искать в Новом времени и его педагогике какие-либо общие черты и особенности? Быть может, весь прогресс и есть только ворох отдельных теорий и мнений? Нет, несмот-

ря на разноречивость, у большинства авторов все же можно заметить нечто схожее, одну общую тему. Этой темой, основным лейтмотивом всего современного развития можно считать *возрастающий индивидуализм, автономию человека по отношению к Богу, миру и другим людям*. Не что иное, как желание обеспечить себе произвольное и самодостаточное существование, влечет человека Нового времени переустроить «под себя», по собственной воле и рассуждению религию, общество и природу.

1. Если рассматривать мировоззренческие, философские основы, то для Нового времени прежде всего характерен отказ от универсалистских подходов. Над всеми древними культурами в той или иной степени витал дух *космизма* в восприятии мира. Вселенная, согласно этому взгляду, представляет собой гигантское органическое целое, живущее всеединой жизнью, и древний человек мыслил себя исходя из этого целого – частью вселенской иерархии. Соответственно не могло быть и речи о масштабном волевом вмешательстве в природные механизмы. Древность отдавала предпочтение более статичному и созерцательному идеалу гармонии человека со всем окружающим. Такая позиция естественным образом объединяла людей, давала для социальной жизни общие основания, поскольку приучала видеть в ближнем часть того же единого вселенского целого.

Более персоналистично рассуждали древние греки. Однако и для них личность, будучи важной, не выступала как безусловная ценность. Индивидуальное изменчиво и текуче, на него нельзя опереться. Люди рождаются и умирают, и даже каждый конкретный человек изменяется по прошествии лет. Напротив, социальное более постоянно и потому существеннее. Человек отдает себя обществу, обретает уважение и славу и тем самым остается жить в па-

мяти поколений. В культурном аспекте этот «общественный персонализм» античности принимает романтические очертания прометеевой жертвы собой во имя потомков.

Христианство приносит иное, духовное знание о человеке. Оно говорит: человек есть венец творения, в нем заключен смысл бытия всей вселенной, ценность человеческой личности абсолютна, а душа каждого из людей неповторима, бессмертна, богоподобна. Но и космос, в свою очередь, получает духовное обоснование, обретает своего Вседержителя и Творца. Это уже не Аристотелев «мир сам по себе», без конца и начала. Вселенная христианства представляет собой единое стройное здание, которое создано Богом, отражает в себе принципы Небесной гармонии (Божественные логосы) и напитано Божией благодатью. В таком космосе человек, даже будучи великим по призванию, по-прежнему ощущает себя клеточкой общемирового организма – природы и Церкви.

Христианство оставляет в силе идеал созерцательности, гармонии в отношении мироздания. Тем более что знание падения, духовного несовершенства, несоответствия Божественному замыслу и предназначению само по себе обращает взоры христианина внутрь, на исправление своего естества, не позволяя увлечься горделивыми замыслами о главенстве в природе, господстве над внешним миром и тому подобном. Больше того, христианин испытывает перед миром самые настоящие стыд и раскаяние. «Мир, – учит Апостол Павел (см. Рим. 8, 19–23), – болен и страдает, поскольку разобщено и болеет в нем человечество». Преображение природы, ее совершенствование, таким образом, органично последуют за изменением к лучшему человека. Статический идеал древности здесь получает движение, динамическую перспективу, устремленную к *новому небу и*

новой земле, на которых обитает правда (2 Пет. 3, 13), то есть к духовному обновлению всей вселенной. Прогресс в христианстве возможен и даже необходим, но корень его не во внешнем переустройстве, а в аскетическом усовершенствовании человеческой природы, избавлении от греха.

Гармоничные взаимоотношения с миром приобретают в связи с этим особую ценность: созерцая мироздание, человек созерцает символы и отображения мира духовного, учится благоговеть перед Творцом, приобщается к Небесной гармонии. «Бог устроил этот мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его, как бы по некоей чудесной лестнице, достигнуть оно́го мира» (святой Григорий Палама)².

Новое время странным, непостижимым образом собирает в себе оба прежних подхода. По примеру античности, гармонический идеал возвращает себе эстетическую, а не духовно-аскетическую окраску и ценность. Однако тема новой культуры – это уже не природа, как у древних эллинов, а сам художник. Сходно с христианским взглядом, Новое время видит человека творением Бога, центром всего мироздания и носителем Божественных достоинств. Однако последствия грехопадения словно бы не коснулись его. Решительный и свободный, человек-творец становится на место Творца Вседержителя, оглядывая окружающий мир с уверенностью в своем полном праве господства над ним.

Весьма красноречив взгляд на творчество и достоинство человека Новой эпохи, который высказывает Пико делла Мирандолла, один из деятелей эпохи Ренессанса:

Сотворив человека и поставив его в центр мира, Бог обратился к нему с такими словами: «Не даем мы тебе, Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязан-

ность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя представляю.

Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души в высшие, божественные!»³.

Очевидно, сколь драгоценна для автора идея об автономии и самоопределении человека. Идеология Возрождения вообще целиком направлена к тому, чтобы обосновать свободное творчество как дар Самого Бога Создателя.

Годы проходят, и Новое время возрастает и укрепляется в этом своем автономистском сознании. Оно привыкает к такому образу мыслей, воспринимает его как должное. Теперь от Неба уже не требуют каких-либо санкций или благословений. Необходимое обоснование своему существованию человек находит внутри себя самого. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, – делится своим ощущением мира И. Кант, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне»⁴. Идеал соотношения себя с миром, как видим, еще остается, однако человек теперь уже выглядит не малой частью всего мироздания, а паритетным партнером его. Картина вселенной распадается на две равноценные сферы: того, что содержит природа и что исходит от человечества, причем сфера влияния цивилизации на природу все расширяется.

Постепенно «мир» как объективно существующая реальность совершенно уходит за рамки интересов общества.

Субъект технократической цивилизации – сам закон миру. Для себя он является единственной ценностью и точкой отсчета: «Человек есть лишь то, что сам из себя делает» (Ж.-П. Сартр)⁵. Один западный автор справедливо определяет это как «точечное чувство» – человек Новой истории, в отличие от человека Средневековья, мыслит мир «от себя», в своем «я» полагает центр мироздания, что ведет к разобщению, «атомизации» мира и жизни.

Средневековью не свойственны воля к власти, стремление к подъему по социальной лестнице, взаимная конкуренция, и потому здесь нет места революциям, как нет и переворотов в мышлении. Незыблемые законы держат вселенную в ее первоначально заданной форме. Смысл жизни – в восторженном созерцании мира и прославлении его Творца. Мысли об изменении этого мира были бы с негодованием отвергнуты как дерзость... Гармонический человек наделен твердо установленным объемом знаний, которые нельзя умножить, выход за их пределы кажется ему глупостью и грехом, и знания эти для него не сила, а средство к спасению и освящению. Каждый осознает себя включенным в бесконечные просторы вечности, и это дает ему чувство безопасности и покоя.

В холодных глазах «нового» человека все формирующие силы сводятся к одной единственной точке – к мыслящему субъекту. Ценности выступают уже не свойствами самих вещей, а лишь тенью, которую человеческие желания отбрасывают на вещи.

Нового человека влечет не самоотречение, а самоутверждение. Он не соотносит себя с миром, а мир с собой. Его основное чувство – боязнь одиночества, изначальный страх вместо изначального доверия. Страх заставляет его добиваться везде господства. Его обуревают воля к власти. Он взирает на мир, как на хаос, который он должен – сначала еще по воле Бога, а потом са-

мовольно – укротить и оформить. Его главные ощущения колеблются между недоверием, страхом и высокомерием. Чтобы властвовать, он должен разделять. «Divide et impera» («Разделяй и властвуй»), – так мир утрачивает свое единство, уступая силам разделения⁶.

2. В области экономики феодальное хозяйство с его цельным, законченным производственным циклом и натуральным обменом уступает место промышленным производствам на основе технических новшеств и специализации труда.

Прежде людям едва ли пришла бы в голову мысль возвести на каком-нибудь живописном месте завод, который станет дымить десятками труб и сливать в реку зловонные отбросы. Ценность двигателя внутреннего сгорания, который страшно коптит и грохочет, для представителя античной или средневековой культуры стояла бы под огромным вопросом.

Универсализм ставил человека в центр мироздания, однако не считал порядок вселенной случайным, не имеющим для человечества существенного значения. Все в мире взаимосвязано, дополняет друг друга, а вместе призвано составлять единое целое. Человек, живя в мире, своими поступками призван умножать гармонию, и это есть высшая добродетель. Напротив, поступая невежественно, своекорыстно, люди наносят непоправимый вред мирозданию. Благо в понимании христианина, как и древнего грека, неотделимо от категорий истины, красоты и порядка.

Требуется совершенно иная мировоззренческая установка, чтобы перейти к позитивистскому, технократическому мышлению: мир существует ради потребностей человека, высшая добродетель в том, чтобы уметь его применить к своим нуждам, благо есть то, что полезно практически. Идея общемировой иерархии и гармонии для Нового времени выглядит слишком консервативной. Она отдает архаической

статикой в восприятии жизни и ее целей. Действительно, античность никогда не провозглашала идеи непрерывного прогресса, этой бесконечной, совершаемой ради себя самой «перманентной революции», – для нее прогресс важен как способ перейти к более правильному и устойчивому положению вещей. Новый гуманизм не соглашается на полумеры, а прямо стремится взять мир в свои руки, поставить себе на службу: «Мы должны стать господами и властителями природы» (Декарт)⁷. Руководит миром, определяет законы бытия, таким образом, сам человек.

Уже не просто антропоцентричная, но антропономийная⁸ установка пронизывает собой всю цивилизацию Нового времени и ее педагогику. Если в древние времена человек ощущал себя органической частью миропорядка, которая имеет вместе с другими частями свое назначение в общем вселенском механизме, то ныне он сам выступает в роли властелина и законодателя жизни.

3. В социальной сфере меняются роли между «общественным» и «индивидуальным». В древности, в силу того же универсализма, иерархия в обществе, неравенство людей, несвобода одних от других принимались спокойно, как нечто вполне очевидное. Так Аристотель в «Политике» пишет: «Очевидно, что одни люди по природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и оправданно»⁹.

Различие между рабом и свободным было не просто имущественным – как между богатым и бедным, но идейным, коренилось в самом понимании достоинства человека. В древнем мире никого не смущало, что кто-то, еще вчера обладая свободным достоинством, сегодня мог покупаться и продаваться как вещь. Большинство населения римского мира не владело полной свободой, и жизнь его в большей или меньшей степени регламентировалась чужой волей¹⁰.

Христианство приносит новое отношение к человеку: *нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе* (Гал. 3, 28) и *должно повиноваться больше Богу, нежели человекам* (Деян. 5, 29). В короткое время на всем пространстве христианской культуры рабство уступило свои позиции и отошло в прошлое. Новый идеал равного достоинства перед Богом пронизал собой не только церковные отношения, но и отношения в светском обществе, преобразя в том числе и педагогику.

В Европе Средние века сильно исказили идею равенства перед Богом. Католическая традиция настаивала на жесткой иерархии отношений и подчинении внешним авторитетам. Такой авторитарный уклон повлек за собой еще больший индивидуализм Просвещения. На место единых религиозных и общественных принципов иерархичности и взаимной товарищеской ответственности пришла идеология равных для каждого, обособленных «прав и свобод». Личность стали рассматривать как центр, средоточие общества. Социальное уже не имеет отдельной ценности, всецело подчинено частному, служит индивидуальному интересу. Личность, со своей стороны, затем и прибегает к общественным формам, творит государство, социальные отношения, науку, культуру, чтобы использовать их для осуществления своих планов, достижения индивидуального блага. Социум здесь – не что иное, как сообщество «потребителей», каждый из которых отстаивает свою собственную позицию.

4. В нравственном отношении торжество индивидуализма узаконено так называемой *плюралистической системой ценностей*. Она не просто допускает различные точки зрения, но провозглашает отсутствие, как таковой, единой и целостной истины. Каждый человек по своему смотрит на мир, и, значит, каж-

дый несет в себе свою собственную реальность с ее суверенными нормами и законами. Разница мнений об одном и том же предмете вполне правомерна, так как не существует какого-либо общего ориентира, по которому можно оценивать и сравнивать их правоту.

Античные «социальные добродетели» и «культура стыда» требовали, по крайней мере, общих для всех внешних приличий. В Новое время каждый сам определяет стиль жизни. Правосудие сдерживает и карает только проявления «социальной агрессии». Все остальные поступки, даже самые возмутительные и экстравагантные, считаются если не нормой, то по крайней мере позволительными чудачествами.

Интересы субъекта, его поведение вообще мало нуждаются в нравственном обосновании, стоят вне границ категорий «хорошо – плохо», «допустимо – предосудительно» или «в меру – излишне»: «Один человек может искать способ облегчения боли, а другой изобретать новые, более изощренные способы пыток. Оба этих действия представляются мне творческими, даже если их общественная значимость различна», – суммирует свой подход к изучению личности и ее творческих возможностей один из самых известных психологов современности К. Роджерс¹¹.

5. Религиозная жизнь подвергается общему процессу индивидуализации. Из всех «личных дел» вера в Бога для Нового времени становится, пожалуй, самым «приватным делом». Каждый по-своему разбирается в отношениях с Небом и совестью. Приватизация духовности приводит к тому, что преимущественно получают доктрины, которые настаивают на «индивидуальной» религиозности (протестантские исповедания, а за ними в последние десятилетия – харизматические движения, эзотерические и синкретические доктрины). Напротив, теряют влияние те конфессии, которые основаны на твердой традиции,

единых догматах и общественных формах богослужения.

Все, что ограничивает человека извне, всякое традиционное действие, опека или обязанность решительно отвергается. Церковная жизнь, соответственно, тоже трактуется внешне и социально. Церковь есть просто арифметическая сумма ее членов. Конечно же часто цитируют евангельские слова Христа: *где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них* (Мф. 18, 20), трактуя это так, что всякое сообщество верующих, а не только традиционные имеет доступ к благодати Христовой Церкви. Однако на деле это понимается скорее как прямая обязанность Бога явиться туда, где собралось «нас трое» («я и еще двое»), нежели таинство общего соприсутствия в Боге, объединяющем Церковь в единое целое.

На словах здесь охотно примут Христа как Главу, однако жить в послушании Церкви с Главою Христом покажется странным. Тотчас напомним об индивидуальной свободе и вере без всяких посредников и условностей. Во всем, что утесняет суверенитет личности, чудятся чисто человеческие козни и ухищрения. Раздражают даже самые малые остатки традиционных устоев и общей для всех дисциплины: «Евангелистская церковь, похоже, полностью отрицает роль самоутверждения в человеческом развитии. В действительности же каждый, кто изучал человеческое поведение, знает о том, что ключ к построению цельной личности – *самоутверждение без ограничений*, которое дает возможность развивать внутреннее ощущение себя как реальной личности (психолог д-р Дональд Скотт) (курсив мой. – А. Р.)¹².

Собрание «лично верующих» и либерально-демократическая модель общества – две стороны одного и того же процесса индивидуализации. Еще Ш. Монтескье замечал, что «религия

без видимого главы» (протестантизм) и республиканская (немонархическая) форма правления государством прямо соответствуют друг другу¹³. Но по сути, здесь еще нечто большее, чем неприятие социальной зависимости: под сомнение ставится идея иерархии как таковая; каждый старается сам выступать главой и центром, по крайней мере в масштабах собственного влияния.

Вальтер Шубарт указывает на это как на процесс распада идеи Единого Божества: «У каждого теперь “свой” Бог, которому каждый молится в тиши своей каморки»¹⁴. Он предупреждает: там, где человек молится «своему» Богу, существует большая опасность утратить Бога вообще, разделить его на огромное множество «личных божков», заставив служить религию собственной пользе. Действительно, одна из главных идей Реформации, как и более позднего протестантизма, – мысль о богоизбранничестве. Думать о себе как об особом избраннике Божиим, конечно, приятней, чем быть просто счастливецом безликой судьбы или избранником случая.

Так христианские ценности оказываются перевернутыми: человек обращается к Богу за особым статусом, а Бог выступает в роли инстанции, обслуживающей его персональные интересы. Последнее остро рисует один из американских писателей: «По христианскому учению, как его толковали местные пастыри, существовала прямая и неразрывная связь между Божией милостью и деньгами. Впасть в нужду – это было не просто потерей человеком своего места в обществе, это было знаком, что Всевышний от него отвернулся. Праведного Бог до нужды не допустит. По их твердому убеждению, некоторой, пусть малой частью всего, что человеку дано, человек вправе распоряжаться свободно. Это чувство свободы они постоянно укрепляют в себе...»¹⁵.

В последние десятилетия на Западе «равнение на себя» становится типич-

ной позицией даже в среде так называемых больших Церквей – Католической и Евангелическо-лютеранской. Современные теологи и специалисты по педагогике, относящиеся к этим конфессиям, в полном соответствии со светской либеральной манерой мышления всерьез рассуждают: «Католическая Церковь попыталась отгородиться от «модернизма» (то есть от вторжения сепаратных ценностей. – А. Р.), но усилия оказались тщетными; люди продолжают быть людьми своего времени. Они *не понимают церковь*, если она не принимает во внимание предпосылки сегодняшнего мышления. Они *не хотят следовать за церковью*, если та хочет лишь мелочно опекать их» (проф. К. Нипков) (курсив мой. – А. Р.)¹⁶.

Читателю из России, стоящему вне рамок западной истории и ментальности, может казаться странным: откуда столько энергии и уверенности, чтобы так эффективно и просто освободиться от внутренней потребности в Боге, необходимости жить в постоянной религиозной связи с Ним? Кажется, что само существование человека в чуждом, враждебном ему технократическом мире должно постоянно наталкивать его на поиски помощи и поддержки, совета и утешения в вере...

Понять это можно, если учесть, что идеология эпохи научных открытий, технических новшеств и общественных революций отнюдь не отрицает духовности, а напротив, весьма *религиозна* по своей сути. Вера в науку, философия прогресса и процветания слагают мощную псевдорелигиозную систему, которая имитирует все основные духовные мотивы и ценности.

Люди античности понимали суть веры формально: богам – жертвы и фимиам, силы и время – земному. Но христианство приносит иной идеал: жизнь осмысленна, если течет цельно, соединяет земные дела с высшими, духовными ценностями. Новое время тоже про-

возгласило как цель идеалы, близкие к христианским: равенство, братство, борьба с нищетой, тяжелым трудом и болезнями... Различие в том, что райским блаженствам в его планах предписано изменить свой небесный адрес и спуститься на землю.

Только со временем, постепенно эта подмена приведет человечество к мысли о независимости и даже соперничестве с Богом: сперва произойдет описанная Шубартом «атомизация» представлений о Божестве, возникновение у каждого собственной «веры в душе»; затем укрепится идея суверенитета и равенства прав (как на медали, отчеканенной Наполеоном: «Богу – Небо, мне – земля»); и наконец, человечество вплотную подойдет к оконча-

тельному вымарыванию из души последних остатков воспоминаний, самой идеи о необходимости Бога и Церкви (вспомним Ницше с его тезисом-провокацией: «Бог умер!»).

Индивидуалистический гуманизм не просто оттесняет христианство на периферию сознания и общественной жизни; он *замещает собой* веру, приземляя ее, ставит на ее место собственные идеалы. Он берет власть над человеком, всеми его силами, способностями, чувствами. Необычайный успех прогресса последних столетий вызван именно тем, что его идеологам удалось сыграть не только на рациональных, прагматических струнах человеческой души, но задеть глубоко внутреннее, духовные побуждения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Далее мы не будем разделять Новое и Новейшее время, т. к., по мнению автора, в главных тенденциях одно и другое прямо преемственны.

2. Омилля 3, 36В. Цит. по: *Киприан (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996. С. 296.*

3. История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1. М., 1962. С. 507.

4. *Кант И. Сочинения. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 499.*

5. Цит. по: *Джурицкий А. История зарубежной педагогики. М., 1998. С. 222.*

6. *В. Шубарт. Европа и душа Востока. М., 2000. С. 45–48.*

Вообще, механизмы возникновения страха, невротических реакций и поведенческой мотивации могут быть кратко представлены такими цепочками: потеря веры в Бога и доверия к миру – тревожность – стремление укрыться в общении с другими людьми. Неумение любить – конфликты с людьми – разрастание тревоги и страха одиночества – желание овладеть миром волевым, властным образом – увеличение запросов (пищевых, сексуальных и пр.) – пресыщение – уныние, апатия – замкнутость на себе. Интересно, что психология дает во многом схожие результаты. О том, что возрастание сексуальных потребностей происходит именно вследствие неосознанного влияния тревожности, в частности, пишет психоаналитик К. Хорни (Собр. соч. Т. 1. М., 1997. С. 390).

7. Мысль внешне напоминает библейское повеление *возделывать и хранить* землю (Быт. 2, 15) Однако смысл противоположен Писанию. Это отнюдь не сохранение и забота о мире, а возделывание в смысле овладения и использования. Точнее всего выразил этот принцип один ученый советского времени: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее – наша задача».

8. Антропология – зависимость бытия мира от человека, его власть над Вселенной.

9. *Аристотель. Сочинения. Т. 4. М., 1983. С. 384.*

10. Женщина и несовершеннолетние дети всецело принадлежали мужчине, были юридически закреплены за главой семьи. Гражданских прав были лишены не только поработанные народы, но и низшие сословия римского и греческого общества.

11. *Роджерс К. К теории творчества. Взгляд на психотерапию: Становление человека. М., 1994.*

12. *Эванс Э., д-р. Как управлять своей семьей в неуправляемом мире. Новосибирск., 1994. С. 79.*

13. *Монтескье Ш. О духе законов: Избранные произведения. М., 1955. С. 530.*

14. *Шубарт В. Указ. соч. С. 49.*

15. *Уайлдер Т. День восьмой. М., 1982. С. 332, 388.*

16. Ян Коменский сегодня. Цикл лекций. СПб., 1995. С. 84.

Сравните это со следующим утверждением: «Церковь без нас проживет, а вот мы без Церкви...» – характерным для православного универсализма восприятием роли церковности.

А. РОГОЗЯНСКИЙ

(Продолжение следует)

Святая земля Албазина

Жители центральной части России до сих пор считают Дальневосточный регион экзотическим и загадочным — из-за его удаленности, малозаселенности, суровости и, можно сказать, непонятности. Все также знают о его сказочных богатствах.

Освоение России длилось многие века: накапливались святыни, духовно цементирующие православную цивилизацию. В сердце России сегодня никого не удивит множеством чудотворных икон, святых мест, связанных с именами подвижников православного духа прошлых столетий, и конечно же героическими событиями в истории Святой Руси.

Но мало кто может представить себе силу духа русских первопроходцев, их героизм и самопожертвование за *други своя*, которые позволили за считанные годы присоединить к Русскому Царству и удержать за ним, ослабленным смутами и войнами, огромную почти неосвоенную девственную территорию восточнее Уральских гор. И как всегда в истории Святой Руси, при максимальном напряжении духовных и физических сил православного богоносного народа — вера творила чудеса — являлись святыни, Божией благодатию увеличивающие человеческие возможности до пределов немислимых...

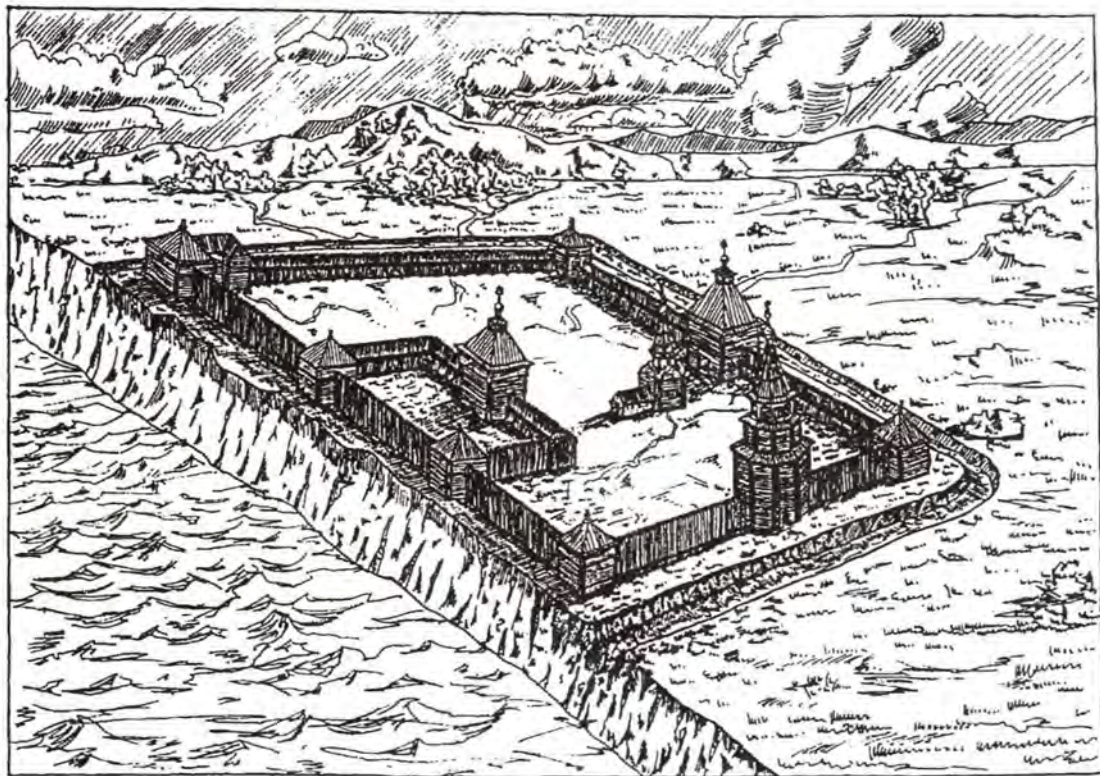
Такой святыней для нашего великого православного Отечества стала святая земля Албазина. Сорокалетняя героическая жизнь Албазинской казачьей республики на Амуре в XVII веке подготовила духовную, политическую и экономическую почву для расцвета здесь православной цивилизации в середине XIX века и в последующие

годы. Но чего это стоило славным защитникам Албазинских земель, мало кто знает.

Многолетняя битва за Албазинский острог по духовному и историческому значению для России равноценна битве русских воинов на поле Куликовом в 1380 году. Связующим моментом между двумя этими великими событиями является и то, что на знамени защитников Албазинской крепости вместе с изображением иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» также изображен Преподобный Сергей Радонежский, который благословил святого благоверного князя Димитрия Донского и русское воинство на Куликовскую битву. Именно в Албазине в 1665 году явилась единственная до сего времени на всем Дальнем Востоке святая чудотворная Албазинская икона Божией Матери, именуемая «Слово Плоть бысть», которая находится сейчас в кафедральном соборе Благовещенска.

Изображение на святой иконе чревоношения Божией Материю Богомладенца знаменует покровительство и помощь Заступницы Усердной рода христианского — Царицы Небесной православной цивилизации на Амуре и всем Дальнем Востоке.

Сила, мощь и удасть казачья, которые невозможно оценить ни количеством людей, ни количеством пушек, отразились и в гербе Албазина, на котором изображен величественный орел, держащий в лапах лук и стрелу, готовый поразить любого врага. Три с лишним года более 10 000 манчжурских завоевателей при множестве осадных орудий пытались преодолеть сопротивление нескольких сот русских казаков —



Албазинский острог в 1682–1685 годах. Реконструкция

защитников Албазина. Потеряв более половины своих воинов, манчжуры вынуждены были отступить от стен героического острога. И только согласно мирному договору, заключенному между двумя государствами в Нерчинске в 1690 году, казаки покинули крепость, оставшись навечно непобежденными.

После заключения мирного договора правящая манчжурская династия Цин, за полвека до того завоевавшая Китай, так и не решилась заселять Приамурские земли, оставшиеся буферной зоной между двумя великими государствами до середины XIX века...

Албазинская земля... Сколько же святости хранит она под спудом забвения! Пропитанная кровью легендарных защитников, вопиет она об обретении и прославлении этой святыни.

Молитвенными подвигами и ратным трудом казаков-албазинцев, трудами монахов первого на Дальнем Востоке

мужского монастыря в окрестностях Албазина, устроенного во имя Всемилоливейшего Спаса архимандритом Гермогеном, великим молитвенником, принесшим на Амур чудотворную икону, обустроивались русскими новоосваиваемые земли.

Албазинское воеводство обеспечивало весь этот огромный регион, начиная с Забайкалья, хлебом. Две монастырские мельницы непрерывно мололи пшеницу для первопроходцев. Обеспечивало оно и оборону новых русских владений от страшного врага. После ухода казаков из Албазина свет Православия воссиял в самом сердце Манчжурской империи Цин, в Пекине, где оказавшимся в Китае албазинцам была дана возможность обустроить православный приход, а впоследствии была образована Русская Православная Духовная Миссия.

Святая Албазинская земля – место паломничества и молитв. Кто был там,

тот ощутил его святость и будет сохранять ее в своем сердце многие годы. Вспомнит ли русский народ о своей дальневосточной святине, приложит ли силы, чтобы вызвать ее из-под спуда, забвения, осознав, что от этого зависит его благополучие? Православные люди знают: сохраним святыни – сохраним веру спасительную, а сохраним веру – сохраним нашу силу и способность быть достойными преемниками святости наших славных предков, создавших великую Русь.

Следы Албазинской цивилизации XVII века – на каждом шагу: от самого Албазинского острога, военных сооружений, других памятных мест до множества человеческих косточек, обнаруживаемых порой прямо на поверхности земли... О многом может рассказать богатый экспонатами местный краеведческий музей. Даже вода хра-

нит святость. Вода речушки Ульдугичи, в устье которой находился Спасов монастырь, до сих пор считается целебной, так же, как и в маленьком монастырском озере...

Рядом с краеведческим музеем – с одной стороны и с другой, рядом с крепостным валом Албазинского острога строится жителями села Божий храм, десятый по счету среди тех церквей и часовен, которые были на святой земле до сегодняшнего дня на протяжении всей легендарной истории Албазина. Борется рать святая на Земле Русской и побеждает. Покров Пресвятой Богородицы не оставит возрожденного в Албазине прихода, освященного в честь святой чудотворной Албазинской иконы Божией Матери. Святыни не могут оставаться под спудом забвения во дни, когда они востребованы, когда они должны служить возрождению Святой Руси...

Для всех желающих внести посильную лепту в дело прославления древнего Албазина через благоустройство новоосуществляемого храма и другие богоугодные дела на святой земле избранного Пресвятой Владычицей нашей Богородицей удела сообщаем расчетный счет Албазинского прихода:

Сковородинское отделение № 4158 АК СБ РФ (ОАО) р/с 40703810003160100063, Албазинский приход в честь Албазинской иконы Божией Матери.

*Иеромонах ИГНАТИЙ (Чигвинцев),
настоятель прихода*

УЧЕБНИК ДЛЯ ЦЕРКОВНОПРИХОДСКИХ ШКОЛ

Отделом религиозного образования и катехизации Московского Патриархата изданы первые 4 тома учебника для учащихся православных церковноприходских школ в возрасте от 6 до 18 лет.

Учебник включает краткое изложение Священного Писания, описания церковных праздников и важнейших икон, богослужебные песнопения и молитвы, объяснение Божественной литургии; в нем приводятся дни памяти святых, практические указания по подготовке дома к церковным праздникам, по изучению молитв, советы по развитию добрых отношений в семье, делам милосердия; в учебник также включены обзорные занятия для закрепления пройденного материала.

Розничная цена 30 руб. При покупке более 50 книг – скидка 20 %.

Заказ учебника: **тел./факс** (812) 323-60-74; **e-mail:** credo@mailbox.alkor.ru

Епископ Новосибирский и Бердский Сергей



В пятницу, 20 октября 2000 года (7 октября по старому стилю), на память мучеников Сергия и Вакха, то есть в день тезоименитства Преподобного Сергия Радонежского, преставился ко Господу Преосвященнейший Сергей, епископ Новосибирский и Бердский. Скончался Владыка Сергей после завершения полного рабочего дня, возвратившись из Епархиального управления в свою загородную резиденцию. Все окружавшие Владыку люди видели, как резко пошатнулось его здоровье после трагической кончины его брата – протоиерея Феодора Соколова († 21 февраля 2000 года),

знали, что Владыка болел и летом принимал лечение, но весть о кончине его была внезапной для всей его новосибирской паствы.

Епископ Сергей управлял Новосибирской епархией почти пять лет – с декабря 1995 года. Он сразу полюбил Сибирь, всего себя отдавал на служение Церкви Божией, очень многое успел сделать для православного просвещения Новосибирска и области. Владыка не раз говорил, что готов остаться на Сибирской земле до конца своих дней... Весной 2000 года, предчувствуя, что скоро окончится его земное странствование, епископ Сергей написал завещание, в котором указал и место своего погребения – у алтаря Преображенского храма в городе Бердске.

Будущий архипастырь родился 14 июля 1951 года в Москве, в семье священника, и при Святом Крещении был назван Серафимом – в честь преподобного Серафима Саровского. Отец его, протоиерей Владимир Соколов, служил в храмах Москвы и Подмосковья. Скончался он в 1995 году, будучи почетным настоятелем московской церкви святых Адриана и Наталии. Мать Владыки Наталья Николаевна – дочь известного русского духовного писателя Николая Евграфовича Пестова, художница, иконописец, автор глубоко назидательной книги «Под кровом Всевышнего», изданной по благословению Владыки Сергия в Новосибирске в 1998 году. Братья и сестры Владыки Сергия, так же, как и он, посвятили себя служению Церкви Христовой. «Благодаря маме, – писал Владыка Сергей, – все мы были воспи-

таны в духе церковности и получили прекрасное образование, в основном музыкальное».

Еще будучи дошкольником, Серафим Соколов принимал участие в совершении церковных служб и мальчиком уже мечтал о монашестве. По завершении обучения в средней общеобразовательной школе он с отличием окончил в 1970 году струнное отделение музыкального училища им. Ипполитова-Иванова в Москве. Но перспектива занятий концертной деятельностью не привлекала его сердце, и он решил, отдав свой воинский долг, пойти на служение в Церковь Божию.

После армии Серафим Владимирович Соколов был готов на любое самое скромное церковное послушание при храме Божиим, но Господь Своим Промыслом направил его на иподиаконское служение в Богоявленском патриаршем соборе в Москве. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен сразу выделил его среди других церковнослужителей и на долгие годы будущий Новосибирский архипастырь стал старшим иподиаконом Святейшего Патриарха.

С января 1973 года по апрель 1989 года он исполнял послушание иподиакона Богоявленского Патриаршего собора. Благодаря решительной поддержке Святейшего Патриарха ему удалось в 1973 году поступить в Московскую Духовную семинарию, что для него, как для москвича и юноши из известной московской священнической семьи, было по тем временам делом сверхтрудным. По негласному указанию контролировавших Духовные школы соответствующих «органов» он тогда не имел никаких шансов быть зачисленным в Московскую Духовную семинарию.

Окончив МДС, Серафим Соколов продолжил богословское образование в Московской Духовной академии. В 1980 году он окончил высшую Духовную школу со степенью кандидата бо-

гословия за диссертацию по кафедре нравственного богословия «Евангельское учение о Царствии Божиим. Его значение для нравственной жизни христианина». По окончании Духовной академии он был оставлен при ней профессорским стипендиатом на кафедре византологии. Его стипендиатский отчет назывался «Константинопольская Церковь накануне Крещения Руси». С 1981 года он преподавал катехизис, а с 1982 года – Священное Писание Ветхого Завета в Московской Духовной семинарии.

Проходя иподиаконское послушание в Патриаршем соборе и обучаясь в Духовных школах, Серафим Соколов не оставлял своей детской мечты о монашестве. В декабре 1976 года он присоединяется к братству Троице-Сергиевой Лавры и обитель Преподобного Сергия становится его домом. 10 мая 1977 года наместником Лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) он был пострижен в монашество с именем Сергий в честь Преподобного Сергия Радонежского, которому он вверил свой дальнейший духовный путь.

14 мая 1977 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен рукоположил монаха Сергия во иеродиакона. Впоследствии Владыка Сергий так вспоминал об этом периоде своей жизни: «В годы учебы мне Промыслом Божиим суждено было стать ближайшим помощником Святейшего Патриарха Пимена: сначала помогать ему на богослужении, а потом, после принятия монашеского пострига и перехода на жительство в Троице-Сергиеву Лавру, сочетать учение, а позже учительство, с послушанием келейника Патриарха. Те 17 лет, что я провел в непосредственной близости со Святейшим Патриархом, конечно же невозможно описать на нескольких страницах, скажу лишь, что передо мной открылся особый срез жизни не только самого Первоиерарха нашей Церкви, но и нашего общества тех лет».

Находясь на таком исключительно ответственном церковном послушании, иеродиакон Сергей видел и остро чувствовал всю сложность церковно-государственных отношений того периода, когда Русская Православная Церковь в условиях антирелигиозной государственной политики не могла свободно осуществлять свою миссию. Только вера и молитва помогали церковным людям достигать духовной свободы при несвободе внешней церковной жизнедеятельности. Никто из людей со стороны не ведал, насколько труден крестный путь Святейшего Патриарха, потому никто не знает, насколько драгоценным для всей Русской Церкви того времени было преданное служение Первосвятителю его ближайшего помощника. Иеродиакон Сергей как ангел-хранитель Святейшего до самой кончины служил ему, и чем слабее здоровьем становился Святейший Владыка, тем труднее и ответственнее было послушание его келейника.

Скончался Святейший Патриарх Пимен 3 мая 1990 года на руках своего преданного келейника и сподвижника, который в то время уже был в сане игумена: 9 апреля 1989 года иеродиакон Сергей был рукоположен во иеромонаха и возведен в сан игумена архиепископом Зарайским Алексием.

К Пасхе 1990 года митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием игумен Сергей был возведен в сан архимандрита. После кончины Святейшего Патриарха Пимена архимандрит Сергей был определен на ответственный пост инспектора Московской Духовной академии и стал читать лекции по гомилетике. Церковно-педагогическая деятельность архимандрита Сергея продолжалась почти до конца 1995 года, до возведения его в сан епископа Новосибирского и Бердского. Возглавляя Культурно-воспитательную комиссию Академии, инспектор Акаде-

мии архимандрит Сергей не только занимался о дисциплинарной стороне жизнедеятельности Московских Духовных школ. На нем также лежало множество обязанностей по приему различных делегаций и высокопоставленных гостей Академии, по организации праздничных мероприятий, концертов, поездок, по подготовке воспитанников к миссионерской и педагогической деятельности. Множество выпускников Московских Духовных школ помнят отеческую заботу инспектора и его мудрое душепопечительство.

В 1991 году архимандрит Сергей участвовал в перенесении мощей Преподобного Серафима Саровского. В 1992 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия он привез Благодатный огонь от Гроба Господня в Москву. В 1994 году участвовал в обретении мощей святителя Филарета (Дроздова).

6 октября 1995 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви инспектору Московской Духовной академии архимандриту Сергию Соколову было определено стать епископом Новосибирским и Бердским. Такой титул управляющий Новосибирской епархии получил после выделения из Новосибирской других епархий. Владыка Сергей стал первым Новосибирским Преосвященным с титулом «Новосибирский и Бердский».

Хиротония архимандрита Сергия во епископа Новосибирского и Бердского состоялась в Москве 10 декабря 1995 года, в день празднования в честь иконы Божией Матери «Знамение».

С первых же дней своего служения на Новосибирской кафедре Владыка Сергей явил себя добрым и ревностным архипастырем Церкви Божией. Было очевидно, что, подражая Пастыреначальнику Иисусу Христу, он приехал в далекую от Москвы Сибирь не для того, чтобы ему служили, но

чтобы послужить (Мф. 20, 28) и отдать душу свою за паству. Епархия помнит его проникновенные евангельские проповеди, но не помнит ни одного личного торжества, например, по случаю дней тезоименитства, в которые он, по-видимому, не случайно оказывался в Москве или в Троице-Сергиевой Лавре.

За неполные пять лет его правления Новосибирской епархией увеличилось число приходов, открыто пять новых монастырей, утвердился Новосибирский Православный Богословский институт, где Владыка до конца 1999/2000 учебного года регулярно читал лекции по Священному Писанию Ветхого Завета.

Под благодатным окормлением Владыки Сергия Новосибирская епархия в 1999 году торжественно отметила свое 75-летие. К юбилею были организованы выставка в областном краеведческом музее, большой концерт духовной музыки для жителей Новосибирска во Дворце культуры железнодорожников и ряд других праздничных мероприятий.

Теплой заботой Владыки Сергия были окружены две православные гимназии Новосибирска – во имя Преподобного Сергия Радонежского и во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Владыка благословлял начало учебного года, приезжал на выпускные акты, проводил беседы с учащими и учащимися. По его ходатайству в 1999 году областная администрация передала Новосибирской епархии загородный детский лагерь, который после ремонта и освящения получил наименование «Радонеж». Теперь в нем каждое лето могут отдыхать и молиться дети, о которых так много и искренне заботился почивший архипастырь.

При непосредственном участии Владыки Сергия продолжались начавшиеся в Новосибирской епархии еще при его предшественнике Владыке Тихоне миссионерские поездки на поезде по районным центрам и другим населен-

ными пунктам Новосибирской области. По его благословию совершались миссионерские поездки на корабле по Оби.

Владыка Сергий был участником I и II миссионерских съездов – в Белгороде в 1996 году и в Москве в 1999 году. На съездах он делал доклады о миссионерской деятельности в окормляемой им епархии, а также руководил работой секций и «круглых столов» по практической миссионерской деятельности.

Последние два года Владыка Сергий принимал участие в Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве, там он не только делал доклады на пленарных заседаниях, но и руководил работой секций, посвященных науке и апологетике.

В Новосибирске по благословию Владыки Сергия с 1999 года стали проводиться местные Рождественские образовательные чтения. В настоящее время готовятся уже III Рождественские чтения.

Большое внимание Владыка Сергий уделял церковно-издательской деятельности. По его благословию начал выходить в свет «Новосибирский Епархиальный вестник». Целый ряд миссионерских изданий по его благословию осуществило издательство православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского. Здесь же вышли в свет несколько книг, составителем которых был сам Владыка Сергий. Эти книги – воспоминания его матери и других дорогих ему людей («Под кровом Всевышнего», «От внешнего к внутреннему») стали назидательным духовным чтением для многих православных читателей России и зарубежья. А для небольшого числа воцерковляющихся читателей эти книги стали настоящим введением в церковную жизнь. За несколько дней до кончины Владыки в Епархиальное управление был доставлен тираж последней книги из этой серии – «Серафимово благословение». В 1999 году в

издательстве «Новониколаевск» вышла книга Владыки Сергия «Правдой будет сказать», имеющая автобиографический характер.

Епископ Сергей многократно совершал паломничества по святым местам. Во время этих поездок всегда духовно укреплялся сам и возвращался к своей пастве с радостью и благословением от этих святых мест.

Епархиальные советы и собрания Владыка проводил всегда назидательно. Первейшей его заботой как архипастыря было водворение мира в приходах, среди самого духовенства, а также забота о благотворительной и духовно-просветительной деятельности всех подведомственных ему церковных структур. Будучи человеком церковным с первых дней своей жизни, прекрасно знающим церковно-общественную жизнь, Владыка Сергей по-христиански терпеливо переносил неоднократные нападки и публичную клевету в средствах массовой информации со стороны тех, кто недавно сам пришел в церковную ограду и дерзко «обличал» своего архипастыря в «экуменизме» или неправославии. Кротостью и смирением Владыка Сергей обличал имущих ревность не по разуму и разрушающих церковный мир известных по имени и анонимных «православных сибирияков».

На протяжении всех лет управления епархией под постоянным наблюдением Владыки Сергия проводилась большая благотворительная работа в сестричествах, с военнослужащими, в местах лишения свободы. Архипастырь любил посещать часовни в больницах, служил в церкви, расположенной в Новосибирском Военном институте Внутренних войск МВД России, и в церкви у заключенных.

За церковные заслуги епископ Сергей был награжден тремя Патриаршими грамотами, а также орденами Русской

Православной Церкви: равноапостольного князя Владимира II и III степени и Преподобного Сергия Радонежского II и III степени. К своим наградам почивший архипастырь относился с подлинно христианским смирением.

Владыка Сергей принимал самое активное участие в общественной жизни Новосибирска и области. Его добрый, умиротворяющий голос звучал со всех крупных трибун Новосибирска. И везде и всегда он ясно и доступно свидетельствовал о Боге, о Церкви, о правде Божией, о цели и смысле жизни человека. Его выступления в общественных собраниях, в высших учебных заведениях, в педагогических аудиториях были настолько глубокими и откровенными, что даже любители критических вопросов и замечаний в адрес Церкви не решались выступать в его присутствии. Своими простыми, но глубоко духовными выступлениями Владыка Сергей как бы заранее снимал «острые» вопросы и переводил общение с аудиторией в такую плоскость, что неблагоприятно настроенный к Церкви совопросник мог только поставить себя в неловкое положение.

Владыка Сергей имел необыкновенный дар духовного общения, и этот дар для многих стал явным благодаря телевизионной передаче «Зеркало». Несколько раз в году, в великие церковные праздники и по случаю знаменательных событий в церковной жизни епархии, Владыка Сергей принимал участие в этой длящейся более часа передаче по областному телевидению. Во время передачи не только показывались сюжеты из церковной жизни, фрагменты богослужений, но и происходило живое общение епископа Новосибирского и Бердского со своей паствой. Передача проходила в «живом эфире», и телезрители могли передать по телефону Владыке свои вопросы. Во время этих интересных и удивительных

тельно теплых передач многие люди смогли получить ясные ответы на свои вопросы. Передачи с участием Владыки Сергия стали для людей наиболее доступной формой миссионерского служения Церкви. Жизнерадостным и всегда уповающим на милость Божию запомнился Владыка Сергей телезрителям Новосибирска и области.

За свою общественную деятельность Владыка Сергей был награжден областным руководством двумя Почетными грамотами. Первой – «за особый вклад в духовно-нравственное воспитание населения, активное участие в решении социальных проблем» в связи с празднованием 60-летия Новосибирской области, а второй – «за большой личный вклад в укрепление духовности и нравственности в обществе, за активную социально-благотворительную и митрофорческую деятельность» в связи с 75-летием Новосибирской епархии. Труды Владыки были отмечены и мэрией Новосибирска – в 1999 году он был награжден грамотой мэрии «за большой вклад в духовное просвещение новосибирцев и в связи с празднованием 75-летия Новосибирской епархии». Кроме того, Владыка Сергей был награжден Почетным знаком «За отличие в службе» Внутренних войск МВД России I и II степеней.

Но выше всех наград для почившего архипастыря была любовь и тяга людей к Церкви, которой он ревностно служил до самого последнего своего вздоха. Его пасхальные и рождественские архипастырские послания были пронизаны светлой верой в помощь Божию и твердой надеждой на Вечную жизнь с Богом. На земные проблемы и нестроения он всегда находил духовный ответ. Непреходящим утешением для почившего архипастыря было совершение Божественной литургии.

Одним из любимых выражений Владыки Сергия было библейское: *От*

Господа это было! Самого себя и всю жизнь вокруг себя он по-христиански вверял Всеблагову Промыслу Божию. С крепчайшей верой в Промысл Божий Владыка Сергей встретил и страшную весть о трагической кончине в автомобильной катастрофе своего брата – протоиерея Феодора. Окружавшим его ни словом, ни движением Владыка Сергей не выдавал своей скорби, а все силы отдавал молитве за усопшего брата и заботе о племянниках. Но телесный состав, по-видимому, не выдержал столь сильного потрясения: здоровье Владыки резко ухудшилось. Не привыкший заботиться о своем здоровье, Владыка Сергей не отвергал лечения и даже прошел курс общеукрепляющей терапии. Однако сердце его чувствовало, что Господь может вскоре призвать его в Свое Небесное Царство.

В четверг Светлой седмицы, 4 мая 2000 года, епископ Новосибирский и Бердский Сергей написал завещание, в котором вручил себя святой воле Божией, у всех испросил прощения и определил место своего погребения. Завещание заканчивается словами: «У всех прошу прощения и молитв. Помните, что в смерти нет трагедии! Ее победил наш Спаситель и Господь! Верьте каждому Его слову! Впереди у всех нас вечная, радостная Пасха! Христос воскрес! Воистину воскрес!»

Последние полгода своей земной жизни епископ Сергей являлся временным членом Священного Синода Русской Православной Церкви. Как член Синода он принимал участие в Юбилейном Архиерейском Соборе и во всех торжествах, проходивших в августе нынешнего года в Москве по случаю празднования 2000-летия Рождества Христова. Свои впечатления о Юбилейном Архиерейском Соборе он опубликовал в 8 (20) выпуске «Новосибирского Епархиального вестника». Несколько ранее, в 3 (15) выпуске епархиальной газеты,

Владыка поместил замечательную статью под заглавием «Христианину нечего бояться», в которой убеждал свою паству не поддаваться ложным эсхатологическим настроениям и смутам.

Через 169 дней после написания завещания Владыка Сергей предал свой дух Воскресшему Христу. Страшная весть о скоропостижной кончине Владыки моментально облетела епархию. Перед отпеванием, которое совершилось в понедельник 23 октября в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска, временно управляющий Новосибирской епархией епископ Томский и Асиновский Ростислав огласил соболезнование, присланное Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием. В отпевании также принял участие епископ Барнаульский и Алтайский Антоний.

На погребение Владыки Сергея помимо многочисленного духовенства Новосибирской епархии прибыли насельники и насельницы монастырей епархии, священнослужители из других сибирских епархий. Среди молившихся у гроба Владыки были и самые близкие ему люди – его мама Наталья Николаевна, брат протоиерей Николай Соколов, сестры, племянники и другие родственники, прибывшие из Москвы.

Проститься с Владыкой Сергием пришли губернатор Новосибирской области В. А. Толоконский, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Н. И. Решетняк, мэр Новосибирска В. Ф. Городецкий и другие представители администрации области и города. В тот день в кафедральный собор пришли также руководители и сотрудники многочисленных организаций и учебных заведений города – все, кто знал и любил Владыку Сергия и кто получал от него духовную поддержку.

После отпевания гроб с телом почившего архипастыря был перевезен в город Бердск, где Владыка и завещал похоронить его. Погребли Владыку около алтарной части Преображенского кафедрального храма в Бердске, рядом с могилой приснопамятного архимандрита Макария (Реморова, † 1998).

Средства массовой информации Новосибирска поместили теплые и искренние соболезнования Новосибирской епархии и родным Владыки Сергия. Молитвы о почившем архипастыре возносятся по всем храмам и монастырям Новосибирской епархии.

28 октября, на Димитриевскую родительскую субботу, исполнилось девять дней со дня кончины приснопамятного Сергия, епископа Новосибирского и Бердского, нашего блаженнопочившего святителя. На Литургию в Преображенский храм Бердска в этот поминальный день прибыли священнослужители и миряне-богомольцы из разных храмов, а также работники Епархиального управления, чтобы в этот день помолиться у могилы Владыки.

Сороковой день по кончине епископа Сергия приходится на престольный праздник Крестового храма Новосибирского Епархиального управления – 28 ноября, первый день Рождественского поста, когда совершается церковное празднование в честь Купятицкой иконы Божией Матери.

Трудно пока еще свыкнуться с мыслью, что наш дорогой Владыка Сергей уже преставился к жизни бесконечной. Нам же он завещал хранить мир и пасхальную радость. *Блажени мертви, умирающи о Господе от ныне. Ей, глаголет Дух, да починут от трудов своих: дела бо их ходят в след с ними* (Откр. 14, 13). Вечная память Владыке Сергию!

Протоиерей Борис ПИВОВАРОВ



Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы

Бог привел нас, братья и сестры, свершить долгие всеобщие моления под осенний праздник Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В это время небо бывает особенно высоко и в вечерние часы, особенно в сельской местности, видны звезды, являющие нам одно из отражений блистающего Покрова Пресвятой Богородицы, распростертого над землей. Скажем несколько слов о духовном значении этого праздника.

Господь Бог, создавший человека, многообразно покрывает нас, являя полноту Своего попечения и заботы.

Во-первых, Он дарует нам покров телесного естества – те самые кожаные ризы, в которые облеклись ниспавшие из рая Адам и Ева. Бессмертная душа пребывает на земле не сама по себе, но она заключена в видимое тленное и немощное тело. По свидетельству Церкви, Господь Бог таким образом защищает грешную душу от разрушительного, злопагубного воздействия падших духов, которые не устают искушать нас на всем протяжении краткой земной жизни. Тело же является Богом данным щитом, с помощью которого душа сопротивляется демонам, ощущая свою от них независимость, защиту, угащает разжженные стрелы искушений, направляемых в сердце невидимыми злыми духами.

Вот почему мы должны относиться к нашему телу, по учению святых отцов, не как к врагу, а как к другу, как к сосуду многоценному, содержать который обязаны в порядке. Этот естественный покров дарован нам во врожденном жизнелюбии, стремлении к жизни и отращении от смерти, называемом ин-

стинктом самосохранения. И если христианин держится благого разума, старается исполнять заповеди Божии, то эта жизнелюбивая сила охраняет и отвращает нас от всего опасного, рискованного, всего того, что грозит повреждением душе и телу. Горе тому, кто разрушает данный Богом телесный покров.

Таковы суть все лишившиеся разума грешники, злоупотребляющие телесными потребностями, превращающие их в разрушительные для души и тела похоти. Подтачивая телесные силы невоздержанием, особенно грехами пьянства, объедения, курения, наркомании, люди в буквальном смысле слова выживают из разума, теряя присущее каждому человеку жизнелюбие, у них притупляется инстинкт самосохранения, отчего умножаются случаи самоубийств. Особенно этим грешит молодежь, выросшая за оградой Церкви и посему скоро уловляемая духами злобы чрез извращение телесных потребностей.

Иной естественный покров, данный нам от рождения Богом и именуемый стыдом, стыдливостью, духом целомудрия, присутствует в каждом ребенке и должен быть развиваем, укрепляем родителями, воспитателями, учителями. Внешним выражением стыдливости являются тканые покровы, одежда, в которую мы одеваемся еще и ради выживания, по немощи телесной. Одежда может быть разной: вызывающей, броской, неприличной, бесстыдной, свидетельствующей о вольности, распущенности нравов, даже распутстве, или скромной, добротной, но без вычурности, подчеркивающей строгость нравов, положительность жизненных установок,

нравственную чистоту человека. Как сегодня диавол вооружается против этого покровы стыдливости и целомудрия! Как он издевается над естественным чувством стыда, присущим русскому православному человеку, да и вообще всякому разумному человеческому созданию! Какие предприняты адом и преисподней усилия, дабы взрастить из нас новый род людей, ничего не стесняющихся, совершенно не деликатных, смеющихся над целомудрием, с презрением относящихся к тем, кто имеет это чувство! Как трудно сегодня сохранить его, а тем паче привить его нашим детям! И каждый должен много за собой наблюдать, дабы не разрушить этот естественный богодарованный душевный щит, именуемый стыдом, а тем паче не послужить соблазном, не оказаться в стане развратителей, служителей демонов.

Подчас незаметно отходит от нас дух целомудрия. Очень тонко это одеяние стыдливости и так легко лишиться его! Достаточно захотеть девице, женщине выглядеть иначе, нежели дано ей природой, начать произвольно накладывать на себя сурьму. Достаточно взять в употребление, в привычку выражаться намеками, допуская двусмысленные, пошлые, грязные словечки. Достаточно начать проявлять небрежность, вольность в осязании, не говорю о прямом согласии ума и сердца на смотрение, запоминание, возгревание нечистых грез и мечтаний. И дух целомудрия, этот естественный покров, отходит от человека, заживо сдается, угрызаемого демонами.

И чем более утверждается душа в таком неправом, неугодном Богу образе мыслей и чувствовании, тем несчастнее она становится. И напротив, какая суровая, нелегкая, подчас кровавая борьба требуется от христианина, пожалевшего об утраченном и уверовавшего, что Господь и Матерь Божия помогут нам всем вновь сделаться детьми

в Духе Святом, когда мы очистим с Божией помощью наше сердце и привьем ему дух чистоты и целомудрия.

Есть еще один покров, который каждый из нас волен расprostереть над собой, хотя, в конечном счете, всякий благой покров – от Бога. Этот третий покров есть пребывание, преуспеяние во внешнем доброделании, в свершении больших и малых благих дел милосердия и братолюбия, заповеданных каждому из нас, христиан, Основателем веры нашей – Господом Иисусом Христом.

Подобное доброделание так же необходимо душе, как вещественный эфир, воздух – для легких, ибо доброделание есть хворост, без которого жар жизни духовной, пламя молитвы малопомалу будет гаснуть и наконец совершенно исчезнет. Доброделание, войдя в привычку, является подлинной защитой христианина (хотя бы и не святого по жизни) от ярости змия, диавола, оно является немим ходатаем о спасении души пред Престолом Божиим.

Вспомним притчу евангельскую: *...приобретайте, – говорит Господь, – себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители* (Лк. 16, 9). А в книге Откровения сказано, что добрые дела, свершенные во славу Господа, делают умирающих блаженными: *...блаженны мертвые, умирающие в Господе... и дела их идут вслед за ними* (Откр. 14, 13). И мы знаем, что даже кусок черствого хлеба, с негодованием брошенный в грудь нищему, спас некогда жестокосердого и корыстолюбивого от геенны огненной. Этот богач – Петр-мытарь – соделался святым, узрев Самого Христа, Который принял в лице нищего краюху, запущенную в просителя. И чаша холодной воды не забыта бывает в очах Божиих, если мы протягиваем ее ученику Христову во имя Божие. Коль скоро столь действительны малые и случайные благодеяния, насколько же силен самый образ жизни,

сотканный из благотворения. Вспомним благочестивую мать схиархимандрита Зосимы, последнего монаха Троице-Сергиевой Лавры пред ее закрытием в годы революции. Благочестивая Татьяна – так звали его родительницу – тихо скончалась, а сыну было открыто, что самый ее путь к Престолу Божию выстлан буханками хлеба, который она собственноручно пекла, раздавая малоимущим сельчанам, с гостеприимством принимая под кров свой всякого странника.

Ныне нам особенно необходим этот покров доброделания, потому что по нашей гордости, себялюбию мы не способны к подвигам истинного и правильного покаяния. Лукавый много помрачает и искажает в нашем представлении путь ко Христу. Поэтому добрые дела красноречивее всего говорят о стремлении покаяться, очиститься и спастись. И всякий, кто упражняется в доброделании, сознавая свою немощь и прося у Господа помощи, очевидно, будет выправлен Богом, вразумлен и просвещен и сподобится истинного покаяния. Вот значение третьего покрова, созидаемого нашими собственными руками, с Божией помощью.

И, наконец, последний покров – покров Духа Святого, покров благодати, которого мы сподобились в час нашего Крещения водою и Духом. Дух Святой, снизойдя на нас, облек нас в некое светоносное облако, сокрыв от демонов. Благодать Господня, по учению святых отцов, пребывает в крещеном человеке в скрытом виде и образе. В скрытом, потому что нам бесполезно созерцать ее богатства. Наши невнимательность и беспечность умалили действие благодати в нас, но по мере очищения сердца в подвиге покаяния по благоволению Господа она действует в разумном хри-

стианине все осязательнее, подобно тому, как под лучами солнца бутон, мало-помалу раскрываясь, достигает полноты соцветия – и красота и благоухание его видны бывают всякому. Под этой благодатью мы ходим, на эту благодать мы уповаем, в этой благодати мы стоим, по выражению святых Апостолов, по научению святых апостольских посланий. И горе человеку, если он вознерадит, вознебрежет об этом деле. Великое несчастье, если он смертным падением воспретит благодати дышать в сердце своем, и она, оскорбленная, сокроется, будучи погребена под спудом нечистых, греховных движений. Вот почему самое существенное для нас – найти все наиболее опасные и кровоточащие раны и язвы сердца нашего, дабы, получив исцеление в Таинстве Исповеди, удостовериться, что ток благодати не пресекает и мы можем вновь дерзновенно уповать на милость Божию, изливающуюся на всех покающихся, очистившихся от смертных грехов людей.

И тот, кто стремится исполнять Закон Божий, конечно же с особенным веселием духа будет размышлять о празднике Покрова Божией Матери, который в Акафисте назван новой благодатью, дарованной Христом возлюбленной невесте Его – Православной Церкви. Нынешний праздник глубок, неизречен в своей таинственности. По мере очищения сердца мы более и более проникаем в его тайны, главная из которых – в радостном исповедании близости к нам, недостойным, неприступной в светоносном сиянии Девы, Пречистой Богородицы, желающей ныне каждого облагодетельствовать, освятить, возродить, сделать причастником животворящей благодати Христа Бога, Спасителя нашего. Аминь.

1/14 октября 2000 года

Протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ



Церковный Собор и церковно-реформаторское движение

1. Группа 32-х священников

В исторической дискуссия о судьбах Русской Церкви, имевшей место в начале XX века и связанной с вопросом о Поместном Соборе и его составе, особый резонанс имели записки группы петербургских священников, первая из которых была опубликована в «Церковном вестнике» от 17 марта 1905 года, а вторая – в том же органе печати 26 мая. В дальнейшем эта группа получила название группы 32-х священников, хотя количество подписей, стоявшее под первой запиской, до сих пор не известно. Позднее группа «32-х» была преобразована в Союз (Братство) ревнителей церковного обновления (СРЦО), в программных документах которого в течение 1905 – начала 1907 года были сформулированы основные положения церковного реформаторского движения.

Все в истории группы «32-х» являет какую-то загадку, на всем лежит завеса тайны. Почему в публикации первой записки «Церковным вестником» отсутствовали подписи авторов¹? Почему эта «Записка» оказалась в редакции за пять дней до того, как было дано формальное разрешение к ее напечатанию? Что означает оговорка А. В. Карташева о том, что при составлении «Записки» ее авторы пользовались помощью некоего мирянина с хорошей богословской подготовкой? Наконец, какова судьба группы «32-х» (СРЦО) после 1906 года?

Историю организации группы 32-х священников можно отчасти реконструировать по различным источникам. В

1923 году А. И. Введенский² вспоминал, что эта группа образовалась по инициативе священника П. Кремлевского, в нее с самого начала входили священники И. Егоров, Г. Петров, П. Раевский. Член группы, профессор-протоиерей М. И. Горчаков указывал на страницах газеты «Новости», что формальным поводом к созданию группы послужили события 9 января 1905 года и последовавшее за ними послание Святейшего Синода. М. И. Горчаков писал, что в Петербургском пастырском собрании все громче стали раздаваться голоса о несвободе Церкви.

9 февраля 1905 года члены группы обратились к митрополиту Санкт-Петербургскому Антонию (Вадковскому) с просьбой о встрече, которая состоялась 14 февраля. На ней «Высокопреосвященный митрополит дал благословение кружку собираться и обсуждать настоятельные нужды и больные вопросы церковной жизни»³. 15 марта митрополиту Антонию была подана записка, которая и стала в дальнейшем называться «Первой запиской группы 32-х священников».

Интересно, что в программном сборнике «К Церковному Собору» авторы записки делают странное заявление: «Оказалось, что вечером 15 марта в покоях митрополита Антония должны были собраться члены Святейшего Синода», причем именно после этого собрания митрополит дал разрешение на печатание этой записки в «Церковном вестнике»⁴. Конечно, очень сомнительно, что петербургские священники ниче-

го не знали о готовящемся собрании Синода.

Первая записка группы 32-х вышла в свет в тот момент, когда борьба за инициативу в вопросе о реформе Церкви достигла своего апогея. Напомним, что около 10 марта появилась первая записка С. Ю. Витте, 12 марта – «ответ» К. П. Победоносцева, 13 марта Победоносцев добился Указа Императора о передаче вопроса в Синод, а 17 марта (за день до второго заседания Синода, на котором решался вопрос о реформах и Соборе, то есть в очень важный и тактически очень точно рассчитанный момент), появилась «Записка 32-х».

В сущности, по сравнению с другими документами того времени «Записка» не содержала ничего нового: в ней шла речь о необходимости в ближайшее время организовать Церковный Собор и рассмотреть на нем вопрос о восстановлении патриаршества. Авторы записки, по-видимому, были крайне обеспокоены тем обстоятельством, что Православная Церковь окажется еще более несвободной в ситуации, когда представители других конфессий эту свободу получают. Указывалось на то, что Православная Церковь практически никак не участвует в общественной жизни и не оказывает на нее никакого влияния.

Записка содержала предложения учредить епископские кафедры во всех более или менее крупных населенных пунктах, ввести выборный епископат, возродить митрополичьи округа и повременные областные Соборы. Принципиальное значение имело другое обстоятельство: «Первая записка 32-х священников» была и первым официальным и коллективным выступлением группы пастырей Церкви по вопросам церковной реформы – до этого по данному поводу высказывались только государственные деятели, церковные иерархи и профессора Духовных академий. Факт «демок-

ратического» происхождения записки и определил повышенный интерес и к самой группе, и к ее публикациям. С этой точки зрения для нас важно проследить дальнейшую динамику взглядов членов группы.

В мае 1905 года те же, по всей видимости, авторы выпустили в свет вторую записку, в которой обосновывалась необходимость участия в предстоящем Церковном Соборе мирян. Этот тезис как раз был той «временной платформой», которая могла объединить представителей диаметрально противоположных лагерей. В целом для церковной ситуации 1905–1906 годов характерно, что люди совершенно противоположных мировоззрений становились на время союзниками по тем или иным вопросам, пытаясь часто просто спекулировать на реальных проблемах жизни Церкви.

Против участия мирян в Соборе возражали в то время только «радикалы», такие, как епископ Волынский Антоний (Храповицкий). Свообразие второй записки «32-х» составляет предполагаемый состав Собора. Согласно ее тексту, каждая епархия должна представляться на Поместном Соборе равным количеством клириков и мирян; при этом совершенно неясно, сколько же на Соборе будет епископов (которые, конечно, должны также избираться клириками и прихожанами своей епархии); открытым остался вопрос о присутствии на Соборе представителей монашества.

Цензор «Церковного вестника» епископ Сергей (Страгородский) заметил в примечании к публикации, что подобный проект очень сильно отдаст сословностью: «Боясь влияния епископов, автор (естественно, коллективный. – *свящ. Г. О.*) хочет большую часть голосов отдать белому духовенству, позабывая, что и оно не избрано народом... Та же тенденция сказывается... и в сословной постановке выборов... Из того же источника, наконец, и это жела-

ние избрать председателем кого-нибудь из «своих». Едва ли много доверия вызовет к себе такой «собор» и едва ли он может быть признан выразителем церковного сознания»⁵.

Петербургский историк С. Л. Фирсов в своей кандидатской диссертации впервые обратил внимание на ряд важных обстоятельств, сопровождавших появление в печати первой записки «32-х». Самым интересным является тот факт, что редакцией «Церковного вестника», в котором записка впервые была опубликована, получена она была за пять дней до обсуждения ее у митрополита Антония (Вадковского). С. Л. Фирсов высказал предположение о том, что статья, выполненная в форме письма священников, была косвенно поддержана церковным руководством, старавшимся через государственные институты и Синод влиять на Императора и через «общественное мнение» – на церковную общественность и светские круги, заинтересованные в реформировании Православной Церкви.

Список лиц, причастных к созданию первой записки «32-х», до сего дня представляет собой историческую загадку. Есть косвенные данные, что к составлению записки имели отношение священники Г. Петров, М. Горчаков, архимандрит Михаил (Семенов), П. Раевский, К. Агтеев.

2. Союз ревнителей церковного обновления

По всей видимости, именно на основе «группы 32-х» был образован Союз ревнителей церковного обновления, в программных документах которого в течение 1905–1906 годов были сформулированы основные положения реформаторской церковной программы, в значительной степени взятые на вооружение обновленцами в 1920-х годах. Укажем те пункты программы, которые имеют непосредственное отношение к теме статьи.

Кто был составителем первой записки «32-х», под чьим руководством проходила эта работа? В связи с деятельностью группы «32-х» А. В. Карташев пишет в своем обзоре «Русская Церковь в 1905 году»: «Живо закипела интимная работа, энергично поддерживаемая вдохновением и богословской эрудицией одного преданного Церкви мирянина»⁶.

Заметим при этом, что в сборнике «К Церковному Собору», вышедшем в 1906 году и содержащем в себе ряд статей группы «32-х», имеются две статьи Н. П. Аксакова, получившего очень хорошее богословское образование и регулярно выступавшего на страницах «Церковного вестника» со статьями, очень близкими по содержанию к запискам 32-х священников. Остается только догадываться, кто был этот мирянин, но вполне вероятно, что им мог быть Н. П. Аксаков.

Очевидно, деятельность 32-х священников могла рассчитывать на сочувствие Священноначалия только до тех пор, пока эта группа оставалась в рамках общих требований созыва Поместного Собора. Как только столичные священники выступили с заявлениями о предоставлении каких-либо дополнительных прав на Соборе членам клира и мирянам, они лишились соответствующей поддержки.

19 октября 1905 года на общем собрании СРЦО был одобрен «Проект церковных реформ»⁷, содержащий ряд примечательных предложений.

П. 2. «Каждый собор составляется не из одних епископов, но и из выборных представителей клира и мирян, не менее двух от каждой епархии».

Комментарий: таким образом, на Церковных Соборах архиереев всегда будет менее трети.

П. 8. «Каждый приход во главе с предстоятелем составляет свободное братство (свободное от кого? – *свящ. Г. О.*), юридически самостоятельную общину, которая сообща управляет своим церковным имуществом и занимается делом приходской благотворительности».

Комментарий: трудно судить, о какой «свободе» идет речь, но можно предполагать, что реально авторы программы планировали так организовать церковную жизнь, чтобы приходы были абсолютно бесконтрольны по отношению к правящему епископу. Так понимали соборность Церкви члены СРЦО. Заметим, что подобная ситуация выгодна тем, что позволяет провести на Соборе любое предложение, направленное на дискредитацию епископской власти (ведь совершенно ясно, кто будет играть первую скрипку в «свободных братствах», это 20-е годы показали очень наглядно, – деятели а la Георгий Гапон и В. Красницкий).

П. 12. «Каждая церковная или церковно-общественная должность считается выборной: членов приходского клира избирает приход, епископа – местный собор».

Комментарий: дальнейшее развитие «соборности» по обновленческому образцу. Здесь интересно не то, что речь идет о выборных клириках и епископате, об этом говорилось в многочисленных публикациях того времени, но то, что *выборность* становится одним из основополагающих принципов жизни Церкви.

П. 14. «Монастыри, освободившись от бесконтрольного господства настоятелей (??? – *свящ. Г. О.*), организуются в свободные общины или братства, главным образом для благотворительных целей».

Комментарий: весьма примечательна ремарка к этому пункту: «Каким образом возможно наилучше поставить дело монастырской благотворительности? Желательно ли реорганизовать

современные монастыри *в самой идее и целях* (курсив мой. – *свящ. Г. О.*) или только устранить ненормальности монастырской жизни?» (в связи с этим пунктом следует заметить, что члены СРЦО вообще очень недолюбливали монашество – можно отметить, что монахам не нашлось места в проекте Церковного Собора во второй записке группы «32-х»).

Таким образом, мы можем утверждать, что уже к концу 1905 года в недрах СРЦО сложилась четкая программа «обновления» церковной жизни, весьма близкая к тем образчикам, которые имели хождение в 20-е годы. Мы можем себе хорошо представить, какой виделась «обновленная» жизнь ее «ревнителям»: страсти, бушующие во всяком приходе и епархии, интриги, связанные с выборными должностями клириков и епископа, «свободные братства» – обновленно-монастырские или приходские – которые, конечно, не удовлетворяются столь скромными требованиями проекта и пойдут гораздо дальше по пути обновления – литургического, экуменического и т. д. – все это нам хорошо знакомо.

Дальнейшее развитие идеи проекта нашли в Программе СРЦО, опубликованной в февральском номере «Церковного вестника» за 1906 год. Как далеко простирались намерения членов Союза, видно из третьего пункта программы: «Союз полагает, что догмат о единстве Церкви возлагает на него, как и на всех христиан, долг стремления к действительному объединению между собой членов Церкви, начиная от приходской общины, продолжая объединением между собой больших и великих церковных обществ вплоть до установления *полного и живого единения между всеми христианскими церквями*» (курсив мой. – *свящ. Г. О.*).

Обратим особое внимание на пункты 11 и 12 программы – в них содер-

жится призыв к обновлению всех сторон жизни посредством достижений науки и искусства (конечно, свободных!), вообще культуры. Демагогически спекулируя на богословском тезисе о церковной задаче преображения окружающего мира, составители программы фактически очень близко подходят к уничтожению грани между Царством Божиим и миром греха⁸. Именно на эту сторону анализируемых документов следует обратить особое внимание – сформулированные в абстрактном виде, они могли подтолкнуть читателя к любым выводам – в этом проявилась непоследовательность позиции СРЦО, оставившего себе принципиальную лазейку для отступления в случае нареканий со стороны церковной власти.

В марте 1906 года СРЦО выступает с развернутой политической программой, опубликованной в 11-м номере «Церковного вестника». Опираясь на доводы своего единомышленника, профессора протоиерея П. Я. Светлова⁹, авторы статьи, вполне в хилиастическом духе, призывают своих сторонников созидать на земле Царство Божие. При

этом даются конкретные рекомендации и мирянам, и пастырям. Первым необходимо постоянно заниматься поиском лучших форм общественной жизни. Пастырь же «должен занимать положение внимательного наблюдателя, зорко следящего за развитием каждой партийной программы, усердно изучающего все перипетии социального движения, насколько оно отражается в борьбе и жизни политических партий».

Что стояло за политическими и культурологическими интенциями СРЦО? Проблема взаимоотношений Церкви и культуры, действительно одна из серьезнейших проблем, решалась «ревнителями» и их сторонниками следующим образом. Речь шла не о *воцерковлении культуры*, а о своеобразном *вокультурировании Церкви*. С удивительно наивной прозорливостью «Церковный вестник» констатировал в одной из редакционных статей, что «вся культура, вся жизнь в ее разветвлениях *расходятся с христианской религией и отрицают ее* (курсив мой. – *свящ. Г. О.*), что христианство в настоящее время есть только *настроение отдельных лиц*»¹⁰.

3. Идеологическая платформа русского церковного реформаторства начала века

Говоря о деятельности группы 32-х священников, мы должны поставить перед собой вопрос: отвечала ли эта деятельность реальным потребностям церковной жизни?

Связь между церковными и государственными преобразованиями в России начала XX века очевидна. Коренная перестройка системы управления государством, те трагические политические катаклизмы, которые сотрясали Россию в то время, не могли оставить Церковь в стороне. Именно в изучаемый период времени С. Н. Булгаковым, А. В. Карташевым и некоторыми их единомышленниками (в первую очередь В. Свенцицким, В. Эрном, священником К. Аг-

геевым) выдвигается тезис о том, что общественный и политический индифферентизм является мировоззрением безнравственным, утопическим и антихристианским¹¹. Следует отметить, что данный тезис только на первый взгляд кажется нетрадиционным. Дело в том, что Церковь, будучи по природе апостольской, призвана на все времена нести в мире апостольскую миссию, призвана «воцерковлять» социум. Поэтому любые изменения в социальной сфере всегда приводят в той или иной степени к «ответу Церкви», который в идеале является реализацией Церковью своего апостольского призвания в новых исторических условиях. Собственно об

обновленчестве (в данной статье, во избежание некоторых недоразумений и нареканий, мы все-таки стараемся использовать термин «реформаторство») нужно говорить тогда, когда ситуативные потребности социума навязывают свою логику тем или иным церковным или околоцерковным группам и толкают их к действиям, которые не соответствуют церковному Преданию. Другими словами, обновленчество – это попытка решить реально существующие или мнимые проблемы церковной жизни неадекватными с точки зрения Предания способами.

Какие выводы применительно к ситуации в Церкви делают единомышленники С. Н. Булгакова и А. В. Карташева в 1906 году? Здесь мы можем выстроить следующую логическую цепочку, в основании которой лежит знаменитый тезис В. С. Соловьева о «христианской политике».

Христианин должен активно откликнуться на те события, которые определяют дальнейшую судьбу России. В этой ситуации необходимо ставить вопрос о христианской политике как способе реализации заложенного в христианском вероучении потенциала преобразования мира и человеческой истории. Но что для христианина является главным в его отношениях с окружающими людьми? Очевидно, заповедь любви, поэтому христианин должен искать такой идеал, который наиболее соответствует практическому воплощению этой заповеди. Для сторонников идеи «христианской общественности» и «христианской политики» было очевидно, что в политической сфере наиболее близки этому идеалу демократические принципы политической и юридической свободы личности. В соответствии с этим вся церковная политика должна соответствовать практической реализации принципа широчайшей политической и экономической свободы, а также эмансипации личности.

А. В. Карташев в своих воспоминаниях о С. Н. Булгакове рассказывает о том, каким образом возник кратковременный союз С. Н. Булгакова и представителей группы 32-х священников. С. Н. Булгаков явился на одно из очередных заседаний группы, имевших место на квартире священника К. Аггеева, прямо с организационного заседания новообразовавшейся (конституционно-демократической) партии и пригласил духовенство вступить в эту партию.

Знакомство петербургских священников с С. Н. Булгаковым и членами «Христианского братства борьбы» привело к организации еженедельного журнала «Век», издававшегося в период с ноября 1906 по июль 1907 года. Именно на страницах «Века», вокруг которого объединились, с одной стороны, философы, историки и богословы (С. Н. Булгаков, А. В. Карташев, В. Ф. Эрн, В. Свенцицкий, С. Аскольдов), а с другой – члены СРЦО, мысль о глубокой связи и зависимости политических и церковных преобразований в России получила свое логическое оформление и завершение.

При этом для адептов рассматриваемой идеи было ясно, что вопрос социальной активности христианина по сути есть вопрос культурной активности. Последовательную позицию в этом вопросе занимает А. В. Карташев, который указывает, что для жизни Церкви интеллектуальный багаж интеллигенции представляет огромную творческую ценность. Однако его прогноз по поводу возможности вместить новое вино в старые мехи пессимистичен: «Наиболее глубоко и опытно связанные с жизнью носители религиозных задач наших дней расширяют самую сущность христианства привнесением в него новой задачи религиозной культуры или общественности... и... доходят иногда до сознания необходимости нового религиозного откровения, обновленного христианства, как бы новой религии»¹². Что

это за «новая религия», разъяснил через две недели в своей статье С. Аскольдов. Для новых искателей Истины, по его мнению, стали тесными «вековые традиции христианского вероучения и морального настроения... для них характерно *стояние вполоборота к евангельскому образу Христа* (курсив мой. — *святц. Г. О.*), от образа Которого мы отделены стеной старых и новых толкований, ликами христианских святых и угодников... В приобщении к духу истинного евангельского Христа и должна заключаться сущность христианского возрождения. И это приобщение уже не будет делом внешней реформы, но составит коренное изменение всего духовного содержания современной Церкви»¹³.

Именно это стояние вполоборота к образу Христа (и к Церкви, добавим от себя) и составляет главное содержание того, что мы называем церковным реформаторством (позднее — обновленчеством).

Таким образом, подчеркнем еще раз, проповедуя воцерковление культуры, сотрудники «Века» в 1906–1907 годах на самом деле вели своих читателей к модернистскому «вокультурированию Церкви».

Что стояло за идеями «Века», призывавшего своих читателей к «христианизации» всех сторон жизни общества — государства, экономики, культуры, науки? Сейчас мы можем ответить на этот вопрос вполне определенно — это четко выраженный хилиастический мотив: «Христианская общественность, Царство Божие и на земле — вот что написано на стяге, под которым стоит церковное обновление»¹⁴.

Под этими словами, нам представляется, могли бы подписаться многие из тех, кто в той или иной степени разделял идеи «Века» и СРЦО.

Очень глубокой критике подверг в одной из своих статей эту хилиастическую тенденцию протоиерей Георгий Флоровский, указывая, что религиозная за-

данность русских «богоискателей» превращалась в попытку совмещения язычества с историческим, церковным христианством, поискомрая на земле, который может быть обретен последним «усилием добра». Религиозное осмысление жизни в этой ситуации превращается в один из вариантов теории прогресса¹⁵.

Однако «союз» С. Н. Булгакова и А. В. Карташева и их единомышленников с петербургскими священниками не мог быть долговременным — С. Н. Булгаков не мог не видеть, что деятельность церковных обновленцев по своему содержанию является вульгаризацией его идей и программы¹⁶.

Именно члены СРЦО из числа петербургских священников и близкие к Союзу церковные реформаторы делают лишний, но губительный шаг, который сам С. Н. Булгаков делать был не склонен: в определенный момент они переносят на церковную сферу чисто политические категории, такие, как «право личности», «представительство», «право голоса», «парламент» и т. д., в результате чего «Собор» превращается в «парламент», «рецепция» — в «референдум», «церковная иерархия» — в «представительство». Суть этой подмены заключается в том, что задача церковного самоопределения в новых социально-политических условиях заменяется скатыванием к политизации богословской программы и в конечном итоге, как видно по документам СРЦО 1906 года, ее редукцией.

В своих воспоминаниях С. Н. Булгаков с горечью писал о своих политических и религиозных исканиях начала века: «Сейчас мне самому является чем-то для себя уничижительным, а вместе и непонятным, как мог я так долго духовно спать или находиться в духовно обморочном состоянии. Этот период религиозной пустоты представляется мне сейчас самым тяжелым временем моей жизни именно по своей

религиозной бессознательности... Очевидно, мне предстояло изжить до дна всю пустоту интеллигентщины и нигилизма, со всей силой ударить об эту каменную стену...»¹⁷. Примечательно, что когда С. Н. Булгаков, будучи депутатом II Государственной Думы, позволил себе критиковать поведение левых священников, они заявляли ему, что они его «духовные чада», что они действовали по программе его брошюры «Неотложная задача».

Для нас важное значение будет иметь то обстоятельство, что движение за церковные реформы начала века было очень неоднородным по своему составу – оно включало в себя и представителей петербургской и московской интеллектуальной элиты, и простых сельских священников. В этой социальной пестроте была потенциально заложена опасность «двойного редуционизма»: с одной стороны, опасность сведения сугубо церковных вопросов к политической проблематике; с другой – опасность актуализации противостояния епископата и клира и выдвижения со стороны наиболее радикальной части последнего требований, явно идущих вразрез с православными канонами, – эта тенденция наиболее ярко была выражена в программных документах СРЦО, о которых речь шла выше, и статьях в либеральных органах периодической церковной печати.

Как известно, этот аспект обновленческого движения проявился наиболее последовательно в 20-е годы. В связи с этим мы должны отметить, что в СРЦО входили не только те, кто чаял «движения воды» в русском политическом море, но многие честные и искренние люди. К числу последних можно отнести и автора цитированной выше брошюры «Сущность церковного обновления», будущего священномученика протоиерея Михаила Чельцова, который

пытался показать, что обновление церковной жизни – не отказ от прошлого, не творение нового, не насилие, а раскрытие и выявление сущности церковной жизни, ее созидание.

Н. А. Бердяев выступил на страницах «Века» с очень убедительной критикой программ церковных обновленцев, указывая на то, что, нападая на Православие, те или иные группы отнимают от исторического тела Церкви те или иные признаки или свойства по своему произволу. Таким образом и появляются в обновленческих программах критика Святейшего Синода, государства, призывы к «христианской политике», воцерковлению культуры, ненависть к монашеству и так далее. «Современные реформаторы и обновленцы находят возможным отнимать от Православия все неприятные им свойства и оставлять лишь то, что им нравится, равно как и прибавлять, обогащать Православие отрадными завоеваниями прогресса»¹⁸. Н. А. Бердяев справедливо указывал, что подобная позиция (которую он назвал самообоготворением) фактически представляет собой попытку сделать мерилom духовной жизни не Церковь и Предание, а субъективные переживания и случайные идеи тех или иных «новаторов».

Подводя итог, мы должны указать на главную особенность рассматриваемого движения, которое постоянно «возрождается» на протяжении всего XX века в Русской Церкви в новых исторических обстоятельствах, будь то революция 1917 года или современные нам события: это отказ от подвига, без которого бессмысленно говорить о тех или иных церковных задачах; это стремление опустить «церковную планку» до своего наличного духовного уровня, или, как считают «реформаторы», до которого необходимо «подтянуть историческую Церковь».

1. Конечно, можно предполагать, что члены группы опасались санкций со стороны Священноначалия, однако полная анонимность всех без исключения публикаций «32-х» вызывала недоумение уже у современников.

2. *Введенский А.И.* Церковь и государство. Очерк взаимоотношений. 1918–1922. М., 1923. С. 23–24.

3. К Церковному Собору (сборник статей группы 32-х священников). СПб., 1906. С. 11.

4. Там же. С. 111.

5. Церковный вестник. 1905. № 21.

6. Церковный вестник. 1906. № 2.

7. Полностью текст проекта см.: Церковный вестник. 1906. № 3.

8. п. 11. «Союз признает, что Церкви принадлежит обетование обновить весь мир и что свободная наука, искусство, вообще культура представляют не только могучие средства этого обновления, но, христиански преображенные, они входят как элементы в Царство Божие».

п. 12. «Союз полагает, что принцип, лежащий в основе христианских отношений ко всем внецерковным союзам и организациям, должен определяться :

а) законом любви христианской наподобие всеобъемлющей любви Отца Небесного;

б) взглядом на весь мир как на область, подлежащую претворению христианами в Царство Небесное».

9. В одной из своих книг профессор протоиерей П. Я. Светлов указывал: «Христианству предстоит великая задача довершить свою миссию в истории: вместе с преобразованием обществ, народов, человечества создать истинно-христианскую цивилизацию, перевести перенесенное им Царство Божие из внутреннего мира лиц во внешний мир и преобразованием общества и цивилизации в духе евангельских начал создать Царство Божие на земле» (цит. по: Церковный вестник. 1906. № 11. Стб. 324).

10. Церковный вестник. 1906. № 19. Стб. 611. Журнал «Век» подчеркивал в своей первой редакционной статье: «...русская религиозно-общественная жизнь сама собою выдвинула на первое место задачу прими-

рения христианских воззрений с современной культурой...» [курсив – редакции журнала «Век» (1906. № 1. С. 2)]. В другой публикации тот же орган призывает Церковь воспитывать в своих недрах такое же интимное отношение к внецерковному творчеству, как и к религиозному (Церковный вестник. 1906. № 49. Стб. 1608). В чем истинная причина того, что пути Церкви и культуры видимым образом разошлись, указал в своей статье А. Чирецкий: «Общество стало удовлетворять свои потребности самостоятельно, помимо церковного руководства. Рядом с Православием возникла «новая вера» и устроила свой храм, на фронтоне которого была надпись: «христианство и культура» (Богословский вестник. 1906. Июль. С. 475–476).

11. См. подробнее: *Булгаков С. Н.* Неоглобальная задача. М., 1906. С. 11. В одной из своих статей в «Веке» С. Н. Булгаков, в частности, указывает: «...общее политическое освобождение есть тоже одно из условий, хотя и отрицательных, грядущего церковного возрождения, и отсюда следует признание и чисто политических обязанностей его перед современным освободительным движением» (Век. 1906. № 7. С. 78). Священник К. Аггеев пояснял, что задача религии заключается не только в воздействии на личность, но и в формировании соответствующего религиозным началам социального строя (см.: Век. 1907. № 10. С. 121).

12. Век. 1906. № 1. С. 4.

13. Век. 1906, № 3. С. 30–31.

14. *Чельцов М., свящ.* Сущность церковного обновления. СПб., 1907. С. 9.

15. *Флоровский Г., прот.* Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 78–79 (статья «Человеческая премудрость и мудрость Божия»).

16. Очень полно и интересно история взаимоотношений С. Н. Булгакова и членов СРЦО рассмотрена в монографии М. Колерова «Не щит, но меч» (СПб., 1996).

17. *Булгаков С. Н., прот.* Автобиографические заметки. Париж, 1947. С. 31.

18. Век. 1907. № 24. С. 371.



НОВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «СТУПЕНИ»

Минские Духовные академия и семинария, 2000.

Юбилейный год 2000-летия Рождества Христова ознаменовался для студенческой молодежи Белоруссии еще одним событием исторической важности – выходом в свет первого в этой республике студенческого журнала «Ступени». И особенно замечательно, что инициаторами этого издания стали студенты Минских Духовных академии и семинарии, которые, впрочем, и сами осознают выход в свет своего журнала как «событие эпохальное».

«Мы долго шли к этой цели», – говорится в редакционной статье. Действительно, более чем 200-летняя история Минской Духовной семинарии не знала ни одного печатного органа этой главной в Белорусском крае богословской школы. Даже в течение последних десяти лет (именно столько насчитывает возрожденная в Жировицком монастыре семинария) о своем журнале студенты могли только мечтать. Конечно, во многом этому мешала удаленность Жировиц от белорусской столицы, да и от других крупных городов.

Но вот – долгожданный первый номер! Он вышел в свет благодаря личному вниманию и поддержке Высокопреосвященного Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, трудами студентов, сплотившихся вокруг этой идеи вместе со своим новым преподавателем Александром Семеновичем Болонниковым, который, обучаясь в Московской Духовной академии, вместе со своими сокурсниками стоял у истоков студенческого журнала «Встреча» и был редактором приложения для заключенных этого журнала. Начиная этот нелегкий путь восхождения по сту-

пеням издательской деятельности, студенты Минских Духовных школ получили благословение своего ректора архимандрита Леонида (Филя), который так отозвался о первом их достижении: «Мне, как ректору, отрадно сознавать, что труды наших Белорусских Духовных школ приносят свои плоды. Думаю, что начатое нами дело будет способствовать развитию христианской культуры и нравственности в нашем обществе, а также укрепит дружбу и взаимопонимание белорусского студенчества и их наставников».

Сами же студенты надеются, что их журнал найдет своего читателя и вне семинарских стен: «...наш журнал должен стать не только взором, направленным внутрь нас самих, но и голосом, обращенным к миру, к нашим друзьям – студентам семинарий и светских учебных заведений. Хотелось бы также быть интересными и людям старшего поколения, людям церковным и нецерковным, людям разного социального положения и профессий».

Через все статьи этого номера красной нитью проходит тема осмысления истории. Поэтому не случайно на первых страницах журнала читатель встречает интервью с Высокопреосвященным митрополитом Филаретом.

Его слова: «каждая остановка – это шаг назад» должны стать для каждого студента, а не только для семинариста, жизненным принципом. Почему это именно так, наглядно видно из помещенных далее исторического экскурса в историю Минской Духовной семинарии архиепископа Пинского и Луинецкого Стефана и воспоминаний о своем обучении в этой богословской школе старейшего профессора Московской Духовной академии Константина Ефимовича Скурата.

Богословский раздел нового издания, включающий статьи студента IV курса

Андрея Пугача «Историчен ли Христос?» и студента V курса, главного редактора журнала Юрия Роя «Личность и Церковь», подытожен «Беседой о богословии» с доктором церковной истории профессором Алексеем Ивановичем Сидоровым, который на основании общения со студентами Минских Духовных академии и семинарии выразил уверенность, что в Белоруссии будет «хорошая богословская школа», какой «она может стать только в союзе с российской».

Кроме названных статей на страницах «Ступеней» можно найти замечательные стихи студентов Семинарии Константина Мачана и Олега Нагорного, а также обзор православной студенческой периодики, подготовленный студентом III курса Павлом Чепиком,

познакомиться с впечатлениями от общения с семинаристами студентов других учебных заведений, узнать о событиях из жизни Белорусских Духовных академии и семинарии.

Перелистывая страницы этого первого белорусского студенческого издания и то и дело останавливаясь и перечитывая вновь и вновь его статьи, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на некоторые технические погрешности, журнал удался.

Желаем дальнейших творческих успехов редакторскому коллективу «Ступеней».

*И. ВЫЖАНОВ,
кандидат богословия,
сотрудник Отдела внешних
церковных связей
Московского Патриархата*

АРХИЕПИСКОП ФИЛАРЕТ (ГУМИЛЕВСКИЙ) КАК АГИОГРАФ

*Филарет (Гумилевский),
архиепископ. Жития святых. В 6 Т.
М.: Сретенский монастырь, 2000.*

Предпринятое Сретенским монастырем издание «Житий святых», составленных архиепископом Филаретом (Гумилевским), открывает современному читателю возможность познакомиться со святителем Филаретом как агиографом. Из-под пера святителя Филарета вышли следующие агиографические труды: «Русские святые, чтимые всею Церковью или местно» (1861–1865), «Святые южных славян» (1865) и «Святые подвижницы Восточной Церкви» (1866).

Уже после кончины святителя Филарета изданные им жития были дополнены житиями древних святых и таким образом было составлено общее двенадцатитомное издание. Жития, составленные самим архиепископом Филаретом, помечены в нем знаком «†».

Тексты «Житий святых», составленные святителем Филаретом, поражают своим высоким научным уровнем – Владыка в совершенстве владел практичес-

ки всем материалом, доступным в то время, и во многих отношениях его работа не утратила своего значения и до сих пор. Обращает на себя внимание знаменитый слог Владыки – легкий, краткий, но вместе с тем удивительно живой и точный. Текст не перегружен ни чрезмерной напыщенностью и витиеватостью, ни обилием специальной терминологии и при всем этом, оставаясь доступным и ясным, выражает серьезные и глубокие мысли.

В последнее время, ознаменовавшееся для нашего Отечества достаточно бурным и сложным процессом становления высшего богословского и духовного образования, в научной церковной среде наблюдается все возрастающий интерес к богатому дореволюционному наследию. Переиздаются заслуживающие интерес работы известных православных исследователей XIX – начала XX века, а также православных писателей первого поколения эмиграции.

Труды архиепископа Филарета, патролога, историка, богослова, привлекают все большее внимание. Уже в наше время дважды (Троице-Сергиевой Лаврой и издательством «Паломником» в 1996 году) переиздавалось «Историче-

ское учение об отцах Церкви» – труд, до сих пор остающийся уникальным; в 1995 издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры переиздало «Исторический обзор песнопевцев и песнопений Греческой Церкви», принадлежащий перу святителя Филарета; издательство имени святителя Игнатия Ставропольского в 2000 году выпустило в свет репринтное издание его «Бесед о страданиях Господа нашего Иисуса Христа». Из новейших исследований, посвященных архиепископу Филарету, можно упомянуть замечательную статью А. И. Сидорова «Преосвященный Филарет (Гумилевский) – основатель русской патрологической школы». Ждет своего издателя его «История Русской Церкви», запечатленная особой цельностью и глубоким пониманием предмета.

Известный историк граф М. Толстой так отзывался о литературных трудах архиепископа Филарета: «Горячая любовь ко Христу, Спасителю мира, глубокое убеждение в истинах православной веры, стройность и строгая последовательность в изложении, неуклонная верность исторической правде, величайшее трудолюбие в изысканиях были отличительными чертами его авторской деятельности».

То, как воспринимали современники эти труды архиепископа Филарета, хорошо видно из отзыва епископа Астраханского Евгения, который, в частности, писал: «Преосвященный Филарет, как премудрый учитель, задумал изобразить нам жизнь христианскую не в сухих правилах, не в отвлеченных истинах, но в живых образах святых лиц Вселенской Церкви и преимущественно в жизни наших отечественных святых и близких к нам по народности, истории и жизни, святых русских и южных славян. Может ли быть изображение жизни христианской назидательнее, вернее, полезнее для нас?» (цит. по: *Листовский И. С.* Филарет, архиепископ Черниговский. М., 1887. С. 226).

Святителем Филаретом двигало убеждение, что если ошибка в повествованиях о политических событиях всегда поправима, то ошибка в предметах веры, в

учении Церкви многих может вовлечь в заблуждение и породить разномыслие. Поэтому-то и не мог равнодушно относиться архиепископ Филарет к тем, кто легкомысленно обращался с этим предметом. Чтобы поправить ошибки других, святитель брал на себя труд занятия тем же предметом. Так, подвергнув резкой критике книгу А. Н. Муравьева, он сам написал труд «Русские святые, чтимые всею Церковью или местно». Заметив погрешности в сочинении архиепископа Макария, сам подготовил «Житие преподобного отца нашего игумена Печерского Феодосия, описанное преподобным Нестором», в переводе на русский язык.

Было бы в корне ошибочным рассматривать «Жития святых» архиепископа Филарета как альтернативу Четьям-Минеям святителя Димитрия Ростовского. Сам Владыка Филарет, во всяком случае, был далек от того, чтобы противопоставлять свои агиографические труды трудам святителя Димитрия; напротив, он относился к своему предшественнику с глубочайшим уважением и почтением.

В отзыве на студенческую работу будущего епископа Виссариона (Нечаева) (*Нечаев В. П.* Святой Димитрий, митрополит Ростовский. М., 1849), святитель пишет: «Обзор источников Четых-Миней – дело превосходное. Это так было нужно для Церкви, как нельзя более. Не только легкомысленные головы, но люди деловые, как, например, Владыка наш, не имел возможности в точности знать дело, выражали сильное сомнение в верности сведений, помещенных в Четых-Минеях святителя Димитрия. Теперь они могут увидеть, что сомнения их были напрасны, или что, по крайней мере, святитель, со своей стороны, сделал слишком много для первого опыта, чтобы не имели права не доверять ему» (*Листовский И. С.* Указ. соч. С. 254).

Во времена Преосвященного Филарета Четьи-Миней святителя Димитрия Ростовского не были переведены на русский язык. Такой перевод под названием «Жития святых на русском языке,

изложенные по руководству Четых-Миней святителя Димитрия Ростовского» был осуществлен уже в начале XX века. В наше время это четырнадцатитомное собрание было переиздано в 1991–1994 годах и по справедливости получило широкое распространение. Необходимо помнить, впрочем, что «это издание – не перевод Дмитриевых Четых-Миней, а переработка, значительно отличающаяся от славянского текста» (*Крумлинг А. А. Четых-Миней святителя Димитрия Ростовского: очерк истории издания // Филевские чтения. Вып. IX. М., 1994. С. 41.*), произведенная под руководством архиепископа Парфения (Тульского) в 1902–1916 годах).

Творения же святителя Филарета составлялись именно на русском языке и были продиктованы неудовлетворенностью имеющимися на тот момент опытами житий святых, прежде всего на русском языке, в большей степени «Житиями святых» А. Н. Муравьева. «Недавние жития не делают лишним желание представить другие, новые жития», – признавался Владыка в письме своему другу А. Горскому (Письма архиепископа Филарета Черниговского к А. В. Горскому. М., 1885. С. 148).

То, насколько серьезно Преосвященный Владыка подходил к этой задаче, показывают слова, адресованные его духовному наставнику святителю Филарету Московскому, в которых святитель Филарет так выражает свой взгляд на проблемы агиографии: «О житиях святых было и теперь есть следующее убеждение мое. Должно:

1) составить описание святых на основании летописей, рукописных описаний и повестей, чтобы это было чтение, назидательное и для ума и для сердца, а не соблазнительное для того и другого;

2) издать древние жития, повести и записки о святых, не прибавляя к их тексту ничего своего;

3) читать же то, что издается Муравьевым, простите за мое мнение, то же, что читать басни, переделанные на

новый лад: тут что ни строка, то ошибка – против истории, хронологии, языка, логики, психологии, ошибка во всех видах и родах. Бог видит, говорю не по предубеждению, но по сведениям, какие Бог дал» (Цит. по: *Листовский И. С. Указ. соч. С. 250.*).

И можно смело сказать, что в своих агиографических творениях святителю Филарету удалось реализовать все указанные принципы. В этих трудах со всей полнотой выразились восхищавшие его современников «громадные дарования, вооруженные глубокой ученостью, всегдашний труд, проникнутый увлечением, вечно-производительное чтение, кипучая жажда научной деятельности, стремительная отвага во все проникнуть, лаконичная сжатость выводов и неослабное внимание ко многим движениям современной мысли» (*Пономарев С. Преосвященный Филарет, архиепископ Черниговский и Нежинский. Полтава, 1866. С. 12.*).

Помимо упомянутого нельзя не отметить удивительную научную и духовную трезвость, или, иначе говоря, рассудительность, автора «Житий святых» при работе с таким сложным и ответственным материалом, как житийный. Здесь не могло не отразиться то, что упомянутые работы были составлены им в последние годы жизни и явились как бы воплощением всего богатейшего научного и духовного опыта архипастыря.

Святитель Филарет являет собой образец православного агиографа, и вне знакомства с его трудами любое сочинение по агиографии, на наш взгляд, не может быть признано совершенным.

Ценность нынешнего шеститомного издания особенно возрастает благодаря тому, что оно дополнено житиями святых, канонизованных Русской Православной Церковью в XX веке. Эти материалы были подготовлены Синодальной комиссией Русской Православной Церкви по канонизации святых.

Ю. МАКСИМОВ

Новые материалы Издательства Московской Патриархии в компьютерной сети интернет

В 2000 году Издательство Московской Патриархии продолжало совершенствовать структуру и расширять информационное содержание своей электронной страницы в компьютерной сети интернет (ее адрес: <http://www.jmpr.ru>).

1. «Журнал Московской Патриархии»

Ввиду особой важности Журнала, являющегося официальным органом Русской Православной Церкви и в значительной мере ее летописью (в нем вот уже около 60 лет публикуются Определения Священного Синода, заявления, распоряжения и указы Святейшего Патриарха), в 2000 году продолжалась работа по размещению на сайте наряду с выходящими из печати текущими номерами номеров Журнала за прошлые годы. В результате в настоящее время на странице Издательства имеются все номера за последние пять лет (с 1996 по 2000 годы). Важным усовершенствованием является реализация системы гиперссылок в годовых содержаниях «ЖМП», ежегодно помещаемых в каждом 12-м номере Журнала, что позволяет читателю переходить от просмотра оглавлений непосредственно к заинтересовавшим его материалам.

2. Месяцеслов

Прошедший в августе 2000 года Юбилейный Архиерейский Собор прославил в лике святых для общецерковного почитания свыше 1000 христианских подвижников – мучеников и исповедников Российских XX века, а также подвижников благочестия более раннего времени. Это потребовало существенного пополнения представленного в данном разделе списка имен, также была начата работа по включению в месяцеслов житий новопрославленных святых (ее планируется завершить в течение 2001 года).

3. Библия

Все осуществляемые в последние десятилетия издания Библии представляли

собой репринтное воспроизведение издания Московской Патриархии 1968 года; именно этот текст был размещен и на нашем сайте. В текущем году Издательством Московской Патриархии совместно с издательством «Розовая птица» был осуществлен новый юбилейный выпуск Библии, посвященный 2000-летию Рождества Христова. В ходе его подготовки был сделан новый набор, выявлены и исправлены опечатки, уточнены ссылки на параллельные места. В соответствие с этим и текст Библии на нашем сайте был обновлен. Кроме того, дальнейшее совершенствование данного раздела заключается в добавлении к представленным на сайте библейским текстам подстрочных примечаний и ссылок на параллельные места. Последние помещаются в конце соответствующих библейских стихов и оформлены как гиперссылки, что позволяет переходить непосредственно к текстам параллельных мест.

В связи с решением Священного Синода от 6 октября 1999 года о присвоении Издательскому Совету Московского Патриархата статуса Синодального отдела был создан новый раздел *Издательский Совет*, отражающий деятельность отдела по координации православного книгоиздания. В настоящее время он состоит из следующих рубрик:

1. *Православные издательства.*
2. *Епархиальная церковная пресса.*

Мы благодарим всех читателей, которые регулярно посещают электронную страницу нашего Издательства и присылают свои отзывы, информационные сообщения о епархиальных новостях, указания на ошибки и опечатки. Это помогает нам улучшать и совершенствовать информацию на нашем сайте – в новой форме средств массовой информации, за которой, на наш взгляд, большое будущее.

Е. ПОЛИЩУК

Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2000 год

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

	№	С.
<i>Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси</i>		
Обращение к читателям «Журнала Московской Патриархии»	1	4
Пасхальное послание архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви	4	5
Пасхальные приветствия Главам Церквей	4	8
Поздравительная телеграмма Президенту Российской Федерации В. В. Путину	5	4
Послание архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с принесением святых мошей великомученика и целителя Пантелеимона со Святой Горы Афон.		
Июнь-август 2000 года	8	4
Рождественские приветствия Предстоятелям Поместных Православных Церквей и главам инославных Церквей и религиозных объединений	1	9
Рождественское послание архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви	1	5
Указ о внесении в Месяцеслов Русской Православной Церкви преподобного Антипы Валаамского (Афонского)	8	15
Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви о положении на Северном Кавказе	4	24
Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви по поводу введения индивидуальных налоговых номеров, электронных расчетных карт и штрих-кодов	4	25
Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви по поводу ситуации в Эстонии	12	4
<i>Определения Священного Синода</i> 28–29 декабря 1999 года	2	4
29 декабря 1999 года	4	11
7 марта 2000 года	4	11
19–20 апреля 2000 года	6	4
19 июля 2000 года	8	6
11 августа 2000 года	9	4
7 октября 2000 года	11	4
Послание Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви	10	4

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

	В каждом номере	
<i>Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси</i>		
Вступительное слово на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 2000-летия христианства	1	18
Выступление на заседании Российского организационного комитета по подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия христианства	7	12
Выступление на открытии Межрелигиозного миротворческого форума	12	23
Доклад на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви	9	16
Приветствие участникам X Богословской конференции Свято-Тихоновского Богословского института	5	15
Приветствие участникам Конгресса православной прессы «Христианская свобода и независимость журналистики»	4	47
Речь на приеме в честь Святейшего Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II	4	39
Слово в Успенском соборе Московского Кремля	2	21

Слово на молебне в городе Хакодате	6	51
Слово на молебне после инаугурации Президента Российской Федерации В. В. Путина	6	25
Слово на открытии VIII Международных Рождественских образовательных чтений	3	47
Слово на открытии богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия»	4	42
Слово на первом богослужении в Храме Христа Спасителя	2	44
Слово на приеме, посвященном интронизации Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви	6	52
Слово на Торжественном акте, посвященном 2000-летию Рождества Христова	11	13
Слово на торжественном представлении тома «Русская Православная Церковь» – первого тома 25-томной «Православной энциклопедии»	7	11
Слово на юбилейном собрании Московской епархии	2	26
Слово после Божественной литургии в день совершения чина канонизации Собора новомучеников и исповедников Российских	10	56
Слово после Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля в день открытия Юбилейного Архиерейского Собора	9	12
Слово после Божественной литургии и торжественного открытия в Москве Подворья Православной Церкви Чешских земель и Словакии	2	52
Слово после молебна святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, учителям Словенским, на Славянской площади Москвы	7	15
Слово при открытии V Всемирного Русского Народного Собора	1	21

*Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
13–16 августа 2000 года*

Деяние Освященного Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о канонизации	9	69
Деяние Освященного Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских XX века	9	56
Определение Освященного Юбилейного Архиерейского Собора о вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви	10	13
Определение Освященного Юбилейного Архиерейского Собора о положении Православной Церкви в Эстонии	10	20
Определение Освященного Юбилейного Архиерейского Собора об Украинской Православной Церкви	10	19
Определение Юбилейного Архиерейского Собора «Об основных принципах отношения Русской Православной Церкви к инославию»	10	21
Определение Юбилейного Архиерейского Собора об «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»	10	36
Определение Освященного Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви по докладу Синодальной комиссии по канонизации святых	9	55
Определение Юбилейного Архиерейского Собора по Уставу Русской Православной Церкви	10	21
Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию	10	22
Тропарь, кондак и молитва Собору новомучеников и исповедников Российских	9	72
Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 13–16 августа 2000 года	9	10
<i>Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Доклад об «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»</i>	10	36

Торжественный акт, посвященный 2000-летию Рождества Христова

<i>Илия II, Католикос-Патриарх всей Грузии. Приветствие</i>	11	18
<i>Максим, Патриарх Болгарский. Приветствие</i>	11	22

<i>Савва, Митрополит Варшавский и всей Польши. Приветствие</i>	11	24
<i>Феокист, Патриарх Румынский. Приветствие</i>	11	20

Визиты Святейшего Патриарха Алексия

<i>Жилкина М. Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Японскую Автономную Православную Церковь</i>	6	27
<i>Жилкина М. Паломничество Святейшего Патриарха Алексия на Валаам</i>	8	21
<i>Жилкина М. Паломничество Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь</i>	9	73
<i>Жилкина М. Пастырский визит Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Екатеринбургскую и Челябинскую епархии</i>	11	33
<i>Жилкина М. Пастырский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Саранскую епархию</i>	9	84
<i>Жилкина М. Поездка Святейшего Патриарха Алексия в Петрозаводскую епархию</i>	7	38
<i>Жилкина М. Святейший Патриарх Алексий на Дальнем Востоке</i>	7	17
<i>Кирьянова О. Первосвятительский визит в Сибирь</i>	3	31
<i>Кирьянова О. Святые дни во Святой Земле</i>	2	28

Наречения и хиротонии

<i>Наречение и хиротония архимандрита Диомида (Дзюбана) во епископа Анадырского и Чукотского</i>	11	25
<i>Наречение и хиротония архимандрита Евстафия (Евдокимова) во епископа Читинского и Забайкальского</i>	3	16
<i>Наречение и хиротония архимандрита Меркурия (Иванова) во епископа Зарайского, викария Московской епархии</i>	3	23
<i>Наречение и хиротония архимандрита Серафима (Цудзиэ) во епископа Сендайского (Японская Автономная Православная Церковь)</i>	3	9

<i>V Всемирный Русский Народный Собор</i>	1	20
<i>Богословская конференция Русской Православной Церкви «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия»</i>	4	41
<i>Встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия с Президентом Югославии Воиславом Коштуницей</i>	12	16
<i>Духовные светочи России. Выдающиеся деятели Русской Церкви конца XVII – начала XX века в портретах, иконах, автографах</i>	3	82
<i>Заседание Российского оргкомитета по подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия христианства</i>	1	18
<i>Заявление участников Межрелигиозного миротворческого форума</i>	12	26
<i>Иеросхимонах Антипа Валаамский (Афонский)</i>	8	42
<i>Интервью с ответственным секретарем Союза православных педагогов иереем Сергием Рыбаковым</i>	3	62
<i>Исторические сведения о преподобных Сергии и Германе Валаамских</i>	8	57
<i>История второго обретения мощей преподобного Александра Свирского</i>	5	17
<i>Итоговый документ V Всемирного Русского Народного Собора</i>	1	23
<i>Итоговый документ Конгресса православной прессы</i>	4	70
<i>Итоговый документ Межрелигиозного миротворческого форума</i>	12	25
<i>Межрелигиозный миротворческий форум в Москве</i>	12	22
<i>Русский монастырь во Святой Земле [беседа с игуменом Серафимом (Мелконяном)]</i>	1	63
<i>Юбилейная конференция Свято-Тихоновского Богословского института</i>	5	13
<i>Юбилейное собрание Московской епархии, посвященное 2000-летию Рождества Христова</i>	2	20
<i>Беляков А. О тайне происхождения образа на Туринской Плащанице</i>	6	68
<i>Гасратян С. Православное паломничество в Святую Землю: история и современность</i>	1	25

<i>Евгений, архиепископ Верейский.</i> Некоторые проблемы истории и современного состояния образования в России	12	45
<i>Жилкина М.</i> Десятилетие интронизации Святейшего Патриарха Алексия	7	51
<i>Жилкина М.</i> Исполнение последней воли писателя	7	48
<i>Иоанн (Экономцев), игумен.</i> Православие и наука на пороге третьего тысячелетия	3	52
<i>Зотов Д.</i> Святитель Лев Великий	1	88
<i>Кирьянова О.</i> «Любовию и единением спасемся»	6	17
<i>Кирьянова О.</i> VIII Международные Рождественские образовательные чтения	3	40
<i>Кирьянова О.</i> Возрождая прежнее величие...	12	32
<i>Кирьянова О.</i> Главная задача – научить ребенка думать...	11	65
<i>Кирьянова О.</i> Православная миссия «на колесах»	12	28
<i>Кирьянова О.</i> Тезоименитство Святейшего Патриарха	4	30
<i>М. Ж.</i> Юбилейные торжества в Москве	10	55
<i>О. К.</i> Визит Предстоятеля Армянской Церкви	4	34
<i>Полищук Е.</i> Конгресс православной прессы	4	45
<i>Рогозянский А.</i> Педагогика в зеркале современности	12	51
<i>Рогозянский А.</i> У истоков педагогики христианства	3	68
<i>Рогозянский А.</i> У истоков педагогики христианства (продолжение)	4	73
<i>Рогозянский А.</i> У истоков педагогики христианства (окончание)	5	30
<i>Саблина Э.</i> Токийский кафедральный Воскресенский собор в истории Японской Православной Церкви	6	54
<i>Сафонов В.</i> «Рождественский дар» – москвичам	2	48
<i>Сафонов В.</i> Встреча Первосвяителя Русской Православной Церкви с руководителями Епархиальных отделов образования	3	57
<i>Сафонов В.</i> Праздник в Сергиевом Посаде	5	9
<i>Сафонов В.</i> Юбилей протопресвитера	12	36
<i>Степенко А.</i> Союз православных педагогов	3	61
<i>Тихон, архиепископ Бронницкий.</i> Средства массовой информации Русской Православной Церкви на пороге третьего тысячелетия	4	48
<i>Федотов А.</i> Юбилей архипастыря	5	26
<i>Хондзинский Павел, священник.</i> Против Штайнера: Православие и вальдорфская педагогика	8	71
<i>Хондзинский Павел, священник.</i> Против Штайнера: Православие и вальдорфская педагогика (окончание)	10	62
<i>Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский.</i> Выступление на юбилейном собрании Московской епархии	2	23
<i>Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский.</i> Поздравительное слово Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию	2	50

Вечная память

Памяти П. И. Булычева	3	92
Протоиерей Александр Егоров	7	65
Протоиерей Аркадий Станько	5	48
Протоиерей Борис Шишко	8	84
<i>Бувевский А.</i> Светлой памяти Евгения Алексеевича Карманова	5	50
<i>Быкова И.</i> Памяти схимонахини Даниилы (Мачкиной)	5	60
<i>Герман (Попков), архимандрит.</i> Схиархимандрит Максимилиан (Куделин)	7	73
<i>Григорий, архиепископ Можайский.</i> Памяти игуменнии Серафимы (Черной)	2	58
<i>Лоскутов Сергей, протоиерей; Дворжанский А., Белгузова Т.</i> Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим	10	77
<i>Маргарита (Зубкова), монахиня; Косицина В.</i> Памяти схигумена Иоанна (Зубкова)	8	86
<i>Марченков Александр, священник.</i> Протоиерей Вячеслав Марченков	7	61
<i>Пивоваров Борис, протоиерей.</i> Епископ Новосибирский и Бердский Сергей	12	62
<i>Ранне Александр, протоиерей.</i> Архиепископ Михаил (Мудьюгин)	7	57

<i>Резухин Сергей, протоиерей.</i> Он ушел вместе с веком... Памяти митрополита Тульского и Белевского Серапиона	2	55
<i>Родионов Анатолий, протоиерей.</i> Протоиерей Анатолий Родионов	7	71

Из жизни епархий

<i>Вауличев С.</i> Праведники с Кудыкиных гор	5	38
<i>Игнатий (Чигвинцев), иеромонах.</i> Святая земля Албазина	12	59
<i>Стариков А.</i> В резном тереме – в XXI век	5	45
<i>Тихон (Романов), архимандрит.</i> Благовещенская епархия – возрождение церковной жизни	5	43

К 100-летию со дня кончины Владимира Соловьева

<i>Хоружий С.</i> Наследие Владимира Соловьева сто лет спустя	11	67
---	----	----

ПРОПОВЕДЬ

<i>Владимиров Артемий, протоиерей.</i> Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы	12	69
<i>Кумыш Владислав, священник.</i> Слово в день преставления Преподобного Сергия Радонежского	11	85
<i>Лев Великий, святитель.</i> Слово IV на Рождество Господне	1	81
<i>Лев Великий, святитель.</i> Слово V на Рождество Господне	1	84

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Послание Предстоятелей Православных Церквей по случаю начала празднования 2000-летия Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа	2	61
Свидетельство духовного единства. Беседа с митрополитом Солнечногорским Сергием	7	75
<i>Гнупова С.</i> Наперсная панагия Илии Карама, митрополита Гор Ливанских	5	66

БОГОСЛОВИЕ

<i>Козлов Максим, протоиерей.</i> Акафист в истории православной гимнографии	6	83
<i>Ореханов Георгий, священник.</i> Церковный Собор и церковно-реформаторское движение	12	72
<i>Филарет, митрополит Минский и Слуцкий.</i> Оценка состояния и перспектив развития современного православного богословия	4	82

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

<i>Легойда В.</i> Гражданская религия и христианство	2	65
<i>Легойда В.</i> Гражданская религия и христианство (продолжение)	5	76

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>Выжжанов И.</i> Новый студенческий журнал «Ступени»	12	81
<i>Максимов Ю.</i> Архиепископ Филарет (Гумилевский) как агиограф	12	82
<i>Петров С., Усанов В.</i> Монография И. Куницына «Правовой статус религиозных объединений в России: исторический опыт, особенности и актуальные проблемы»	11	87
<i>Сорокина Т.</i> Соборы Петрозаводска	7	78
<i>Степанов Валерий, священник.</i> Монахиня Игнатия. Старчество на Руси	7	77

Советы старостам

<i>Петров В.</i> О лампадном масле	2	76
------------------------------------	---	----

<i>Полищук Е.</i> Новые материалы на сайте Издательства Московской Патриархии в интернете	12	85
Содержание «Журнала Московской Патриархии» за 2000 год	12	86

Contents of the Journal of the Moscow Patriarchate for 2000

OFFICIAL INFORMATION

<i>His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia</i>		
Message to the Readers of the 'Journal of the Moscow Patriarchate'	1	5
Christmas Message to the Archpastors, Pastors, Monastics and All Faithful Children of the Russian Orthodox Church	1	6
Christmas Greetings to the Primate of the Local Orthodox Churches and to the Heads of non-Orthodox Churches and Religious Associations	1	9
Paschal Message to the Archpastors, Pastors, Monastics and All Faithful Children of the Russian Orthodox Church	4	5
Paschal Greetings to the Primate of Churches	4	8
Congratulatory telegramme to the President Elect of the Russian Federation V. V. Putin	5	4
Message to the Hierarchs, Pastors, Monastics and All Faithful Children of the Russian Orthodox Church Concerning the Visit of the Holy Relics of the Great Martyr and Healer Panteleimon from the Holy Mountain of Athos. June-August 2000	8	4
Decree on the Inclusion of St. Antipas of Valaam in the Calendar of the Russian Orthodox Church	8	15
Statement by the Holy Synod of the Russian Orthodox Church on the Situation in the North Caucasus	4	24
Statement by the Holy Synod of the Russian Orthodox Church on the Introduction of Individual Tax Numbers, Electronic Identification Cards and Bar-Codes	4	25
Statement by the Holy Synod on the wicked murder of Hieromonk Gregory (Yakovlev), rector of the Holy Trinity Church in the village of Tura in the diocese of Krasnoyarsk	6	12
Message by Jubilee Bishops' Council of the Russian Orthodox Church to the Pastors, Monastics and All Faithful Children of the Russian Orthodox Church	10	4
Statement of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church on the Situation in Estonia	12	4
Decisions of the Holy Synod	1999, December, 28-29	2 4
	1999, December, 29	4 11
	2000, March, 7	4 11
	2000, April, 19-20	6 4
	2000, July, 19	8 6
	2000, August, 11	9 4
	2000, October, 7	11 4

CHURCH LIFE

Services Conducted by His Holiness Patriarch Alexy II	In every issue
<i>His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia</i>	
Opening Speech at the Session of the Organizing Committee for the and Celebrating the 2000 th Anniversary of Christianity	1 18
Speech at the Opening of the Fifth Pan-Russian Popular Assembly	1 21
Speech in the Cathedral of the Dormition in the Moscow Kremlin	2 21
Speech at the Jubilee Assembly of the Moscow Diocese	2 26
Speech at the First Divine Service at the Christ the Saviour Church	2 44
Speech after the Divine Liturgy and the Solemn Opening of the Metochion (Representation Church) in Moscow of the Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia	2 52

The Address at the Opening of the VIII International Christmas Educational Readings	3	47
Speech at a Reception in Honour of His Holiness the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians Garegin II	4	39
Greetings at the Opening of the 'Orthodox Theology on the Threshold of the Third Millenium' Theological Conference of the Russian Orthodox Church	4	42
Greetings to the Participants of the Orthodox Media 'Christian Freedom and Journalists' Independence' Congress	4	47
Greetings to the Participants of the Tenth Theological Conference at St. Tikhon's Theological Institute	5	15
Speech at the Prayer Service after the Inauguration of the President of the Russian Federation V. V. Putin	6	25
Speech at the Prayer Service in the City of Hakodate	6	51
Speech at the Reception given for the Enthronement of the Primate of the Japanese Autonomous Orthodox Church	6	52
Speech at the Festive Launch of the 'Russian Orthodox Church' Volume of the Twenty-Five Volume 'Orthodox Encyclopedia'	7	11
Speech at the Session of the Russian Organizational Committee for the Celebrations of the 2000 th Year of Christianity and Beginning of the Third Millenium	7	12
Speech after the Prayer Service to the Holy Equal-to-the-Apostles Cyril and Methodius, the Evangelizers of the Slavs, on Slavyanskay Square, Moscow	7	15
Oration after the Divine Liturgy at the Day of Glorification of the Synaxis of the New Martyrs and Confessors of Russia	10	56
Speech at the Opening of the Inter-religious Peace Forum in Moscow	12	23

*The Jubilee Bishops' Council of the Russian Orthodox Church
Moscow, August 13-16, 2000*

Oration of His Holiness Patriarch Alexy of Moscow and All Russia after the Divine Liturgy in the Cathedral of the Dormition in the Moscow Kremlin at the Day of Opening of the Jubilee Bishops' Council of the Russian Orthodox Church	9	12
The Report by His Holiness Patriarch Alexy of Moscow and All Russia at the Jubilee Bishops' Council of the Russian Orthodox Church	9	16
The Decision of the Holy Jubilee Bishops' Council of the Russian Orthodox Church on the Report of the Synodal Commission on Canonization	9	55
The Action of the Holy Jubilee Bishops' Council of the Russian Orthodox Church to Glorify a Synaxis of the New Martyrs and Confessors of the 20 th Century as Saints of Russia	9	56
The Action of the Holy Jubilee Bishop's Council of the Russian Orthodox Church Concerning Canonization	9	69
Troparion, Condakion and Prayer of the Synaxis of the New Martyrs and Confessors of Russia	9	72
The Decision of the Holy Jubilee Bishops' Council Concerning Matters of Internal Life and External Relations of the Russian Orthodox Church	10	13
The Decision of the Holy Jubilee Bishops' Council Concerning Ukrainian Orthodox Church	10	19
The Decision of the Holy Jubilee Bishops' Council Concerning the Status of the Orthodox Church in Estonia	10	20
The Decision of the Holy Jubilee Bishops' Council Concerning the By-Laws of the Russian Orthodox Church	10	21
The Decision of the Holy Jubilee Bishops' Council 'Main principles of Russian Orthodox Church's Attitude Towards Other Christian Denominations'	10	21
Main Principles of Russian Orthodox Church's Attitude Towards Other Christian Denominations	10	22
The Decision of the Holy Jubilee Bishops' Council Concerning 'The Basic Principles of the Social Doctrine of the Russian Orthodox Church'	10	36

The Report of 'The Basic Principles of the Social Doctrine of the Russian Orthodox Church' by Metropolitan Kirill of Smolensk and Kaliningrad, the Chairman of the Department for the External Church Relations	10	36
<i>The Solemn Ceremony Dedicated to the 2000th Anniversary of the Nativity of Christ</i>		
Speech by His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia	11	13
Greetings by His Holiness and Beatitude Elijah II, Catholicos and Patriarch of All Georgia	11	18
Greetings by His Holiness Theoktist, Patriarch of Rumania	11	20
Greetings by His Holiness Maxim, Patriarch of Bulgaria	11	22
Greetings by His Beatitude Savva, Metropolitan of Warsaw and All Poland	11	24
<i>Visits by His Holiness Patriarch Alexy II</i>		
Holy Days in the Holy Land by O. Kiryanova	2	28
The Primate's Visit to Siberia by O. Kiryanova	3	31
The Visit by His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia, to the Japanese Autonomous Orthodox Church by M. Zhilkina	6	27
His Holiness Patriarch Alexy II in the Far East by M. Zhilkina	7	17
Visit by His Holiness Patriarch Alexy II to the Petrozavodsk Diocese by M. Zhilkina	7	38
Pilgrimage by His Holiness Patriarch Alexy II to Valaam by M. Zhilkina	8	21
Pilgrimage by His Holiness Patriarch of Moscow and All Russia Alexy to the Holy Trinity St. Seraphim Diveyevo Convent by M. Zhilkina	9	73
Pastors' Visit by His Holiness Patriarch of Moscow and All Russia Alexy to Saransk Diocese by M. Zhilkina	9	84
The Pastoral Visit of His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia, to the Dioceses of Yekaterinburg and Chelyabinsk by M. Zhilkina	11	33
<i>Nominations and consecrations</i>		
Nomination and Consecration of Archimandrite Serafim (Tsudzie) as Bishop of Sendai (Japanese Autonomous Orthodox Church)	3	9
Nomination and Consecration of Archimandrite Evstafy (Evdokimov) as Bishop of Chita and Transbaikalia	3	16
Nomination and Consecration of Archimandrite Mercury (Ivanov) as Bishop of Zaraisk, Auxiliary Bishop of the Diocese of Moscow	3	23
The Nomination and Consecration of Archimandrite Diomid (Dzyuban) as Bishop of Anadyr and Chukotka	11	25
—————		
Session of the Russian Organizing Committee for Preparations in Greeting the Third Millenium and Celebrating the 2000 th Anniversary of Christianity	1	18
The Fifth Pan-Russian Popular Assembly	1	20
Final Document of the Fifth Pan-Russian Popular Assembly	1	23
The Russian Convent in the Holy Land. Interview with Hegumen Seraphim (Melkonyan)	1	63
Jubilee Assembly of the Moscow Diocese on the Occasion of the 2000 th Anniversary of the Nativity of Christ	2	20
The Interview of the Responsible Secretary of the Union of Orthodox Pedagogues, the Priest Sergy Rybakov	3	62
The Spiritual Enlighteners of Russia. The Outstanding Persons of the Russian Orthodox Church in the end of XVII – beginning of XX in portraits, icons, autographs	3	82
The Orthodox Theology on the Threshold of the Third Millenium' Theological Conference of the Russian Orthodox Church	4	41
Final Document of the Orthodox Media Congress	4	70

Jubilee Conference at St. Tikhon's Theological Institute	5	13
The History of the Second Invention of the Relics of St. Alexander of Svir	5	17
Hieroschemamonk Antipas of Valaam	8	42
Historical Information on Ss. Sergius and Herman of Valaam	8	57
His Holiness Patriarch of Moscow and All Russia Alexy Meets With the President of Yugoslavia Voislav Kostunica	12	16
Inter-religious Peace Forum in Moscow	12	22
Final Document of the Inter-religious Peace Forum	12	25
Statement of the Participants of the Inter-religious Peace Forum	12	26
Orthodox Pilgrimage to the Holy Land: History and Contemporaneity by <i>S. Gasratyan</i>	1	25
St. Leo the Great by <i>D. Zotov</i>	1	88
Speech at the Jubilee Assembly of the Moscow Diocese by <i>Metropolitan Juvenaly of Kolomna and Krutitsy</i>	2	23
A 'Christmas Present' for Moscovites by <i>V. Safonov</i>	2	48
Congratulatory Speech to His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia by <i>Metropolitan Juvenaly of Kolomna and Krutitsy</i>	2	50
The VIII International Christmas Educational Readings by <i>O. Kiryanova</i>	3	40
Orthodoxy and Science on the Eve of the Third Millenium by <i>Hegumen Ioann (Economtsev)</i>	3	52
The Meeting of the Primate of Russian Orthodox Church with the Chiefs of Diocese' Departments of Education by <i>V. Safonov</i>	3	57
The Union of Orthodox Pedagogues by <i>A. Stepenko</i>	3	61
At the Source of Christian Pedagogues by <i>A. Rogozyansky</i>	3	68
The Name's Day of His Holiness the Patriarch by <i>O. Kiryanova</i>	4	30
The Visit by the Primate of the Armenian Church by <i>O. K.</i>	4	34
The First Orthodox Media Congress by <i>E. Polischuk</i>	4	45
The Mass Media of the Russian Orthodox Church at the Threshold of the Third Millenium by <i>Archbishop Tikhon of Bronnitsy</i>	4	48
The Foundation of Christian Education by <i>A. Rogozyansky</i>	4	73
A Feast Day in Sergiev Posad by <i>V. Safonov</i>	5	9
The Archpastor's Jubilee by <i>A. Fedotov</i>	5	26
The Foundation of Christian Education by <i>A. Rogozyansky</i>	5	30
'Through Love and Unity We Are Saved' by <i>O. Kiryanova</i>	6	17
The Cathedral Church of the Resurrection in Tokyo in the History of the Japanese Orthodox Church by <i>E. Sablina</i>	6	54
The Mystery of the Origin of the Image on the Shroud of Turin by <i>A. Belyakov</i>	6	68
The Execution of the Writer's Last Will by <i>M. Zhilkina</i>	7	48
The Tenth Year Anniversary of the Enthronement of His Holiness Patriarch Alexy II by <i>M. Zhilkina</i>	7	51
Against Shteiner: Orthodox Christianity and Waldorf Teaching Methods by <i>Priest Pavel Khondzinsky</i>	8	71
The Jubilee Festivities in Moscow by <i>M. Zhilkina</i>	10	55
Against Shteiner: Orthodox Christianity and Waldorf Teaching Methods by <i>Priest Pavel Khondzinsky</i>	10	62
The Main Task is to Teach the Child to Think... by <i>O. Kiryanova</i>	11	65
Orthodox Mission 'on Wheels' by <i>O. Kiryanova</i>	12	28
Bringing Former Glory Back to Life... by <i>O. Kiryanova</i>	12	32
The Jubilee Celebrations of a Protospesbyter by <i>V. Safonov</i>	12	36
Some Problems of the History and Contemporary State of Education in Russia by <i>Archbishop Yevgeny of Vereya</i>	12	45
Pedagogics in the Mirror of Modern Life by <i>A. Rogozyansky</i>	12	51

In Memoriam

He Died With the Departing Century. In Memory of Metropolitan Serapion of Tula and Belyov by <i>Archpriest Sergy Rezukhin</i>	2	55
--	---	----

In Memory of Abbess Seraphima (Chernaya) by <i>Archbishop Gregory of Mozhaisk</i>	2	58
In the Memory of P. I. Bulychev	3	92
Archpriest Arkady Stanko	5	48
To the Radiant Memory of Evgeny Alexeyevich Karmanov by <i>A. Buevsky</i>	5	50
To the Memory of Schema-Nun Daniela (Machkina) by <i>I. Bykova</i>	5	60
Archbishop Michael (Mudyugin) by <i>Archpriest Alexander Ranne</i>	7	57
Archpriest Vyacheslav Marchenkov by <i>Priest Alexander Marchenkov</i>	7	61
Archpriest Alexander Yegorov	7	65
Archpriest Anatoly Rodionov by <i>Archpriest Anatoly Rodionov</i>	7	71
Schema-Archimandrite Maximilian (Kudelin) by <i>Archimandrite German (Popkov)</i>	7	73
Archpriest Boris Shishko	8	84
In Memory of Schema-Hegumen Ioann (Zubkov) by <i>Nun Margarita (Zubkova), V. Kositsina</i>	8	86
Archbishop Seraphim of Penza and Kuznetsk by <i>Archbishop Sergy Loskutov, A. Dvorzhansky, T. Belguzova</i>	10	77
Bishop Sergei of Novosibirsk and Berdsk by <i>Archpriest Boris Pivovarov</i>	12	62

In the Dioceses

The Righteous Men from Kudykiny Hills by <i>S. Vaulichev</i>	5	38
The Diocese of Blagoveschensk: the Rebirth of Church Life by <i>Archimandrite Tikhon (Romanov)</i>	5	43
Carved Gables for the Twenty-First Century by <i>A. Starikov</i>	5	45
The Holy Land of Albazin by <i>Hieromonk Ignatius (Chigvintsev)</i>	12	59

The Centenary Commemoration of the Death of Vladimir Solovyov

The Inheritance of Vladimir Solovyov a Century Later by <i>S. Khoruzhy</i>	11	67
--	----	----

SERMON

IV Homily on the Nativity of Our Lord by <i>St. Leo the Great</i>	1	81
V Homily on the Nativity of Our Lord by <i>St. Leo the Great</i>	1	84
Sermon on the Day of the Repose of St. Sergius of Radonezh by <i>Priest Vladislav Kumysh</i>	11	85
Sermon for the Feast Day of the Protecting Veil of the Most Holy Mother of God by <i>Archpriest Artemy Vladimirov</i>	12	69

THE LIFE OF THE ORTHODOX CHURCH

Message by the Primates of the Orthodox Churches on the Occasion of the Inception of the Celebration of the 2000 th Anniversary of the Nativity in the Flesh of Our Lord Jesus Christ	2	61
The Pectoral Panagia of Elijah Karam, Metropolitan of the Hills of Lebanon by <i>S. Gnutova</i>	5	66
A Testimony to Spiritual Unity: An Interview with Metropolitan Sergy of Solnechnogorsk	7	75

CHURCH AND SOCIETY

Civil Religion and Christianity by <i>V. Legoida</i>	2	65
Civil Religion and Christianity by <i>V. Legoida</i>	5	76

THEOLOGY

An Evaluation of the State and Perspectives for the Development of Modern Orthodox Theology by <i>Metropolitan Philaret of Minsk and Slutsk</i>	4	82
The Akathist in the History of Orthodox Hymnography by <i>Archpriest Maxim Kozlov</i>	6	83
The Church Council and Church Reform Movement by <i>Priest Georgy Orekhanov</i>	12	72

BIBLIOGRAPHY

Nun Ignatia. Spiritual Eldership in Russia <i>by Priest Valery Stepanov</i>	7	77
The Cathedrals of Petrozavodsk <i>by T. Sorokina</i>	7	78
Kunitsyn's Monograph 'The Legal Status of Religious Associations in Russia: Historical Experience, Peculiarities and Relevant Problems' <i>by S. Petrov and V. Usanov</i>	11	87
The New Student Journal 'Stupeny' <i>by I. Vyzhanov</i>	12	81
Archbishop Philaret (Gumilevsky) as Hagiographer <i>by Yu. Maximov</i>	12	82
<hr/>		
<i>Advice for Parish Wardens</i>		
Oil for Icon Lamps <i>by V. Petrov</i>	2	76
<hr/>		
New Materials on the Web-Site of the Publishing House of the Moscow Patriarchate <i>by Ye. Polischuk</i>	12	85
The Contents of the 'Journal of the Moscow Patriarchate' for the Year 2000	12	86

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ!

Отечественная фирма ООО «Соевые продукты» предлагает разнообразные соевые продукты серии «Флора» по низким ценам. Натуральное соевое молоко, йогурты с различными фруктовыми добавками, диетический майонез, соусы, а также концентраты: гуляш, фарш, шницели, азу являются прекрасным дополнением к постному рациону.

Соевые продукты исключительно полезны для здоровья, поскольку соевый белок, являясь единственным полноценным растительным белком, к тому же легко усваивается. Многие монастыри и приходы давно используют соевые продукты для приготовления постных блюд. Отзывы о продуктах серии «Флора» – наилучшие.

Справки по телефонам: 129-15-36; 129-13-36; 129-15-09.

Сообщаем нашим читателям, что опубликованная в 6-м номере «Журнала Московской Патриархии» за 2000 год статья «Акафист в истории православной гимнографии» является коллективным произведением следующих авторов: А. А. Турилова, Ю. А. Казачкова, А. Ю. Никифоровой, Г. Стасиса, Е. И. Коляды, священника Максима Козлова, А. Н. Стрижева.

Ответственный секретарь «Журнала Московской Патриархии» М. В. Жилкина

Редактор	М. В. Жилкина	Художник	В. Г. Первов
Корректор	Н. П. Малахова	Фотограф	С. Н. Власов
Технический редактор	М. В. Суханова	Компьютерная верстка	А. А. Степенко





РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
2000

Отпечатано в типографии
Художественно-производственного предприятия

