

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

7

1 9 5 9

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

ИЮЛЬ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
МОСКВА 1959

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Пасхальные приветствия, полученные Святейшим Патриархом Алексием	3
Пасхальные приветствия, полученные Митрополитом Николаем	4
Обмен телеграммами в связи с хиротонией нового епископа	4
Письмо Святейшего Кирилла, Патриарха Болгарского	5
К отъезду делегации Шведской Церкви	5
К 70-летию доктора Иосифа Громадки	7
К кончине Митрополита Ленинградского Елевферия	7
Письмо епископа Асмундура Гудмундссона (Исландия)	7
Ответ Митрополита Николая	9
Письмо Ганса Иванда (ФРГ) Митрополиту Николаю	9
Переданное по радио обращение	9
Опровержение	10
Иностранные гости в Московской Патриархии	10

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Летопись церковной жизни:

А. Казем-Бек. Троицын день в Лавре Преподобного Сергия	11
Архипастырские труды	12
Тезоименитство архипастыря	14
Некрологи	14
К хиротонии нового епископа	16
Гости из зарубежных епархий	17
Прот. В. Шпиллер. Пребывание группы деятелей Государственной Церкви Швеции в СССР	17
Беседа делегации Шведской Государственной Церкви с представителями ТАСС и «Журнала Московской Патриархии»	21
М. Добрынин. Шведский пастор — гость Русской Православной Церкви	24
Заявление пастора Оскара Рундблома	25
Письмо пастора Арне Бугге (Дания)	26

Духовная школа:

А. Иванов. Окончание учебного года в ленинградских духовных школах	28
Окончание учебного года в Одесской духовной семинарии	30
Иеромонах Максим. Одиннадцатый выпуск Минской духовной семинарии	31
Прот. Н. Винцукевич. Окончание учебного года в Волынской духовной семинарии	32
Окончание учебного года в Ставропольской духовной семинарии	33

В ЗАЩИТУ МИРА

Митрополит Николай. В Стокгольме на юбилейной сессии Всемирного Совета Мира	34
---	----

СТАТЬИ

Л. Глухова. Икона Св. Троицы А. Рублева (Стихотворение)	36
Инок Григорий (Круг). Об изображении Бога Отца в иконописи Православной Церкви	36
Иеромонах Иоанн (Котляревский). О пути христианском	40
Н. Успенский. Соборность Церкви	45
В. Талызин. Соборность и автокефалия	51
Архиепископ Иннокентий. Из истории Свято-Успенской Почаевской лавры	55
В. Талин. Об иконе «Благоразумного разбойника»	60

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Архимандрит Никодим (Ротов). Несколько дней в Греции и на Св. Горе	65
--	----

ИЗ ЖИЗНИ ИНОСЛАВНЫХ ИСПОВЕДАНИЙ

Присуждение ученой степени	69
М. Добрынин. Эфиопская Церковь	69
Богословская конференция в Хельсинки	72

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Шаповалова. Николай, Митрополит Крутицкий и Коломенский. «Речи о мире», вып. III (рецензия)	77
--	----

ПАСХАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ АЛЕКСИЕМ

БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ

Святое лобзание во Христе Воскресшем!

По случаю великого праздника Пасхи, дни которой Господь и Бог наш Иисус Христос удостоил нас с нашей возлюбленной паствой и всей нашей Святой Православной Церковью праздновать и в этом году, мы сочли своим долгом поздравить и Ваше Блаженство с возлюбленной Вашей паствой.

Братски молимся, чтобы Господь наш и Бог еще многие лета удоставил нас праздновать, в радости и твердом уповании на спасение, этот праздник, посредством которого Господь избавил нас от смерти и даровал вечную жизнь в раю.

При сем посылаем Вашему Блаженству горячее братское лобзание и остаемся во Христе брат и сослужитель

Александрийский Христофор

В Александрии,
Пасха 1959 года

БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ

Блаженнейший Патриарх Московский и всея Руси, возлюбленный во Христе Брат и сослужитель господин Алексей! Сладчайше приветствуем о Господе Ваше Блаженство!

В ожидании великого праздника Святой Пасхи, Светлого Христова Воскресения, по преимуществу праздника христианского вселенского братства и всеобщей радости верующих во имя Христова, мы с нашим Св. Синодом от всей души шлем святое приветствие «Христос Воскресе!» тем, кто, находясь на большом от нас расстоянии, пребывает в числе православных верующих — носителям и хранителям принципов Православия, прежде всего Вашему Блаженству. С этим приветствием на устах и в сердце мысленно взираем на Вас для увеличения общей радости, для укрепления той истины, что мы — Христовы ученики, имеющие любовь между собою.

Да даст Господь Церкви, которую Он стяжал Своею кровью, Свой мир, укрепление веры, увеличение надежды и любовь, в свете Воскресения Его, внутри Его святых Церквей.

Возлюбленный во Христе брат Вашего Блаженства

Афинский Феоклит

Афины,
Пасха 1959 года

**ПАСХАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ,
ПОЛУЧЕННЫЕ МИТРОПОЛИТОМ КРУТИЦКИМ
И КОЛОМЕНСКИМ НИКОЛАЕМ**

**ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМУ НИКОЛАЮ,
МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ**

Возлюбленный Брат мой, досточтимый Митрополит Николай! Посылаю братское целование и пожелания мира и благополучия.

Шлю свое сердечное поздравление с праздником Святой Пасхи, выражаю Вам свою благодарность за Вашу любовь и призываю благословение Божие на Вашу деятельность.

Молю Всевышнего послать Вам многие лета жизни, в благополучии и здоровье встречать святые праздники.

Я спешу воспользоваться этим счастливым случаем для того, чтобы сообщить Вашей милости, что я не забыл тех прекрасных дней, которые я провел в Советском Союзе. Эти дни оставили в моем сердце самый глубокий и приятный след и подарили мне в Вашей стране верных друзей. Я также не могу забыть Вашего трогательного внимания ко мне, которое постоянно остается живым в моей памяти и сердце. Благодарю Вас за все это.

Да будет всегда над Вами благословение Всевышнего.

Ваш брат во Христе

**Павел,
Митрополит Тиро-Сидонский**

15 мая 1959 года

**ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМУ НИКОЛАЮ,
МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ**

Святое лобзание во Христе Воскресшем!

Высокопреосвященнейший, премного любимый во Христе Брат! В священные дни Светоносного Воскресения Господа наши доброжелательные помыслы направляются к добрым делателям виноградника Господня. Размышляя о них, я прежде всего вспоминаю среди других Вашу Любовь и радостно спешу к Вам с пасхальным приветствием: Христос Воскресе!

Крепко обнимая Вас, обращаюсь с молитвою ко Христу, разрушившему начала и власти тьмы, к Нему, как Содетелю мира, подавшему человеческому роду «мир превосходящ всяк ум», которого мир не способен дать. Молюсь, чтобы Свет Воскресения воссиял в Вашем сердце. Да благословит Господь Святую Церковь в ее трудах во славу Его Имени.

Пребываем с братскими объятиями во Христе Воскресшем всецело преданный

Николай, Митрополит Аксумский

Аддис-Абеба (Эфиопия),
Пасха 1959 года

**ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ В СВЯЗИ С ХИРОТОНИЕЙ НОВОГО
ЕПИСКОПА**

ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Богу содействующу Ваше постановление приведено в исполнение: хиротония архимандрита Василия совершена.

**Архиепископ Николай,
епископы Антоний и Василий**

14 июня 1959 года

АРХИЕПИСКОПУ НИКОЛАЮ

От имени Его Святейшества и моего горячо приветствую нашего нового собрата Владыку Василия. Обнимаю, молитвенно желаю помощи Божией в трудах.

Митрополит Николай

**ПИСЬМО СЯТЕЙШЕГО КИРИЛЛА,
ПАТРИАРХА БОЛГАРСКОГО**

**ВЫСОКОПРЕОСЯЩЕННОМУ НИКОЛАЮ,
МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ**

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший и весьма почитаемый Владыко!

На днях в Священном Синоде Болгарской Церкви были получены экземпляры Вашей последней книги «Речи о мире», 3-й выпуск.

С особенным вниманием я прочитал Ваши речи, бóльшую часть из которых я читал в свое время с большим удовольствием.

Ваши речи, письма и высказывания о мире являются весьма ценными документами об отношении Святой Русской Православной Церкви к важнейшей и самой тревожной проблеме нашей современности.

Вы являетесь верным выразителем всеправославного нравственно-евангельского сознания по вопросу о мире. Ваши вклады в этом направлении создают престиж Святой Православной Церкви и возвышают в глазах всего мира Святую Русскую Православную Церковь как стража жизни и осуществительницу великой заповеди Спасителя о любви к человеку.

Позвольте мне, дорогой Владыко, сердечно поздравить Вас и молитвенно пожелать Вам здоровья, долголетнего, плодотворного и в наивысшей степени достойного служения Святой Божией Церкви и Божиим чадам на земле.

Ваш о Господе брат

**Кирилл,
Патриарх Болгарский**

София,
18 июня 1959 года

К ОТЪЕЗДУ ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕДСКОЙ ЦЕРКВИ

СЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ

В момент отъезда на Родину просим Ваше Святейшество принять нашу глубокую благодарность за отеческую заботу о нас и просим Ваших святых молитв о дружбе между Русской Православной и Шведской церквями.

**Герлин, Сегельберг, Гертнер,
Классон, Веман**

Ленинград,
3 июня 1959 года

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМУ МИТРОПОЛИТУ НИКОЛАЮ

В момент отъезда на Родину наши сердца полны благодарности за все переживания в дни, проведенные у Вас. Молим Бога об укреплении дружбы между нашими народами и церквами.

**Герлин, Сегельберг, Гертнер,
Классон, Веман**

Ленинград,
3 июня 1959 года

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Ваше Святейшество! Я не могу найти слов, чтобы выразить ту глубокую благодарность, которую переполнено мое сердце. Нас, шведских гостей, всюду встречали с такой любовью, что мы навсегда будем в долгу у Вас.

Мне моя первая поездка в СССР дала очень много душевного.

Ваши храмы, Ваши священнослужители, Ваш верующий и молящийся народ глубоко запечатались в моем сердце.

Вы, Ваше Святейшество, когда мы были в гостях у Вас в Троице-Сергиевой Лавре, высказали желание, чтобы мы по возвращении на Родину передали нашим пасомым Ваше благословение.

В первой святой литургии, которую я совершил после возвращения, я имел счастье передать моим пасомым Ваше святительское благословение и вместе с ними помолиться о Вашем здоровье.

Примите, Ваше Святейшество, мою глубокую благодарность за Вашу доброту и отеческую любовь к нам.

С искренней любовью о Христе Иисусе Вашего Святейшества покорный слуга

свщ. Христофор Классон

**ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМУ НИКОЛАЮ,
МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ**

Владыко Святый! От всего сердца благодарю Вас за то, что Вы дали нам возможность побывать у Вас, и за всю Вашу любовь к нам. Мы никогда не сможем оплатить наш великий долг Вам, Владыко. Пребывание у наших русских православных братьев было исполнением всех моих мечтаний. Как я Вам сказал, когда мы были приняты Вами в Патриархии, я с юных лет мечтал о том, чтобы наша Церковь имела связь с Русской Православной Церковью. Дай Бог, чтобы начатое дело служило на благо наших церквей.

Я глубоко уверен, что ответ на экуменический вопрос может давать только чистое Православие. Такое чистое, любвеобильное Православие мы нашли у Вас.

Наши шведские верующие, конечно, еще мало знают о Русской Православной Церкви, как и Ваши верующие мало знают о нас. Но чем больше мы будем знакомиться друг с другом, тем сильнее будет наша любовь друг к другу. Нас соединяет наша вера в Богочеловека Иисуса Христа. И где Он царствует, там всегда любовь.

Я очень надеюсь, что мы скоро будем иметь счастье увидеть Вас у нас.

Большое, большое спасибо Вам, Владыко Святый. С сыновней любовью о Христе

свщ. Христофор Классон

ДЕКАНУ БОГОСЛОВСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИМЕНИ КОМЕНСКОГО
ПРОФЕССОРУ Д-РУ ИОСИФУ ГРОМАДКЕ

Дорогой во Христе Брат и друг! В день Вашего семидесятилетия имею побуждение сердца и долг христианской любви горячо Вас приветствовать и от всей души пожелать Вам долгой жизни.

Видный христианский ученый-богослов, выдающийся деятель по защите мира, все свое разностороннее дарование Вы отдали не только на пользу своего Отечества, достойным сыном которого Вы являетесь, но и на укрепление идей братства и духовного сближения людей, близких и далеких, и благоденствие их составляет стержень Вашего благородного неутомимого труда.

Вы не зарыли свой талант.

Живите много лет на радость Ваших соотечественников и многих, высоко оценивающих Ваш жизненный труд, Ваших зарубежных друзей.

Братски обнимаю Вас.

Член Священного Синода,
Митрополит Крутицкий и Коломенский
д-р Николай

6 июня 1959 года

К КОНЧИНЕ МИТРОПОЛИТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ЕЛЕВФЕРИЯ

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ
НИКОЛАЮ

Ваше Высокопреосвященство! По своем возвращении из Южной Америки, где я в течение нескольких недель навещал немецкие евангелические приходы, я хочу выразить Вам свое сердечное соболезнование по случаю кончины Митрополита Ленинградского Елевферия.

Совместно с моими спутниками я с благодарностью вспоминаю то большое радушие, которое оказал нам покойный во время нашего визита в прошлом году.

Желаю Русской Православной Церкви найти достойного своих замечательных предшественников преемника на этот высокий пост.

С братским приветом

д-р Адольф Вишман,
президент Евангелической Церкви Германии

Франкфурт-на-Майне,
3 июня 1959 года

ПИСЬМО ЕПИСКОПА АСМУНДУРА ГУДМУНДСОНА
(ИСЛАНДИЯ)

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ МИТРОПОЛИТУ НИКОЛАЮ

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Митрополит Николай!

Примите мою самую сердечную благодарность за Ваше письмо и за все Ваше доброе отношение ко мне.

Сейчас, когда приближается великий праздник Святого Духа, я посылаю Вам и Св. Синоду Русской Православной Церкви мои самые лучшие пожелания и поздравления.

Недавно мы сделали фоторепродукцию Исландской Библии, изданной в 1584 году епископом Гудбрандуром Торлакссоном, который был также и художником: он сам сделал из дерева заглавные буквы. В то время это было выдающимся трудом в деле издания книг в Исландии, совершенным в дни великой бедности, когда все население Исландии того времени насчитывало около 60 тысяч человек.

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР БИБЛИИ,
ПРИСЛАННЫЙ В ДАР МИТРОПОЛИТУ НИКОЛАЮ
ГЛАВОЙ ЦЕРКВИ ИСЛАНДИИ АСМУНДУРОМ ГУДМУНДСОНОМ

Я прошу Вас принять экземпляр этой книги в качестве подарка от меня лично.

Я и моя супруга желаем Вам и Вашей Церкви Божиего благословения и Его святого покровительства. Да благословит Бог Вас в Вашем великом и благородном труде.

Передайте, пожалуйста, наши приветствия Его Святейшеству Патриарху Алексию.

Искренне Ваш

Асмундур Гудмундссон

Рейкьявик,
14 мая 1959 года

ОТВЕТ МИТРОПОЛИТА НИКОЛАЯ

Г-НУ ЕПИСКОПУ АСМУНДУРУ ГУДМУНДССОНУ

Дорогой о Господе Брат! Я имел честь и душевную радость получить от Вас письмо от 14 мая сего года, добрые пожелания в связи с приближением великого праздника Святого Духа вместе с фоторепродукцией Исландской Библии, изданной в 1584 году епископом Гудбрандуром Торлакссоном.

Эта древняя книга с вечно живым, благодатным содержанием является святыней нашей веры и говорит одинаково на всех языках о богатстве милости и неиссякаемой любви Бога к человеку.

От всего сердца благодарю Вас и Вашу супругу, желаю Вам и ей здоровья, радостей жизни и осенения на всех путях жизни и труда благодатью Святого Духа.

С любовью во Христе

Митрополит Николай,
Член Священного Синода
Русской Православной Церкви

3 июня 1959 года

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ МИТРОПОЛИТУ НИКОЛАЮ

Ваше Высокопреосвященство! Мне хочется от всего сердца поблагодарить Вас за пересылку кинофильма. Мы просмотрели его на прошлой неделе, и снова ожили прекрасные впечатления нашего визита. Мы вспомнили вновь всех тех милых людей, которые принимали нас и сопровождали, мы вновь увидели те замечательные храмы, в которых мы пережили столь незабываемые минуты.

Мы принимаем фильм как великий дар, который еще больше скрепит нашу дружбу. Он покажет нашим студентам и многим общинам жизнь в Русской Православной Церкви и в Советском Союзе.

Я бесконечно счастлив, что могу видеть живые образы тех людей, которых я вспоминаю с такой любовью и уважением. Все мы надеемся на встречу в этом году здесь у нас.

Желаю Вашему Высокопреосвященству доброго здоровья и сил для Вашей плодотворной деятельности и остаюсь с сердечной благодарностью преданный Вам

Ганс Иванд

ПЕРЕДАННОЕ ПО РАДИО ОБРАЩЕНИЕ

Я обращаюсь со словами христианской любви к молодежи VII Всемирного фестиваля в Вене.

От всей души желаю полного успеха VII Всемирному фестивалю.

Пусть молодые девушки и юноши разных стран мира своими встречами и общением между собой вложат новые кирпичи в всемирное здание мира и дружбы между народами.

Особо обращаю я свой голос к христианской молодежи, которая соберется на этот фестиваль. «Мир и дружба» — эти лозунги фестиваля — для нас, христиан, имеют, помимо общечеловеческой гуманистической базы, основание в наших христианских убеждениях; рождают требование нашего духа во имя наших общих христианских верований укреплять мир, сеять семена дружбы между собой, а через это и между народами.

Нет сейчас другой более важной, более благородной цели и задачи перед всем человечеством, чем стремиться к прочному, вечному миру.

А ты, молодежь, как наша смена, со всем пылом юности продолжай труды во имя мира и дружбы, какими воодушевлены мы, старшие поколения.

Сердечный привет тебе, христианская молодежь фестиваля, от меня и от Русской Православной Церкви!

**Член Священного Синода
Русской Православной Церкви
Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай**

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В статье, помещенной в 20-м номере итальянского журнала «Темпо» от 19 мая текущего года, под заглавием: «Примут ли и русские участие во Вселенском Соборе?», подписанной Ламберто Фурно, сообщается, что «в течение последних двух месяцев Апостолический нунций в Вене монсиньор Делле Пиане встречался несколько раз с тремя православными епископами, направленными Московским Синодом специально для встреч, если не для переговоров, об участии русских в католическом соборе» и из этого «факта» автор делает вывод, что Патриарх Московский и всея Руси Алексий якобы намерен принять участие в соборе.

Московская Патриархия считает своим долгом заявить, что все это от начала до конца является вымыслом автора.

Священный Синод Русской Православной Церкви ни в последние месяцы, ни когда-либо раньше не посылал своих епископов или других представителей для встреч с папским нунцием в Вену или в какое-либо другое место и не вел с ним никаких переговоров.

Московская Патриархия рассматривает предстоящий католический собор как чисто римско-католический акт и, со своей стороны, не имеет никаких оснований, тем более намерений, вмешиваться в это дело.

Московская Патриархия

«Известия» от 21 июня 1959 года № 146.

ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ В МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Во вторник 26 мая сего года Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай принял канадского журналиста Габриеля де Морэ.

*
* *

В пятницу 5 июня сего года Митрополит Николай принял г-на Д. Лоуренса с супругой (Англиканская Церковь).

*
* *

Во вторник 19 мая сего года епископ Фулхэмский (Англиканской Церкви) Роберт Кук был принят Святейшим Патриархом Алексием и Митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем.

ЛЕТОПИСЬ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

ТРОИЦЫН ДЕНЬ В ЛАВРЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

8/21 июня Троице-Сергиева Лавра торжественно праздновала день Св. Пятидесятницы. К Троицыну дню в древнюю обитель ежегодно стекаются богомольцы. В этот день в Лавре отмечается и престольный праздник ее древнейшего Троицкого собора, где покоятся мощи основателя и обители и ее первого храма Пресвятой Троицы Преподобного Сергия, Радонежского чудотворца. Задолго до начала Божественной литургии Троицкий и Успенский соборы, вместительная Трапезная церковь, академический Покровский храм были наполнены молящимися.

В половине десятого трезвон с лаврской колокольни возвестил о прибытии Высокопреосвященного Митрополита Крутицкого и Коломенского Николая. Владыка направился в патриаршие покои, откуда потом, облаченный в голубую мантию, проследовал в предшестве духовенства через вход со стороны храма преп. Никона в Троицкий собор. За Божественной литургией Митрополиту сослужили наместник Лавры, лаврское и академическое духовенство. За литургией в Троицком соборе присутствовали приглашенный Митрополитом Николаем капеллан собора гор. Осло, лауреат Международной премии за укрепление мира между народами д-р Рагнар Форбекк и деятель Коптской Церкви Кенин Джемс Очхват, которые после малого входа были приглашены Митрополитом Николаем занять места в алтаре.

После литургии и великой вечерни Митрополит обратился к молящимся со словом, в котором отметил значение великого праздника сошествия Святого Духа на апостолов. «Сколько чудес совершено с тех пор в этом мире благодатию Святого Духа, сколько грешников стало праведниками силою ее!», — сказал он. Высокопреосвященный Николай говорил в своем слове о том, как изменился мир с пришествием Святого Духа, посланного Богом Отцом по обещанию Бога Сына исцелять, укреплять, возвращать и спасать. Он напомнил, что мы благоговейно воспоминаем великое священнодействие Пресвятой Троицы, которое явилось в этот день. И мы молимся в этот день у мощей нашего великого святого, в которого вселился Святой Дух и который свою первую Церковь поставил во имя Пресвятой Троицы. Мы веруем, что Преп. Сергий молится за нас и испросит нам благословение Божие. Молитвы Преподобного игумена этой святой обители низведут на нас благодать Святого Духа.

После окончания богослужения в соборе Митрополит проследовал в здание патриарших покоев, с балкона которого преподавал общее благословение верующим. Он выразил в нескольких прочувствованных словах радость от общения со всеми собравшимися в Лавре и испытывающими вместе с ним эту радость и радость праздновать день Св. Пятидесятницы в этих священных стенах.

В патриарших покоях состоялась затем праздничная трапеза, на которой присутствовали наместник Лавры с представителями братии, про-

фессуры Московской духовной академии и сотрудниками Патриархии. В речи, обращенной к гостям, Митрополит Николай приветствовал сначала капеллана Форбекка, как испытанного друга Русской Церкви и стойкого борца за мир. Владыка вспоминал о своем посещении Осло и сердечном знакомстве с семейством Форбекка, о дружбе, соединяющей его с друзьями мира в Норвегии. Обращаясь затем к пресвитеру Очхвату, Митрополит заверил его, что православные русские знают, как тяжело живется его соотечественникам, борющимся за свою независимость. Митрополит сказал, что верующие знают и то, что Бог создал людей равными и братьями, что симпатии русских — на стороне всех народов, борющихся за свободу. Он благодарил гостей за посещение и участие в нашей молитве. Капеллан Форбекк в ответной речи благодарил Митрополита за гостеприимство и верную дружбу. «Для меня особенная честь быть названным братом Вашим,— сказал он, обращаясь к Митрополиту,— для меня большое счастье, что в жизни я встретился с Вами». С большим подъемом говорил он о том, какой отклик всегда встречают его вдохновенные выступления на конгрессах и конференциях защиты мира во всех концах земного шара. В заключение он остановился на том глубоком и волнующем впечатлении, которое у него осталось от великолепия и истовости богослужения в этот день Великой Пятидесятницы. Продолжительность службы не могла утомить его, так как он чувствовал в сердце своем близость Самого Бога.

Пресвитер Очхват в своей речи остановился на трагедии, переживаемой подневольными народами Африки, вступившими в борьбу за справедливость и национальную независимость. Он поведал об испытаниях, ниспосланных его Церкви и маститому правящему епископу ее, который, как пастырь добрый, не оставил овец своих. Он благодарил Русскую Церковь, ратующую за мир во всем мире. ««Блажени миротворцы»,— сказал Христос, Который отверг насилие и тогда, когда апостол Петр извлек меч в защиту Его. Он завещал нам мир Свой. Мы с Христом за мир Его. Мы благодарны русскому народу, оберегающему мир. Русский народ — чудо для народов мира».

Толпы верующих с почтительным интересом ожидали и провожали гостей при их передвижениях по Лавре и отъезде в Москву.

А. Казем-Бек

АРХИПАСТЫРСКИЕ ТРУДЫ

27 марта сего года в Ижевск прибыл вновь назначенный на Ижевскую кафедру Преосвященный епископ Михаил.

В канун воскресного дня 28 марта и в воскресенье 29 марта состоялись первые богослужения Преосвященного Михаила в ижевском кафедральном Троицком соборе. Настоятель собора прот. В. Стефанов от лица клира и мирян приветствовал его с вступлением на новую кафедру.

6 мая (в среду Светлой седмицы), в день памяти св. великомученика Георгия, епископ Михаил прибыл в г. Сарапул, где по случаю престольного праздника совершил в Георгиевском храме Божественную литургию. По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг храма с молебным пением.

Вечернее богослужение в тот же день Преосвященный Михаил совершил в Воскресенской церкви г. Сарапула. За богослужениями он произнес поучения, призывая молящихся к духовной работе над собою, целью которой должна являться забота о всегдашнем хранении в душе светлой пасхальной радости.

3 мая (20 апреля ст. ст.) сего года, в день Святой Пасхи, Высокопреосвященный Иннокентий, архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский, совершал пасхальную утреню и Божественную литургию в Св.-Никольском кафедральном соборе. За литургией было прочитано приветственное Пасхальное послание Святейшего Патриарха. В соборном же храме архиепископ Иннокентий совершил также вечерню, после которой провел беседу о значении пасхальных обрядов.

На второй день Святой Пасхи архиепископ Иннокентий совершил Божественную литургию в Казанском храме Малой Станицы.

Всенощное бдение в канун праздника св. влмч. Георгия архиепископ Иннокентий совершил в кафедральном соборе. После службы он беседовал о жизни и страданиях св. влмч. Георгия. В самый день памяти св. влмч. Георгия Высокопреосвященный Иннокентий совершил Божественную литургию в молитвенном доме на ст. Алма-Ата I.

9—10 мая — Фомино Воскресенье — и 16—17 мая — Неделя Жен-Мироносиц — архиепископ Иннокентий совершал служения (всенощное бдение и Божественную литургию) в Свято-Никольском кафедральном соборе.

19 мая архиепископ Иннокентий выезжал для ознакомления с некоторыми храмами в отдаленные пункты своей обширной епархии. В первую очередь был осмотрен им молитвенный дом в честь св. влмч. Георгия в пос. Георгиевка Джамбулской области, затем молитвенный дом в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Узунагач Алма-Атинской области. Конечным пунктом поездки явился Св.-Михайловский молитвенный дом в с. Каскелен.

21 мая вечером, накануне праздника в честь перенесения мощей Свят. Николая Чудотворца, архиепископ Иннокентий совершил в кафедральном Св.-Никольском соборе г. Алма-Аты всенощное бдение, а в самый день праздника, 22 мая, Божественную литургию.

Вечером 22 мая архиепископ Иннокентий отбыл в г. Чимкент, областной центр Южно-Казахстанской области. Прибыв туда вечером 23 мая, он совершил всенощное бдение в молитвенном доме в честь Казанской иконы Божией Матери в поселке при Свинцовом заводе. После богослужения архипастырь произнес слово о любви свв. Апостолов и Жен-Мироносиц к Воскресшему Спасителю и призвал молящихся любить Господа и ближних своих и хранить мир церковный.

На следующий день, в воскресенье 24 мая, архиепископ Иннокентий совершил Божественную литургию в Никольском соборном молитвенном доме, а вечером того же дня служил вечерню с чтением акафиста св. архистратигу Михаилу в Михайло-Архангельском молитвенном доме в пригороде г. Чимкента — Чапаевке. После акафиста архиепископ провел беседу с молящимися на тему «О служении свв. ангелов роду человеческому».

13 мая 1959 года, накануне дня памяти преподобного Пафнутия Боровского, Преосвященный Онисифор, епископ Калужский и Боровский, прибыл в г. Боровск и совершил в кафедральном Благовещенском соборе всенощное бдение с чтением акафиста преподобному Пафнутию.

В самый день праздника Преосвященный Онисифор в сослужении шести священников совершил Божественную литургию, за которой произнес слово о Благовещении Пресвятой Богородицы и о житии преподобного Пафнутия, Боровского чудотворца.

2 июня (20 мая ст. ст.) сего года, накануне дня памяти свв. равноапостольных Константина и Елены, Высокопреосвященный Иосиф, архиепископ Петропавловский и Кустанайский, совершил в храме в честь свв. Константина и Елены в г. Акмолинске всенощное бдение, в самый день праздника, 3 июня, Божественную литургию, а вечером — вечерню с акафистом свв. Константину и Елене.

ТЕЗОИМЕНИТСТВО АРХИПАСТЫРЯ

1 июня сего года, в день памяти преподобного Корнилия Комельского, в кафедральном соборе г. Горького состоялось чествование Митрополита Горьковского и Арзамасского Корнилия по случаю его тезоименитства и 85-летия.

Настоятель собора приветствовал Митрополита Корнилия речью и преподнес ему образ Святителя Митрофания Воронежского в воспоминание того, что Митрополит Корнилий был некогда епископом Воронежским.

Божественную литургию и молебен совершал сам архипастырь в сослужении городского духовенства.

Невзирая на свой преклонный возраст, Митрополит Корнилий неутомительно совершает праздничные богослужения.

На имя Митрополита Корнилия получены многочисленные приветственные телеграммы от иерархов Православной Церкви, духовенства и мирян.

НЕКРОЛОГИ

7 марта сего года во Св. Граде Иерусалиме на 86-м году жизни в Бозе почил игумен Серафим (Кузнецов), прослуживший в священном сане около шестидесяти лет.

ИГУМЕН СЕРАФИМ

С ранней юности он вступил на тесный путь иноческого жития. Начало подвига положено им в Белогорском Николаевском монастыре («Сибирский Афон»). Здесь он, как послушник Георгий (его мирское имя), принял постриг с именем Серафима и здесь же был рукоположен во иеродиакона, а затем во иеромонаха.

В 1903 году, вскоре после канонизации преподобного Серафима Саровского, иеромонах Серафим устроил невдалеке от своего монастыря скит в честь новоявленного угодника Божия.

В 1908 году отец Серафим совершил паломничество во Святую Землю и на Афон. Вторично в Иерусалим он прибыл в 1920 году. В то время Русская Духовная Миссия в Иерусалиме находилась под управлением эмигрировавшего со своей родной земли духовенства, которое начинало раскол с Матерью-Церковью. Иеромонах Серафим вышел из подчинения этому духовенству и просил Патриарха Иерусалимского Дамиана принять его под покровительство Иерусалимской Церкви. Патриарх благословил ему поселиться на Малой Галилее (гора Елеон), при патриаршей резиденции, где отец Серафим и жил до самой своей смерти.

В 1945 году, когда Святейший Патриарх Алексий посетил Иерусалим, иеромонах Серафим вернулся в юрисдикцию Московской Патриархии, связь с которой он поддерживал непрестанно.

За два года до смерти о. Серафим, прикованный к постели, был лишен утешения совершать богослужения в храме. 7 марта сего года он тихо почил о Господе.

8 марта по благословению Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Венедикта архиепископ Фаворский Виссарион в сослужении с местным духовенством совершил погребение игумена Серафима.

*
* * *

7 мая 1959 года в с. Малая Любашка Костопольского района, Ровенской епархии, скончался на 96-м году жизни митрофорный протоиерей Григорий Северианович Павлович, прослуживший в священном сане 70 лет.

Служение о. Григория проходило в двух сельских приходах Волинско-Ровенской епархии: до 1903 года — в с. Голышеве Клеванского района, а с 1903 до 1956 года — в с. Малая Любашка Костопольского района. В 1956 году он ушел за штат.

Накануне отпевания тело покойного было вынесено в храм, где соборне был отслужен парастас.

В день погребения Божественную литургию и чин священнического отпевания совершил благочинный Костопольского района прот. Владимир Соболевский в сослужении окружного духовенства.

*
* * *

19 мая 1959 года на 98-м году жизни, после 75-летнего служения Церкви Божией, скончался архимандрит Спиридон (в мире Сергей Иванович Михайлов).

Архимандрит Спиридон родился в 1862 году в селе Острога Пластиковой Рязанской области. По окончании духовного училища он с 22-летнего возраста начал трудиться на церковном поприще сначала на должности штатного псаломщика, а затем диакона; в 1927 году был рукоположен во священника и продолжал свое служение в Рязанской епархии. С 1950 года он находился за штатом в Св.-Успенском монастыре г. Одессы; в 1955 году пострижен в мантию и возведен в сан архимандрита.

АРХИМАНДРИТ СПИРИДОН

21 мая Митрополит Одесский и Херсонский Борис совершил в Успенском храме монастыря после заупокойной литургии чин отпевания, после чего тело почившего было предано земле на монастырском кладбище.

*
* *

24 мая сего года в г. Бобруйске, Минско-Белорусской епархии скончался на 85-м году жизни заштатный протоиерей о. Ярослав Немшевич.

Родился он в 1874 году в с. Барань Минской области. В 1907 году был рукоположен во диакона, а в 1924 году — во иерея.

Чин погребения усопшего был совершен 26 мая в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска. В отпевании приняли участие священнослужители г. Бобруйска и некоторых окрестных сел. Надгробное слово произнес настоятель собора прот. Феодор Хращевский.

*
* *

28 мая 1959 года в г. Калуге на 81-м году жизни скончался бывший настоятель местной Николо-Кузнецкой церкви митрофорный протоиерей Георгий Васильевич Соколов.

О. Георгий окончил Калужскую духовную семинарию в 1899 году. В 1906 году он был рукоположен в сан иерея и служил в Калужской епархии.

Заупокойную литургию и чин погребения совершил Преосвященный Онисифор, епископ Калужский и Боровский, в сослужении шести священников и трех диаконов.

К ХИРОТОНИИ НОВОГО ЕПИСКОПА

Во исполнение решения Священного Синода Русской Православной Церкви в субботу 13 июня сего года в храме Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне состоялось наречение настоятеля храма Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы в Оксфорде архимандрита Василия (Кривошеина) во епископа Волоколамского, второго викария Экзарха Московской Патриархии в Западной Европе, а в воскресенье 14 июня в том же храме — его хиротония.

Чин наречения и хиротонию совершили Экзарх Московской Патриархии в Западной Европе архиепископ Клишыйский Николай и епископ Сергиевский Антоний.

ГОСТИ ИЗ ЗАГРАНИЧНЫХ ЭКЗАРХАТОВ

В марте — апреле сего года Московскую Патриархию посетили прибывшие для поклонения православным русским святыням паломницы из заграничных Патриарших экзархатов — Анна Федоровна Шумкина, заведующая детской четверговой школой и летними детскими колониями Экзархата Московской Патриархии в Западной Европе, и Анна Георгиевна Торп, председательница сестричества Свято-Николаевского собора в г. Нью-Йорке.

Во время своего пребывания в Москве обе паломницы были за богослужениями в Богоявленском патриаршем соборе, а также в некоторых других храмах г. Москвы; поклонились чтимым московским святыням: мощам Святителя Алексия, иконам Божией Матери — Иверская, Нечаянная Радость, Взыскание погибших, Всех Скорбящих Радость и др. Посетили они и могилу Патриарха Тихона, у которой была совершена лития.

Из Москвы гости совершили поездку в Троице-Сергиеву Лавру. Там присутствовали за богослужением; помолились у раки Преподобного Сергия; осматривали Лавру, ее храмы, корпуса, патриаршие покои; посетили также Московскую духовную академию.

Несколько дней они провели в Ленинграде, где посещали местные храмы и поклонялись местным святыням.

Помимо ознакомления с различными сторонами жизни Русской Православной Церкви и с нашей духовной школой, немало внимания уделяли они и вообще знакомству с нашей страной: осматривали города и их новостройки, посещали музеи, картинные галереи, книгохранилища, выставки, осматривали метрополитен, памятники старины и т. п.

Гости были приняты Святейшим Патриархом Алексием и Высокопреосвященным Митрополитом Николаем.

ПРЕБЫВАНИЕ ГРУППЫ ДЕЯТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ ШВЕЦИИ В СССР

По приглашению Московской Патриархии с 21 мая по 2 июня сего года в Советском Союзе гостили деятели Шведской Церкви, прибывшие в Москву утром в день праздника Святителя и Чудотворца Николая.

Группу возглавлял декан (настоятель) Упсальского кафедрального собора доктор богословия и философии Олэ Герлин. С ним прибыли: доктор богословия, доцент кафедры Нового Завета Упсальского университета священник Бертиль Гертнер, доктор богословия и философии священник Христофор Классон, доктор богословия и кандидат философии священник Эрик Сегельберг и кантор и органист Упсальского собора доктор музыки г-н Генри Веман. На вокзале гостей встречали настоятель Николо-Кузнецкого храма г. Москвы протонерей Всеволод Шпиллер, наместник Псково-Печерского монастыря игумен Августин, член Отдела внешних сношений Московской Патриархии А. С. Бувеский, а также представитель Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР П. В. Макарец и представитель Шведского Посольства в Москве.

После краткого отдыха в гостинице гости отправились в Богоявленский патриарший собор, где были представлены Святейшему Патриарху Алексию и присутствовали на патриаршем служении. После литургии и молебна они выразили желание приложиться к св. мощам Святителя Алексия, Митрополита Московского. Во второй половине дня гости были приняты Митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем.

На следующий день гости осматривали нашу столицу. Посетили Третьяковскую галерею и Гос. публичную библиотеку имени В. И. Ленина. Вечером этого дня они присутствовали за всенощным бдением в Николо-Кузнецком храме. На приветственное слово настоятеля отвечал свящ. О. Герлин. Он обратился к народу и к духовенству храма со словом о любви к Богу, сближающей людей как братьев Одного Отца, и о благодатном опыте этой любви. Все гости с большим благоговением приложились к святыне храма — образу Божией Матери «Утоли моя печали», после чего отправились в храм во имя Божией Матери «Всех скорбящих Радость», что на Б. Ордынке, где в это время служали вторую половину всенощного бдения.

В воскресенье 24 мая гости присутствовали за Божественной литургией в храме Воскресения Христова, что в Сокольниках, которую совершал Преосвященный Пимен, епископ Дмитровский. Днем в честь делегации Посол Швеции г-н Р. Сульман дал в Шведском Посольстве завтрак, на котором присутствовали: Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР Г. Г. Карпов, ректор Московской духовной академии протоиерей К. Ружицкий, протоиерей В. Шпиллер, игумен Августин, зам. заведующего Отделом скандинавских стран МИД СССР Д. С. Чувахин и другие. Вечером гости посетили храм в честь Воскресения Словущего, что в Брюсовском переулке, где слушали акафист Воскресению Христову, а потом осматривали находящиеся в этом храме старинные иконы.

Утром 25 мая гости знакомились с городом. Осмотр начался с Московского университета на Ленинских горах. Во второй половине дня Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпов устроил прием в честь делегации. На приеме присутствовали: Святейший Патриарх Алексий, Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, представитель Шведского Посольства, зам. заведующего Отделом скандинавских стран МИД СССР Д. С. Чувахин, управляющий делами Московской Патриархии протопресвитер Н. Ф. Колчицкий и другие лица. Во время приема Г. Г. Карпов беседовал с гостями из Швеции, обстоятельно ответив на все интересовавшие их вопросы.

Делегация знакомилась с нашей жизнью, проявляя интерес ко всем ее сторонам. Прежде всего гостей интересовало устройство и управление Церкви, епархия, приход; отношение к церкви гражданских властей; наши связи с другими церквями и исповеданиями. Особенное внимание они уделяли православному богослужению. Во всем этом чувствовалось искреннее внимание к нашему церковному укладу. Мы видели, что в нашей богослужебной жизни самое пристальное их внимание привлекла не внешняя только сторона обряда, но таинственная сущность богослужения. Они говорили о реальности таинств и тайнодействий и о том, что Церковь живет в таинстве Тела и Крови Господа Иисуса Христа.

26 мая гости имели беседу с Митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем. Речь шла о жизни Русской Православной Церкви, об участии нашей Церкви в борьбе за мир. Высокопреосвященный Николай сказал гостям, что борьбу за мир Русская Православная Церковь рассматривает как свой нравственный христианский долг. Гово-

ЧЛЕНЫ ШВЕДСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА ПРИЕМЕ
У МИТРОПОЛИТА НИКОЛАЯ В МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ БЕСЕДУЕТ СО ШВЕДСКИМИ ПАСТОРАМИ

рилось также об отношении Русской Православной Церкви к Всемирному Совету Церквей.

Праздник Преодоления Пятидесятницы гости провели в Троице-Сергиевой Лавре, где присутствовали за праздничным богослужением и служили молебен у раки Преподобного Сергия Радонежского. В глубоком благоговении они приложились к св. мощам Преподобного. После трапезы с братией Лавры гости были приняты Святейшим Патриархом. Каждый из членов делегации получил от Патриарха памятный подарок. После этого они посетили духовную академию и семинарию. Вечером в Москве состоялась встреча членов делегации с архиепископом Евангелической Церкви Латвии Г. Турсом и Патриархом-Католикосом всех армян Вазгеном I. В последние два дня пребывания в Москве гости посетили храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, осмотрели находящиеся там свечную мастерскую и мастерскую церковной утвари; посетили могилу Святейшего Патриарха Тихона и перед отъездом были еще раз приняты Митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем. Вечером они отбыли в Ленинград. Во время пребывания в Москве гости имели встречу с членами Совета евангельских христиан-баптистов.

Пребывание в Ленинграде началось с визита к Митрополиту Ленинградскому и Ладожскому Питириму. Во время чая, который дан был Митрополитом в его покоях, состоялась оживленная беседа.

В первый же день пребывания в Ленинграде гости осмотрели Епархиальное управление, собор в честь Св. Троицы в Александро-Невской Лавре, Некрополь Лавры, посетили Эрмитаж, а вечером были за всеобщим бдением в соборных храмах в честь Преображения Господня и во имя св. князя Владимира, а потом в кафедральном соборе во имя Святытеля Николая, где всеобщее бдение совершал Высокопреосвященный Митрополит Питирим.

Следующий день — воскресенье — был проведен за городом, в колхозе с. Рождествено, так как гости выразили желание посмотреть русское село и церковь в деревне.

Накануне отъезда делегация посетила Ленинградскую духовную академию и присутствовала там за Божественной литургией. Затем в кабинете ректора академии, во время беседы, каждый из гостей передал в дар академии свою последнюю богословскую работу. Шведские богословы хотели этим положить начало новым богословским связям. И таким образом эти связи начались.

В последний день пребывания в нашей стране гости присутствовали за Божественной литургией в храме в честь Св. Троицы в Невском районе. Вечером Митрополит Ленинградский и Ладожский Питирим дал в честь гостей прощальный ужин, на котором присутствовали настоятели ленинградских храмов, администрация ленинградских духовных школ, сотрудники Епархиального управления и Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области И. В. Чернов.

Кроме упомянутых здесь посещений всей делегацией разных храмов в Москве и Ленинграде, почти каждое утро кто-нибудь из гостей заходил то в одну, то в другую церковь к ранней или поздней литургии или же в небогослужбное время. Всюду их принимали, как дорогих гостей. Всюду их окружали настоящей братской о Христе любовью.

Члены делегации оставили несколько строк для «Журнала Московской Патриархии».

Пребывание в Советском Союзе гостей из Швеции положило доброе начало нашим контактам с Государственной Церковью Швеции. Это нас искренне радует, так как все подобные контакты всегда имеют одну святую цель: «единство духа в союзе мира» (Ефес. 4, 3).

Прот. В. Шпиллер

ДЕЛЕГАЦИИ ШВЕДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕРКВИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТАСС И «ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ»

28 мая сего года прибывшие по приглашению Московской Патриархии представители Шведской Государственной Церкви декан (настоятель) Упсальского кафедрального собора доктор богословия и философии Олле Герлин, доктор богословия и кандидат философии пастор Эрик Сегельберг, доцент кафедры Нового Завета в Упсальском университете доктор богословия пастор Бертиль Гертнер, кандидат богословия и философии пастор Христофор Классон и доктор музыки, кантор и органист Упсальского кафедрального собора г-н Генри Веман устроили пресс-конференцию для представителей ТАСС и «Журнала Московской Патриархии».

От ТАСС присутствовала А. М. Григорьева, редакцию «Журнала Московской Патриархии» представлял кандидат богословия Н. П. Иванов. На пресс-конференции присутствовали также представители Московской Патриархии прот. В. Д. Шпиллер и игумен Августин.

Открывая пресс-конференцию, глава делегации доктор Олле Герлин обратился к присутствующим с заявлением, в котором поделился своими впечатлениями за время своего пребывания в Москве в качестве гостя Московской Патриархии.

«Мы, члены делегации Шведской Церкви, — сказал он, — очень рады тому, что нам пришлось провести это время в качестве гостей Русской Православной Церкви. До сих пор не было каких-либо особых связей между Русской Православной Церковью и Государственной Церковью Швеции. Но в шведских церковных кругах давно уже намечалось стремление наладить более живую связь и изучить жизнь Русской Православной Церкви. Один из членов нашей делегации — отец Христофор Классон с раннего возраста занялся изучением русского языка и все последнее время старался по возможности быть в курсе всех событий Русской Православной Церкви. Он поддерживал связь с Митрополитом Николаем, и их переписка послужила тому, что наша делегация находится сейчас здесь.

Переходя к обзору своих впечатлений от пребывания в СССР в качестве гостя Московской Патриархии, я сначала хочу остановиться на церковной жизни. Я, конечно, выражаю сейчас свое личное мнение, но хорошо знаю, что мои товарищи полностью со мной согласны и целиком меня поддержат.

Самое сильное впечатление произвело на нас большое количество верующих в храмах. У нас в Швеции все храмы, в частности наш собор, очень хорошо посещаются, и тем не менее эти массы верующих, которых мы видели в стенах русских православных храмов, произвели на нас очень сильное впечатление.

Нам интересно было присутствовать на богослужениях и послушать церковное пение, которое нам также очень понравилось. В нашей делегации находится доктор музыки, органист кафедрального собора города Упсалы г-н Генри Веман, который является знатоком церковной музыки и экспертом по этому вопросу. Своими знаниями он очень помог нам еще лучше понять песнопения Русской Православной Церкви.

Богослужебные песнопения в Русской Церкви являются очень важным моментом в ее жизни. Эти прекрасные напевы свидетельствуют о том, что эта музыкальность уходит глубокими корнями в глубину народной жизни. Русский народ вообще музыкален. На днях мы были в Большом театре на опере. И в опере мы видели большое количество

слушателей, причем мы обратили внимание на то, что слушатели в театре состояли из представителей всех групп населения. Это говорит о глубокой музыкальности и о любви к музыке русских людей.

Нашу настоящую поездку мы предприняли главным образом с целью изучения жизни Русской Православной Церкви. Поэтому мы прежде всего чрезвычайно довольны нашим посещением духовной академии в Загорске. В стенах этой духовной академии мы имели возможность ознакомиться с тем, как происходит подготовка церковных кадров, а о. ректор академии очень хорошо и содержательно рассказал нам о жизни духовной школы и, так сказать, ввел нас в самую глубь процесса работы и жизни академии.

Нас очень интересовал вопрос о взаимоотношениях между Церковью и Государством. И мы должны выразить благодарность Митрополиту Николаю, от которого мы многое узнали по существу данного вопроса. Нам было очень приятно, что и Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР Г. Г. Карпов сам подробно осветил со своей стороны этот вопрос. Мы благодарны ему за то, что он нашел время для этого. Для изучения этого вопроса мы совершили экскурс и в историю, ибо нам было очень интересно уяснить каноническую сторону жизни Церкви.

Далее я хотел бы отметить, что наша поездка, кроме основной цели — ознакомления с жизнью Русской Православной Церкви — позволила нам также ознакомиться и с культурной жизнью страны, в частности с живописью, музыкой и архитектурой. Это обогатило наши сведения и сделало нашу поездку более содержательной.

Мы имели честь быть принятыми Святейшим Патриархом Алексием. Мы встретились с Его Святейшеством вскоре же после нашего приезда, а также присутствовали на богослужении в Патриаршем соборе. Потом мы встретились с ним у Председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР Г. Г. Карпова. Третья наша встреча состоялась в резиденции Патриарха в Загорске. Все мы, члены делегации, полностью единодушны в оценке этого события. Все мы одинаково находимся под сильным впечатлением от того обаяния, которое произвела на нас личность Его Святейшества, его духовный облик.

Точно так же за время нашего пребывания мы прониклись уважением к личности и деятельности Митрополита Николая. Вместе с тем мы высоко ценим то, что имели возможность повседневно находиться среди наших коллег — служителей Русской Православной Церкви.

Я думаю, что достаточно ясно выразил наши впечатления. Может быть, у Вас есть какие-либо вопросы? Все мы, я и мои товарищи, постараемся дать на эти вопросы ответы».

Вопрос представителя ТАСС: Впервые ли вы посетили Советский Союз?

Ответ доктора Оллэ Герлина: Да, впервые.

Вопрос представителя ТАСС: Находясь в Москве, осматривая храмы и знакомясь с жизнью Русской Православной Церкви, вы, очевидно, имели возможность ознакомиться и с жизнью города и вообще с жизнью людей. Какое это произвело на Вас впечатление?

Ответ: Мы очень много ездили по улицам Москвы, ездили в автомобилях, гуляли и пешком. Прекрасны высотные здания, в частности здание Московского университета. Мы посетили его и ознакомились с жизнью, которая протекает в его стенах, и все это нам очень понравилось. Мы видели, как живут студенты. Вкратце можем сказать, что студенческая молодежь произвела на нас очень хорошее впечатление.

Хотелось бы также отметить, что создается очень хорошее впечатление после осмотра города. Прекрасно все это новое строительство,

при котором на фоне домов, заканчивающихся плоской крышей, вырисовываются высотные здания, увенчанные шпилями. Улицы Москвы очень напомнили нам улицы городов нашей родины, и часто казалось, что мы идем по улицам родного города. Мы чувствовали себя везде, как дома, и только буквы, которыми были сделаны надписи на вывесках, говорили о том, что мы за границей.

Доктор богословия пастор Бертиль Гертнер добавляет: «Путешествуя по Москве, мы видели колоссальное строительство в Юго-Западном районе столицы. Но вместе с этим строительством на внешнем кольце мы видели и то, как идет громадное строительство и внутри Москвы. Это свидетельствует о том, что город в вопросе строительства живет и развивается полномерной жизнью».

Доктор богословия и кандидат философии пастор Эрик Сегельберг добавляет: «Я хочу отметить, что когда мы присутствовали на богослужении, то, несмотря на разницу в богослужении Русской Церкви и Шведской Церкви, мы видели много для нас общего».

В качестве примера я хотел бы указать на иконы Божией Матери. В наших храмах тоже имеются иконы Божией Матери, хотя у нас почитанию икон Богоматери не придается такого большого значения. Я говорю об этом только для того, чтобы подчеркнуть, какое в этом вопросе у нас имеется единство, так как и у вас и у нас имеются иконы Божией Матери. Мы одинаково почитаем Богоматерь потому, что одинаково верим в тайну боговоплощения. Эта общая вера в боговоплощение и одинаковое почитание Божией Матери свидетельствуют о единстве нашей веры в самых главных вопросах.

Мы приехали сюда в пасхальное время, мы присутствовали за богослужениями, за которыми слышали песнопения праздника Воскресения Христова, слышали слова «Христос Воскресе». Наша общая вера в Воскресение Христово, вера во Христа Воскресшего, также является еще одним свидетельством единства нашей веры».

Вопрос представителя редакции «Ж.М.П.»: Каковы Ваши впечатления о литургической жизни Русской Православной Церкви?

Ответ пастора Христофора Классона: Я уже говорил, что мы видели храмы переполненными молящимися. Но на нас произвел также колоссальное впечатление и тот дух, которым отличается богослужение. Это, прежде всего, дух молитвы. Все богослужение как бы пронизано молитвенностью.

Я хочу также сказать о том, что именно производит особое впечатление на христиан западных стран и чему мы могли бы поучиться. Я начну с того, что в Русской Православной Церкви я вижу подлинную чистоту литургических моментов. Священник во время богослужения находится в исключительно тесном общении с молящимся народом. Священник всегда окружен молящимися. Это говорит о том, что служители Русской Православной Церкви — священники являются настоящими пастырями своего стада. Это особенно становится наглядным во время совершения ими богослужения.

Далее должен отметить, что и со стороны верующих наблюдается действительное участие в богослужении. Все молящиеся всегда крестятся во время важных моментов богослужения. Наконец, хочется отметить, что нам особенно понравилось, как народ за богослужением поет «Отче наш», «Верую» и другие молитвы.

Еще хотелось бы отметить большое впечатление от молебна со всенародным пением и чтением акафиста Иисусу Воскресшему, за которым мы присутствовали.

Вообще всегда, присутствуя за богослужением, мы поражались тому единству, которое мы наблюдали между служителями Церкви — священниками — и народом.

Вопрос представителя редакции «Ж.М.П.»: Каково ваше мнение о перспективе развития взаимоотношений Церкви Швеции и Русской Православной Церкви?

Ответ доктора Олле Герлина: Мы рассматриваем наш настоящий визит, нашу поездку лишь как первый шаг, как только начало наших связей. Возвратившись к себе на Родину, мы займемся подготовкой ответного визита представителей Русской Православной Церкви в Швецию. Я надеюсь, что мы найдем путь для дальнейшего сотрудничества.

На этом беседа закончилась.

28 мая 1959 года

ШВЕДСКИЙ ПАСТОР — ГОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Укрепляя дружественные связи с христианскими церквями, Русская Православная Церковь всемерно стремится к установлению новых контактов, к расширению межцерковных сношений.

Открылась новая страница в истории сношений Русской Православной Церкви с другими церквями: положено начало установлению связей с Церковью Швеции. Свидетельство этому приезд в Москву группы церковных деятелей Швеции и посещение Советского Союза пастором Оскаром Рундбломом, деканом и настоятелем собора города Вестерöse.

Прибыв в Москву 29 мая 1959 года по приглашению Митрополита Николая, г-н Рундблом провел в нашей стране две недели, посетив за это время, кроме Москвы, Ленинград и Киев. С Высокопреосвященным Николаем у него еще раньше установились личные дружественные отношения на почве борьбы за мир.

Основной целью приезда пастора Рундблома было его желание ознакомиться с жизнью и деятельностью Русской Православной Церкви, положением Церкви в нашей стране, увидеть жизнь нашего народа во всех ее проявлениях. Ставя своей задачей способствовать делу сближения Шведской Церкви с Русской Православной Церковью, он, по его личному высказыванию, должен был узнать правду о Русской Православной Церкви и о ее положении в Советском Союзе, поскольку западная пресса искажает истинное положение вещей и вводит в заблуждение население Швеции.

Пастору Рундблomu была предоставлена полная возможность изучить жизнь Русской Православной Церкви и нашего народа. Во время пребывания в Москве наш гость из Швеции посещал храмы, присутствовал за богослужениями, в том числе и за патриаршей службой, ездил в Троице-Сергиеву Лавру, посетил Московскую духовную академию, где имел длительную беседу с ректором прот. К. Ружицким.

1 июня пастор Рундблом был принят Митрополитом Николаем и имел с ним беседу, касавшуюся жизни Русской Православной Церкви. Тепло встречал и приветствовал Высокопреосвященный Митрополит Николай своего друга и в Преображенском храме в воскресенье 31 мая после Божественной литургии.

Помимо церковной жизни, пастор Рундблом ознакомился и с культурной жизнью столицы. Он посетил Большую и Кремлевский театры, Оружейную палату, Третьяковскую галерею, б. Новодевичий монастырь, Мавзолей Ленина и Сталина, Библиотеку им. Ленина, осмотрел метро и новый стадион в Лужниках, ездил по городу и видел районы новостроек. По его выражению, Москва — это грандиозный современный город, в котором продолжается огромное строительство.

Во время пребывания в Москве пастор Рундблом был принят в Совете по делам Русской Православной Церкви и в Совете по делам религиозных культов, где имел беседы по ряду интересовавших его вопросов.

С 2 по 6 июня наш гость находился в Ленинграде, а 7 и 8 июня — в Киеве. И в этих городах, помимо посещения храмов и монастырей, он ознакомился с местными достопримечательностями, был в театрах и музеях, ездил в пригородные парки и по Днепру. Красота посещенных им городов покорила его, а музеи и архитектурные ансамбли привели в восторг. Он заявил, что Ленинград — один из лучших городов мира, а Киев — истинный центр русского Православия.

Но особенно большое впечатление произвели на пастора богослужения в храмах, общее пение, торжественность архиерейского служения; 11 июня он присутствовал за архиерейской хиротонией.

Посещением Советского Союза пастор Рундблом остался доволен и выражал искреннюю благодарность Митрополиту Николая за предоставленную ему возможность посетить нашу страну и ознакомиться с жизнью и деятельностью Русской Православной Церкви. Он сам рассматривал свой приезд в Москву как проявление желания Церкви Швеции и ее духовенства установить дружественные связи с Русской Церковью и тем способствовать делу мира на земле.

Можно только приветствовать приезд пастора Рундблома в нашу страну и установление контакта с Церковью Швеции. Русская Православная Церковь радуется этому и надеется, что связи между церквами и в дальнейшем будут все более расширяться и укрепляться.

М. Добрынин,
кандидат богословия

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАСТОРА ОСКАРА РУНДБЛОМА

12 июня 1959 года находившийся в Москве в качестве гостя Московской Патриархии настоятель собора в г. Вестерöse пастор Оскар Рундблом, передавая для «Журнала Московской Патриархии» краткое письменное заявление, сказал: «Я хотел бы кое-что добавить и устно, ибо трудно на бумаге выразить то, что чувствует сердце. Это лучше выразить лишь в живой беседе.

Прежде всего мне хотелось бы рассказать о том сильном впечатлении, которое осталось у меня после посещения церковных служб. Богослужения, совершаемые Русской Православной Церковью, прекрасны. Я видел замечательные храмы, слышал дивные песнопения, исполняемые как церковными хорами, так и самими прихожанами. Меня поразило большое число молящихся, которых я видел в храмах. До своей поездки сюда я не мог себе представить, что Церковь так сильна в вашей стране.

За границей люди не имеют правильного представления о положении Православной Церкви в Советском Союзе. Они полагают, что верующие у вас могут собираться для молитвы лишь маленькими кучками в отдельных удаленных местах, вроде «гетто». Но я увидел молитвенные собрания — это далеко не «гетто», а огромная сила. Все храмы, которые я посетил, — а я был во многих храмах, — во время богослужения полны верующими.

Я полагаю, что от этой великой Церкви молящихся исходит благословение на весь народ, и уверен, что Церковь будет и в дальнейшем занимать такую же сильную позицию и даже усилит ее. И я очень рад, что буду иметь возможность рассказать своему народу обо всем этом.

Помимо сообщений о жизни Русской Православной Церкви, я расскажу о том, что я видел очень много интересного в вашей стране, побывав в Москве, Ленинграде и Киеве.

Я премного благодарен, что мне была предоставлена возможность видеть, слышать и иметь встречи с Главой Русской Православной Церкви — Святейшим Патриархом Алексием. Кроме того, я должен выразить самую искреннюю благодарность Высокопреосвященному Митрополиту Николаю за то, что он предоставил мне счастливую возможность ознакомиться с жизнью Русской Православной Церкви».

В письменном заявлении пастора Оскара Рундблома говорится: «В конце мая — начале июня этого года я имел счастливую возможность посетить Советский Союз по приглашению Митрополита Николая.

Мне очень приятно сказать, что эта поездка оставила у меня наилучшие воспоминания. То, что я увидел, ознакомившись с жизнью Православной Церкви, мне не приходилось видеть ни в одной другой стране. Я совершенно убежден, что в Русской Православной Церкви живет Дух Божий и что Он будет пребывать в ней всегда.

В заключение я хочу отметить радушие, проявленное ко мне во время пребывания в Советском Союзе. Все, с кем я встречался, были со мной чрезвычайно добры и внимательны. Я надеюсь на самое лучшее будущее для Православной Церкви и народов Советского Союза.

Хочу передать мою смиренную и сердечную благодарность Его Высокопреосвященству Митрополиту Николаю за его любезное приглашение, позволившее мне посетить его Церковь и его страну. Я никогда не забуду этих счастливых дней.

Да хранит Господь Православную Церковь и народы Советского Союза и да подаст Он Свой мир им и всем народам».

Оскар Рундблом

ПИСЬМО ПАСТORA АРНЕ БУГГЕ (ДАНИЯ)

С чрезвычайно большой радостью я, как гость Патриархии, поделюсь своими впечатлениями о пребывании в вашей стране.

Давно уже у меня было искреннее желание посетить страну Русской Православной Церкви, потому что эта Церковь, от начала моих занятий богословием, привлекала к себе особенный интерес. На богословском факультете Копенгагенского университета я целый год усиленно занимался изучением догматов и вообще религиозных традиций Русской Православной Церкви. После окончания университета я начал изучать русские литературные памятники. Поэтому возникло у меня желание видеть эту Церковь не только глазами авторов книг, но и собственными. Благодаря великодушному приглашению Патриархии Русской Православной Церкви это желание теперь исполнилось. Три недели я был гостем Церкви и пробуду в СССР еще некоторое время на стипендии Копенгагенского университета. Я побывал в Москве, а также в Загорске, Ленинграде и Владимире и каждый день присутствовал за двумя или тремя богослужениями. Благодаря этому я имел удобный случай практически знакомиться с современной церковной жизнью страны. До сих пор я только читал о великом значении богослужения в Русской Православной Церкви, теперь я понял, почему это так. Православное богослужение, соединяющее для прославления Господа различные человеческие дары — пение, архитектуру, иконопись и т. д., — является неисчерпаемым сокровищем: чем больше почерпается, тем больше восполняется. Так как Христос — Сам Владыка богослужения, то оно вселяет верующего в блаженное Царство Спаса — «Новый Израиль» и дает ему духовные силы, которые становятся кровью и нерва-

ми его христианской жизни. Это относится к каждому богослужению: и торжественным праздничным литургиям и будничным простым службам. Такое же и лютеранское учение о богослужении. Но оно особенно ясно выражено в Православии благодаря его литургическому богатству.

В Лютеранской Церкви весь приход живо принимает активное участие в хвалебном пении, а поэтому я чувствовал себя почти как дома на акафистах, которые поет весь народ. Очевидно, многие знают наизусть эти длинные стихи, полные поэтической красоты и духовной глубины.

Как священник Лютеранской Церкви, в которой проповедь играет важную роль, я, конечно, с большим интересом слушал проповедь и в Русской Церкви. И могу сказать, что я слышал много хороших, глубоких, ясных и близких к жизни проповедей. И я с радостью замечал, с каким живым вниманием слушали их молящиеся.

Большим утешением для меня было посещение православных духовных академий, где сконцентрировались духовная мудрость и ученость тысячелетней традиции Восточной Православной Церкви. Это тем важнее, что хорошее духовное и богословское образование является условием духовного роста священников, задача которых — быть духовными руководителями верующих.

В академиях, храмах и в домах духовенства я имел незабываемые разговоры с профессорами, священниками и богословами. Богословские, церковные и другие темы мы обсуждали с большой пользой. Так, я углубил свои знания о Русской Православной Церкви и надеюсь, что и русские участники наших бесед получили некоторое представление о моей Церкви.

Общение — самое важное орудие в настоящем экуменическом движении, на церковных съездах и между отдельными членами церквей при личных встречах. Деловая и открытая беседа содействует уничтожению бремени вековых предрассудков, различий и раскрывает, что за различиями между нами находится основа нашего единства: зиждущаяся на Священном Писании вера в Бога Отца, Сына и Святого Духа, выраженная в общем для нас никео-константинопольском вероисповедании, а также наше общее уважение образа христианской жизни.

По возвращении в Данию я постараюсь, докладами, лекциями и статьями сделать все, чтобы содействовать у нас лучшему пониманию древней Православной Церкви; она на протяжении многих столетий внедряла христианскую культуру в греческих и славянских странах и сегодня, как вчера и завтра, возглашает народу радостную весть о Спасителе нашем Иисусе Христе.

Мне хотелось выразить благодарность тем священнослужителям и мирянам, которые содействовали тому, что посещение Русской Церкви стало для меня незабываемым событием.

Считаю своим неперенным долгом с особенной благодарностью упомянуть ныне почившего Митрополита Елевферия и выразить признательность Его Высокопреосвященству Онисиму, архиепископу Владимирскому, который принимал меня, а также прошу Его Высокопреосвященство Николая, Митрополита Крутицкого и Коломенского, принять выражение моей искренней, сердечной благодарности за приглашение побывать в Советской России.

С радостью я передаю Русской Православной Церкви горячий привет Фуглсанга-Дамгорда, епископа Копенгагенского, примаса Датской Евангелической Лютеранской Церкви, для которого связи между нашими церквями — дело сердца.

Мне хотелось выразить мои лучшие пожелания и молитвы к Богу за Русскую Церковь словами Грундтвига, великого датского богослова и поэта прошлого века.

Его стих — вселенская молитва к Святому Духу:

«Высокий гость пятидесятницы!
Разрушай все стены,
Разделяющие христиан!
Соединяйтесь все потоки
И веселите Град Божий!
Соедини их, Святый Дух!
Ибо различные сердца,
Которые жертвуют Тебе хваление,—
Потоки в руке Твоей».

Арне Бугге,
евангелическо-лютеранский пастор
Копенгагенского собора

ДУХОВНАЯ ШКОЛА

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В ЛЕНИНГРАДСКИХ ДУХОВНЫХ ШКОЛАХ

15 июня закончился очередной учебный год в ленинградских духовных школах. 16 июня состоялся выпуск окончивших академию и семинарию. По прибытии на торжество Высокопреосвященного Питирима, Митрополита Ленинградского и Ладожского, и Преосвященного Алексия, епископа Лужского, ректор прот. М. Сперанский в сослужении академического духовенства совершил в академическом храме благодарственный молебен.

По окончании молебна Митрополит Питирим обратился к выпускникам со словом, в котором призвал их возблагодарить Господа Бога за дарованную Им милость и помощь в прохождении и усвоении богословских дисциплин, свято хранить добрые навыки, приобретенные в воспитавшей их школе, и быть достойными носителями высокого звания пастырей Церкви. «Высоко служение пастыря, — говорил Высокопреосвященный Питирим, — на земле нет более высокого служения, чем служение пастыря. Оно выше служения ангельского. Но велика и ответственность, связанная с этим служением. Пастырь должен будет дать ответ перед престолом Всевышнего не только за себя, но и за души пасомых, вверенных его попечению. Поэтому всякий, принявший на себя крест пастыря, должен нести его с великим усердием». Митрополит указал далее на то важное значение, какое должно иметь в служении пастырей святое дело защиты мира. Пастырь Русской Церкви должен быть неустанным глашатаем мира, пламенным защитником тех великих идей мирного сосуществования и братского сотрудничества народов, за которые борется наше Советское правительство.

В заключение Владыка Питирим преподал всем окончившим свое архипастырское благословение на высокое и ответственное пастырское служение.

После этого состоялась общая трапеза, за которой о. ректор выступил с краткой речью по поводу нового выпуска питомцев ленинградских духовных школ. «Сегодня знаменательный день в жизни нашей духовной академии и семинарии, — сказал он, — день выпуска окончивших курс студентов академии и воспитанников семинарии. Два основных чувства волнуют сейчас нас, начальствующих, наставников, воспитателей и наших питомцев. Первое чувство — это бодрое, светлое,

радостное от сознания исполненного нами долга по отношению к нашим ныне окончившим питомцам, и второе — чувство естественной грусти по поводу предстоящей с ними разлуки». Далее о. ректор призвал возблагодарить Господа Бога за Его великие милости и помощь, отметил, что учителя и наставники старались вооружить окончивших всем необходимым для будущего пастырского служения и поэтому вправе ожидать от них плодов своей воспитательской деятельности, выразил уверенность, что доброй молвой с мест своего будущего пастырского служения выпускники академии и семинарии обрадуют своих воспитателей, а вместе с тем доставят радость и Святейшему Патриарху нашему, который со вниманием, любовью и заботой следит за благоустроением и процветанием наших духовных школ. Затем о. ректор обратился от лица наставников и окончивших школу питомцев к Митрополиту Питириму с выражением горячих чувств любви, уважения и благодарности за заботу о ленинградских духовных школах.

После провозглашения здравицы и многолетия Святейшему Патриарху Алексию, Высокопреосвященному Митрополиту Питириму и Преосвященному епископу Алексию о. ректор поднял тост в честь присутствовавших на торжестве выпуска члена Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР И. И. Сивенкова и Уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области И. В. Чернова и выразил от имени ленинградских духовных школ глубокую благодарность Совету по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР и Советскому правительству за благожелательное отношение к нуждам наших школ.

После о. ректора с напутственным словом к окончившим курс обучения питомцам выступили инспектор академии и семинарии проф. Л. Н. Парийский, проф. А. А. Осипов, доцент Г. П. Миролюбов, доцент П. П. Игнатов и доцент А. Ф. Шишкин, призывая выходящих на жизненный путь питомцев твердо хранить преподаанные им в школе нравственные принципы: любовь к добру, стремление к истине, благоговение перед справедливостью и на своем пастырском служении честно и усердно исполнять свой долг перед Святой Церковью и быть неизменно верными и преданными сынами своей Родины.

С ответными речами выступили: от выпускников-студентов академии — Алеш Павел и от окончивших семинаристов — священник Начис Леонид. Они горячо благодарили администрацию и профессорско-преподавательскую корпорацию за неустанные заботы и труды по обучению и воспитанию их и обещали быть достойными служителями Православной Церкви и беззаветно преданными сынами своей Родины.

Торжество закончилось вручением окончившим академию и семинарию питомцам книг с надписью «На память от воспитавшей школы».

По случаю окончания учебного года и выпуска окончивших академию и семинарию питомцев на имя ректора академии были получены телеграммы: от Святейшего Патриарха Алексия: «Приветствую учащихся и учащихся с окончанием учебного года. Призываю Божие благословение на вступающих в дальнейшее деятельное служение Святой Церкви наших питомцев — будущих пастырей Церкви Христовой».

От председателя Учебного Комитета при Священном Синоде протопресвитера Н. Ф. Колчицкого: «Сердечно благодарю Вас, глубоко чтимый отец ректор, инспектора профессора Л. Н. Парийского, секретаря профессора А. И. Иванова. Поздравляю с окончанием учебного года. Глубоко надеемся, что труды профессоров и преподавателей принесут желаемые успехи и дадут нашей Родине и Русской Православной Церкви патриотически настроенных пастырей».

А. Иванов,
проф. Лен. дух. академии

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В ОДЕССКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

4 июня 1959 года Одесская духовная семинария торжественно отметила окончание учебного года и тринадцатый выпуск своих питомцев.

Накануне (3 июня) в семинарском храме ректором семинарии архимандритом Сергием в сослужении преподавателей и воспитанников в священном сане было отслужено всенощное бдение (служба св. апостолу Андрею Первозванному), а на другой день — Божественная литургия.

К началу литургии из Успенского кафедрального собора был принесен чтимый чудотворный образ Касперовской иконы Божией Матери.

После литургии к служению молебна прибыл Высокопреосвященный Борис, Митрополит Одесский и Херсонский, встреченный при входе в храм многочисленным сонмом духовенства во главе с ректором семинарии, который обратился к архипастырю с приветственным словом.

Перед началом молебна Митрополит Борис, обратившись к воспитанникам, сказал: «Прошло четыре года упорного, созидательного труда, и вот вы, питомцы семинарии, покидаете стены этого училища. Те, кто пришел сюда четыре года тому назад, если будут анализировать себя и свое настроение, могут констатировать, что в них произошли большие перемены. Сюда приходили юноши по собственному влечению сердца потому, что они сами избрали этот путь.

Мне хочется пожелать вам, чтобы огонь веры сохранился в ваших юных сердцах до последних дней жизни вашей. А те знания, которые наставники преподали вам, вы бы претворили в дело дальнейшего вашего служения. Часть из вас пойдет продолжать свое богословское образование в духовных академиях, и я желаю вам еще более усугубить свои познания. Многие же из вас пойдут на пастырский путь. На этом пути встретятся вам немалые трудности. На пути пастырского служения будут не только розы, но и шипы. Будьте все стойки в вере, бодры в перенесении трудностей, снисходительны к немощам других и, смотря на Пастыреначальника — Господа нашего Иисуса Христа, воплощайте в своей жизни Его святые заповеди и памятуйте о том, что у нас на нашем земном пути есть небесные покровители. У жителей Одессы это наша Небесная Покровительница — Божия Мать, заступничество Которой воплощено в Ее образе на чудотворной Касперовской иконе.

Будучи пастырями Церкви Христовой, не забывайте, что вы граждане нашей Советской Родины. Всегда помните и храните это высокое звание и сочетайте свое служение пастыря со своими гражданскими обязанностями.

Да поможет вам Господь Бог приплыть к тихому пристанищу — горнему небу, где мы должны будем дать ответ, как сохранили мы целым и невредимым тот залог, который получили при рукоположении».

Молебен закончился провозглашением положенных многолетий и вечной памяти Митрополиту Григорию, архиепископу Никону и почившему ректору семинарии — протонерею Николаю Концевичу. По окончании богослужения в зале семинарии состоялся акт.

И. о. инспектора А. Н. Кравченко сделал краткий отчетный доклад об итогах переводных и выпускных экзаменов воспитанников семинарии. После этого Митрополит Борис вручил выпускникам аттестаты об окончании семинарии, экземпляры «Нового Завета» издания Московской Патриархии и фотографии выпуска, а отличникам — также и четвертый том «Слов и речей» Митрополита Николая.

Затем воспитанник семинарии Владимир Ганин от лица всех соучеников выразил благодарность Митрополиту Борису и наставникам семинарии за проявленные заботы и любовь.

Настоятель Александрийского подворья в г. Одессе архимандрит Каллист пожелал выпускникам твердо хранить заветы Пастыреначальника — Господа нашего Иисуса Христа.

После этого было зачитано обращение на имя Святейшего Патриарха Алексия, а также телеграммы Экзарху Украины Митрополиту Киевскому и Галицкому Иоанну, Митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю, основателю семинарии епископу Астраханскому и Сталинградскому Сергию и председателю Учебного Комитета при Священном Синоде протопресвитеру Н. Ф. Колчицкому с выражением сыновней благодарности за заботы в деле духовного просвещения.

В заключение акта Митрополит Борис предложил также провозгласить многолетие Советскому правительству и богохранимой стране нашей.

От имени преподавателей, воспитанников и всех присутствовавших ректор семинарии поблагодарил Митрополита Бориса за отеческую любовь и постоянное внимание к семинарии.

После акта состоялась общая трапеза с участием преподавателей, гостей и выпускников семинарии.

На посланное обращение от Святейшего Патриарха был получен следующий ответ: «1959 июня 8. С искренним сочувствием к учебным трудам учащихся и учащихся приветствую духовную семинарию с окончанием учебного года и призываю благословение Божие на вступающих в деятельное служение Святой Церкви ее питомцев.

Да благословит Господь и в дальнейшем служение семинарии духовному воспитанию будущих пастырей, готовых отдать все силы своему делу Божию. Патриарх Алексей».

Были получены также ответные телеграммы от Высокопреосвященного Митрополита Николая, Высокопреосвященного Митрополита Иоанна, председателя Учебного Комитета протопресвитера Н. Ф. Колчицкого и Преосвященного Сергия, епископа Астраханского и Сталинградского.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВЫПУСК МИНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

21 мая 1959 года, в день памяти св. апостола Иоанна Богослова, Минская духовная семинария торжественным актом, посвященным одиннадцатому выпуску своих питомцев, окончила учебный год.

Накануне после торжества, совершаемого ежегодно 20 мая в честь иконы Божией Матери, именуемой «Жировицкой», в главном соборе Св. Успенского Жировицкого монастыря, на территории которого находится Минская семинария, Преосвященный Леонтий, епископ Бобруйский, викарий Минской епархии, в сослужении ректора семинарии архимандрита Антония и имеющих духовный сан гостей, преподавателей и выпускников, совершил всенощное бдение. После богослужения состоялся Педагогический совет под председательством епископа Леонтия.

На следующий день Преосвященный Леонтий с сослужившим ему накануне духовенством в том же Успенском соборе совершил Божественную литургию, а вслед за ней благодарственный молебен по поводу окончания учебного года с провозглашением положенных многолетий. Затем все выпускники, преподаватели и гости собрались в Актовый зал семинарии на торжественный акт, на котором присутствовали Преосвященный епископ Леонтий, Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по Гродненской области С. М. Голубкин и секретарь Минского епархиального управления прот. В. Богаткевич.

Пением пасхального тропаря «Христос Воскресе» и вступительным словом о. ректора семинарии открылось заседание выпускного акта.

В своем слове ректор осветил перед собравшимися основы пастырского служения и призвал своих бывших питомцев во всех случаях жизни руководствоваться заповедями Божественного Учителя — Господа Иисуса Христа и книгой книг — Библией, которую они должны читать каждый день и изучать во все дни своей жизни.

После этого преподаватель семинарии иеромонах Максим (Кроха) сделал доклад на тему «Проблема сближения Англиканской Церкви с Православной Церковью», в котором, кратко изложив историю и дав характеристику протестантизма вообще и англиканства в частности, осветил на основании последних данных состояние англиканства и положение вопроса о соединении церквей.

Затем секретарь правления семинарии Н. Ф. Мисюк зачитал отчет об итогах минувшего, 1958/59 учебного года. В конце акта Преосвященный Леонтий обратился к выпускникам с назидательным словом, в котором раскрыл им жизненный путь служения Св. Матери-Церкви и Родине, указал примеры, достойные подражания, и, закончив слово, преподал выпускникам свое святительское благословение и вручил каждому из них Библию издания Московской Патриархии 1956 года и свой фотопортрет с автографом.

От лица выпускников семинарии выступил Н. Лазовский, который выразил сердечную благодарность класса Святейшему Патриарху Алексию, правительству, епископу Леонтию, а также Высокопреосвященному Питириму, бывшему Митрополиту Минскому и Белорусскому, отеческому попечению которых в первые годы своего учения они были многим обязаны. Он также принес глубокую благодарность о. ректору и всем преподавателям, трудившимся над их воспитанием и духовным образованием, заверив, что все они по мере своих сил и способностей постараются своими трудами на ниве Христовой принести достойные плоды.

Затем были оглашены тексты телеграмм, отправленных в адрес Святейшего Патриарха Алексия, Председателя Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР Г. Г. Карпова, Митрополита Крутицкого и Коломенского Николая, Митрополита Ленинградского и Ладожского Питирима и председателя Учебного Комитета протопресвитера Н. Ф. Колчицкого.

Пением пасхального заостойника «Светися, светися, Новый Иерусалиме...» был окончен торжественный акт, а совместной прощальной трапезой — выпускные торжества семинарии.

Иеромонах Максим,
преподаватель Минской дух. семинарии

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В ВОЛЫНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

Учебный 1958/59 год в Волынской духовной семинарии закончился 5 июня 1959 года. После последнего экзамена состоялся торжественный акт, на котором собрались все выпускники и преподаватели во главе с ректором прот. Н. Тучемским. К началу акта прибыл архиепископ Волынский и Ровенский Панкратий. Начался благодарственный молебен, после которого Преосвященный Панкратий обратился к выпускникам со словом и отметил их хорошие успехи как в продолжение всего курса учения, так и на выпускных экзаменах, а затем, указывая на тяжелый и ответственный путь пастырства, выразил надежду, что будущие пастыри с достоинством будут совершать свой подвиг в духе Евангельской любви. Поблагодарив о. ректора и преподавателей за понесенные педагогические труды, Преосвященный Панкратий преподал

воспитанникам архипастырское благословение и вручил каждому книгу Нового Завета издания Московской Патриархии.

Затем с напутственным словом к воспитанникам обратился о. ректор. Он просил будущих пастырей не забывать всего того, что им было преподано в семинарии, самоотверженно нести подвиг пастырского служения, честно выполнять всегда и свой гражданский долг.

После акта состоялась прощальная трапеза, во время которой один из воспитанников от имени окончивших семинарию поблагодарил архипастыря, а также о. ректора и преподавателей за их труды, наставления, за множество преподанных знаний и заверил, что эти труды принесут достойные плоды. Акт закончился пением молитвы.

Прот. Н. Винцукевич

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

9 июня в Ставропольской духовной семинарии закончились выпускные экзамены.

Экзамены в этом году показали хорошую подготовку учащихся семинарии. В годовых итогах преобладают хорошие и отличные отметки. Налицо, таким образом, результаты серьезной работы преподавателей и добросовестного труда учащихся.

День выпуска в этом году совпал с праздником отдания Пасхи. В этот день с прощальным словом к выпускникам обратился ректор семинарии протоиерей М. Рудецкий. Он подвел итоги всему, что воспитанники семинарии слышали на школьной скамье. Напомнил им еще раз, что недостаточно теоретического знания христианства, что проповедывать Евангелие надо не словом только, но и делом, что священнику необходима постоянная работа над собой. Главным врагом Церкви, сказал о. ректор, является недостойный пастырь. О. ректор говорил уходящим на пастырское служение о требовательности к себе и о снисходительности к другим, о скромности, естественности и простоте, об уважении к достижениям современной культуры и о пользовании ими применительно к апостольскому завету: «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12). Предостерегая своих воспитанников от греха корыстолюбия, о. ректор напомнил им слова Христа: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян 20, 35), и разъяснил им смысл этих слов применительно к условиям и задачам пастырской деятельности. В заключение он напомнил своим питомцам, стоящим на пороге пастырской деятельности, слова Христовы из Его прощальной беседы с апостолами: «В мире скорби будете». Священник, сказал о. ректор, должен быть заранее готов мужественно переносить все скорби, он не должен бояться поношений и злословий, если совесть у него чиста; но горе тому священнику, который дает повод для таких поношений своей жизнью, своим недостойным поведением.

Затем архиепископ Антоний совершил благодарственный молебен в сослужении семинарского духовенства. В проникновенной молитве питомцы семинарии просили у Господа благословения на предстоящий пастырский подвиг. После отпуска и многолетий, напутствуемые благословением и благопожеланиями архипастыря, выпускники получили по экземпляру Библии с памятной надписью.

На следующий день, в праздник Вознесения Господня, состоялась в семинарии прощальная трапеза. Преподаватели семинарии выражали своим воспитанникам самые искренние напутственные благопожелания, давали им отеческие советы, а покидающие стены родной школы воспитанники ее сердечно благодарили своих учителей за их труды и свидетельствовали готовность отдать все силы на служение Церкви.

В СТОКГОЛЬМЕ НА ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА (8—13 мая 1959 года)

Не в первый раз Стокгольм принимал борцов за мир для их работы на благо человечества. Отсюда в 1950 году облетело весь мир известное Стокгольмское воззвание против атомного оружия, собравшее свыше 500 миллионов подписей.

Не раз и после этого здесь собирались сторонники мира, обсуждая актуальные вопросы сохранения мира на земле.

Наша последняя сессия была юбилейной: в 1949 году состоялся в Париже первый Конгресс поборников мира — и в этом году отмечалось 10-летие всемирного организованного движения за мир.

Я счастлив тем, что за эти 10 лет, будучи с самого начала движения избранным в состав Всемирного Совета Мира, принимал участие во всех конгрессах и сессиях, выступая много раз от лица Русской Православной Церкви в Париже, Берлине, Вене, Стокгольме, Хельсинки, Коломбо, Будапеште и других столицах нашей земли.

Майская сессия 1959 года не только подводила итоги десятилетнего движения за мир, но и приняла ряд руководящих документов и решений для дальнейшей работы за мир.

Документы опубликованы в общей прессе и в нашем Журнале.

Скажу, что на нашей сессии принял участие целый ряд новых организаций, до сих пор работавших в защиту мира вне состава Всемирного Совета Мира.

Сессия прошла с высоким подъемом. Каждый из ее участников сознавал ответственность перед переживаемым моментом.

В речах выступавших звучали ноты оптимизма: силы мира за 10 лет неизмеримо выросли. Волю к миру теперь диктуют сами народы.

В составе советской делегации было 12 человек. На пленарных заседаниях выступало от нас трое: А. Е. Корнейчук, И. Г. Эренбург и я. Моя речь, очень тепло принятая делегатами, напечатана в предшествующем номере нашего Журнала.

Напряженно работали две комиссии по выработке документов: политическая и по расширению нашего движения. Я вошел во вторую комиссию.

Делегаты от всех континентов и стран покидали Стокгольм с твердой уверенностью в правоте и победе дела мира.

Всемирное движение сторонников мира сильно тем, что оно выдвигает простые и ясные цели, находящие полную поддержку у общественного мнения потому, что они отвечают чаяниям народов. С помощью движения сторонников мира оказалось возможным впервые в истории человечества выявить во всемирном масштабе волю народов и слить голоса сотен миллионов людей в единодушное требование оградить мир от опасности новой войны.

Митрополит Николай

МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ СРЕДИ ЧЛЕНОВ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ
СТОКГОЛЬМСКОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

ИКОНА СВ. ТРОИЦЫ А. РУБЛЕВА

Три Странника проходят по земле,
Под кров гостеприимный Авраама,
И трапеза накрыта на столе
Под сенью дуба, как под сводом храма...
Так в сердце Их запечатлел своем
Андроньевский смиренномудрый инок,
И воссиял предвечный путь огнем
Среди случайных, временных тропинок.
И в древней Лавре средь лесов родных
Триипостасной Тайне посвященной,
Воссоздал он для всех сердец земных
Пресветлый Лик, в Трех Лицах воплощенный.

Любовь Глухова (Румыния)

ОБ ИЗОБРАЖЕНИЯХ БОГА ОТЦА В ИКОНОПИСИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«Видел я Господа, сидящего
на престоле высоком и превознесен-
ном, и края риз Его наполняли весь
храм». (Исаии 6, 1).

Многократно и при различных обстоятельствах возникал в Церкви вопрос, как должно изображать Первое Лицо Святой Троицы и уместно ли вообще изображение Бога Отца на иконах и в росписи храмов.

Суждения, связанные с этим вопросом, носили и носят иногда противоречивый характер. И эта противоречивость, надо думать, не случайная, но заложена в самой природе икон, связанных с изображением Бога Отца.

В суждениях отцов Церкви мы видим иногда отрицательное отношение к самой возможности изображать Бога Отца на иконах, но в то же время церковный обычай не только не устраняет такие изображения, но как бы узаконяет их, создавая иконографию Первой Ипостаси и давая место «Отеческим» изображениям в росписи храмов, в уставном чине иконостаса, на священных предметах и во множестве икон.

Как же согласует Церковь это разногласие между отрицанием подобных изображений и неизменной волей и потребностью Церкви, как бы самой своей внутренней богослужебной жизнью рождающей множество изображений Первого Лица Пресвятой Троицы?

Можно полагать, что отрицательное отношение к этому отцов Церкви — это не есть отрицание самой возможности иметь в Церкви изображения Первого Лица Святой Троицы, но, скорее, мера, призывающая к некоторому воздержанию, ограничению при изображении Бога Отца, подобно ветхозаветным запретам, стремившимся не уничтожить

СВЯТАЯ ТРОИЦА
ИКОНА XV ВЕКА А. РУБЛЕВА

священные изображения, но наложить воздержание на то, что является несвоевременным и в этом смысле бесполезным. Надо думать, что воздержание и даже запрещение изображать Бога Отца являются также мерами скорее аскетическими: отцы Церкви положили непреложное основание почитания икон и утвердили это почитание на догмате Боговоплощения — на той истине, что Бог, не описуемый Божеством, стал описуем плотью, в силу чего Образ Христов — образ совершенного Бога и совершенного Человека, стал основой, столпом и краеугольным камнем в том несметном богатстве священных изображений, которыми, как брачными одеяниями, одевается Святая Церковь.

Можно сказать, что Лик Христов, чудесно напечатленный Им Самим на убрусе, стал победным знаменем, — знаменем, приведшим Церковь Христову к победе над отметающими священные изображения. В этом дарованном нам нерукотворенном образе Господь «прежде бесплотный, плотски изобразился по нам изволивый, дарова нам божественное изображение».

Лик Христов на убрусе стал утверждением почитания икон, и таким же знаменем церковной славы стал образ Матери Божией со Спасителем, образ неложного свидетельства воплощения Бога Слова. «Плоть произволивый носити Великого совета Ангел во утробе Твоей совершенно действовася».

Образ Бога Отца (который в своем изображении может носить лишь крайне символический, иносказательный характер), допущенный несвоеременно, мог бы, потеряв свою символическую природу, как бы отяжелев, лишить ясности непреложное христологическое основание православного почитания икон. Ибо именно икона Христова, икона воочеловечения Божия, есть то незыблемое основание, на котором строится все, тот источник света, который, изливаясь на все, делает возможным и утверждает в его бытии всякое священное изображение. Этот свет, излучаемый образом Христовым, делает для нас хотя бы отчасти возможным и изображение Бога Отца. И мы видим, как в Церкви не сразу, не вдруг, но крайне осторожно утверждается обычай изображать на иконах не открытый нам в полной силе образ Бога Отца. Образ этот видится нам как бы сквозь легкую, неплотную завесу, сотканную мудрыми руками отцов, — завесу, которая не до конца отделяет нас от Отческого образа, но делает его лишь отчасти видимым и постижимым; и сквозь эту легкую ткань изливается на нас таинственный, исполненный неизъяснимой благодати свет Отческого зрака.

Иконы Бога Отца не имеют окончательной самодовлеющей полноты, какая присуща, например, иконам Спасителя или Божией Матери. Отческий образ нигде не изображается обособленно, но неизменно во взаимодействии с другими лицами Пресвятой Троицы, — выявляя идею Промысла Божия о мире. Так икона, носящая наименование «Отчество», — икона, ведущая свое основание из глубокой древности, является не образом Бога Отца, но изображением «Богоотчества». В ней выражено предвечное пребывание Сына в недрах Отчих, довременное рождество Сына от Отца.

Во множестве икон Бог Отец помещен в верхней части изображений заключенным в небесные сферы и преподаяющим двумя руками Отческое благословение. Так, например, на чудотворной иконе «Знамения Божией Матери» («Курской») Бог Отец изображен в верхней части полей благословляющим Божию Матерь с Младенцем и окружающих Его пророков. Самодовлеющего же образа Бога Отца мы не видим, как не видим храма или праздника, прямо посвященного Ему. Но Церковь хранит, как избранный бисер, множество «Отческих» изображений и в неустанной заботе приумножает и бережно ограждает это бесценное достояние.

Инок Григорий (Круг)

«ОТЕЧЕСТВО»
ИКОНА XVI ВЕКА

Св. апостол Иоанн Богослов пишет в первом своем послании: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». О какой же любви идет здесь речь?

Сам Господь Иисус Христос сказал о сущности той любви, которая должна быть у человека к Богу и к ближним. Когда один законник, искушая Его, спросил: «Какая наибольшая заповедь в законе?», Господь ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 36—40).

Здесь говорится не только о любви к Богу и к людям, но и о любви к себе, хотя последняя и не названа заповедью по своей естественности. Любовь к себе упомянута только как мерило любви к ближнему. Для себя она требовала бы самообуздания и самоограничения, чтобы не переродиться в греховный эгоизм. Любовь же к Богу требует от человека напряжения всей способности любить (всем сердцем), всей полноты душевных восприятий и чувств (всей душою) и всей силы духовной (всем разумением).

Любовь к Богу настолько действенна и широка, что, по слову св. Максима Исповедника, «человек, любящий Бога, не может не любить и всякого человека, как самого себя». Если Бог для человека — Отец, то люди — братья. Поэтому св. Иоанн Богослов и мог сказать: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Иоан. 4, 20).

*
* *
*

В чем же прежде всего выражается эта любовь к Богу? В благоговении. В нем заложены некоторое предощущение Бога, представление души о Боге и та вера, которая может побудить человека ходить в истине, стараться исполнять волю Божию. Вера бывает или мертвой или живой. Мертвая, она является лишь признанием бытия Божьего и никаких выводов из этого признания не делает и никаких побуждений к служению Богу не имеет. Такая вера в своей крайности может привести только к злобному трепету перед Богом — «И бесы веруют и трепещут» (Иакова Соборн. посл. 2, 19). Следом за этими словами апостол говорит: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?». К сожалению, многих из нас вера как бы ни к чему не обязывает. Она сама по себе, а вся наша жизнь — сама по себе, и мысли наши, и чувства, и дела неизмеримо далеки от нашей веры. Между тем она может стать живым семенем, из которого произрастает прекрасное и могучее дерево жизни. В катехизисе митрополита Филарета она определяется как «живая уверенность в бытии Бога». Авва Евагрий в «Наставлениях о подвижничестве» называет ее «началом любви» («Добротолубие», т. I, стр. 608).

Естественным плодом живой веры является правильно развивающаяся духовная деятельность человека. Здесь начинается его христианский духовный путь.

*
* *
*

Христианство, как и всякая религия, не есть только лишь свод нравственных правил. Христианство учит о личном Боге, в Троице

прославляемом, верит в Христа распятого и воскресшего и ставит целью жизни стяжание Святого Духа. Святой Макарий Великий, изъясняя эту цель христианской жизни, говорит, что «без Духа Божия душа мертва» и что «для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь Духа Святого» («Добротолюбие», т. I, «Наставления» 115—116, стр. 197). Об этом же «стяжании Духа Святого», как о высшей цели христианского пути, пространно и чрезвычайно просто, доступно для нашего понимания, благодаря житейским примерам, говорил св. Серафим Саровский в своей известной беседе с Мотовиловым.

Исполнение заповедей и следование нравственным правилам является не самоцелью, а только средством для достижения этой цели. Поэтому христианину нужна духовная рассудительность для правильного понимания евангельских указаний в части отношения к ближним и добродетели. Из всего многообразия духовного опыта христианин выбирает наиболее свойственное своему духу и постепенно, как бы по лестнице (лестнице), поднимается к высотам добродетели. Сразу охватить все невозможно, но одному человеку больше дает милостыня и непосредственное служение людям, а другому — уединение и молитва за мир. Только и то и другое должно исходить из живой любящей веры в Бога. Христовы заповеди должны исполняться ради любви к Нему. Поэтому и нет единообразия святости.

Руководителем нашим является св. Евангелие. Но восприятие только буквального смысла этой великой книги может привести к сектантству и начетничеству, так как при недостаточно углубленном понимании некоторые ее указания могут казаться противоречивыми и вызывать недоумение. Приведем пример: в Евангелии от Матфея (6, 3) Христос заповедует: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». А в 5-й главе того же Евангелия от Матфея (ст. 16) Христос говорит ученикам: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного».

Эти изречения противоречивы только при буквальном истолковании. Первый текст говорит, что человеку предписывается не придавать значения своим добрым делам, совершать их как бы украдкой от самого себя, не останавливать на них своего внимания, а главное — не творить их напоказ; во втором — заповедуется ученикам Христовым вести себя так, чтобы вся жизнь их была пронизана светом евангельской правды и чтобы они не только словами своими, но всею жизнью убеждали окружающих прославлять не их самих, но их небесного Отца, то есть Бога.

*
* *
*

Но мало знать и понимать заповеди, — надо их исполнять. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя», — увещевает апостол Иаков (Соборн. посл. 1, 22). А исполнение, говорил св. Серафим Саровский, так же трудно, как носить камни на колокольню.

Творения свв. отцов помогают упорядочить и облегчить этот труд. Если, например, мы заботимся об исправлении своего сердца, то наилучшим способом исправления будет «исполнять заповеди по частям, принимаясь сперва за одну, потом переходить к другим. Твердо укоренив в себе эту добрую привычку, с большею легкостью перейдем и к прочим заповедям» (св. Григорий Богослов. «Духовные мысли». «Христианское чтение». 1829, т. 36, стр. 251). Облегчается дело и тем, что «все добродетели связаны между собою: молитва с любовью,

любовь с радостью, радость с кротостью, кротость со смирением...» (Макарий Великий. «Слово о хранении сердца». «Христианское чтение». 1821, т. 4, стр. 8).

В Ветхом Завете мы видим в некоторых случаях как бы отрицательные формулировки заповедей — «не убий», «не прелюбы сотвори» и т. д. Однако в свете евангельского учения не всякое уклонение от зла является добродетелью и даже не всякое добродетельное деяние может считаться признаком нравственного совершенства. Для христианина важен не только самый факт, но и мотивы и настроение, вызывающее его. Вспомним знаменитое слово апостола Павла о любви: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю силу, так что могу и горы переставлять, но не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Посл. к Коринф. 13, 1—3). Значит, ни высокое образование, ни духовная одаренность, ни благотворительность, ни даже мученичество без христианской любви не имеют никакого значения для духовного пути.

Вопрос в том: для чего, во имя чего мы творим свои дела? Что нас побуждает к ним? — Любовь ли к Богу и людям, или жажда славы, почета (тщеславие может принимать очень тонкие формы!), угождения кому-нибудь? Но дела, порожденные тщеславием, духовной ценности не имеют. Здесь путеводителем нашим является страх Божий; недаром говорится обычно: Да побойся ты Бога! Имей совесть! Ибо совесть — это орудие страха Божьего, и она помогает человеку познать себя. Без этого познания самого себя будут тщетны наши усилия.

*
* *

Нашему гордому сознанию неприятны и непривычны даже самые слова «страх Божий». Нам кажется, что такой страх унижает нас, и несовместим с нашей свободой, и, наконец, чужд самой сущности любви. Ведь апостол Иоанн сказал, что «Совершенная любовь изгоняет страх», и даже объяснил причину этого: «потому что в страхе есть мучение: боящийся не совершен в любви» (1 Посл. 4, 18).

Но любовь — это не статическое, неподвижное, а динамическое, вечно развивающееся чувство.

Может быть, страх присущ только духовному младенчеству? — В Ветхом Завете было указано, что «Начало премудрости — бояться Бога» (Сир. 1, 15). Это начало означает как бы познание человеком правильных соотношений в мире между собой и Богом. Но в псалме (33, 10) говорится: «Бойтесь Господа, вси святии Его». Здесь речь идет уже о высокой степени духовного совершенства, о святости, и все же боязнь остается.

Однако страх страху рознь. Есть страх подсознательный, есть страх преступника перед наказанием, но есть и высокий страх — боязнь оскорбить или огорчить любимого, отпасть от благодати, лишиться уже дарованного богообщения, страх сына перед отцом, страх того, кто ощущает Господа светом и самым источником жизни. Такой страх сопутствует святым до смертного часа и ограждает их от гордости, которая могла бы обесценить их подвиги.

Св. Серафим Саровский в своих письменных наставлениях учит: «Человек, решившийся проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен иметь страх Божий... Пусть будут в уме его всегда впечатлены сии пророческие слова: «Работайте Господеву со страхом

и радуйтесь Ему с трепетом» (Псал. 2, 11). Со страхом — от сознания своего недостойнства, а с трепетной радостью — от любви к Богу.

Этим взаимодействием страха и любви определяется весь духовный путь христианина.

Мало кто из верующих задумывался над тем: достаточно ли для нравственного совершенствования личного произволения к добру и собственных усилий?

Вспомним прощальную беседу Господа Иисуса Христа с Его учениками, когда Он сказал: «Пребудьте во Мне и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15, 4—5).

Но если без Христа не может твориться ничто доброе, то, естественно, возникает вопрос: как можно расценивать добрые дела нехристиан? — «Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян. 10, 34—35). Следовательно, всюду, где есть горячее сострадание и милосердие, где утверждается мир, а не война или распри, где хотя бы частично присутствует истина, веет дыхание Христовой благодати, пусть неузнанной и даже отвергаемой.

Благословенны алкание и жаждание правды и самоотверженное служение людям. Только холодное, гордое, лживое, корыстное и злое отвергается, как не свойственное самой природе божественной любви.

Но одно — это бессознательное, пассивное восприятие благодати, а другое — сознательное, активное, благодарное, находящее в ней опору и спасение.

Познавая себя, человек видит свою духовную немощь. Апостол Павел проникновенно сказал об этом: «...желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» (Римл. 7, 18). Тут благодать и приходит на помощь человеку. Она может подаваться и без просьбы человека, как тому же апостолу Павлу, тогда Савлу, на пути в Дамаск, куда он шел гнать христиан, или как она дается при крещении младенцу — по молитве Церкви и восприемников, а не самого крещаемого; но затем, воспитывая духовно человека, Господь, подавая Свою благодать, требует от него и его произволения и усилий.

Св. Григорий Богослов говорит: «Добродетель не только дар великого Бога, почтившего Свой образ, потому что нужно и твое стремление. Она не дело твоего только сердца, потому что потребна для нее превосходнейшая сила... Бог сотворил меня восприимчивым к добру, Бог подает мне и силу, а в середине я — текущий».

Благодать подается, но от человека требуется непрерывный труд. Христос сказал: «От дней Иоанна Крестителя доньше Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).

Обычно духовное очищение и просветление является длительным процессом, и святость сразу не приходит. Благодать действует сокровенно и постепенно. «Как пчела тайно выделяет сот в улье, так и благодать тайно производит в сердцах любовь свою, и горечь превращает в слабость, а жестокосердие в мягкосердие» (Макарий Великий. «Наставление» 189. «Добролюбие», т. I, стр. 228).

Благодать подается Богом, но ее надо возгревать, и только тогда душа сможет полностью воспринять ее и сама стать огнем. «Благодать есть небесный внутри тебя огонь. Если будешь молиться и помыслы

свои предашь любви ко Христу, то как будто подложишь дров, и помыслы твои сделаются огнем», — поучает Макарий Великий в тех же «Наставлениях» («Добротолюбие», т. I, стр. 242).

Читая свв. отцов, мы часто думаем, что их наставления к нам не относятся. Ведь мы живем в другую совсем эпоху, в иных исторических условиях. Что общего, казалось бы, между жизнью современного христианина и жизнью тех древних отцов, чьи творения сохранились в сборниках «Добротолюбия»? Но так же помышляли в свое время византийцы — современники Иоанна Златоуста. А он им ответил: «Что значит — то был Павел, то был Петр? Не ту же ли природу, скажите мне, имели они? И ты при крещении получил благодать Божию и стал причастником духа, если и не столько, чтобы творить чудеса, то сколько нужно иметь для правильной и благоустроенной жизни. Другого Павла по благодати и чудесам, конечно, уже не будет никогда, но по строгой жизни может быть таким каждый желающий» («Творения св. Иоанна Златоуста», т. I, 143—145). Только жизненные проявления христианства могут быть иными, но Христос «всегда и во веки Тот же», благодать пребывает благодатию и заповеди остаются заповедями.

*
* *

Живая и непосредственная связь между человеком и Богом осуществляется в молитве. Без молитвы не было, нет и не будет ни одной религии. Молитва — это, прежде всего, выражение чувства. Она может быть лишена слов и быть только вздохом к Богу, каплей слез или «даже капли частью некоей», как говорится в молитве св. Симеона Нового Богослова в Правиле ко св. Причащению: «Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая».

Апостол Павел заповедал: «Непрестанно молитесь!». Молиться можно и занимаясь житейскими делами, хотя легче молиться в тишине и уединении. И Христос, целый день проповедуя и исцеляя, часто вечером уходил в пустынные места и молился. Но если жизнь сложилась так, что уединение и тишина невозможны, то надо вспомнить о Господе и в суете повседневной жизни. Качество молитвы зависит прежде всего от сопровождающего ее чувства. Вспомним притчу о мытаре и фарисее (Лк. 18, 10—14). Фарисей из молитвы сделал самопрославление и напоминал Богу о своей добродетели, противопоставляя себя другим людям — грабителям, обидчикам, прелюбодеям или даже мытарю, вместе с ним вошедшему в храм. А мытарь молился, не смея глаз поднять на небо: «Боже, будь милостив ко мне грешному».

Фарисей действительно постился и занимался благотворительностью — Господь обличил его не во лжи, а в гордости. А у мытаря, вероятно, были такие же грехи, как у многих его собратьев или как у евангельского Закхея, начальника мытарей. Закхей в раскаянии и умилении от посещения Господа дал обет вчетверо загладить причиненные им обиды. И Господь принял его покаяние. И Евангелие повествует, что Бог принял молитву кающегося мытаря, а не гордого своей добродетелью фарисея.

Св. Иоанн Златоуст учил: «Если же ты носишь на совести великое бремя грехов и при этом признаешь себя последним из всех, то ты будешь иметь великое дерзновение пред Богом» («Творения», т. I, стр. 533).

Внимательно молиться может каждый человек, если станет принуждать себя к сосредоточенности в молитве. «Молитва без внимания подобна кадилу без огня и ладана... Не звуки нашей гортани доходят до слуха Господа Саваофа, но воздыхания сокрушенного сердца» (Св. Димитрий Ростовский. «Избранные места из творений».

СПб. 1880, вып. 7-й, стр. 20—21). Самое страшное — молиться, имея в сердце ненависть к людям и желание причинить им зло. Только прощая других, мы можем сами получить прощение от Бога. Это явствует из молитвы Господней «Отче наш», данной нам Спасителем. Может быть, у многих людей нет этой внимательной и сокрушенной молитвы, у некоторых же молитва возникает только в редчайших случаях (например, при смертельном заболевании близкого человека, при разрушении семейной жизни, на войне, когда отовсюду грозит смерть, и т. п.); есть и такие люди, которые совсем не молятся, увлеченные житейской суетою, хотя они и не отреклись от Бога. Они просто о Нем не думают — забыли. Но есть могучая и добрая сила, объемлющая подобных немощных людей. Это — Церковь.

О значении молитвы для человека, и особенно о значении общей церковной молитвы, один из оптинских старцев — иеромонах Нектарий — говорит: «Есть люди, которые никогда не обращаются к Богу, не молятся, и вдруг случается с ними такое: в душе тоскливость, в голове — мятежность, в сердце — грусть. И чувствует человек в таком бедственном положении, что другой человек ему не поможет: он его выслушает, но бедствия не поймет. И тогда человек обращается к Богу и с глубоким вздохом говорит: «Господи, помилуй!». Казалось бы, довольно нам в молитве сказать один раз: «Господи, помилуй!», а мы в церкви говорим это и 3, и 12, и 40 раз. Это за тех страдальцев, которые не могут даже вымолвить: «Господи, помилуй!», а за них говорит это Церковь, и Господь слышит и дает благодать сначала чуть-чуть, как светоч, и потом все больше и больше, и получается облегчение».

Сила церковной молитвы ясна для сердца христианина: если моя молитва и рассеянна, и редка, и немощна, то молитва братьев моих восполнит ее. Христос сказал: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20).

Поэтому христиане просят и святых и друг друга помолиться за них.

Святые, при всей их нравственной высоте, — члены той же Церкви Христовой, объемлющей небо и землю. Они такие же сыны человеческие и познали на своем собственном опыте не только человеческую слабость, и трудность борьбы с грехом, и обуревание помыслами во время молитвы, но и силу помогавшей им Благодати Божией, и потому ради любви Христовой сейчас помогают верующим своей очистившейся, свободно восходящей к Богу молитвой.

И есть у христиан великая предстательница — Пресвятая Богородица, «в молитвах неусыпающая». Прибегая к Ней, мы как бы получаем крылья для своей молитвы.

Иеромонах Иоанн
(Котляревский)

СОБОРНОСТЬ ЦЕРКВИ

Предметом настоящей статьи является святоотеческое учение о соборности Церкви.

Термин «соборность» происходит от славянского прилагательного «соборный», что соответствует греческому «catholicos». Именно это слово содержится в славянском переводе Символа Веры, сделанном, по мнению ученых, еще в IX веке просветителем славян — св. Кириллом.

Нет нужды подробно останавливаться на филологических изысканиях вокруг этого термина в родном ему греческом языке. Следует только заметить, что это производное от «catholu», что соответствует русскому — в целом, вообще, встречается еще в античной литературе, у Аристотеля и других, служа к выражению мысли о чем-либо всеобщем в противоположность частному, личному или единичному. Но его нет ни в переводе LXX, ни в Новозаветном Писании. Оно входит в церковный лексикон лишь в святоотеческой литературе, будучи впервые употреблено (насколько это известно в науке) св. Игнатием Богоносцем. Очевидно, самая жизнь древней Церкви, когда, с одной стороны, перед ней стояла перспектива проповеди Евангелия всей твари (Мрк. 16, 15) и, с другой, в ней самой стали появляться ереси, о чем упоминает еще ап. Иоанн Богослов в своем Откровении (2, 14, 15, 20, 24), побудила христианских писателей обратиться к этому слову, как к наиболее подходящему для изложения учения о Церкви, тем самым внося в самый термин «catholicos» новый, собственно церковный смысл. Необходимо заметить, что этот новый смысл данного слова раскрывался в древнехристианской письменности постепенно, по мере того, как самая жизнь Церкви требовала освещения тех или других сторон ее действительности. Поэтому было бы большой ошибкой излагать учение о соборности Церкви по сочинениям какого-либо одного из древнехристианских писателей. Здесь требуется обзор нескольких из них, дополняющих друг друга.

Обратимся к тому, кто первым из христианских писателей употребил термин «catholicos», то есть к св. Игнатию Богоносцу.

В послании к христианам Смирнской Церкви, — а в Смирне, как известно, в это время среди христиан появились докеты, отвергавшие воплощение, страдание и воскресение Иисуса Христа и на этой почве отказывавшиеся от участия в евхаристии и, таким образом, отпадавшие от Церкви, — св. Игнатий писал: «Все последуйте епископу, как Иисус Христос — Отцу, а пресвитерству, как апостолам. Диакон же почитайте, как заповедь Божию. Без епископа никто не делай ничего, относящегося до Церкви. Только та евхаристия должна почитаться истинной, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это. Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь. Непозволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви, напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно».

Прямой целью слов св. Игнатия было увещание смирнских христиан соблюдать единство Церкви в условиях возникшей ереси, не допускать никакого разделения или самочиния, в которых муж апостольский видел «начало зол». Но это единство для св. Игнатия — не просто солидарность в мыслях и действиях, какая свойственна человеческим обществам или организациям. Это единство особое, благодатное, без которого недействительны церковные таинства. Благодатная сила этого единства исходит из таинственного союза Христа с Церковью. И здесь св. Игнатий называет Церковь кафолической. «Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь». Короче говоря, кафоличность Церкви св. Игнатий видит в живом, действенном единении Иисуса Христа, епископата и верующих. Нарушение этого единства, самочинные отделения от епископата, лишают отделившихся принадлежности к кафолической Церкви, то есть к Церкви, где пребывает Христос. Поэтому св. Игнатий совершаемые самочинно таинства не признает таковыми по существу. Итак, первый христианский писатель, употребивший термин «catholicos», применил его как выражающий духовную природу Церкви, где Христос, епископат и верующие составляют одно целое.

В «Мученичестве» св. Поликарпа Смирнского († 156 г.) данный термин встречается несколько раз. В приветствии к церквам, которым начинается «Мученичество», читаем: «Церковь Божия в Смирне церкви Божией в Филадельфии и всем общинам, обитающим во всяком месте святой и кафолической Церкви».

Также при описании обстоятельств ареста св. Поликарпа говорится, что Поликарп помолился, «вспомняв всех, когда-либо с ним общавшихся малых и больших, славных и неславных, и всю по вселенной кафолическую Церковь». Итак, когда составитель «Мученичества» называет Смирскую и Филадельфийскую поместные церкви Божиими и упоминает наряду с ними все церковные общины как «обитающие во всяком месте святой и кафолической Церкви», то он этим указывает на универсальный характер Церкви. Она есть совокупность таких церквей, как прославленные в Откровении ап. Иоанна Богослова Смирнская и Филадельфийская церкви (2, 8—11 и 3, 7—9), и множества малых общин, обитающих по вселенной.

Но в другом случае, в описании страданий и смерти св. Поликарпа, последний назван «учителем в духе апостольском и пророческом, а также епископом Смирнской кафолической Церкви». Иначе говоря, та самая Смирнская Церковь, которая во вступлении к «Мученичеству» была названа Божией Церковью, входящей в кафолическую, в данном случае сама именуется кафолической. Очевидно, здесь автор «Мученичества» вносит в термин «catholicos» новый смысл. Кафолической церковью является не только универсальная, но и поместная церковь, каковой была Церковь Смирнская, если она Божия Церковь, то есть пребывает в общении с универсальной кафолической Церковью.

Наконец, в заключение повествования о мученической кончине св. Поликарпа автор «Мученичества» говорит, что Поликарп «веселится ныне с апостолами и всеми праведниками, славит Бога и Отца и благословляет Господа нашего, вождя душ и телес наших и Пастыря вселенской кафолической Церкви». Этими словами автор «Мученичества» расширяет понятие соборной, или Вселенской, Церкви, перенося ее значение за пределы временного, земного бытия в духовное, вечное.

Таким образом, если св. Игнатий Богоносец говорит о том, что, собственно, лежит в основе кафоличности Церкви, то из слов автора «Мученичества» видно, что кафоличность Церкви не измеряется численно или территориально. Кафолической Церковью является всякая ограниченная самым малым числом членов и небольшой территорией церковь или община или, что то же, приход, конгрегация, если она, говоря языком автора «Мученичества», Божия, то есть пребывает в том благодатном единстве ее членов, между собой и со Христом, о котором писал смирнянам св. Игнатий. Кафолическую же Церковь составляют и все такие малые церкви и общины вне зависимости от их территориального местонахождения. В отличие от местных кафолических же церквей и общин универсальную кафолическую Церковь автор «Мученичества» называет «Вселенской кафолической Церковью».

К Вселенской кафолической Церкви принадлежат и все умершие во Христе члены кафолических, или, что то же, Божиих церквей, которые вместе с апостолами и всеми праведниками прославляют Бога Отца и благословляют Иисуса Христа как Спасителя душ наших, руководителя телес наших и Пастыря «Вселенской Кафолической Церкви».

Следует заметить, что во II—III веках термин «catholicos» получает в христианской письменности исключительно широкое употребление, вне связи с учением о Церкви. Так, например, св. муч. Иустин Философ употребляет его в разговоре с Трифоном, когда говорит о всеобщем воскресении мертвых, затем когда говорит о всеобщих и частных судах Божиих над грешниками. Климент Александрийский называет веру за ее спасительность для всех людей кафолической. Тертуллиан

пользуется этим словом в латинской транскрипции, применяя его шире, чем делали это восточные писатели его времени. Он употребляет его, когда говорит о всеобщности христианского предания, когда говорит о всеобщем священничестве Христа, наконец, Самого Христа он называет «кафолическим храмом Бога», «Истинным и кафолическим Иерусалимом». Но интереснее всего то, что св. Иринея Лионский, также употребляющий это слово в широком значении, например когда говорит о четырех исторических Заветах, данных Богом человечеству, или о четырех всеобщих ветрах вселенной, в то время, когда он касается учения о Церкви, вовсе не употребляет слова «catholicos». Никто из его современников не сказал так много и так ясно о Церкви, как он. И у кого бы следовало ожидать встретить это слово, как не у «Отца вселенской догматики», когда он увещевает христиан избегать еретиков и «следовать пресвитерам в Церкви, тем, которые... имеют преемство от апостолов и вместе с преемством епископства по благоволению Отца получили известное дарование истины». Ведь эта мысль св. Игнатия и высказана была им как необходимое условие кафоличности Церкви. Или что может быть сказано лучше и полнее о содержании веры и жизни Церкви, как не слова св. Иринея: «Все (еретики) гораздо позднее епископов, коим апостолы вверили церкви... Путь же тех, кто принадлежит к Церкви, идет по всему миру, потому что имеет твердое предание от апостолов и дает нам видеть, что у всех одна и та же вера; ибо все принимают Одного и Того же Бога Отца, и веруют в то же домостроительство воплощения Сына Божия, и знают одно и то же дарование Духа, соблюдают те же заповеди, и содержат тот же образ устройства Церкви, и ожидают того же пришествия Господа, и допускают то же спасение целого человека, то есть души и тела». Здесь сказано и об апостольском преемстве церковной иерархии и о том живом апостольском предании, которым руководствовалась древняя Церковь в организации своей жизни. Здесь вкратце приведены догматы веры о Святой Троице, о воплощении Сына Божия и дарах Св. Духа, о втором пришествии Господа и воскресении мертвых, составлявшие предметы исповедания символов древних поместных церквей. И при всем этом св. Иринея ни разу не употребляет слова «catholicos», хотя говорит, что это единство и полнота веры существует во всем мире. Он как будто даже избегает термина «catholicos», прибегая вместо него к описательным определениям рассеянной по всему миру единой Церкви. «Это учение, — говорит он, — и эту веру, Церковь, хотя и рассеяна по всему миру, как я сказал, тщательно хранит, как бы обитая в одном доме; одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце, согласно проповедует это, учит и передает, как бы у нее были одни уста. Ибо хотя в мире языки различны, но сила предания одна и та же. Не иначе верят, и не различное имеют предание церкви, основанные в Германии, в Испании, в Галлии, на Востоке, в Египте, в Ливии и в середине мира».

Около 50 лет спустя после смерти св. Иринея Лионского († 202 г.) Карфагенская Церковь переживала раскол Новата и Феликссима. Здесь же происходили ожесточенные споры о крещении еретиков, стоившие многих грудов и огорчений защитнику единства Церкви св. Киприану. Пожалуй, никто из христианских писателей этого времени не уделял так много внимания вопросу единства Церкви, как св. Киприан. Не только в письмах, но и в специальном трактате, посвященном единству Церкви, св. Киприан, подобно Иринею Лионскому, для выражения идеи кафоличности Церкви предпочитает пользоваться описательными определениями и аналогиями из окружающей его действительности, но не прибегает к слову «catholicos». «Церковь одна, — говорит он, — хотя с приращением плодородия, расширяясь, дробится на множество. Ведь и у солнца много лучей, но свет один, много ветвей на

дереве, но ствол один, крепко держащийся на корне; много ручьев истекает из одного источника, но хотя разлив, происходящий от обилия вод, и представляет многочисленность, однако при самом истоке все же сохраняется единство. Отдели солнечный луч от его начала, — единство не допустит существовать отдельному свету; отлomi ветвь от дерева, — отломленная потеряет способность расти; разобщи ручей с его источником, — разобщенный иссякнет. Равным образом Церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи свои; но свет, разливающийся повсюду, один, и единство тела остается неразделенным. По всей земле распространяет ветви свои, обремененные плодами; обильные потоки ее текут на далекое пространство; при всем том глава остается одна, одно начало, одна мать, богатая преспеянием плодотворения».

Чем объяснить, что отцы еkkлисиалогии, каковыми по справедливости являются Ириней Лионский и Киприан Карфагенский, в своем учении о Церкви не пользовались термином «catholicos», тогда как другие современные им христианские писатели широко применяли этот термин, да и сам св. Ириней, как сказано было выше, употреблял его, например, говоря о четырех евангелиях («Против ересей», 3, 11). Это можно объяснить единодушием, живым молитвенно-евхаристическим общением христиан, как членов Тела Христова, друг с другом и со своим главой — Христом и всеобщим признанием апостольского преемства благодати у бывших тогда епископов.

Единство веры и благодатное общение народа с епископами — преимуществами апостольского служения — эти основы кафоличности Церкви, на которые указывал еще св. Игнатий Богоносец, были настолько реально ощутимы, что не было никакой необходимости употреблять для этого термин «catholicos», тем более, что это слово имело весьма широкое применение.

Очевидно, по этой же причине отсутствует упоминание о соборности Церкви и в древних, доникейских символах веры, где обычно говорится: «верую во Святую Церковь».

Насколько известно, название Церкви кафолической встречается в символах веры IV века, и св. Кирилл Иерусалимский в 348 году в огласительных словах дает на этот предмет следующее толкование: «Церковь, — говорит он, — называется кафолической, потому что она в целой вселенной, от пределов земли до пределов ее, и потому что соборно и без всякого опущения преподает все догматы, долженствующие быть известными людям, о видимых и невидимых вещах, о небесных и земных, и подчиняет благочестию весь род человеческий, и начальных и подначальных, ученых и простецов, и потому, что соборно врачует и исцеляет всякого рода заблуждения, совершенные душой и телом; в ней же приобретаетсЯ все именуемое добродетелью, какого бы то ни было рода, — и в делах, и в словах, и во всяком духовном даровании».

Св. Кирилл указывает три свойства кафоличности Церкви: 1) ее универсальность, 2) всеобщее, или соборное, преподавание догматов и 3) всеобщее же, или соборное, врачевание грехов и приобретение добродетелей.

Говоря об универсальности Церкви, св. Кирилл понимает ее не как абстрактную категорию. Словами «Она в целой вселенной от пределов земли до пределов ее» он только отмечает широкое распространение Церкви на земле. Для него Церковь при ее универсальности в то же время реальна и видима, так как каждая малая церковь или церковная община, сохраняющая апостольскую веру и устройство, как и по мысли автора «Мученичества» св. Поликарпа, кафолична. «Когда приходишь в какой-либо город, — говорит далее св. Кирилл, — не просто спрашивай — где Господне? Ибо и нечестивые еретики осмеливаются называть

Господними свои трущобы, и не просто также: где Церковь? но: где Церковь Соборная? Ибо это есть отличительное название сей святой, общей всем нам Матери Церкви».

Вторым свойством кафоличности Церкви св. Кирилл считает соборное преподавание догматов. В отличие от еретиков, о которых еще св. Ириней писал, что они, «будучи слепы для истины и сбившись с пути, вынуждены блуждать по разным дорогам, так что следы их учения рассеяны там и сям без всякого согласия и связи», Церковь, по словам св. Кирилла, преподает догматы соборно. Живым примером соборного преподавания догмата было изложение догмата о Второй Ипостаси Святой Троицы на Первом Вселенском Соборе, что имело место за 23 года до времени, когда св. Кирилл произносил свои огласительные слова. Эта очевидная для всех историческая истина не требовала от св. Кирилла каких-либо дополнительных разъяснений.

Третье свойство кафоличности Церкви св. Кирилл называет соборным врачеванием грехов, альтернативой какового является приобретение добродетелей «какого бы то ни было рода, и в делах, и в словах, и во всяком духовном даровании». Маловероятным кажется, чтобы св. Кирилл в данном случае имел в виду врачевание грехов кающегося через покаяние его перед церковной общиной. Грехи в собственном смысле на церковном языке обычно по-гречески называются словом «*plethmelema*», что значит ошибка, погрешность, преступление, святитель же Кирилл в данном случае употребляет слово «*hamartion*». Это производное от «*hamartano*» — не попадаю в цель, промахиваюсь, отклоняюсь, сбиваюсь, — скорее, говорит о том, что св. Кирилл имеет в виду здесь не грехи в смысле нравственных падений человека, а какие-то отклонения от истины или заблуждения. Очевидно, здесь имеются в виду ереси или заблуждения против христианских основ веры, которые Церковь осуждала соборно. Альтернативой этого осуждения было приобретение добродетелей «и в делах, и в словах, и во всяком духовном даровании». Иначе говоря, св. Кирилл отмечает как свойство кафолической Церкви соборное изложение догматов и соборное же осуждение ересей.

Из сказанного следует вывод, что соборность Церкви — это не абстракция и не территориальный признак, по которому можно было бы определить Церковь в ее масштабах. Это, можно сказать, ее органическое свойство, вытекающее из ее природы, как Тела Христова. В век мужей апостольских и ранних их преемников, как св. Ириней, св. Киприан, известных под именем доникейских отцов Церкви, соборность проявлялась в единстве веры народа с иерархией, поставленной апостолами и их преемниками, так что разрыв с этой иерархией означал отпадение порвавших от самой Церкви. Когда же в Церкви стали наблюдаться отпадения от апостольской веры самих епископов и перед Церковью возникала необходимость изложения этой веры для пресечения лжеучений, то она это делала на соборах епископов всей Церкви, или, что то же, на Вселенских соборах, причем последние, чтобы иметь авторитет общецерковных, должны были получить признание всей Церкви. История Второго Ефесского Собора 449 года, который, по замыслу его организаторов и многочисленности его членов, должен был иметь значение Вселенского, но получил в Церкви название разбойничьего, является иллюстрацией этого положения. Короче говоря, в период Вселенских Соборов соборность проявлялась в изложении веры и осуждении лжеучений епископатом всей Церкви с признанием соборных решений всем клиром и народом, как говорит св. Кирилл: «соборно и без всякого опущения преподает все догматы» и «соборно врачует и исцеляет всякого рода заблуждения».

В последующее за Вселенскими Соборами время соборность Церкви выражалась (и выражается) в верности указанным выше условиям цер-

ковного единства, то есть в сохранении апостольского преемства иерархии, в исповедании веры, как оно изложено в символах веры и догматах Вселенских Соборов, и в соблюдении в делах веры принципа соборности Церкви — преподавать догматы и врачевать всякого рода заблуждения только соборно.

Такой соборной Церковью является Церковь, известная в христианском мире под названием Православной, потому что: 1) у нее есть иерархия, имеющая апостольское преемство благодати, 2) она сохраняет неизменными символы и догматы, утвержденные на Вселенских соборах, и 3) она соблюдает верность принятым в эпоху Вселенских соборов нормам — «преподавать догматы» и «врачевать всякого рода заблуждения» только «соборно».

В таком случае естественно встает вопрос: что же представляют собой по отношению к соборной, или кафолической, Церкви церкви Римско-Католическая, Англиканская, Евангелическо-Лютеранская, Кальвинистская? Об этом много говорилось. Желая услышать по этому поводу последнее слово русской православной богословской науки могут ознакомиться со статьей Патриарха Московского и всея Руси Сергия «Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам», помещенной в журнале «One Church» № 1—2 за 1955 год.

Остается сказать, что Православная Церковь, и в частности Русская поместная Православная Церковь, скорбит как об происшедшем в 1054 году разрыве Римской поместной Церкви с Церковью Греческой, так и о происшедших в самой Римской Церкви отступлениях в делах веры от основ соборности, когда эта церковь, будучи лишь поместной, стала предлагать новые догматы. Скорбит она и о тех нестроениях в самой Римской Церкви, которые в XVI веке привели к появлению в недрах ее новых христианских вероисповеданий, лишенных того первого свойства соборности, о котором писал св. Игнатий смиряннам, то есть иерархии, имеющей апостольское преемство благодати. Но она до сего времени не осудила «соборно» ни иерархию Римской Церкви, ни ее народ, ни реформаторов и их последователей, как это делала с древними еретиками и раскольниками, ибо не видит у них ожесточения против соборной Церкви, которое было у тех. Она верует, что «Если некоторые из ветвей отломились... Бог силен опять пришить их» (Римл. 11, 17, 23).

Н. Успенский
проф. Лен. дух. академии

СОБОРНОСТЬ И АВТОКЕФАЛИЯ

Как видимое общество людей, Церковь есть Божественное учреждение. От своего же Божественного Основателя она получила определенное видимое устройство.

Различные стороны и свойства Церкви в учении Иисуса Христа изображаются или как Царство Божие (Лк. 17, 21), или как создаемое здание (Мф. 16, 18), или как словесное стадо, объединенное под руководством Одного Пастыря (Иоан. 10, 16).

И апостолы усваивают Церкви различные наименования. Так, они именуют Церковь «домом Божиим» (1 Петр. 4, 17; 1 Тим. 3, 15); «Телом Христовым» (Ефес. 1, 22—23) и т. д.

Церковь есть божественное установление, через которое во Христе благодатию Божией при свободе человеческой восстанавливается для вечной жизни в Боге единство человеческого рода, расколотое грехом. «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Иоан. 17, 21), — молился Христос, отходя на смерть, о свершении цели Своего пришествия на землю.

Таким образом, Церковь есть основанное Господом нашим Иисусом Христом общество истинно верующих в Него, образующих духовное тело Христово, в котором через учение веры, через таинства, посредством невидимого действия Святого Духа под невидимым Главой—Самим Иисусом Христом продолжается и будет продолжаться до скончания века то же великое дело освящения людей, которое совершено Спасителем во время земной Его жизни, и продолжается с тем, чтобы привести всех людей на путь спасения и воссоединения с Богом.

Православный Символ Веры учит, что Церковь Христова есть Церковь единая, святая, соборная и апостольская.

В данном случае мы остановимся на одном из перечисленных свойств или признаков и именно изложим православное учение о соборности Церкви, хотя здесь следует сказать, что все свойства Церкви нельзя мыслить обособленными, как бы самодовлеющими. Они, так сказать, «нераздельны и неслиянны».

Поэтому указываемое Символом Веры единство Церкви понимается прежде всего не как единство численное, нумерическое, а как единство всех в существе, то есть единство мистическое. «Умоляю вас поступать достойно звания, — пишет апостол Павел ефесским христианам, — ...стараясь сохранить единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания» (4, 1—4). Идеал этого единения: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (ст. 13).

Но церковное единство достигается святостью Церкви, постепенным возрастанием в праведности, достижением свободы от грехов, через свободное оправдание во Христе. «Воля Божия есть освящение ваше», — говорит св. ап. Павел (1 Фессал. 4, 3). Апостоличность Церкви указывает на ее историческую сторону: будучи основанной Иисусом Христом, она насаждалась и укреплялась апостолами (Апок. 21, 14).

Но члены Церкви как разумно-свободные существа, стремясь и постепенно поднимаясь до единства и святости церковной, должны сознательно и твердо стоять на особом свойстве Церкви, и свойство это есть соборность. Нет единства Церкви без святости и соборности. Единство не то, что святость, и соборность отлична от святости и единства. В этих существенных свойствах Церкви и апостоличность находит свою подлинность.

Перевод с греческого языка на славянский Православного Символа Веры ведет свое происхождение от первоучителей славян — свв. Кирилла и Мефодия. В их время еще живо понимался истинный смысл слова «кафолический», и они точно передали его в славянском переводе Символа. Хотя греческое слово «catholicos» может иметь значение и всемирности, но не в таком узком смысле оно было, надо полагать, понято славянскими первоучителями. Им и на мысль не могло прийти определять Церковь географически или этнографически. Кирилл и Мефодий остановились на слове «соборный», а не на словах «всемирный, или вселенский», которыми могли бы воспользоваться; ибо собор выражает идею собрания не только в смысле проявленного, видимого соединения многих в каком-либо месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности такого соединения, иными словами, выражает идею единства во множестве.

Церковь кафолическая есть Церковь «по всему» или по единству всех, по единству верований, Церковь свободного единения, полного единодушия; Церковь, в которой нет национализма: нет ни греков, ни варваров; нет различий по состоянию. Но этим, конечно, не исключается в понятии соборности Церкви и вселенскость, всемирность, потому что спасение всего рода человеческого — это задача Церкви;

напротив, в свойстве соборности указывается та всепобеждающая сила, которую имеет для этой цели Церковь — единая, святая и апостольская.

Невозможно согласиться и с тем пониманием соборности, по которому она есть высшая форма управления Вселенской Церкви, выявляющаяся во Вселенских Соборах и, в соответствии с ними и их правилами, в устроении внутренней жизни поместных церквей, будет ли оно чисто иерархическим или с добавлением к нему представителей от низшего клира и мирян. Церковь была соборной и до Соборов, даже до Иерусалимского Апостольского Собора 51 года.

Соборность Церкви выражается в преимущественном единодушном хранении данной ей Духом Святым через апостолов Божественной, спасительной Истины, которая предназначена Христом лечь в основу Церкви и, как полная благодатной жизни, распространяться в мире и соединять через себя мир во Христе.

Таким образом, в единой, святой, апостольской Церкви объединяющим началом является Слово Божие, Богооткровенная Истина. Отсюда на вопрос, какая Церковь соборная, возможен только один ответ: та, которая, будучи основана на Богооткровенной Истине, единственно спасающей, полной благодати, всегда неизменно пребывает и пребудет в ней. Она есть подлинно соборная.

Вселенская Церковь всегда охраняла церковную децентрализацию, никогда не признавала единоличного главенства в Церкви, но ставила национальные церкви на принципе своей соборности. Вселенские Соборы выражали церковную волю, излагали правила, обязательные для всей Церкви, но не стесняли развития канонической жизни каждой поместной Церкви, однако при условии соблюдения ими общей соборности. Вследствие такого взаимоотношения Вселенские Соборы воспринимали каноны отдельных поместных Соборов, придавая им обязательную силу для всей Церкви. Такова принципиальная точка зрения на церковную соборность с канонической стороны. Этой канонической, так сказать, соборностью определяется, с одной стороны, ее отношение к поместным церквям с их различной детальной организацией и к отдельным лицам, как членам соборной Церкви, а с другой — причастность тех и других к самой соборности.

Исходя из сказанного, эту каноническую, так сказать, соборность можно определить как церковное единомыслие, касающееся внешнего устройства Церкви и имеющее главнейшие основы для себя в Божественном благовестии. Выражением высшего церковного единомыслия, или церковной воли, являются каноны Вселенских Соборов. На основе их, или в соответствии с ними, во всяком случае не в противоречие им, должна устроиться жизнь поместной Церкви, сохраняющей в силу 34-го апостольского правила свою индивидуальность, для выявления которой она на своих соборах, или чрез высшую свою власть, издает свои, обязательные для нее постановления, которыми регулируются различные стороны ее жизни.

Таким образом воля Вселенской, соборной, кафолической Церкви по букве и духу является обязательной нормой для всех поместных церквей: последние, устроаясь в согласованности с нею, делаются причастными соборности, кафоличности церковного единомыслия.

Отсюда все органы поместной Церкви, утверждающиеся в своих постановлениях на общей воле Вселенской Церкви, имеют характер соборности, и все деятели и рядовые члены Церкви, следуя канонической воле учреждений поместной Церкви, действуют соборно, входят

в церковное единомыслие. Воля Вселенской Церкви, идя от Вселенских Соборов и проникая до последних церковных инстанций и лиц, воспринимая свободно отдающуюся ей волю их, порождает церковное единомыслие, как некий во Христе плод, возвращаемый в мире.

Переходя к современному устройству Православной Церкви, следует сказать, что она, несмотря на то, что в административном отношении разделена на 14 автокефальных церквей, сохраняет свое единство и неизменно, на протяжении всей своей истории, остается соборной.

Свидетельство этому мы видим еще с апостольских времен. Так, хотя в апостольское время носителем церковной власти был сонм апостолов, но постоянно выполнять апостольское служение совместно всеми апостолами было уже практически невозможно. Поэтому сообща апостолы действовали только в вопросах, касающихся всей Церкви, например на Апостольском Соборе в Иерусалиме.

Рассеявшись же по всей земле, апостолы основывали церкви и руководили ими хотя и во имя всего апостольского сонма, но действовали самостоятельно и управление основанными ими церквами передали епископам, которые действовали также самостоятельно.

Этим апостолы показали, что как Вселенская Церковь должна управляться вселенским епископатом, так и каждая поместная Церковь должна иметь свое епископское управление.

Такие самоуправляющиеся церкви впоследствии получили наименование автокефальных церквей.

Право на административную самостоятельность каждой автокефальной Церкви находит для себя полное основание в канонах.

Так, по апостольским правилам, дела всякой поместной Церкви окончательно должны решаться ее епископатом, возглавляемым ее первым епископом.

Вообще канонам совершенно чужда мысль о подчинении поместных церквей какой-либо одной Церкви.

Когда же некоторые великие церкви делали попытки подчинить себе другие, меньшие, поместные церкви, то просвещенное Духом Божиим и верное апостольскому учению сознание вселенского епископата осуждало такие попытки, противопоставляя им истинное учение о единстве Церкви.

Но, говоря о самостоятельности автокефальных церквей, нельзя представлять эту самостоятельность абсолютной и, забывая об особой природе Церкви, приравнивать ее к политической самостоятельности государства, ибо и состоящая из поместных церквей Вселенская Церковь остается единой, почему всякая автокефальная Церковь должна действовать не как совершенно обособленная единица, а как органическая часть единой Вселенской Церкви; должна действовать не в свое имя, а во имя всей Вселенской Церкви.

Границы самостоятельности автокефальных церквей в отдельных сферах церковной деятельности зависят от характера этих сфер — учения, законодательства, богослужения, администрации и суда.

а) В области вероучения автокефальные церкви не имеют никаких расхождений. Сокровище веры предано всей Вселенской Церкви и в ее сознании и переживании остается неизменным, почему Православной Церкви чуждо учение о догматическом развитии. Вселенская Церковь лишь формулирует это учение, и усвоение ее формулировки является обязательным для всех автокефальных церквей. Деятельность последних в этом отношении должна заключаться лишь в сохранении и распространении учения Вселенской Церкви.

б) Неизменным и обязательным для автокефальных церквей является и каноническое учение, поскольку оно основывается на догматическом учении. Но каноны, говорящие лишь о применении догматических

начал к местным и временным условиям, свободы автокефальных церквей не стесняют, и эти церкви, оставаясь верными догматическим положениям об устройстве Церкви, могут своим законодательством сами определять свое внутреннее устройство.

в) Свобода автокефальных церквей в области богослужения ограничена лишь связью богослужения с догматическим учением и стремлением к единообразию богослужения в отношении как прошлого — верности церковному преданию в этой области, так и сближения в этой области с другими церквями. Вне этих границ автокефальная Церковь пользуется полной свободой, канонизуя своих святых, составляя песнопения, определяя время богослужения и т. д.

Литургическим символом единства автокефальной Церкви должно служить поминовение за богослужением имени ее первого епископа всеми епископами данной Церкви.

г) В административной области автокефальные церкви пользуются полной самостоятельностью. Каноны, требуя полного единства в вопросах догматических, в административной области предоставляют свободу епископам.

д) Полной самостоятельностью пользуются автокефальные церкви и в области церковного суда.

е) В сфере междущерковных отношений всякая автокефальная Церковь является полноправным и равноправным субъектом междущерковного права (до некоторой степени аналогичного праву международному).

Равноправию автокефальных церквей не препятствует то обстоятельство, что в их списках они помещены в известном обязательном для них порядке. Эти списки не имеют под собой догматических оснований, не означают какого-либо преимущества церквей, стоящих выше в данном списке. Древнейший список апостольских церквей в Апостольских Постановлениях распределяет их в порядке хронологическом, в порядке основания их апостолами. В списке патриархатов, принятом Трулльским Собором, они перечисляются в порядке политического значения их кафедральных городов, почему древнейшая, Иерусалимская Церковь поставлена на последнее место, а последняя по времени получения автокефалии Церковь Константинопольская — на второе. Список Афинской Синтагмы дополняет этот канонический список перечислением еще шести автокефальных церквей в хронологическом порядке получения ими автокефалии, опуская Римскую Церковь и помещая на пятое место приравненную к патриархатам Русскую, в то время синодальную, Церковь.

В заключение необходимо сказать, что, как равноправные, автокефальные церкви поддерживают постоянное взаимное общение чрез своих предстоятелей. Это взаимообщение предстоятелей может быть не только письменным, но и личным: путем взаимного посещения глав церквей, их общих совещаний, путем посылки своих уполномоченных, путем основания подворий и т. д.

Из изложенного выше следует, что Православная Церковь, хотя она и разделена на ряд самостоятельных автокефальных церквей, остается единой и полностью сохраняет соборность.

В. Талызин,
доц. Моск. дух. академии

ИЗ ИСТОРИИ СВЯТО-УСПЕНСКОЙ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ

Св. Почаевская Успенская Лавра, находящаяся в Тернопольской области, принадлежит к числу выдающихся монастырей нашей Родины. Основанная в глубокой древности, эта святая обитель постоянно стоя-

ла на страже святого Православия в Юго-Западной Руси, на Волыни, и выдвинула из своей среды немало благочестивых иноков, каковы, например, преподобный Мефодий и преподобный Иов, из которых первый дал первоначальное устройство начинающемуся монастырю, а второй был первым игуменом общежительной обители Почаевской и строителем ее. Точных документальных данных о времени основания Почаевского монастыря история не сохранила. Основателями Почаевской обители некоторые считают иноков Киевского Печерского монастыря, которые, спасаясь от нашествия Батые, ушли на запад и здесь на горе Почаевской в природных пещерах нашли себе тихое пристанище, напоминаящее о родных горах и пещерах киевских. Временем их поселения принято считать 1240 год.

Однако не лишено вероятия и другое мнение, что на горе Почаевской уже и несколько ранее были иноки и что Почаевский монастырь существовал до нашествия Батые. За существование обители в Почаеве ранее этого времени говорят местные народные предания, которые подтверждаются хранящейся в Почаевской Лавре рукописью на польском языке, переписанной в 1732 году, под заглавием «Монастырь-скит».

Сведения этой рукописи свидетельствуют, что до указанного нами времени по соседству с горой Почаевской уже существовал «Монастырь-скит», основателем которого был преподобный Мефодий Почаевский. Этот монастырь мог иметь на горе Почаевской свой филиал из иноков, ищущих пустынного жития и полного уединения. Недаром народное предание считает преп. Мефодия основоположником Почаевской Лавры и это свое верование выражает и в иконографии, изображая преподобного Мефодия и преподобного Иова вместе на одной иконе: первого — как положившего начало пустынножительству на горе Почаевской, а второго — как продолжателя его дела и основателя общежития в обители Почаевской.

Не отвергая общепринятого мнения о поселении иноков киевских на горе Почаевской, можно считать вполне вероятным, что первыми обитателями и основателями иноческого жития на горе Почаевской были иноки из обители преп. Мефодия.

Окружающая местность, где ныне находится св. Почаевская Лавра и скит, представляет собой один из живописнейших уголков нашего Отечества, а лет 800 назад она была, вероятно, еще более прекрасна своею девственной первобытностью. Горы, окружающие эту местность, были покрыты густыми лесами, где в изобилии водились дикие звери и птицы, находившие здесь удобное и спокойное убежище для своего обитания. Только изредка сюда заходили охотники, и не столько для охоты, сколько для отдыха среди этой живописной местности.

В 1213 году к Туркулу пришел афонский монах Мефодий, будущий основатель монастыря. Туркул поведал ему о чудесной горе и дивных явлениях на ней. Преподобный посетил эту гору и здесь на стволе липового дерева, очищенного от коры и выровненного подобно доске, написал образ Божией Матери в том самом виде, в каком она явилась во сне Туркулу, причем преподобный предсказал, что скоро на этом месте будет основан монастырь и слава его будет велика. Прощаясь, инок Мефодий завещал Туркулу не оставлять своим попечением это место и посоветовал также посетить святые места Востока. Туркул выполнил совет преподобного и после продолжительного путешествия прибыл на Афон, где подвизался преп. Мефодий, и уже вместе с ним возвратился в 1219 году на родину. По возвращении Мефодий вместе с Туркулом отправился на чудную гору и в первый же день прибытия освятил место для монастыря, обойдя его и всю гору со Св. Крестом, окропляя ее святой водою. То же было сделано и с соседней горой Почаевской. На следующий день совершилась закладка монастыря-скита. В первую очередь заложен был храм и помещение для братии.

Преп. Мефодий трудился вместе с прочими рабочими, подавая добрый пример трудолюбия. В 1220 году новая обитель была освящена во имя Преображения Господня. Первыми насельниками Лавры были 12 ее строителей, а настоятелем был избран преп. Мефодий.

Преподобный много трудился над устройением своей обители, заботясь об ее расширении и, главное, об утверждении доброго иноческого жития. Среди этих трудов он мирно почил о Господе в 1228 году уже маститым старцем 137 лет, дав повеление похоронить себя в приготовленной им могиле у «неприступного камня». Над его могилой был положен камень с надписью: «Зде лежит возобновитель и страж места святаго».

После кончины преп. Мефодия благоустройство обители его продолжало развиваться. В скиту была основана богословская школа, население скита достигло 100 человек, из них священников было до 25 человек, и монастырь-скит первенствовал над всеми обителями в Волинии и Подолии. Но с течением времени разные бедствия—моровая язва, нападения врагов—привели монастырь-скит к упадку. Взамен его стала возвышаться слава и расти мощь соседней горы со «Стопой Божией Матери».

Преп. Мефодий, при закладке скита в 1219 году, освятил и Западную гору Почаевскую, овеянную благодатными явлениями. Для кого же преподобный освящал эту гору, как не для будущих насельников и хранителей этого святого места? Монастырь-скит преп. Мефодий устраивал по форме его жития общежительным, но у многих иноков того времени большее стремление было к затвору и пустынному житию, гора же Почаевская вполне удовлетворяла этим требованиям, а потому часть иноков преп. Мефодия являлись обитателями горы Почаевской.

Во время нашествия Батыя на Русскую землю (1237—1240) иноки печерские, бежавшие из разоренного Киева, находили убежище на горах Почаевских, объединившись с родными по подвигу затворничества иноками, учениками преподобного Мефодия. Таким образом началась историческая жизнь Почаевского монастыря.

Достоверность событий, указанных в рукописи «Монастырь-скит», подтверждается и документами по истории Почаевской обители, опубликованными прот. Н. Трипольским в «Волинских Епархиальных ведомостях» в 1896 году.

Из этих документов видно, что еще в 1213 году у преподобного Мефодия и его друзей Туркула и Центера было определенное решение создать на этой горе монастырь, для которого Михаил Центер и его жена по просьбе Туркула пожертвовали угодья.

В акте о пожертвовании сказано, что Центер и его жена жертвуют «на Гору Чуда Пресвятой Девы Марии Поча Дева». «Поча Дева» — почка, почала, начала Пресвятая Дева являть свои чудеса; отсюда, очевидно, и произошло название «Почаев», монастырь «Почаевский», лавра «Почаевская».

В документах говорится о нашествии татар и разорении ими разных городов; о разбойниках, приходивших в Почаевский монастырь; об устройстве в монастыре часов на средства Центера; о поселении в лесах Почаевских людей, пришедших из других стран; о постройке преп. Мефодием здания для школы, о построении Мефодием монастыря св. Николая и храма Св. Троицы при монастыре Почаевском; о смерти и погребении Центера.

По документам этим можно также судить, что преп. Мефодий был не только муж святой жизни, но и образованный человек. С первых же годов основания обители он озаботился устройством школы на 100 учеников и организацией монастырской библиотеки. Заботясь о просвещении иноков и паствы, ему врученной, преп. Мефодий занимался

и литературными трудами. Он, например, занимался толкованием Св. Евангелия с нравственными выводами в самом тексте толкования. Толкования на Евангелие, очевидно, переписывались преподобным или его иноками в довольно большом количестве экземпляров, так как они читались и попадали в руки лиц, живущих далеко за пределами Почаевской обители, о чем свидетельствует, например, письмо к Мефодию Почаевскому от Генриха Гольстаха — ректора монастыря св. Павла на горе Юра во Львове.

Документы уясняют и древнюю историю Почаевского монастыря и обрисовывают замечательную личность и характер деятельности его первоначальника — схимника Мефодия, который был истинным пастырем своего стада.

*
* * *

Почаевские иноки вели жизнь пустынную, затворническую, подвизались вдали от взоров человеческих в пещерах их св. горы. Спасаясь в своих уединенных пещерах, они собирались на общую молитву в небольшой деревянный храм Успения Божией Матери, стоявший у подножия горы Почаевской, против нынешнего Антониево-Феодосиевского храма.

Почаевская обитель до XVI столетия была небольшим монастырем. Ее возвышение начинается со второй половины XVI века. Причиной этого была передача обители некоей Анной Гойской чтимой иконы Божией Матери, привезенной на Русь греческим митрополитом Неофитом. Икона эта стала потом известной под именем «Почаевской».

Первая половина XVII века была одной из наиболее славных страниц истории Почаевского монастыря: это было время начальствования над обителью преподобного Иова Почаевского (о житии и трудах преп. Иова см. «Ж.М.П.» № 5. 1959 г.).

XVIII век отмечен развитием в монастыре храмоздательства и вообще строительства.

Стопа Божией Матери находилась под кровом Троицкого собора, выстроенного преп. Иовом. Иноки, находя этот собор бедным и маловместительным, считали необходимым выстроить величественный собор во имя Успения Божией Матери.

Успенский собор заложен был в 1771 году и строился 11 лет. По южную сторону его, на самом краю горы, была сооружена нынешняя пещерная церковь, служащая контрфорсом к Успенскому собору. В 1776 году построена каменная церковь на поле. В 1780 году оба эти храма были освящены.

Одновременно с Успенским собором строился и большой братский корпус, который с трех сторон окружает Успенский собор, соединяясь с ним с восточной и западной сторон коридорами.

С начала 30-х годов XIX столетия Почаевская обитель вступает в новый период своего существования: она становится в ряду главных монастырей в России. Указами Святейшего Синода определено: 1) Почаевскую Успенскую обитель, по многочисленности стекающих в оную обитель богомольцев, по великолепию ее церквей, обширности и огромности зданий, учредить православным монастырем 1-го класса, присвоив ей наименование Лавры. 2) Священноархимандритом сей новоустроенной Лавры быть всегда Волынскому архиерею, имея для помощи по управлению монастырем особого, благонадежного и достойного архимандрита с наименованием наместника.

Первым священноархимандритом Почаевской Лавры стал Преосвященный Амвросий, епископ Житомирский и Волынский, а первым наместником — кременецкий протоиерей Григорий Рафальский, при пост-

рижении получивший имя Антония и впоследствии ставший митрополитом С.-Петербургским.

В бытность епископа Амвросия священноархимандритом Лавры был организован Духовный Собор Лавры — орган административно-хозяйственного и духовного руководства Лавры.

Немало забот предстояло Преосвященному Амвросию по устройению Лавры, но ему не суждено было исполнить своих предначертаний и дум: он был перемещен в 1832 году на Нижегородскую кафедру.

Дальнейшее устройство Почаевской Лавры выпало на долю преемников Преосвященного Амвросия. При первом из них — Преосвященном Иннокентии (Сельно-Кринове), в 1833 году 28 августа (ст. ст.), состоялось вторичное торжественное прославление мощей преп. Иова. Этот день и событие ежегодно доньше празднуются в Лавре, привлекая массу богомольцев со всех концов нашей Родины. Тогда же было установлено совершать каждую субботу Соборный акафист Божией Матери пред чудотворным образом Ее.

Чтобы должностные лица вели правильно свои дела, Преосвященный Иннокентий дал инструкции духовному собору, наместнику, ризничему, благочинному, эконому и другим лицам, указывающие права и обязанности их.

В период управления Лаврой Преосвященным Иннокентием (1832—1840) Почаевская Лавра получает известность не только на Волини, но и далеко за пределами ее, вследствие чего умножается число богомольцев в ней и увеличивается поступление пожертвований. Благодаря этому открылась возможность делать капитальные сооружения и исправления на горе Почаевской. При Преосвященном Иннокентии пополнена и исправлена лаврская ризница, перестроена галерея возле Успенского собора, перекрыты все здания, сооружены деревянные гостиницы для богомольцев при въезде в Лавру, оштукатурены и побелены все братские корпуса и при них устроены палисадники, выровнен косогор за святыми воротами и место выложено кирпичом и т. п.

При следующих священноархимандритах Почаевская Лавра продолжает украшаться и расширяться, и каждый из них по мере своих сил и способностей трудится над ее благоустройением.

Вообще в Лавре были сделаны следующие улучшения: купол главной Успенской церкви перекрыт новыми медными листами, и как он, так и все другие купола и кресты вызолочены червонным золотом; нижние части той же церкви, а также настоятельский, братский и гостинный корпуса вместо старой гонты покрыты железом и покрашены зеленой краской, галерея при Успенском соборе вымощена асфальтом, поставлен новый иконостас в Успенском соборе, стены собора расписаны живописными иконами и картинами на евангельские и церковно-исторические темы, а также событиями из жизни Лавры; в церквях пещерной, подземной теплой устроены новые иконостасы. Построена сень над Стопою Божией Матери, а также серебряная рака и сень над мощами преп. Иова и кивот для чудотворной иконы Богоматери. Построены Троицкая церковь, впоследствии переименованная в Похвальскую, здания для иконостасной мастерской, больницы, двухклассной школы, экономии; выстроена высокая кирпичная колокольня и вылит для нее новый большой колокол в 698 пудов, который и доньше услаждает слух верующих. Вокруг Лавры и лаврских садов с южной и северной сторон устроена каменная ограда, построены святые ворота с восточной стороны и другие, выездные, с западной стороны, а также странноприимная, новые гостиницы и другие здания.

При Преосвященном архиепископе Модесте в 1900 году Лавра приобрела земельный участок, где в древнее время был Почаевский скит, стоявший на месте подвигов преп. Мефодия. На этом святом месте в 1901 году был вновь заложен скит во имя Святого Духа.

Скит расположен на высоком холме, частью поросшем лесом и частью занятом старым садом. На ровной площадке стоит Свято-Духовская церковь, около нее — кельи для братии, за алтарем храм — церковь во имя Всех Святых.

Свято-Духовский храм двухэтажный. В верхнем этаже престол во имя Св. Духа, а в нижнем — во имя Преподобного Серафима Саровского. Храмы в прекрасном состоянии, расписаны внутри живописью. В скиту введен общежительный устав.

Из других строений этого периода в Лавре замечателен Свято-Троицкий собор, построенный в древнерусском стиле. Собор этот — образец классического сочетания византийского стиля с древнерусским народным зодчеством. Иконостас и живопись собора гармонируют с его внешностью.

Начавшаяся в 1914 году первая империалистическая война принесла Лавре немало скорбных испытаний. Последовала эвакуация братии и лаврского имущества. 1 июля 1915 года Лавра со всем своим достоянием, колоколами, всем имуществом, до живого инвентаря, эвакуировалась в глубь России: г. Нежин, Харьков, ст. Борки, св. горы (Харьковская губерния). Чудотворная икона и св. мощи преп. Иова были вывезены в Житомир. 24 августа 1915 года Лавру заняли австрийские войска.

16 мая 1916 года австрийцы, разбитые войсками генерала Брусилова, оставили Почаевскую Лавру, и в тот же день восстановилось богослужение в Лавре.

В 1940—1941 годах священноархимандритом Лавры был Митрополит Волынский и Луцкий Николай, ныне Митрополит Крутицкий и Коломенский.

Тяжелое положение пережила Почаевская Лавра во время немецко-фашистской оккупации. На обладание Лаврою претендовали тогда украинские националисты. Фашистский ставленник националистический епископ Поликарп Сикорский хотел втянуть Лавру в политическую авантюру. В один из праздничных дней 1942 года, когда в Лавре было несколько епископов, прибывших на праздник, и множество богомольцев, его приспешники, явившиеся в Лавру, вывесили националистический флаг на лаврской колокольне и уговаривали иноков примкнуть к ним, но стойкое сопротивление лаврских иноков и населения Почаева принудило их с позором оставить Лавру.

В 1944 году советские войска освободили Землю Волынскую и вместе с ней Лавру Почаевскую от фашистского ига. И снова иноки почаевские свободно и безбоязненно совершают богослужение и трудятся на отведенных им земельных участках: в садах, на огородах и поле, благоуукрашают обитель свою, служа во славу Божию миру и спасению своих душ.

В административном отношении Почаевская Лавра входит в состав Львовско-Тернопольской епархии, архиепископы которой являются священноархимандритами Лавры.

Иннокентий,
архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский

ОБ ИКОНЕ „БЛАГОРАЗУМНОГО РАЗБОЙНИКА“

(ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНОПИСИ)

Икона «Благоразумного разбойника», о которой идет речь ниже, принадлежит к очень редкостным памятникам древнерусской иконописи. О том, что она была распространена в храмах древней Руси, имеются вполне достоверные документальные свидетельства.

Вот, например, сведения, сообщенные тамбовским историком И. И. Дубасовым на основании просмотренных им тамбовских писцовых книг, относящихся к XVII веку:

«Село Питерское... а в нем церковь Пресвятой Богородицы Казанская деревяна с трапезой, крыта тесом, на церкви глава обита чешуею, на ней крест и яблоко опанваны белым железом, а в церкви образов довольно (следует перечень икон и меж ними образ «Благоразумного разбойника»». Далее Дубасов сообщает, что икона «Благоразумного разбойника» имелась и среди икон другой, Никольской, церкви того же села Питерского, затем на северных дверях иконостаса храма в селе Албужи и, наконец, приводит еще одну выписку из писцовых книг: «В селе Агласове в церкви святого пророка Илии также на северных дверях писан «Благоразумный разбойник» (И. И. Дубасов. «Очерки из истории Тамбовского края», вып. I, отд. III. Тамбовские писцовые книги, стр. 150, 153, 155. М., 1883).

На древних полных иконах «Воскресения с сошествием во ад» благоразумный разбойник писался «толкушим в двери рая». На «многочисленных иконах» он обычно изображался в трех или четырех видах. На первом изображении он стоит с левой стороны от упдающих в отверстую пропасть «верей вечных» рядом со Христом. Христос в обычных ризах: «нижняя синя, верхняя багрец»; благоразумный разбойник «как со креста снят — наг и с препоясанием», в одной руке держит восьмиконечный крест, а другая приемлет от Христа двуперстное благословение. Следующее изображение более сложное: вверху огражденный рай. Благоразумный разбойник приходит ко вратам рая, но летающий над ними шестикрылый огненный херувим взмахивает над ним мечом и «бранит ему вступити в светлый рай яко разбойнику». Разбойник поднимает обеими руками крест, и тотчас же правая половина золотых дверей рая растворяется пред ним, за дверью видно райское зеленолиственное древо с красными яблоками. На левом поле иконы золотом или киноварью пишется: «Св. Рах разбойник прииде во врата рая, и възбрани его херувим, и он показа ему знамение креста Господня и вниде в рай».

Далее разбойник изображается уже в раю посреди святых, которые разделены на две группы: в первой группе находятся только Енох и Илия, взятые живыми на небо. Пред ними предстоит разбойник, держащий в руках крест. Енох и Илия как бы свидетельствуют, что покающийся разбойник достойно наследовал рай. На другом изображении разбойник обращается ко второй, несравненно большей группе святых, но уже без креста, в доказательство того, что его прежняя жизнь не вменена в осуждение. Эта вторая многочисленная группа святых, праотцев, изведенных Христом из ада, только входит в рай, и разбойник встречает их, как лицо, прежде сюда вошедшее.

Подробно описав многочисленную икону «Воскресения с сошествием во ад», в композицию которой введен разбойник Рах, — икону, которая многим известна, Дубасов замечает: «Но едва ли кто из нас (людей, интересующихся русской иконографией) видел благоразумного разбойника, писанного на отдельной доске, в единоличном изображении».

Икона «Благоразумного разбойника» в единоличном изображении была довольно распространена в Вятской епархии, о чем свидетельствуют некоторые древние описи церквей и сохранившиеся экземпляры иконы. Так, в Успенском соборе Хлыновского Успенского монастыря, по данному Дозорной книги Федора Рязанцева по Хлыновскому Успенскому монастырю, «на северных дверех написан благоразумный разбойник на краске девяти пядей».

Такая же икона имеется и в Вятском Трифоновском музее. Она, по описанию прот. И. Осокина, представляет собою пономарскую дверь старинного иконостаса, отворявшуюся не на шарнирах, а на деревян-

ных пятах, составлявших продолжение доски. Благоразумный разбойник изображен во весь рост и представляет мужественную фигуру человека лет 30—35 с небольшой бородой и усами, спускающимися вниз, босого и без одежды, с одним широким препоясанием и длинным восьмиконечным крестом на правом плече, поддерживаемым обеими руками. С правой и левой сторон от него изображены по четыре птицы, летящие к нему. Краски на иконе темные, вполне сохранившиеся. Нижняя часть иконы, до колен разбойника, покрашенная одноцветной краской, не имеет никакого рисунка. Икона поступила в музей из села Холунопалойского, Слободского уезда. Ранее она находилась в селе Краснополье, Николинского уезда, Вятской губернии, в единоверческой церкви, устроенной из бывшей старообрядческой часовни, и помещалась в иконостасе на северной стороне во втором ярусе. Изображение было во весь рост.

Крупным событием было сообщение о. Н. Н. Модестова, настоятеля Саввинской церкви (в Москве), о находящемся в данном храме самом древнем единоличном изображении благоразумного разбойника. Оно занимало центральную часть северной алтарной двери, на которой обычно помещаются архангелы, пророки, архиidiaконы или первосвященник Аарон. Изображен благоразумный разбойник, как на многочисленных иконах, нагим, с препоясанием на чреслах и с восьмиконечным крестом на раменах. Благодаря хорошей грунтовке и прочности красок икона сохранилась прекрасно. Время сказалось на ней только некоторым потемнением красок. На обратной стороне иконы была надпись, говорившая о времени поступления иконы в церковь. Впоследствии по совету проф. Московской духовной академии И. Д. Мансветова она была скопирована и вырезана на медной дощечке, прикрепленной к обратной стороне иконы. Надпись гласила: «1554 года. Аз Семен Андреев вкладу дал Саве Посвященному сею святыю дверь в дар по своим родителям Разбойника благоразумного».

На полях иконы, сверху и по бокам, были замечательные миниатюры с надписями. Всех миниатюр 18: пять наверху иконы, шесть на правой стороне (по направлению от зрителя) и семь на левой стороне.

Все эти миниатюры воссоздают историю спасения человека как с его взлетами на вершины святости, так и с падением в пучину греха даже людей, достигших высшего совершенства.

*
* *
*

Мысленно перенесемся к последним минутам жизни Безгрешного Страдальца Христа. Тело Его полагается на крест и прибавляется к нему острыми гвоздями. Нижний конец креста висит над ямою. Распятия начинают водружать крест. Медленно поднимают его веревками и нижний конец спускают в яму. Тело Распятого все избито, изранено, все горит огнем страшного воспаления, испытывает ужасную боль от ненормального положения всех частей тела.

Божественный Страдалец висит на кресте и с высоты креста видит перед Собою всю гнусность человеческого греха, всю жестокость человеческой неправды. Только злоба, только ненависть, только издевательство и страшное богохульство за все то, что Он давал людям! Смолкли дикие вопли наущенной иудейскими первосвященниками и книжниками толпы: «Распи! Распи Его!». Теперь у креста они смеются другими злорадно-издевательскими укорами и насмешками: «Если Ты Сын Божий, сойди с креста... Других спасал, а Себя Самого не может спасти. Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» (Мф. 27, 40, 42). В общем хоре злословия и демонского злорадства вместе с «мимоходящими» объединились первосвященники и книжники, старейшины и фарисеи.

Кругом ненависть и злоба. И ни одного слова утешения. Тьма зла окутала землю, орошенную каплями крови Божественного Страдальца. К злобному вою вражды присоединился еще злобный голос повешенного злодея, который тоже злословил Господа и говорил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас».

И вот среди этой, казалось, беспросветной тьмы, как бы светлым лучом прорезая надвинувшийся мрак вражды и ненависти, раздается покаянный возглас-молитва другого разбойника: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» Безусловно, это не была мимолетная вспышка, не был предсмертный страх. Нет, это — подлинное исповедание Христа Господа, это — результат нахлынувших покаянных переживаний, захвативших преступную душу, переживаний за все содеянное зло в течение всей жизни, зло бессмысленное, ничем не оправданное и, в конце концов, приведшее его к крестной казни. Кончается жизнь... Идут последние предсмертные минуты. Какими-то неведомыми путями он почувствовал Божественность висевшего с ним Иисуса. В Нем Едином его спасение, от Него изойдет отпущение содеянных им злодеяний. И, конечно, при таком глубоком раскаянии он не мог не обратить внимания на поведение висевшего с ним его «собрата» по злодеяниям. С укором раскаявшийся разбойник говорил нераскаянному: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал» (Лк. 23, 39—41). И из глубины сердца раздается покаянный вопль-молитва к распятому Божественному Страдальцу.

Покаяние разбойника — исключительное евангельское событие. Разбойник первый уверовал в Божественность Распятого на кресте Иисуса и в его покаянии открылась людям бездна Божественного милосердия над бездной человеческого греха. Правда, и сотник и другие с ним бывшие свидетельствовали об этом, когда сказали: «Воистину Божий Сын бе Сей» (Мф. 27, 54), но это признание вырвалось у них тогда, когда вся природа вострепетала, видя распятого Господа.

Образ покаявшегося злодея, ставший образом благоразумного разбойника, не мог не волновать наших религиозных предков, а религиозно-художественная мудрость древнерусского изографа отобразила этот образ в иконе. И под этим углом зрения раскрывается религиозный смысл иконы Благоразумного разбойника в Саввинской церкви. Благоразумный разбойник в единоличном изображении и обрамляющие его миниатюрные изображения проникнуты единою идеею: идеею о победе Божественного милосердия над бездною греха раскаявшегося человека.

Для всех в лице наших прародителей были отверсты врата рая, но чрез грех, внушенный диаволом, его врата закрылись (Адам и Ева в раю и изгнание их из рая). И отселе жизнь человеческая пошла по двум путям: по пути добра и любви и по пути зла и вражды. В своей жизни и праведники подпадают под соблазны. С вершин высоких подвигов они могут свертаться в страшные бездны падения (преп. Иаков). Но нет такого греха, которого не покрыло бы милосердие Божие. Всякого согрешившего, но победившего смирением свою гордыню и принесшего раскаяние с твердым обещанием впредь не грешить, не отринет Милосердный Господь.

Этою мыслью о всеобъемлющей любви Божией проникнуто и народное сознание. Господь на Страшном суде приемлет всех покаявшихся и особенно тех, которые никогда не считали себя достойными милости.

Эта мысль, как торжествующий гимн во славу Воскресшего Господа, звучит в пасхальном «Слове святого Иоанна Златоуста», призывающего всех «усладиться этим прекрасным и светлым торжеством», в какой бы час кто ни пришел. ...Кто подоспел лишь к одиннадцатому

часу, да не устрашится... Владыка приемлет последнего, как и первого; успокаивает и того, кто к одиннадцатому, и того, кто от первого, работал; и последнего жалует, и первому угождает, и тому дает, и этого одаряет; и дела принимает, и мысль приветствует; и деятельность ценит и изволение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа нашего...

Этот торжествующий гимн Воскресению прекрасно раскрывает значение кратких, но великих слов, сказанных Господом благоразумному разбойнику в ответ на его исповедание: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».

В. Талин,
кандидат богословия

ИЗ ЖИЗНИ АВТОКЕФАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В ГРЕЦИИ И НА СВ. ГОРЕ

8 января сего года, совершая свой путь, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, в Эфиопию, я прибыл из Иерусалима в древние Афины, где должен был иметь пересадку на другой самолет, чтобы следовать через Каир в Аддис-Абебу, и, поскольку остановка получалась длительная, в два-три дня, я решил осмотреть Афины и немного ознакомиться с их древностями и с церковной жизнью.

Чтобы иметь руководителя, который мог бы сказать, где и что можно видеть, я направился в метох (подворье) Иерусалимской Патриархии, близкой мне по моему служению в нашей Иерусалимской Миссии. Представительство Блаженнейшего Иерусалимского Патриарха расположено в старой части Афин, у подножия Акрополя, который возвышается и как бы царствует над всем городом. Недалеко от подворья имеются раскопки древнего рынка римских времен. Видимо, в дни седой древности жизнь в этом районе была ключом. Сейчас здесь тихо и спокойно.

Рядом с просторным и уютным домом, в котором находится подворье и пребывает Экзарх Блаженнейшего Патриарха Венедикта архимандрит Анатолий, стоит старинный храм во имя свв. чудотворцев-бессребреников Космы и Дамиана. Храм небольшой, но красивый, уютный, поражает своей чистотой.

По-братски, с любовью встретил меня отец архимандрит Анатолий. Мы помолились в храме и пропели по-гречески тропарь Рождеству Христову. (В Иерусалиме в этот день праздновали второй день великого праздника Рождества Христова — Собор Пресвятой Богородицы, а в Греции в то время был третий день праздника Богоявления Господня, так как там принят григорианский — новый — стиль).

В салоне гостеприимный хозяин предложил восточное угощение, и мы долго беседовали, вспоминая Иерусалим и Святую Землю.

Вечером того же дня я посетил Высокопреосвященного Иакова, Митрополита Аттики и Мегариды, с которым в 1958 году на празднике Рождества Христова я был в числе сослужащих Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Венедикту в Вифлееме.

В разговоре с Высокопреосвященным Иаковом я высказал желание совершить Божественную литургию в каком-либо храме в Афинах, — ведь здесь проповедывал св. апостол Павел, и здесь подвизались св. Иерофей и св. Дионисий Ареопагит. Владыка разрешил мне совершить литургию в своем Крестовом храме. Он с любовью вспоминал о своем пребывании в Москве в мае 1958 года, когда он возглавлял делегацию Элладской Церкви на торжествах празднования сорокалетия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.

Во время пребывания в Афинах мне, естественно, хотелось получить благословение Главы Греческой Церкви Блаженнейшего Архиепископа Феоклита. 9 января я в сопровождении архимандрита Анатолия посетил резиденцию Его Блаженства. Блаженнейший Феоклит интересо-

вался жизнью и деятельностью Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и просил передать его приветствие Святейшему Патриарху Алексию. По моей просьбе Блаженнейший Архиепископ Феоклит благословил мне в субботу, 10 января, совершить всенощное бдение в церкви во имя св. Никодима, ученика Христова, принесшего к Его погребению «смещение смиренно и алойно». Этот храм, находящийся в юрисдикции архиепископа Афинского, построен из камней древних зданий приснопамятным архимандритом Антонием, начальником нашей Иерусалимской Миссии, в бытность его здесь настоятелем.

Вечером этого же дня я сделал визит настоятелю этого храма архимандриту Или (Апостолу, или, как его зовут греки, Апостолиди). Родился он и вырос в Крыму (его предки — греки), окончил Таврическую духовную семинарию, там же был рукоположен в сан священника. Мы долго беседовали на разные церковные темы.

В субботу, 10 января, утром я совершил литургию на греческом языке в небольшом, но устроенном с редким вкусом Крестовом храме Митрополита Иакова. Этот храм освящен во имя св. ап. Иакова, Брата Божия, первого епископа Иерусалимского. За литургией присутствовал Владыка Иаков.

Днем я посетил ряд храмов Афин, где поклонился местным святыням. В числе таких храмов были древнейший храм в Дафне (пригород Афин) и храм св. Ольги в Пирее. Это очень маленькая церковь, помещается она в здании госпиталя. Прихожан при храме немного. Большинство их — русские эмигранты. Настоятелем храма является протоиерей Константин Федоров.

По возвращении из поездки в Эфиопию я вторично побывал в Афинах, прибыв туда 5 февраля.

Имея большое желание посетить Св. Гору Афон, я в тот же день послал в Стамбул телеграмму Святейшему Патриарху Афинагору, в которой просил его благословения на совершение этого паломничества, о котором мечтал много лет. Через два дня мною была получена телеграмма от Его Святейшества Патриарха Афинагора, в которой он сообщал, что с удовольствием благословляет мое путешествие на Св. Гору. МИД Греции выдало мне свое разрешение на эту поездку, и я на самолете направился из Афин в Салоники. От Салоник до деревни Трипити — последний населенный мирянами пункт близ Афона — можно было ехать на автобусе. (Путь проходил мимо одной деревни — родины Аристотеля. Там стоит памятник ему). От деревни Трипити путешествие продолжалось на моторной лодке вдоль берега Афона.

В автобусе я познакомился с несколькими афонскими иноками, возвращавшимися на Св. Гору из паломничества в Иерусалим. В их обществе я совершал дальнейший путь.

Св. Гора — это полуостров длиной около восьмидесяти и шириной около двадцати — пятнадцати километров. В основании этого полуострова проходит граница Афона. Когда путник едет вдоль афонского берега, то видит прежде всего русский скит «Кромица», расположенный далеко от моря на вершине горного хребта полуострова. Далее идет русский скит «Новая Фиваида». С моря видны также отдельные келлии и входы в пещеры, где живут аскеты-отшельники. Из больших же монастырей первым на пути лежит болгарский монастырь «Зограф», но его не видно с моря, так как он находится в небольшой впадине между горами. На берегу моря есть только его пристань и небольшое подворье. Первая наша остановка была в Дохиарском монастыре, в котором хранится доныне чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».

Гостеприимно приняли нас дохиарские иноки, целый вечер потом мы все долго беседовали об Иерусалиме, о разных обителях Афона и т. д. Наутро мы совершили молитву перед образом «Скоропослуш-

ницы», который находится в притворе древнего, византийских времен, храма. Осмотрев затем собор и другие достопримечательности св. обители, я отправился дальше по берегу моря, а мои спутники направились в Карею — столицу Афона, где они имеют свое жительство.

За Дохиарским монастырем следовал монастырь «Ксеноф» с древним храмом во имя св. великомученика Георгия Победоносца, затем монастырь св. великомученика и целителя Пантелеимона, или, по-афонски, «Русик», где братия во главе с настоятелем архимандритом Иулианом сердечно приветствовала меня как представителя Русской Православной Церкви, возглавляемой Святейшим Патриархом Алексием; затем я миновал порт Св. Горы — Дафни.

10 февраля я прибыл в Карею. На пути из Дафни в Карею расположен прекрасный монастырь «Ксиропотам» с храмом во имя свв. Сорока мучеников. Путешествовать по Афону можно двумя способами: или пешком, или верхом на муле.

В Карее по обычаю всех паломников я посетил Св. Кинот — орган административного управления Св. Горы. В центре Карей стоит величественный храм — древняя базилика, реставрированная не так давно. В алтаре этого храма стоит чудотворный образ Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»).

К вечеру я направился в Андреевский скит, расположенный тут же, близ Карей. Собор Андреевского скита — самый большой храм на Афоне. Сам скит так красив, что до сих пор называется «Серай» (по-турецки «дворец»). В Андреевском скиту я пробыл два дня, посещая с братией все монастырские богослужения. Главное бесценное сокровище скита — глава св. ап. Андрея Первозванного и чудотворная икона Божией Матери «В скорбех и печалех утешение».

В скиту была большая библиотека, но, к сожалению, летом прошлого года пожар уничтожил ее.

11 февраля к вечеру я прибыл в Ильинский скит. Во главе скитского братства стоит архимандрит Николай, которому уже около 80 лет. Архимандрит Николай переписывается с монахами одесского Успенского монастыря, которые раньше были в братии Ильинского скита. Мое посещение скита совпало с кануном праздника Трех Святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. По уставу была совершена малая вечерня, затем вся братия пошла в трапезную на обед, где первый раз в этот день (была среда) вкусили пищу. Скитский устав на Афоне очень строг. Вскоре после обеда началось всенощное бдение, которое продолжалось больше семи часов. Несмотря на малое количество певцов, предначинательный псалом пели около получаса.

Следует заметить, что на Афоне свой, еще византийский, счет времени. За начало суток там считается не полночь, как у нас, а время около восхода солнца, примерно 6 часов утра.

12 февраля, попрощавшись с гостеприимными старцами, я направился в афонский порт Дафни, чтобы ехать в обратный путь.

Несмотря на краткость моего пребывания на Св. Афоне, я увез от туда много незабываемых впечатлений.

Красивейшие горы и небольшие долины между ними насыщены влагой и покрыты или густыми лесами, или возделанными огородами и виноградниками. Навсегда останется в памяти уносящийся ввысь, покрытый сверкающим на солнце снегом шпиль — вершина Святого Афона. Трудно передать словами красоты Святой Горы и представить себе, «как прекрасна даль морская, когда луч солнца догорал». Афон — это земной удел Богоматери. Все здесь наполнено безмолвием и безмятежным покоем, везде чувствуется особое присутствие Божией благодати.

Все русские монахи, каких мне пришлось встретить там, — насель-

ники монастырей и скитов, келлиоты и пустынники, — с чувством радости приветствовали мое появление среди них. С большой любовью они вспоминали свою Родину, от которой они оторваны по не зависящим от них обстоятельствам. Было видно, как они радуются успехам своего Отечества. С уважением и сыновним чувством расспрашивали они о нашем Святейшем Патриархе, о жизни Русской Православной Церкви, о ее архипастырях, обителях и храмах.

Среди этих афонских подвижников, русских по крови и духу, я чувствовал себя, как дома, как в своей семье. При расставании все они просили передать их поклон родной земле и Святейшему Патриарху. Я просил у афонских отцов святых молитв, а они заповедали мне испросить для них благословение Святейшего Первосвятителя Русской Православной Церкви.

Когда наступило время уезжать, я покинул Св. Гору с радостным чувством, что Господь сподобил меня видеть земной удел Царицы Небесной и поклониться святыням Афона.

В Салониках я посетил древние храмы: собор св. Софии — Премудрости Божией, Божией Матери, св. великомученика Димитрия, где молился у его св. гробницы, свв. Двенадцати Апостолов, св. Георгия Победоносца, св. Григория Паламы и маленький русский храм.

Из Салоник прежним путем, через Афины, я вернулся в Иерусалим.

Архимандрит Никодим
(Ротов)

ИЗ ЖИЗНИ ИНОСЛАВНЫХ И С П О В Е Д А Н И Й

ПРИСУЖДЕНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

22 мая сего года в Дебреценской богословской академии Венгерской Реформатской Церкви состоялось торжество присуждения степени Почетного Доктора Богословия Богуславу Поспишилу — директору экуменического института Пражского богословского факультета имени Яна Коменского, секретарю Экуменического Совета Чехословацких церквей, генеральному секретарю Пражской христианской мирной конференции.

Присуждением Богуславу Поспишилу степени Почетного Доктора Богословия отмечаются не только его заслуги как ученого богослова, но и как борца за дело мира во всем мире.

На это торжество Дебреценская академия и лично епископ Тибор Бархта специально пригласили почетного доктора данной академии Высокопреосвященного Митрополита Крутицкого и Коломенского Николая.

Не имея возможности быть лично на торжестве, Митрополит Николай направил на имя декана академии Варга следующую телеграмму:

Д-ру Жигмонду Варга — Декану Дебреценской Богословской академии Венгерской Реформатской Церкви — Дебрецен.

Только что получил Ваше и епископа доктора Тибора Бархта письма. Приветствую решение Академии об избрании Доктором *honoris causa* достойнейшего господина Богуслава Поспишила и от души поздравляю его. Да процветает Академия и укрепляется фронт борцов за мир. С любовью во Христе Митрополит Николай.

ЭФИОПСКАЯ ЦЕРКОВЬ

(ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДУХОВЕНСТВО)

Эфиопская Церковь является автономной, но не автокефальной: она признает верховную власть Коптского Патриарха в Каире. Власть эта в настоящее время почти номинальная. Зависимость Эфиопской Церкви от Коптской выражается, во-первых, в поминовении за литургией, и то только самим Главой Церкви Архиепископом Василием, имени патриарха и, во-вторых, в утверждении и поставлении Коптским Патриархом нового эфиопского архиепископа.

На протяжении многих веков Эфиопия являлась одной из коптских епархий, и единственный ее епископ-копт присылался из Египта по выбору самого Коптского Патриарха. Не зная местного языка и обычаев, такой епископ чувствовал себя в Эфиопии чужим, далеким от народа, а потому, естественно, мало радел о делах Эфиопской Церкви.

Кроме того, дальность расстояния от Египта и слабая с ним связь часто приводили к тому, что после смерти одного епископа Эфиопия долгое время оставалась без архипастыря, и иногда прохо-

СОБОР ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ В АДДИС-АБЕБЕ

ДРЕВНИЙ СОБОР В АКСУМЕ

дили годы, прежде чем известие об этом доходило до Каира, и Коптский Патриарх назначал нового епископа. Такое положение, естественно, вызывало недовольство эфиопского духовенства и народа, которые стали стремиться к тому, чтобы иметь свой национальный епископат.

Борьба за независимость Эфиопской Церкви велась очень долго, встречая сильное сопротивление со стороны коптских патриархов. Сначала Эфиопской Церкви было разрешено иметь нескольких епископов эфиопской национальности, однако главой Церкви продолжал оставаться копт, присылаемый из Каира. И только в 1949 году Церкви Эфиопии была предоставлена полная автономия и ее главой впервые стал архиепископ-эфиоп, который рукоположил многих епископов-эфиопов и почти независимо управляет Эфиопской Церковью, признавая власть Коптского Патриарха лишь номинально.

День, когда главой Эфиопской Церкви был поставлен архиепископ-эфиоп, считается в Эфиопии большим национальным и церковным праздником и торжественно отмечается всем народом. Присутствуя в текущем году на этом празднике Эфиопской Церкви (15 января), мы, посланцы Русской Православной Церкви, были свидетелями того национального подъема и той национальной гордости, которую испытывал эфиопский народ за свою Церковь.

Можно сказать, что Эфиопская Церковь, фактически самостоятельная в настоящее время, в недалеком будущем станет совершенно независимой — автокефальной. Это вполне естественно, если учитывать национальные и обрядовые особенности Эфиопской Церкви, отличающие ее от Коптской. Зависимость Церкви Эфиопии от коптов, возможно необходимая в прошлом, давно уже потеряла всякий смысл. Существование национальной Церкви в свободном государстве дает ей полное право на самостоятельность, которая, надо надеяться, будет канонически предоставлена ей Матерью — Коптской Церковью.

Главой Эфиопской Церкви в настоящее время является Его Блаженство Архиепископ Василий, который носит титул «Примас Эфиопской Церкви». Он, первый национальный ее глава, с 1949 года стоит у кормила правления своей Церкви. Одновременно Архиепископ Василий управляет епархией Шоа и является настоятелем одного из крупнейших эфиопских монастырей «Деврелибанос» («Гора Ливан»), находящегося в горах, в 104 километрах от Аддис-Абебы. Несмотря на преклонный возраст, Блаженнейший Василий сам занимается многочисленными делами по управлению Церковью. Он проявил к нам, русским богословам, большое внимание, дважды приняв нас с любовью в своей городской и загородной резиденциях. Во время пребывания в Эфиопии мы чувствовали постоянную его заботу о нас, благодаря которой смогли совершить путешествие по стране и подробно ознакомиться с жизнью Эфиопской Церкви. О нем у нас осталось самое светлое воспоминание.

Заместитель и ближайший помощник Архиепископа Василия — епископ Харрарский Теофилос ведает делами межцерковных сношений и руководит Теологическим колледжем, принимая большое участие и в государственных делах.

Вся Эфиопия разделена на 13 епархий, которыми управляют епископы: 1) Шоа — Архиепископ Василий; 2) Тигре — епископ Иоани; 3) Харрар — епископ Теофилос; 4) Годжам — епископ Марк; 5) Уалега — епископ Иаков; 6) Гондар — епископ Михаил; 7) Седаму — епископ Тимофей; 8) Джимма — епископ Григорий; 9) Волла — епископ Гавриил; 10) Гомогофа — епископ Севир; 11) Гори — епископ Фаддей; 12) Асмара — епископ Марк; 13) Аруси — епископ Лука. Кроме того, Эфиопская Церковь имеет своего епископа в Иерусалиме. В настоящее время там пребывает епископ Филипп.

Все 14 епископов входят в состав Синода Эфиопской Церкви, ко-

торый собирается два раза в год под председательством главы Церкви. Постоянно в Аддис-Абебе при архиепископе находятся три епископа: епископ Теофилос — бессменно, два другие — по очереди. Кроме участия в управлении Церковью, они служат по храмам Аддис-Абебы и присутствуют на всех официальных приемах и празднествах.

Духовенство Эфиопской Церкви делится на белое и черное, причем последнее численно преобладает, очевидно, в результате большого количества монастырей в стране и общей склонности местного духовенства к одинокой жизни. Монашествующих много даже в приходских храмах. Точное количество духовенства, монастырей и храмов в Эфиопии неизвестно, так как статистика в Эфиопской Церкви очень приблизительная, однако можно полагать, что монахи и священнослужители составляют 20—25% от общего количества населения.

Тяга населения в монастыри очень большая, причем значительное число поступающих — дети самого различного возраста, от 5 лет и выше. Это явление объясняется, с одной стороны, бедностью эфиопов, которые стремятся облегчить существование своих семей отдачей детей в монастыри, а с другой стороны, сильной религиозностью населения, в характере которого развито чувство, располагающее к аскетическому и созерцательному образу жизни.

Эфиопское духовенство в основной своей массе очень бедное. Почти единственным источником дохода является земля, которая требует тщательной обработки и ухода. Принимая во внимание прекрасные климатические условия, можно бы снимать по три урожая каждой культуры в год, но крайняя отсталость в обработке земли приводит к тому, что едва собирают и один урожай в год, которого, естественно, хватает ненадолго.

В силу бедности эфиопского населения духовенство часто все требы совершает безвозмездно и даже из своих земельных доходов старается помочь бедным. Благодаря постоянным материальным лишениям священнослужители Эфиопской Церкви отличаются исключительной невзыскательностью и довольствуются очень малым; являясь в жизни настоящими аскетами, они выполняют в своей жизни слова апостола: «Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте» (1 Фессал. 5, 17—19).

М. Добрынин,
кандидат богословия

БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ХЕЛЬСИНКИ

22 мая сего года делегация Русской Православной Церкви в составе проф. Ленинградской духовной академии Н. Д. Успенского и доц. Московской духовной академии В. И. Талызина прибыла в Хельсинки для участия в работе Православно-Протестантской конференции, созданной Финским (Национальным) Экуменическим Советом Церквей. Президент Совета — епископ Е. Г. Гулин, вице-президенты: от лютеран — декан богословского факультета Хельсинкского университета проф. Апмо Николайнен; от Православной Финской Церкви юрисдикции Константинопольского Патриарха — ректор Финской Православной духовной семинарии протоиерей Иоанн Сухола; от Свободных протестантских церквей — пресвитер Сергей Дубровин.

В тот же день делегация прибыла в Ярвенпя (в 36 километрах от Хельсинки), где должны были происходить заседания конференции. Там наша делегация проживала во все время работы конференции.

Конференция открылась 23 мая. Заседания происходили ежедневно. Помимо делегации от Русской Православной Церкви, в конференции принимали участие от Лютеранской Церкви Финляндии: епископ Гулин (присутствовал на одном заседании); проф. Николайнен, пастор Бёккерман, настоятель Хассинен, пастор Сарантола, магистр Кастрен, магистр Херкёнен, магистр Киркинен, магистр Ритконен, доктор Сиирала, генеральный секретарь Хоутсонен, проф. Пиномаа, проф. Котканен, г-жа Хаалимаа, учитель Риимин. От Экуменического института в Боссэ (Швейцария): проф. Вольф, доктор Ниссиотис, г-жа Фридеберг. От Лютеранской Церкви Эстонии — архиепископ Кийвит. От Финской официальной Православной Церкви: протоиерей Сухола, священник Меррас и священник Пииройнен; от Лютеранской Церкви: пастор Дубровин (Финляндия), учитель Сундквист (Швеция) и один англиканин — Джон Лоуренс (Англия). Общее число участников конференции — 31 человек.

Конференция открылась в 13 часов в субботу 23 мая обращением проф. Николайнена к присутствующим, в котором он вкратце сказал о цели созыва конференции — желании протестантов ближе узнать Православие и найти общее в обоих вероисповеданиях, имея в виду всемирное движение за объединение христиан. Затем выступил протоиерей И. Сухола, который приветствовал конференцию и указал на ее значение в условиях существования в Финляндии двух официальных, то есть субсидируемых государством, церквей — Лютеранской и Православной, причем в последнюю входит 75.000 коренного финского населения. После этого слово было предоставлено представителю Московской Патриархии проф. Н. Д. Успенскому. Последний приветствовал конференцию от лица русской богословской науки. Он сказал, что Русская Православная Церковь в лице своих выдающихся богословов — митрополита Платона, митрополита Филарета, митрополита Антония (Вадковского) и Патриарха Сергия всегда стремилась к сближению восточных христиан с западными и что мы теперь желаем найти взаимное понимание с протестантами без компромисса для наших собственных убеждений и без обиды для них. Взаимное понимание русских православных богословов и финских лютеран мы тем более приветствовали бы, поскольку наши страны являются соседними и между ними развиваются подлинно добрососедские отношения. Мы в меру своих сил и знаний будем трудиться над тем, чтобы протестанты достигли во время, которое угодно будет Богу, того единства с Православной Церковью, о котором молился Иисус Христос накануне Своих страданий.

Последним на открытии конференции выступил директор Экуменического института в Боссэ проф. Вольф, который приветствовал конференцию как первую встречу-дискуссию протестантских и православных богословов в рамках экуменического движения.

По окончании приветствий конференция приступила к слушанию докладов. Первым был поставлен доклад представителя Элладской Церкви во Всемирном Совете Церквей д-ра Н. Ниссиосиса на тему «Соборность как исполнение творения».

Вечером того же дня все участники конференции присутствовали за всенощной в православном храме в честь Казанской иконы Божией Матери (в 3 километрах от Ярвенпя); службу совершал протоиерей Иоанн Сухола.

На другой день, в воскресенье 24 мая, в том же храме, в присутствии всех участников конференции, о. Иоанн Сухола совершил Божественную литургию.

После литургии был заслушан доклад проф. Николайнена на тему «Единство Церкви в Новом Завете». В прениях по докладу проф. Н. Д. Успенский отметил, что проф. Николайнен, говоря о земной

Церкви, как конкретной и исторической, и о связи ее с Церковью небесной, а также о присутствии в таинствах церковных Самого Иисуса Христа, приближается, в противовес крайнему протестантизму, к православному эkkлeсиoлoгии.

25 мая были зачитаны доклад проф. Н. Д. Успенского «Соборность Церкви» (по св. отцам) и содоклад доц. В. И. Талызина «О каноническом устройстве Православной Церкви».

26 мая был заслушан доклад проф. Вольфа «Дискуссия вокруг соборности и единства Церкви во Всемирном Совете Церквей». Заканчивая свой доклад, проф. Вольф обратился к православным делегатам со следующими вопросами: какое основание имеют православные требовать от лютеран отречения от их Церкви, когда Православная Церковь сама, как таковая, стала существовать только с 1054 года? Почему Православная Церковь требует возвращения к Семи Вселенским Соборам, когда Лютер уже сделал возврат к более древнему христианству первых веков, когда вероучение было то же, что и в эпоху Соборов, а нравственная жизнь христиан была выше? Как православные мыслят возможность соединения христиан в одну Церковь, если они не желают принять тех норм, которые предлагает Всемирный Совет Церквей?

Ответы на эти вопросы от лица православных делегатов давал проф. Н. Д. Успенский. На первый вопрос он ответил, что проф. Вольф ошибается, когда он считает Православие вероисповеданием, возникшим в результате отрыва Римской Поместной Церкви от Восточной в 1054 году. Православие — это та жизнь Церкви как организма или Тела Христова, которая установилась в ней от времен апостолов. Единство с Православной Церковью означает возврат к этой жизни Церкви как Тела Христова.

Что касается условия Православной Церкви, которое она предлагает для соединения с ней лютеран, — «вернуться к Семи Вселенским Соборам», то это не противоречит тому, к чему, по словам проф. Вольфа, стремился Лютер, так как Вселенские Соборы в их деятельности по определению догматов веры и осуждению ересей выражали голос Церкви и являлись живым воплощением ее соборности. Не признавать Вселенские Соборы или не считаться с их определениями — это значит идти против самой соборности, которая лежала в основе жизни организма Церкви от времен апостольских.

Главное заключается в установлении контактов между православными и лютеранскими богословами и церковными деятелями, ознакомлении с точками зрения, разъяснении расхождений, которые в ряде случаев возникают не из существа проблем, а из недостаточной ознакомленности с ними или одностороннего их освещения. Это можно делать и путем непосредственных сношений между отдельными церквями, что имеет место, например, между Русской Православной Церковью и Англиканской: в 1955 году состоялась богословская встреча в Лондоне, затем в 1956 году — большая дискуссия по ряду богословских проблем в Москве и снова в Лондоне в 1958 году. Этот живой обмен богословской мыслью дал очень много для взаимного понимания. Самая повторность этих встреч богословов говорит об определенной их ценности для обеих церквей. Такой метод может быть принят и для сближения финских лютеран с Русской Православной Церковью. В данном случае он может быть тем более успешен, поскольку в самой Финляндии, кроме лютеран, есть достаточное число православного населения и соответственно с этим существуют две официальные, или государственные, церкви — Лютеранская и Православная. Быть может, кому-нибудь этот путь покажется более долгим, чем формальное объединение во Всемирном Совете Церквей, быть может, никто из здесь присутствующих не доживет до того времени, когда все христиане

составят единое Тело Христово, но участие каждого в этом делании получит благословение от Бога и сближение христиан будет идти по верному пути. Православная Церковь не против сближения христиан и посредством экуменического движения, но она не может согласиться с теми основами соединения церквей, которые приняты Всемирным Советом Церквей, считая их не выражающими подлинной соборности Церкви.

После дискуссии по докладу проф. Вольфа был заслушан доклад англианина Джона Лоуренса на тему «Аспекты соборности».

27 мая в первой половине дня шведский представитель свободных протестантских церквей Сундквист зачитал доклад на тему «Соборность и свободные церкви».

Последним был заслушан доклад протоиерея Иоанна Сухола на тему «Соборность в богослужении». Докладчик на отдельных молитвословиях и обрядах православного богослужения раскрывал учение Православной Церкви о соборности и единстве Церкви небесной и земной.

По докладу выступил пастор Бюккерман, который сказал, что путь к соборности лютеране должны искать не в дальнейших дроблениях на разные малые или свободные церкви, а в приближении к литургическим традициям, которых держится Православная Церковь.

28 мая состоялось последнее, заключительное заседание, и конференция закончила свою работу.

Во второй половине дня русская делегация переехала в Хельсинки и в тот же день в сопровождении о. ректора Иоанна Сухола посетила семинарию Финской Православной Церкви (в 40 километрах от Хельсинки). Курс обучения в семинарии — шесть лет; курс разделен на два класса с обучением в каждом три года. Прием в семинарию производится раз в три года. Обучение и питание в семинарии бесплатные. Кроме о. ректора, имеются еще два преподавателя. При семинарии библиотека и свой храм. Учащиеся в течение учебного года живут в здании семинарии.

29 мая наша делегация посетила епископа Гельсингфорского Александра. По поводу участия в конференции Русской Православной Церкви Преосвященный Александр выразил полное удовлетворение и высказал благодарность русским участникам конференции.

Затем наша делегация посетила два православных храма Финской официальной Церкви: Успенский кафедральный собор и Троицкий храм.

Вечером того же дня, по приглашению проф. Николайнена, делегация посетила университет. Были осмотрены аудитории, актовый и другие залы богословского факультета. Университет имеет библиотеку с 1.500.000 экз. книг. Имеется раздел славянской письменности, где, кроме древних русских и других славянских книг, имеется и современная литература, издаваемая в СССР, а также издания Московской Патриархии.

Кроме выступлений на конференции, проф. Н. Д. Успенский давал интервью корреспонденту финской церковной газеты «Котимаа» и выступал по радио по поводу работы конференции.

В интервью с корреспондентом газеты «Котимаа» проф. Н. Д. Успенский сказал: «Мы счастливы прежде всего тем, что имели случай посетить дружественную нам страну, так как считаем, что контакт между нами, русскими церковными людьми, и финскими лютеранами может послужить к укреплению добрососедских отношений между нашими странами».

Мы также рады принять участие в работах созываемой Финским Экуменическим Советом Церквей Православно-Протестантской конференции.

Предмет занятий этой конференции — богословское обсуждение

понятия соборности Церкви — мы приветствуем, так как в самом интересе финских лютеран к этой теме видим искание единства с Православной Церковью.

Единство Церкви — это органическое свойство ее, освященное молитвой Иисуса Христа перед Его страданиями, поэтому православная богословская наука всегда служила делу христианского воссоединения. Мы надеемся, что и на этой конференции нам удастся внести свой личный вклад в это святое дело».

Выступая по радио по поводу работ конференции, проф. Н. Д. Успенский сказал: «От лица русской богословской науки я благодарю Финский Экуменический Совет Церквей за приглашение нас, русских богословов, участвовать в Православно-Протестантской конференции в Ярвенпя и желаю этой конференции плодотворной работы».

Тема занятий конференции — соборность Церкви — и приглашение к участию в ней православных богословов свидетельствуют о поисках сближения с Православной Церковью. Основой этого сближения является любовь между самими христианами, желание понять друг друга. Это — долгий путь, но правильный, и идти этим путем призван каждый участник конференции. Мы будем делать свое дело с верой, что Бог совершит это соединение. «Да будут все едино», как сказал в Своей Первосвященнической молитве Господь наш Иисус Христос».

**НИКОЛАЙ, Митрополит Крутицкий и Коломенский,
член Священного Синода Русской Православной Церкви,
член Всемирного Совета Мира. «РЕЧИ О МИРЕ»,
вып. III, Москва, 1958**

Новый сборник «Речи о мире» Митрополита Крутицкого и Коломенского Николая — очередная страница, вписанная в историю международного движения сторонников мира.

Первый сборник речей и статей Митрополита Николая «Защитим мир!» был выпущен Московской Патриархией в 1952 году и охватил период его деятельности на этом поприще с 1949 по 1952 год. В этом сборнике объединены выступления Митрополита Николая в защиту мира в первые годы возникновения и развития этого движения. Достаточно было прозвучать первому кличу: «Защитим мир!», как почти во всех странах, среди самых различных слоев населения нашлись сторонники борьбы за мир. И в первых рядах среди них были православные христиане, объединенные Русской Церковью.

И с тех пор, в качестве представителя Русской Православной Церкви, Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай с неустанной энергией трудится на этом поприще благороднейшего из всех общественных начинаний.

Второй сборник речей и обращений Митрополита Николая «За мир», изданный Московской Патриархией в 1955 году, относится к периоду движения сторонников мира в 1952—1954 годах. «Религиозная совесть не может молчать!» (стр. 8) — вот основная мысль, которая пронизывает речи, обращения и статьи, объединенные этим сборником.

Глашатай мира, неустанный труженик на ниве созидания дружбы между народами, великодушный оратор, Митрополит Николай по-прежнему стоит в первых рядах борцов за мир. Его голос можно слышать всюду, где только есть возможность сказать веское слово от лица православных христиан, выразить протест против бесчеловечных действий тех, кто ведет приготовления к войне. В течение десяти лет, с 1949 по 1959 год, Митрополит Николай в качестве представителя Русской Православной Церкви присутствовал на всех ассамблеях сторонников мира в Западной Европе, в Америке, в Азии.

Мы живем в такое время, когда люди, понимающие ужас, в который может повергнуть человечество новая война, должны быть всегда бдительны. Враги мира торопятся оснастить свои армии всеми видами вооружений; военные школы потенциальных агрессоров заполняются молодежью; многие капиталистические страны предоставляют апологетам действия «с позиции силы» свои территории для складов ядерного оружия и установок для запуска ракет.

Слово высокого представителя Русской Православной Церкви безотказно звучит и в переполненных молодежью аудиториях Московской духовной академии в Загорске, и в «Доме общности» в столице Норвегии г. Осло, и на расширенном пленуме Советского Комитета Защиты Мира, и на Ассамблее Национального Совета Церквей Христа в США.

Радио разносит по всем странам призывы Митрополита Николая крепить мир во всем мире. Громко прозвучало его «Рождественское обращение к христианам Финляндии», все мы слышали и его «Рождественское обращение к христианам Европы».

Именно к христианам чаще всего обращает свои слова Митрополит Николай. Предпосылкой всех его выступлений, где бы они ни были, является глубокое убеждение, что творить мир на земле — это по преимуществу наше христианское дело» (стр. 65).

«Евангелие, открывшее человечеству Бога любви и Отца всех людей, положило начало истинному братству среди людей, ослабило национальные перегородки, освободило рабов, возвысило личность человека, научило уважать в каждом человеке нравственное его достоинство независимо от расы, национальности и религиозных убеждений», — говорит Митрополит Николай в докладе «Мир и дружба между народами» (стр. 74).

И естественным, логическим заключением звучат его слова о том, что «умиротворение человечества должно осуществляться наряду с духовным самосовершенствованием и укреплением христианского единства» (стр. 75—76).

Придавая огромное значение единению христиан в защите мира, Митрополит Николай предостерегает: «человек может употребить во зло свою власть над атомными силами природы и обрушить на мир ужасные катастрофы». Надо приложить все усилия к проповедыванию Евангелия среди людей, «к внедрению в их жизнь начал веры Христовой» (стр. 76).

Обращаясь к участникам экуменического движения, Митрополит Николай призывает их: «И если Всемирный Совет Церквей, следуя заветам нашего Господа, будет способствовать единению христиан в этом великом деле, то он поступит весьма целесообразно, ибо только повседневым внедрением христианского духа в человеческие отношения — личные, семейные, общественные, международные — мы, христиане, можем достичь взаимопонимания и утвердить силу христианства в мире» (стр. 77).

Именно таким духом проникнуты речи Митрополита Николая, обращенные к христианам всех исповеданий. И в этом отношении он продолжает прекрасную традицию иерархов Православной Церкви: «С самого начала своего исторического бытия Русская Православная Церковь, как и прочие наши Церкви, ведет работу по умиротворению человеческих душ на путях любви к Богу и ближнему» (стр. 89).

Теперь, когда законы нашей страны охраняют права национального самоопределения народов и полную свободу вероисповедания, особенно убедительно звучат слова Митрополита Николая о солидарности в вопросах войны и мира с инаковерующими, в частности с буддистами и магометанами, которые «не менее решительно, чем христиане, требуют запрещения атомного оружия и немедленного соглашения о прекращении его испытаний» (стр. 107).

Исходя из принципов православного мировоззрения, Митрополит Николай энергично поддерживает любые мероприятия, действительно направленные к укреплению мира на земле, и настойчивое требование прекратить изготовление и испытание всякого вида оружия массового уничтожения. «Нет необходимости говорить о разумности и нравственной высоте этого требования; невозможно сомневаться и в единодушной поддержке его всем советским народом. Своим единством в защите мира мы влечем к себе миролюбивые сердца во всех странах» (стр. 7—8).

Митрополит Николай не только иерарх Православной Церкви, но и гражданин Советского Союза. Это позволяет ему в вопросах отношения к войне и к миру с одинаковой уверенностью выступать на религиозных и на светских собраниях, демонстрирующих готовность собравшихся защищать политику мира. И поэтому с полным правом Митрополит Николай, высказывая свои «Новогодние мысли и пожелания», обращается ко всему человечеству: «Освещая путь грядущему, позади нас остался год исполнских усилий к сохранению международного мира; год светлых надежд и оживленного общения людей различных наций, религий и убеждений; год неумолкающей борьбы народов с угрозой новой войны и в то же время — год безудержной гонки вооружений, еще более ускоряемой поразительными техническими изобретениями, готовыми служить орудием не только доброй, но и злой воле» (стр. 126—127).

По убеждению Митрополита Николая, победа будет на стороне доброй воли, так как «позиция, какую займут христиане в современном конфликте, не может не оказывать влияния на то, станут ли различные группы народов бороться друг с другом или найдут верную основу для примирения и взаимопонимания» (стр. 23).

Позиция же каждого отдельного христианина определяется учением Иисуса Христа, пронесенными сквозь века евангельскими истинами. И хотя, «утверждая мир, как высший смысл человеческого общежития, Церковь знает, что люди постоянно стремятся его нарушить... она (Церковь) стремится утвердить и продлить его своей благодатной работой, веруя, что над миром противоборства, вражды, раздора, над печальной действительностью войны стоит иной мир, мир зиждительно организующей Любви и всем управляющего Разума» (стр. 69).

А. Шаповалова

Издатель:
МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ

Редактор:
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Отв. секретарь Редакции **А. В. Ведерников**
Адрес редакции «Журнала Московской Патриархии»: Москва, Г-48, Б. Пироговская, 2
(бывш. Новодевичий монастырь)

Подписано в печать 2/VII 1959 г. Сдано в набор 6/VII 1959 г.
По оригиналу-макету

20-я типография Московского городского совнархоза
Москва, Ново-Алексеевская, 52. Зак. 651

