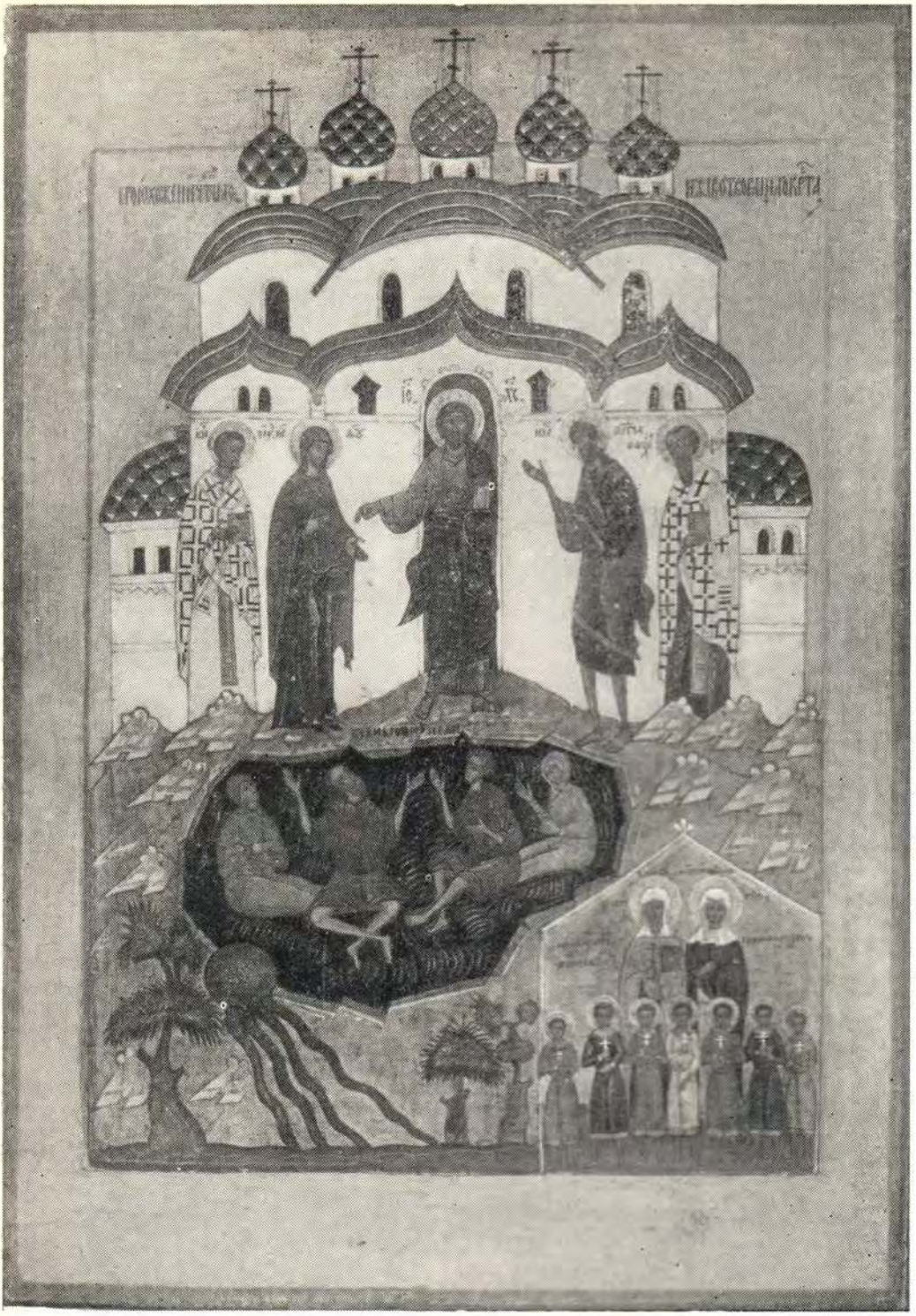

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

1969 9

Тропа́рь, гла́съ а̃:

Спсѝ гдⷭ̀ лю́ди твоѧ̀, ѝ бл҃гословѝ достоѧ́нїе твоѐ, побѣ́ды на сопротивныѧ дарⷭ̀ѧ, ѝ твоѐ сохраня́ѧ кр҃то́мъ твои́мъ жи́тельство.

БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ

Келейная икона Преподобного Сергия. XIV век

На приеме у Святейшего Патриарха Алексия в Московской Патриархии 9 июля 1969 г. Блаженнейший Патриарх Александрийский Николай VI преподнес в дар Святейшему Патриарху Алексию напрестольное Евангелие на греческом языке

Молебен на Лаврской площади в праздник Обретения мощей Преподобного Сергия, ксандрийский

Празднество в честь явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани, 21 июля (8 июля ст. ст.), всегда торжественно совершается верующими Русской Православной Церкви. В нынешнем году духовную радость по случаю этого праздника разделил с русским клиром и паствой Блаженнейший Патриарх Александрийский Николай VI. Святейший Патриарх Алексий и Блаженнейший Патриарх Николай вместе совершали в этот день Божественную литургию в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе в Москве в молебен перед чудотворным Казанским образом Божией Матери. После молебна Святейший Патриарх Алексий приветствовал Блаженнейшего Патриарха Николая и в память об этом торжестве преподнес ему Казанскую икону Богоматери

игумена Радонежского, 18 июля 1969 года. В центре — Блаженнейший Патриарх Але- Николай VI

СВЯТИТЕЛЬ И ЧУДОТВОРЕЦ НИКОЛАЙ
Келейная икона Преподобного Сергия. XIV век

конференция представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами. Загорск, 1—4 июля 1969 года

Аплодисментами встретили собравшиеся приветствие Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина, направленное в адрес Конференции

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим выступает с докладом на пленарном заседании Конференции 1 июля 1969 года

Конференция представителей всех религий народами. Загорск,

Рабочие заседания на Конференции внешне проходили спокойно. Но за этим спокойствием скрывались настойчивость и глубокая заинтересованность участников в кардинальном разрешении жизненно важных вопросов. Вверху: выступление на панельной дискуссии пастора Р. Андриаманджато (Малагасийская Республика). Внизу: заседание 4-й рабочей группы

в СССР за сотрудничество и мир между 1—4 июля 1969 года

Информация о каждом дне работы Конференции поступала через ее пресс-центр. На снимке: одна из «летучек» пресс-группы в перерыве между заседаниями Конференции.

Делегаты Конференции от Старообрядческих Архиепископий

Конференция представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами. Загорск, 1—4 июля 1969 года

По окончании работы Конференции делегаты и гости совершали поездки по Москве, непременно посещая Красную площадь и Кремль. На снимке (слева направо): священник Павел Вергезе, д-р Р. Чандран, митрополит Мар Теофилос (все — Малабарская Церковь Индии), епископ Волоколамский Питирим (Русская Православная Церковь)

Теплыми были улыбки, крепкими — рукопожатия участников Конференции. Слева — епископ Дмитровский Филарет, справа — пастор Т. А. Адеджунмоби (Нигерия)

1969 ЖУРНАЛ №9
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

О ПРЕБЫВАНИИ БЛАЖЕННЕЙШЕГО НИКОЛАЯ VI, ПАПЫ И ПАТРИАРХА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО И ВСЕЙ АФРИКИ, В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Вступивший 19 мая 1968 года в управление древним Первосвятительским престолом святого апостола и евангелиста Марка Предстоятель Александрийской Церкви Блаженнейший Патриарх Николай VI с 8 по 25 июля 1969 года находился в Советском Союзе с братским визитом Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию. В сопровождении митрополита Ермопольского Павла, митрополита Аксумского Мефодия, митрополита Иринопольского Никодима, епископа Мареотидского Аристарха и секретаря Священного Синода настоятеля Александрийского подворья в Одессе архимандрита Иринея (Таламбекоса) Его Блаженство посетил Москву, Ленинград, Загорск, Киев и Одессу.

17 и 18 июля, в дни празднования памяти Преподобного Сергия Радонежского, Патриарх Николай с собором епископов совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Троице-Сергиевой Лавре.

21 июля, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, Блаженнейший Патриарх Николай и Святейший Патриарх Алексий с собором иерархов и священников совершили Божественную литургию и праздничное молебное пение в Богоявленском патриаршем соборе в Москве.

По случаю 1000-летия со дня блаженной кончины святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги 23 и 24 июля 1969 года во Владимирском кафедральном соборе в Киеве состоялось торжественное богослужение, которое возглавил Блаженнейший Патриарх Николай в сослужении собора иерархов.

Возвращаясь в Александрию, Блаженнейший Патриарх Николай послал с теплохода «Украина» 26 июля телеграмму благодарности Святейшему Патриарху Алексию:

«Покидая Одессу и направляясь в Александрию, считаем своим долгом поблагодарить Ваше Блаженство и Священный Синод за замечательное гостеприимство. Мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы торжествовали христианская любовь и братское сотрудничество между Православными Церквами. Желаем здоровья и большого духовного и материального преуспеяния Русской Православной Церкви.

Патриарх Николай»

ХРОНИКА

С 14 по 29 мая 1969 года гостем Московского Патриархата был митрополит Северной и Южной Америки и Австралии Андрей (Болгарская Православная Церковь). За время пребывания в Советском Союзе митрополит Андрей посетил Москву, Загорск, Киев, Ленинград, Тулу, Сухуми и Сочи, где совершал богослужения или присутствовал за богослужениями в храмах, а также знакомился с религиозной и культурной жизнью нашего народа.

15 мая 1969 года член Национального Синода Англиканской Церкви капеллан Архиепископа Кентерберийского англиканский священник Райс, находившийся в составе туристической группы в Советском Союзе, был принят епископом Дмитровским Филаретом, заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

16 мая 1969 года праздновалось десятилетие учреждения Советской Ассоциации дружбы с народами Африки. По случаю этой даты в Москве состоялся большой прием, на котором присутствовал член Правления Ассоциации митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

С 19 по 24 мая 1969 года в Лондоне состоялась консультация по вопросам расизма, организованная Всемирным Советом Церквей. От Русской Православной Церкви в работе заседания принял участие доцент Ленинградской духовной академии Н. А. Заболотский.

19 мая 1969 года епископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, принял находившегося в Советском Союзе в качестве туриста экуменического деятеля Церкви Швеции священника города Мальмё Е. Ф. Рихарда Чедергрена и имел с ним беседу.

22 мая 1969 года митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен присутствовал на обеде, устроенном главой иорданской парламентской делегации г-ном Бахджатом ат Тальхуни по случаю отъезда делегации из Советского Союза на родину.

23 мая 1969 года епископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, принял паломническую группу из ФРГ в составе Николая Орлова, Альфреда Цольнера и Ванды Цольнер и имел с ними беседу.

29 мая 1969 года епископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, принял делегацию буддистов Лаоса в составе 10 человек во главе с членом Верховного Религиозного Совета Королевства Лаос и главой бонз провинции Саваннакет досточтимым Аттом и имел с ними беседу.

29 мая 1969 года Общество советско-болгарской дружбы устроило вечер, посвященный Дню болгарской культуры, славянской письменности и памяти святого Кирилла — Константина Философа в связи с 1100-летием со дня его кончины. В числе приглашенных на вечере присутствовали митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и его заместитель епископ Дмитровский Филарет.

С 2 по 4 июня 1969 года в Георгсмариенхютте (ФРГ) под председательством А. С. Буевского, члена Международного секретариата Христианской Мирной Конференции, проходили заседания Международной комиссии ХМК. Главной темой заседаний была взаимосвязь очагов кризисов, угрожающих мирному течению жизни человечества.

С 3 по 11 июня 1969 года с ответным визитом Экуменическому Совету христианских Церквей в Польше находилась делегация представителей христианских Церквей из Советского Союза. В делегацию входили представители Русской Православной Церкви: митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины (глава делегации), архиепископ Львовский и Тернопольский Николай, протоиерей Павел Соколовский, настоятель храма Воскресения в Сокольниках в Москве, протодиакон Успенской церкви в Новодевичьем монастыре в Москве Николай Дмитриев, член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата Б. С. Кудинкин. В составе делегации были представитель Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии пастор Пламсис и представитель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов И. И. Моторин, член Президиума ВСЕХБ. Эта же делегация с 11 по 21 июня находилась в ГДР с ответным визитом местному региональному комитету Христианской Мирной Конференции, где к делегации присоединился архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Владимир, Патриарший Экзарх в Средней Европе.

10 июня 1969 года митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, принял второго секретаря Посольства Эфиопии в СССР г-на Даниэля Амбатчева по его просьбе и имел с ним беседу.

10 и 11 июня 1969 года в Женеве состоялось заседание рабочей группы Конференции Европейских Церквей по подготовке консультации по вопросу мира и безопасности в Европе. От Русской Православной Церкви в работе заседания принял участие доцент Н. А. Заболотский, член Совещательного комитета КЕЦ.

С 21 по 24 июня 1969 года в Берлине (ГДР) проходила Всемирная Ассамблея Мира. В работе Ассамблеи от Русской Православной Церкви приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен и митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины. В делегацию Советского комитета защиты мира входит и протоиерей П. С. Соколовский — в составе делегации Христианской Мирной Конференции.

С 22 июня по 6 июля 1969 года в Советском Союзе по приглашению Московского Патриархата находилась делегация христианских деятелей Ганы в составе епископа Англиканской Церкви Ле Мэра, модератора Евангелической Пресвитерианской Церкви А. К. Абутиате и генерального секретаря Христианского Совета Ганы пастора В. Г. М. Брандфула. За время пребывания в СССР члены делегации посетили Москву, Загорск, Ленинград, Ригу и Владимир, где присутствовали за богослужениями в храмах, знакомились с религиозной и культурной жизнью нашей страны. 24 июня и 5 июля гости из Ганы были приняты митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

27 июня 1969 года в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Подготовительного комитета Конференции представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами, устроил пресс-конференцию для советских и иностранных корреспондентов в связи с предстоящим открытием Конференции. 5 июля 1969 года в помещении Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата под председательством митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима состоялась пресс-конференция для советских и иностранных корреспондентов, посвященная окончанию работы Конференции.

3 июля 1969 года в Одессе в помещении Дворца культуры им. М. Горького состоялся торжественный юбилейный пленум Одесского областного комитета защиты мира в связи с 20-летием всемирного и советского движения сторонников мира. Член Одесского областного комитета защиты мира архиепископ Херсонский и Одесский Сергий принял по приглашению Комитета участие в работе пленума, на котором были заслушаны доклады, посвященные 20-летию всемирного и советского миротворческого движения.

С 5 по 18 июля 1969 года в Советском Союзе по приглашению Московского Патриархата находилась религиозная делегация из Того в следующем составе: президент Евангелической Церкви Того пастор Эгинхард Ада, секретарь Синода Церкви пастор Жан Нэнонэне и член Исполнительного комитета Церкви г-н Жан Ситти. Кроме Москвы, делегация посетила Ленинград, Псков, Псково-Печерский монастырь и Таллин, где гости знакомились с религиозной и культурной жизнью нашего народа.

С 7 по 16 июля 1969 года в Советском Союзе находилась группа паломников из США в составе 72 человек во главе с настоятелем Свято-Андреевского храма города Ист Лансинг, штат Мичиган, профессором Мичиганского университета США протопереем Фотием Донахью. Паломники из США посетили Москву, Киев, Одессу, Загорск, Ярославль и Ленинград, где присутствовали за богослужениями в храмах, поклонялись русским святыням и знакомились с религиозной и культурной жизнью нашего народа. 9 июля паломническая группа была принята Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием. 10 июля в Отделе внешних церковных сношений протоиерей Фотий Донахью нанес визит епископу Дмитровскому Филарету, заместителю председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В Ярославле члены группы имели встречу с митрополитом Ярославским и Ростовским Иоанном.

8 июля 1969 года Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата посетил Святейший и Блаженнейший Ефрем II, Католикос-Патриарх всей Грузии, и имел беседу с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

9 июля 1969 года митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, принял римокатолических священников из США — монсиньора Марвина Барделона, директора комиссии Справедливость и мир Национальной Конференции католических епископов в США, и Ролланда Барделона, регионального директора для Южной Америки Католической службы помощи, находившихся в Советском Союзе с 8 по 16 июля по приглашению Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и имел с ними беседу.

С 11 по 13 июля 1969 года в Женеве (Швейцария) состоялось первое заседание группы Конференции Европейских Церквей по подготовке VI Ассамблеи КЕЦ — «Ниборг-VI», в работе которого от Русской Православной Церкви принял участие член Совещательного комитета КЕЦ Г. Ф. Троицкий.

С 1 по 15 июля 1969 года по приглашению Московского Патриархата в Советском Союзе находилась делегация Объединенного христианского совета Сьерра-Леоне в составе д-ра В. Е. Пратта, президента независимой Методистской Церкви, д-ра Б. А. Кэрью, президента Объединенной Методистской Церкви, и г-жи Эстер Кукер, генерального секретаря Христианского совета. Во время пребывания в нашей стране гостям из Сьерра-Леоне была предоставлена возможность посетить Москву, Загорск, Таллин и Ленинград.

С 15 по 24 июля 1969 года по приглашению Московского Патриархата в Советском Союзе находился архиепископ Эфиопской Церкви Марк. Архиепископ Марк побывал в Москве, Загорске, Ленинграде и Киеве, знакомясь с религиозной и культурной жизнью нашего народа.

С 15 по 26 июля 1969 года по приглашению Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата в Советском Союзе находилась паломническая группа из Чехословакии. В группу входили представители духовенства и мирян Прешовской и Михайловской епархий Православной Церкви в Чехословакии, члены ученой корпорации и студенты Православного богословского факультета в Прешове. За время пребывания в СССР паломники побывали в Москве, Загорске, Пскове, Ленинграде, Киеве и Львове, где посещали храмы, участвовали или присутствовали за богослужениями, поклонялись святыням Русской Церкви. 16 июля паломническая группа была принята епископом Тульским и Белевским Ювеналием, заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

20 июля 1969 года митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, принял епископа Монакского Жана Руппа (Римско-Католическая Церковь), находившегося в Советском Союзе по приглашению Академии наук СССР, и имел с ним беседу. Отдел внешних церковных сношений оказал епископу Жану Руппу содействие в ознакомлении с церковной жизнью Москвы, Ленинграда, Загорска и Киева.

В июле 1969 года в Советском Союзе находилась финская паломническая группа в составе 36 человек во главе с Вейко Лопоненом, старостой Успенского кафедрального православного храма в Хельсинки. Кроме Москвы, гости побывали в Загорске, Киеве и Ленинграде, где посещали храмы, осматривали достопримечательности и поклонялись русским святыням. 22 июля паломническая группа была принята епископом Тульским и Белевским Ювеналием, заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

С 23 по 29 июля 1969 года в Женеве (Швейцария), в римско-католическом центре «Ле Сенкаль», состоялся семинар по вопросам международного мира между представителями Русской Православной Церкви и Церкви Братьев в США. В работе семинара от Русской Православной Церкви приняли участие А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата (глава делегации), протоиерей Ливерий Воронов, профессор Ленинградской духовной академии, протоиерей Матфей Стаднюк, секретарь Патриаршего Экзарха в Северной и Южной Америке, протоиерей Владимир Рожков, член Отдела внешних церковных сношений, иеромонах Кирилл (Гундяев), студент Ленинградской духовной академии, В. Д. Сарычев, профессор Московской духовной академии, Г. Ф. Троицкий и Г. Н. Скобей, члены Отдела внешних церковных сношений, и К. М. Комаров, редактор журнала Среднеевропейского Экзархата «Голос Православия».

Находившийся в Советском Союзе с официальным визитом по приглашению Советского Правительства министр иностранных дел Бельгии г-н Пьер Армель вместе с сопровождавшими его лицами 25 июля 1969 года посетил Троице-Сергиеву Лавру. Во время этого визита гости осмотрели храмы монастыря и побывали в Московской духовной академии. В честь г-на Армеля епископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, дал ужин, во время которого епископ Ювеналий и г-н Армель обменялись речами.

1 августа 1969 года заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата епископ Тульский и Белевский Ювеналий принял в Отделе группу туристов из ФРГ во главе с суперинтендентом Евангелическо-Лютеранской Церкви Ганновера д-ром Гейнцем Энглером.

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

ПРАЗДНИК В ЛАВРЕ СЕРГИЕВОЙ

Всего лишь полвека совершал свой духовный подвиг Преподобный Сергий в Радонежской пустыни, но вот уже более полутысячи лет приходят к нему люди, черпают в основанной им обители утешение и ободрение для дальнейшего прохождения своего христианского жизненного пути. Се, источник благодати неисчерпаемый! — восклицал митрополит Московский Платон.— Ваше благочестие стремится насытиться им. Се, зерцало: вы, зрящие в него, усматриваете, каково есть ваше душевное состояние. Се, правило, по которому, посещающие, управляйте свои дела. Се, путь: вы по нему шествуйте. Се, трапеза: вы на ней пируйте. Се, покой: вы, труждающиеся и обремененные, успокоения ищущие, в нем его находите. Се, драгоценный камень; вы знаете цену его и открываете его сияние. Какой прекрасный союз! Какое богатство веры! Нет здесь нищеты и скудости, всё преисполнено изобилия духовного! (По мыслям из Слова в день Преподобного Сергия. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1912, с. 534).

Поклониться сему источнику благодати — Преподобному Сергию прибыли в Лавру Преподобного 18 июля 1969 года, в день празднования Обретения его святых мощей, многие верующие из разных мест. В празднике приняли участие высокие гости из Александрийской Православной Церкви: Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Николай VI и его спутники.

Святейший Патриарх Алексий на празднике Преподобного Сергия молился за богослужениями в Крестовой церкви Патриарших покоев Лавры и благословлял верующих с балкона покоев перед началом и по окончании Божественной литургии. В богослужениях, совершавшихся накануне и в день праздника в Троицком и Успенском соборах, в трапезном Сергиевском и в академическом Покровском храмах принимали участие митрополиты Крутицкий и Коломенский Пимен, Ленинградский и Новгородский Никодим, Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, Филарет, Таллинский и Эстонский Алексий, Ярославский и Ростовский Иоанн, архиепископы Краснодарский и Кубанский Алексий, Новосибирский и Барнаульский Павел, Ивановский и Кинешемский Феодосий, архиепископ Сергий (Голубцов), епископы Калужский и Боровский Донат, Оренбургский и Бузулукский Леонтий, Волоколамский Питирим, Кишиневский и Молдавский Варфоломей, Кировоградский и Николаевский Боголеп, Саратовский и Волгоградский Пимен, Симферопольский и Крымский Антоний, Венский и Австрийский Мелхиседек, Дмитровский Филарет, Куйбышевский и Сызранский Иоанн, Тульский и Белевский Ювеналий, Подольский Гермоген, Смоленский и Вяземский Гедеон, Тихвинский Герман. На празднике были также настоятель Болгарского подворья в Москве епископ Крупнишский Григорий, настоя-

тель Антиохийского подворья архимандрит Алексий (Абдель-Карим) и многочисленные иностранные гости Московского Патриархата.

Торжества в Лавре Преподобного Сергия начались накануне праздника в соборах Троицком и Успенском, в храмах трапезном и академическом в 3 часа дня служением малой вечерни с акафистом Преподобному Сергию. Блаженнейший Патриарх Николай служил всенощное бдение и Божественную литургию в Успенском соборе с иерархами Александрийской и Русской Православных Церквей. За всенощным бдением Блаженнейший Патриарх совершал литию и всех присутствовавших помазывал освященным елеем.

В день праздника по окончании Божественной литургии на Лаврской площади Блаженнейшим Патриархом Николаем и иерархами, участвовавшими в праздничном богослужении, был совершен торжественный молебен Преподобному Сергию. Затем все направились из Успенского собора в лаврскую трапезную, совершая Чин о Панагии.

Жизнь Преподобного Сергия переносит нас в иное, далекое от нас время, в мир других людей, других обычаев, в мир отречения от мира и себя, в мир святых великих подвигов и вольного неуклонного несения Креста Христова. Монастырь Преподобного Сергия всегда был лучшей школой духовной жизни. Здесь, как повествует автор Жития Преподобного, во всех светился благодатный огонь, согревавший живительным теплом всякого, кто вступал в ту атмосферу труда, мысли и молитвы. И теперь в обители теплится та же возжженная ее основателем лампада, пополняемая елеем ее насельников и паломников.

Е. Жиганов

БРАТСКИЙ ВИЗИТ БЛАЖЕННЕЙШЕГО НИКОЛАЯ VI, ПАТРИАРХА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО И ВСЕЯ АФРИКИ

Его Блаженство Патриарх Николай VI

В семье Православных Автокефальных Церквей существует традиция, по которой вновь избранный Предстоятель одной из Поместных Церквей после своей интронизации посещает Глав и Предстоятелей других Православных Церквей. Поддерживая эту традицию, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий после своего восшествия на Патриарший престол в 1945 году совершил паломническое путешествие в Святую Землю, Египет, Сирию и Ливан, посетив при этом ряд братских Церквей и их Предстоятелей. Такие визиты не только способствуют укреплению братских связей между Поместными Церквами, но и открывают новые пути к более тесному межцерковному сотрудничеству благодаря личным встречам и знакомству их Первоиерархов.

Блаженнейший Николай VI, Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки, вступивший

в мае 1968 года на престол св. апостола Марка, также посетил уже ряд Православных Поместных Церквей, а с 8 по 25 июля 1969 года состоялся его визит Русской Православной Церкви.

Своими спутниками в этом путешествии Блаженнейший Патриарх избрал иерархов, получивших архиерейскую хиротонию и вступивших в управление своими епархиями осенью 1968 года,— митрополита Ермопольского Павла, митрополита Аксумского Мефодия, митрополита Иринопольского Никодима, епископа Мареотидского Аристарха, викария города Александрии. Блаженнейшего Патриарха сопровождал также архимандрит Ириней (Таламбекос), секретарь Священного Синода и настоятель Троицкого Александрийского подворья в Одессе. Вместе с гостями прибыл из Египта настоятель русского Александро-Невского храма в Александрии протоиерей Анатолий Казновецкий.

На Каирском аэродроме делегацию провожали Архиепископ Синайский и Раифский Григорий, духовенство и верующие. Здесь также присутствовали Посол СССР в ОАР С. А. Виноградов, Посол Греции г-н Г. Капсамбелис, Посол Кипра г-н Сотириадис и другие официальные лица. Новый могучий воздушный корабль «ИЛ-62», поднявшись с Каирского аэродрома во вторник 8 июля в 13.35, уже через неполных четыре часа приземлился на Шереметьевском аэродроме. Быстро про-

У входа в Воскресенский храм в Сокольниках в Москве

На аллее Космонавтов

мелькнули подмосковные рощи, утих шум моторов, и вот уже идут по перрону, встречая высоких гостей, постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви — митрополиты Крутицкий и Коломенский Пимен, Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московского Патриархата, Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, а также заместители председателя ОВЦС епископ Тульский и Белевский Ювеналий и епископ Дмитровский Филарет, ректор Московской духовной академии. От имени Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода митрополит Пимен приветствовал Блаженнейшего Патриарха Николая и его спутников. Блаженнейший Патриарх ответил: «Благодарю Господа, сподобившего меня исполнить это мое желание, и надеюсь, что я и приехавшие со мной архиереи найдем здесь благорасположение. Передаю Вам благословение Апостольского престола св. Марка, а также приветствие верных чад всей Церкви в Африке».

Знакомство гостей с Москвой и ее святынями началось 9 июля утром. Блаженнейший Патриарх и его спутники посетили храм Воскресения Христова в Сокольниках. Здесь в присутствии постоянных членов Священного Синода был отслужен торжественный молебен пред Иверской иконой Божией Матери. Здесь как бы открылись широкие врата братского гостеприимства Русской Церкви, началось знакомство гостей с ее жизнью, святынями и многочисленными храмами, наполненными верующими.

Гостей во время их путешествия по городам нашей страны сопровождали митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, бывший несколько лет назад настоятелем русского прихода в Александрии (ОАР), протоиерей Анатолий Казновецкий, настоятель русского Александро-Невского храма в Александрии, а также в качестве переводчиков сотрудники ОВЦС Г. Н. Скобей и Б. А. Нелюбов.

После краткого осмотра Москвы Блаженнейший Патриарх Николай нанес визит Святейшему Патриарху Алексию в его московской резиденции. На приеме были постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви и делегация Александрийской Церкви. Главы двух великих Церквей, обменявшись приветствиями и братским лобзанием, вспоминали дни пребывания Святейшего Патриарха Алексия в Каире и Александрии, когда он был гостем древней Церкви св. апостола Марка, а также визит в нашу страну покойного Блаженнейшего Патриарха Христофора. В память об этой исторической встрече Блаженнейший Патриарх Николай преподнес Святейшему Патриарху Алексию напрестольное Евангелие на греческом языке.

Ответный визит Главе Александрийской Церкви по поручению Святейшего Патриарха Алексия нанесли в гостинице «Советская» постоянные члены Священного Синода Русской Православной Церкви. Блаженнейший Патриарх Николай отметил в беседе, что его очень трогает любовь Святейшего Патриарха к Александрийской Церкви, к нему лично и ко всей делегации. «Всё, что мы уже успели увидеть в Москве, нам очень понравилось,— сказал Блаженнейший Патриарх.— Мы любуемся русским народом, который, как нам известно, хранит христианские традиции Русской Церкви, этой свидетельствующей Церкви, которая предводительствует в вере, и мы желаем ему всякого успеха, и не только на благо Русской Православной Церкви, но и всей единой Православной Апостольской Церкви... Александрийская Церковь высоко ценит труды присутствующих здесь Преосвященных членов Синода, которые делают свой вклад в экуменическое движение, столь необходимое в настоящую эпоху, и считает необходимым наградить Преосвященных архиереев орденами Св. апостола Марка, благословением Александрийского престола». Вслед за этим Блаженнейший Патриарх Николай вручил ордена Св. апостола и евангелиста Марка I степени митрополитам Крутицкому и Коломенскому Пимену, Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, председателю ОВЦС Московского Патриархата, Таллинскому и Эстонскому Алексию, управляющему делами Московского Патриархата, Киевскому и Галицкому Филарету, Патриаршему Экзарху Украины, а также ордена Св. апостола Марка II степени заместителям председателя ОВЦС епископу Тульскому и Белевскому Ювеналию, епископу Дмитровскому Филарету, ректору Московской духовной академии, и настоятелю русского Александро-Невского храма в Александрии протоиерею Анатолию Казновецкому. Митрополит Пимен поблагодарил Его Блаженство от имени всех награжденных за высокие награды Александрийской Церкви. «Мы принимаем этот орден,— сказал Владыка,— как указано в сопровождающей его грамоте, как благословение Александрийской Церкви и как благословение евангелиста Марка на наши труды по проповеди Святого Евангелия, на экуменические труды и на труды по укреплению братского общения наших Церквей. Самое главное заключается в том, что мы всегда будет чувствовать молитвенную помощь Вашего Блаженства и Преосвященных архиереев, и эти молитвы будут помогать нам в добром делании на благо наших Церквей». Позднее Блаженнейший Патриарх Николай наградил орденом Святого апостола и евангелиста Марка епископа Волоколамского Питирима, председателя Издательского отдела, епископа Тихвинского Германа, ректора Ленинградской духовной академии, а также сотрудников ОВЦС Московского Патриархата А. С. Буевского, Б. С. Кудинкина и А. А. Владимирова.

В четверг 10 июля Блаженнейший Патриарх Николай и его спутники посетили ряд московских храмов. В каждом из них гостей встречали их настоятели с причтом и многочисленными прихожанами, которые, несмотря на то, что утреннее богослужение было уже окончено, ждали, чтобы получить благословение Предстоятеля древней Александ-

рийской Церкви, давшей христианскому миру великих учителей, богословов, отцов Церкви, мучеников и явившей миру первые образцы монашества, по уставам которого и поныне живут многие христианские обители. Его Блаженство, рассказывая об этом, с любовью благословлял верующих, слушая в это время умилительное пение наполнявшего храмы народа. В одном из храмов Блаженнейший Патриарх сказал, что до сего времени он имел совершенно другое представление о жизни Русской Церкви, а здесь убеждается, что русский народ сохранил благочестие своих отцов, о чем свидетельствуют переполненные благочестивым народом благолепные храмы с их богатым внутренним убранством и прекрасными иконами.

В честь высоких гостей 10 июля у митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена был дан обед, на котором присутствовали члены Синода, а также заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. Г. Фуров и сотрудник Совета М. Ф. Кодуков. Митрополит Пимен, приветствуя Блаженнейшего Патриарха Николая, сказал, в частности: «Вы, Ваше Блаженство, и ближайшие Ваши помощники предприняли путешествие из далекой по расстоянию, но близкой нашему сердцу Александрии, чтобы посетить нашу страну, нашу Церковь и братски облобызать Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Алексия... Посещение Вашим Блаженством нашей Церкви укрепит наше братское общение. Вы встретите любовь и тепло наших сердец, увидите благолепные храмы, наполненные верующими, и почувствуете искреннее благочестие верующих нашей Церкви. Святейший Патриарх Алексий, посещая Александрийскую Церковь, привил всем нам большое к ней уважение. Посещения Троице-Сергиевой Лавры покойным Блаженнейшим Папой и Патриархом Христофором и другими иерархами Александрийской Церкви весьма нам памятны и также способствовали братскому общению между нашими Церквами. Во время израильского вторжения мы с тревогой следили за событиями и молились о помощи Божией народам и Церкви дружественных и близких нам стран. Русская Православная Церковь поддерживает арабские народы, выступая постоянно за мир между народами и осуждая вероломную агрессию израильского сионизма против арабских стран. Вы, Ваше Блаженство, совсем недавно восприняли трудный и ответственный подвиг патриаршества,— подвиг, в котором соединяются и радости и скорби. Этот путь — не только путь церковного строительства, но и путь устроения мира среди верующих вашей Церкви. Смею заверить Ваше Блаженство, что память о Вашем посещении долго будет жить в наших сердцах и еще теснее будет братское общение между нашими Церквами». После этих слов митрополит Пимен провозгласил здравицу Блаженнейшему Патриарху и его спутникам, выразил надежду, что путь патриаршего служения Его Блаженства ознаменуется миром, радостью и благополучием, чему будут способствовать благословение Русской Церкви и горячие молитвы ее угодников Божиих и всех верующих о том, чтобы мирное созидание и прочная ограда Александрийской Церкви сохранили в мире верных ее чад.

Выразив благодарность митрополиту Пимену и всему Священному Синоду, а также представителю государственной власти В. Г. Фурову за столь добросердечные отношения к делегации Александрийской Церкви, Блаженнейший Патриарх вспомнил о развитии братских связей между нашими Церквами при покойном Блаженнейшем Патриархе Христофоре, а также рассказал о своем посещении Константинополя, Афин, Софии и Белграда. «Когда я был еще митрополитом Иринопольским,— сказал далее Блаженнейший Патриарх,— я знал о тех братских узах, которые существовали между нашими Церквами в прошлые времена, и о той любви, которую имел Святейший Патриарх Алексий лич-

но ко мне, а также к Патриарху Христофору и ко всей Александрийской Церкви. И сейчас я ищу союза с Русской Церковью и желаю его укрепить и обновить и прошу Святейшего Патриарха, чтобы он как можно чаще присылал делегации к Патриархам Востока, чтобы этим укрепить любовь, мир и единогласие, которые должны существовать между Церквами... Мы также желаем, чтобы во всем мире утвердился мир, и будем, насколько это возможно, способствовать этому. Я желаю Русской Церкви мира и благополучия, а государству вашему — также и всесторонних успехов».

Блаженнейший Патриарх Николай и сопутствовавшие ему иерархи с не меньшей любовью и радушием были приняты и в Ленинграде. Утром 11 июля, после прибытия высоких гостей из Москвы, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим принял их у себя в митрополии, представив Его Блаженству ленинградское духовенство. Большое впечатление произвели на гостей величественные храмы города. Войдя в Троицкий собор, Блаженнейший Патриарх приложился к святыням этого храма — иконе Божией Матери, именуемой «Скоропослушница», и к мощам св. благоверного князя Александра Невского, имени которого посвящен и русский храм в Александрии, в ОАР. Знакомясь с городом, гости посетили Петропавловскую крепость, Петродворец, Эрмитаж, побывали в пригороде Ленинграда, на Лисьем Носу, и с глубоким волнением осмотрели мемориальное Пискаревское кладбище, которое является молчаливым напоминанием народам всего мира о трагедии второй мировой войны.

Под праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла Блаженнейший Патриарх Николай в сослужении митрополита Никодима и собора архиереев и духовенства совершил всенощное бдение в Преображенском соборе. Войдя в храм и отвечая на приветствие настоятеля собора протоиерея Сергия Румянцева, Блаженнейший Патриарх сказал: «Да будет благословенно имя Великого Бога, Который сподобил меня ныне находиться среди вас. Наполненная православными людьми церковь производит на меня большое впечатление, потому что впервые я вхожу в храм и вижу такое множество верующих. Мы живем в Александрии, где находится наша кафедра. Количество христиан в этом городе уменьшилось. И когда я здесь вижу, что верующие русские люди наполняют храмы, сердце мое исполняется волнением, и я верю, что Господь никогда не оставит эту Святую Церковь. Мы прибыли сегодня в храм Преображения Господня, которое символизирует преображение человека, преображение души человеческой, могущей измениться только через любовь, обновляющую всё человеческое естество. Поэтому Господь ждет от Своих последователей-христиан в первую очередь любви. И я приношу вам свою любовь и прошу, чтобы вы любили всех, как христиан, так и нехристиан, для того, чтобы воцарилась на земле воля Божия и чтобы пришел на землю столь вожделенный мир». И далее, указав на пример твердости в вере святых апостолов Петра и Павла, Блаженнейший Патриарх призвал верующих подражать их примеру и преподал собравшимся благословение Апостольского престола св. евангелиста Марка.

Всенощное бдение, совершающееся в Русской Церкви с особой торжественностью, оставило в душе Блаженнейшего Патриарха самое благоприятное впечатление, и он, несмотря на усталость многотрудного дня, оставался на кафедре до конца богослужения, помазывая елеем неиссякавшее, казалось, море русских православных людей.

Протоиерей Анатолий Казновецкий,
настоятель русского Александро-Невского храма в Александрии

(Продолжение следует)

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ПАМЯТЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ОЛЬГИ

Тысячелетней давностью сияет нам образ святой равноапостольной Ольги, княгини Российской, первоучительницы и просветительницы наших предков, мудрой, волевой женщины, первой на Руси христианки, которую призвал Бог в познание Себя, дабы для всех она стала наставницей в вере христианской. Своей добронравной жизнью святая Ольга явилась денницей пред солнцем, зарей пред рассветом, дивным цветком, расцветшим в терновнике языческом. Ольга рано познала заблуждение и тщету идолопоклонства и в 954 году приняла христианство, крестившись в Константинополе.

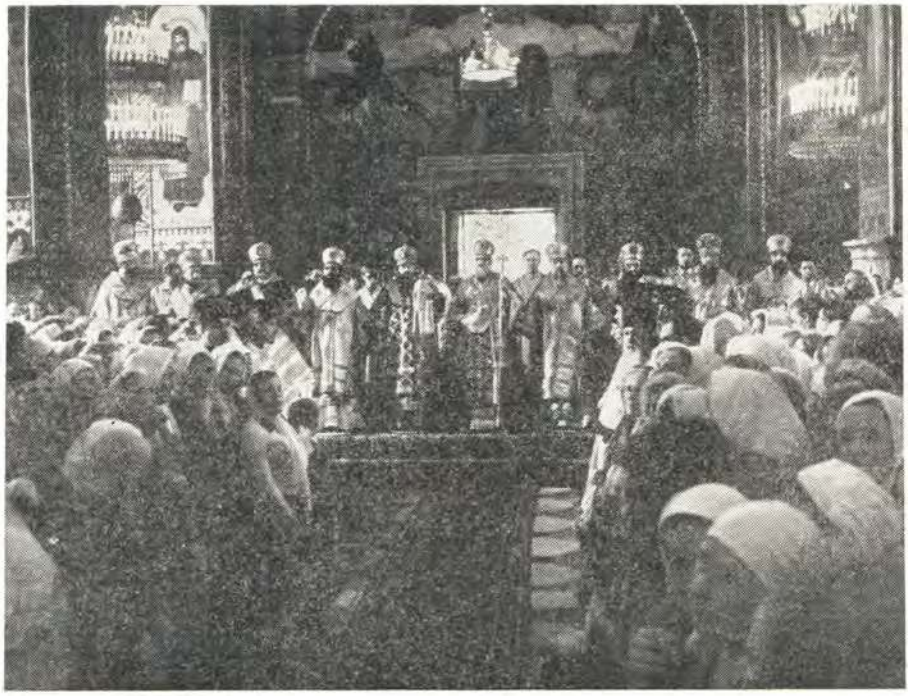
Праздник 1000-летия со дня преставления святой равноапостольной Ольги († 11 июля 969 года) ознаменовался в Киеве торжественным богослужением в величественном кафедральном соборе Святого Владимира 23—24 июля 1969 года. Богослужение было совершено десятью иерархами двух Православных Церквей во главе с Блаженнейшим Николаем, Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки.

В канун праздника, задолго до начала вечернего богослужения, в соборе собралось множество верующих в ожидании встречи высоких гостей. Колокольный звон оповестил о входе в храм Блаженнейшего Патриарха Николая в сопровождении митрополитов Ленинградского и Новгородского Никодима, Киевского и Галицкого Филарета, Экзарха Украины, Ермопольского Павла, Аксумского Мефодия, Иринопольского Никодима, епископа Мареотидского Аристарха, епископа Переяслав-Хмельницкого Саввы и архимандрита Иринея (Таламбекоса), настоятеля подворья Александрийской Церкви в Одессе. На встречу иерархов вышли архиепископ Харьковский и Богодуховский Леонтий и епископ Черновицкий и Буковинский Феодосий с многочисленным духовенством.

В приветственном слове настоятель собора протоиерей Н. Радецкий выразил сердечную благодарность Первоиерарху Александрийской Церкви за намерение посетить колыбель христианства на Руси — Киев и возглавить торжественное богослужение в честь св. равноап. Ольги — духовной праматери русских православных христиан. Староста храма по древнему обычаю поднес Блаженнейшему Патриарху Николаю хлеб-соль.

Литию на всенощном бдении и благословение хлебов совершал митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим в сослужении архиепископа Леонтия, епископа Феодосия и духовенства. На полиелей вышел весь собор архипастырей. Мощно под сводами храма звучало величание равноапостольной княгине Ольге: собравшиеся едиными устами молитвенно прославляли ту, которая 1015 лет назад, «яко пчела, веры взыскала... и..., крещение своему граду и людем даровала...» (канон, песнь 3-я, троп. 2-й).

Божественную литургию в день праздника совершал весь собор архиереев во главе с Блаженнейшим Патриархом Николаем в сослужении многочисленного духовенства. Для встречи иерархов вышло духовенство в облачениях. Торжественно возглашались протодиаконом, собором духовенства и хором многолетствования Предстоятелям Автокефальных Православных Церквей, звучали возгласы на славянском и греческом языках. После чтения Евангелия митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим огласил Послание Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода, посвященное памяти святой равноапостольной Ольги. С большим вниманием оно было выслушано собравшимся народом. Праздничное поучение произнес священник Леонид Свистун. По окончании литургии на солею вышел весь собор архиереев. Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины, обратился к Блаженнейшему Патриарху Николаю с речью, в которой сказал: «Церковь Христова в Александрии и во всей Земле Египетской, возглавлявшаяся в апостольское время святым апостолом

За Божественной литургией в день памяти святой равноапостольной Ольги 24 июля 1969 года во Владимирском кафедральном соборе в Киеве. В центре — Блаженнейший Патриарх Александрийский Николай VI

и евангелистом Марком, просияла на Православном Востоке великими святителями и всегда была связана узами Христовой любви и братской дружбы с Русской Православной Церковью, принявшей Православие от Церкви Греческой. Мы радуемся совместной молитве с Вашим Блаженством и с вашими архипастырями, ибо в Вашем лице ощущаем родственную духовную связь с Церковью Греческой, преподавшей нашим предкам чрез святых равноапостольных Ольгу и Владимира истины Христова Евангелия. Радуемся мы дружественным связям, дивно расцветшим между Первоиерархами Александрийской и Русской Церквей во время патриаршества Блаженнейшего Христофора. Надеемся, что Ваш нынешний приезд с целью укрепления братских уз дружбы и Христовой любви будет способствовать укреплению всеобщего мира и дружбы». Принимая поднесенный ему митрополитом Филаретом образ Божией Матери, Блаженнейший Патриарх Николай в ответном слове выразил радость по случаю юбилейного торжества Русской Православной Церкви. «Святой апостол Андрей Первозванный,— сказал он между прочим,— утверждая крест на горе Киевской, предрек свет благодати Божией, озарившей сердца киевлян при Ольге и Владимире. И Ольга и Владимир в стремлении к свету истинного богопознания обратили взоры к Востоку и духовно были возрождены греческой Православной Церковью. Греческие иерархи и священники крестили киевлян в Днепре, уподобившемся спасительному библейскому Иордану, в котором совершали святое крещение апостолы Христовы. Православные Церкви Востока всегда были родными духовными Сестрами Церкви Русской. Нам всем надлежит укреплять всемерно это духовное родство во Христе Спасителе, Сыне Божием, принесшем на землю мир и благоволение между людьми, дабы во всем мире прославлялось имя Святой Единосущной Животворящей и Нераздельной Троицы».

Благодарственным молебном и многолетствованием Предстоятелям Церквей, архипастырям, пастырям, стране Российской и всем православным христианам закончилось это торжественное богослужение, посвященное воспоминанию 1000-летия кончины святой равноапостольной Ольги.

Юбилейное празднование, возглавленное Блаженнейшим Патриархом Николаем, явилось новым свидетельством неразрывных братских духовных связей между Русской Православной Церковью и древнейшими Апостольскими Церквами Востока.

Прославляя святую Ольгу, скажем ей словами древней службы: «Тобою Бога познахом, Ему же ныне предстоиши, проси мира людем твоим» (канон, песнь 3-я, троп. 3-й).

Протоиерей Владимир Сокальский

* * *

«Духовно возвеселитеся Российстии концы, память чтуще Ольги богомудрыя...»
(Стихира на «Господи, воззвах...»)

Исполнилось 1000 лет со дня блаженной кончины святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги. Во Пскове, на родине великой княгини Ольги, в древнем Троицком кафедральном соборе, основанном ею, молитвенно было отмечено 1000-летие ее кончины. Юбилей святой Ольги совпал в этом году с другой знаменательной датой — 25-летием освобождения города от немецких захватчиков. Многие верующие псковичи, среди них и некоторые из духовенства, — участники Великой Отечественной войны, участники боев за свой город.

Архиепископ Иоанн читает молитву перед иконой святой равно
в Троицком кафедральном

Для Троицкого собора во Пскове день памяти святой Ольги — это и храмовой праздник: правый придел собора посвящен ей. Цветами были украшены в соборе изображения великой княгини: на юго-западном столпе, икона в центре храма на аналое, фреска на стене в главном алтаре. Перед ними трепетало множество теплых огоньков свечей и лампад.

Накануне всенощное бдение и в самый праздник Божественную литургию в Троицком соборе совершал архиепископ Псковский и Порховский Иоанн в сослужении соборного причта и многочисленного духовенства, прибывшего на праздник из храмов города и епархии. В двенадцатом часу ночи закончилось всенощное бдение, а рано утром в Ольгином приделе причтом собора была совершена Божественная литургия. Эта служба не была многолюдной, но по торжественности и молитвенности она соответствовала содержанию праздника. Торжества, посвященные святой Ольге, совершались во Пскове без участия специально приглашенных гостей, если можно так сказать, по-семейному, в узком кругу верующих псковичей. В этом есть свой смысл. Не всякую память хочется отмечать в шумном многолюдье. Святую Ольгу особо чтят на Псковской земле — ее родине. Это благоговейное и молитвенное почитание своей праматери и наставницы не требует особой пышности и торжественности. Такое почитание — уже само по себе внутреннее торжество. Переполняя душу, оно и вокруг создает обстановку торжественности. Всё проходило под знаком молитвенного спокойствия и духовной близости святой Ольги со своими потомками. Эту настроенность подчеркивало слаженное, стройное, по-церковному мягкое и сдержанное пение соборного хора. В этот день было множество причастников, именинниц. На запричастном стихе проповедь сказал на-

апостольной Ольги на молебне в день ее памяти 24 июля 1969 года
соборе во Пскове

стоятель собора архимандрит Августин (Судоплатов). На молебне молитву святой Ольге читал архиепископ Иоанн. Вместе с архипастырем преклонив колени, молились собравшиеся в храме своей небесной покровительнице.

По окончании богослужения архиепископ Иоанн обратился к молящимся с словом. Яркими красками обрисовал Владыка житие и труды святой Ольги. Он рассказал о ее деяниях в язычестве, отметил ее патриотизм, непримиримость к врагам Родины. Удивительны были ее целомудрие и высокая нравственная чистота. Она была человеком редких дарований, твердой воли и крепкого мужества. Христианство внутренне переродило Ольгу, развив в ней то лучшее, что она принесла от язычества. В земле Псковской она первая водрузила крест Христов (почему ее и сравнивают со святой равноапостольной Еленой) и предсказала распространение христианства в будущем городе на реке Великой. В преддверии всеобщего крещения Руси она была предвестницей великого просвещения верой Христовой страны и народа русского. Она была строительницей храмов для русских людей, первой пожертвовала много средств на строительство в Пскове церкви во имя Святой Троицы. Память о ней жива и поныне, хотя и минуло 1000 лет со дня ее кончины, она живет в добрых делах ее потомков — нынешних верующих псковичей. Святая Ольга являет собой пример высокой жизни всем нам: младенцу, отроку, юноше, зрелому человеку, старцу. У верующих псковичей есть в ее лице добрый пример христианской жизни и неустанная молитвенница и ходатаица пред Богом. Архиепископ Иоанн призвал верующих всегда молиться святой Ольге и постоянно, на всякий день, прибегать к ее помощи.

Затем Владыка преподал молящимся благословение.

Богомольцы расходились после богослужения не сразу. Многие подолгу останавливались перед праздничным образом — святой Ольги. Кто-то зажигал последние свечи на подсвечнике или молился, стоя в укромном месте. Тихо редела в соборе масса молящихся, уносивших в свои дома тепло молитвы святой Ольге и исполненное внутренней силы ее благословение.

В. Овсянников

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

12 июня 1969 года на заседании Совета Московской духовной академии происходила официальная защита доцентом игуменом Марком (Лозинским) магистерской диссертации на тему «Духовная жизнь мирянина и монаха по творениям и письмам епископа Игнатия (Брянчанинова)».

Игумен Марк (Сергей Ростиславович Лозинский) родился в 1939 году в Ленинградской области в семье священника.

В 1963 году он окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Образ Господа нашего Иисуса Христа в русской иконографии» и был оставлен преподавателем семинарии и сотрудником церковно-археологического кабинета академии.

В 1962 году он был пострижен в монашество. Рукоположен во иеродиакона в апреле 1963 года, во иеромонаха — в декабре 1964 года. К Пасхе 1969 года возведен в сан игумена. Он преподает Гомилетику в академии. В 1968 году удостоен звания доцента.

Статьи игумена Марка публиковались в «Журнале Московской Патриархии», в «Stimme der Orthodoxie», «One Church», «Messager de l'Exarchat du Patriarche Russe en Europe Occidentale».

Диссертация представлена в общем объеме 3235 страниц машинописи. Оригинальная работа автора содержится в первых двух томах, остальное — приложения, неизданные ранее произведения Преосвященного Игнатия, полное собрание его писем к монашествующим, мирянам, родным и друзьям, собрание писем духовных и светских лиц к епископу Игнатию и дополнительные материалы к его биографии. Большая часть перечисленных материалов увидела свет впервые. Автор охарактеризовал епископа Игнатия как одного из лучших деятельных учителей христианства в 19-м столетии, в своей жизни и творениях мудро отразившего дух учения святых отцов.

Его главный тезис — через духовную жизнь христианин находит смысл своего бытия, «ощущение гармонии» между евангельским учением и естественными свойствами души человека. Духовная жизнь помогает проникнуть в тайны духовного мира и тайны вечной жизни, помогает «всмотреться в вечность прежде вступления в ее неизмеримые области».

Первый рецензент — доктор богословия профессор М. А. Старокадомский отметил достоинства колоссального по объему труда, указал на серьезный научный подход автора к главной задаче — изложению наставлений епископа Игнатия о путях духовного совершенствования христианина в систематической, последовательной и общедоступной форме. Данная работа может служить хорошим пособием для преподавателей Гомилетики, Нравственного и Пастырского богословия. Рецензент высказал пожелания автору в заключительной части диссертации более четко изобразить индивидуальные черты аскетического учения святителя, указать на те влияния, под воздействием которых оно сложилось, и, в свою очередь, как отразилось на дальнейшем развитии русской богословской мысли.

На магистерском диспуте игумена Марка (Лозинского)

Секретарь академии профессор-протоиерей Алексий Остапов прочитал отзыв второго рецензента — доцента-архимандрита Тихона (Агрикова), находящегося в академическом отпуске. О. Тихон дал высокую оценку труду игумена Марка, раскрывшего на страницах диссертации духовную красоту живого подвига христианина, умело выдвинувшего и положительно решившего духовно-практические вопросы веры в Бога, любви к Православию, умения молиться в любых условиях жизни, знания и исполнения Святого Евангелия, достижения совершенства через покаяние. Автор обстоятельно осветил также те стороны духовной жизни, которые приводят человека к лжеподвижничеству, духовной прелести, гордости и тщеславию.

Ректор академии епископ Дмитровский Филарет прочитал отзывы неофициальных рецензентов — архиепископа Воронежского и Липецкого Михаила и епископа Саратовского и Волгоградского Пимена, которые работали над творениями епископа Игнатия (Брянчанинова). Архиепископ Михаил назвал представленный труд результатом огромной работы ученого-«следопыта». Преосвященный Михаил указал диссертанту на необходимость включения в диссертацию обоснованной оценки того, что было сделано ранее. Епископ Пимен указал, что магистерское сочинение о. Марка, помимо «устрашающе солидного» объема, носит на себе печать глубокого научного исследования, кропотливого труда, одухотворенного искренней любовью автора к Преосвященному Игнатию. И если все труды епископа Игнатия можно назвать введением в святоотеческие писания, то предлагаемое сочинение игумена Марка можно по праву назвать введением в творения епископа Игнатия.

Затем выступали члены Совета академии: проф.-прот. А. Ветелев, проф.-прот. А. Остапов, проф. В. Д. Сарычев, инспектор академии доцент-архимандрит Симон, доцент Н. Н. Ричко. Почти все ораторы отметили, что работа о. Марка соответствует требованиям, предъявляемым к подобным сочинениям. После голосования Совет академии большинством голосов постановил присвоить игумену Марку ученую степень магистра богословия и просить Святейшего Патриарха Алексия утвердить это решение.

Через два дня, 14 июня, в день 25-летия возрожденных Московских духовных школ, на выпускном акте, в торжественной обстановке ректор епископ Филарет вручил игумену Марку магистерский знак.

Игумен Матфей (Мормыль),
преподаватель Московской духовной академии

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В ДУХОВНЫХ ШКОЛАХ

В Ленинграде

С волнением ожидали выпускники Ленинградской духовной академии и семинарии день выпуска — 15 июня 1969 года. Среди выпускников, удостоенных звания кандидата богословия, был студент из Чехословакии Михаил Дандар, представивший в Совет академии курсовое сочинение на тему «Борьба Церкви с монтанизмом и алогизмом во II и III веках». Окончили в этом году трехлетний курс обучения на Факультете африканской христианской молодежи при нашей академии Самуил Балагаде, Стефан К. Биита, Иоаким Киимба, Петр М. Лукваго, Моисей П. Мукуута (все из Уганды), Филипп Олак (Кения) и Тешоме Е. Берхан (Эфиопия). Обучение на этом факультете имеет целью подготовку священнослужителей и богословов из африканцев для православного населения ряда стран Африки. Русская Православная Церковь осуществляет обучение представителей африканской христианской молодежи, желающих получить православное богословское образование, в порядке оказания межцерковной помощи.

День выпуска был приурочен к Неделе 2-й по Пятидесятнице, когда Русская Православная Церковь прославляет всех святых, в Земле Российской просиявших. Утром в храме академии митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим и ректор академии и семинарии епископ Тихвинский Герман совершили Божественную литургию в сослужении священнослужителей — преподавателей и выпускников. После Евангелия Владыка митрополит произнес проповедь на тему праздника. Рассказав о жизни и подвигах многих из русских святых, митрополит Никодим остановил внимание на деятельности таких святителей, которые хотя и не причислены к лику святых, однако за свои апостольские труды по праву могут занять достойное место в ряду русских подвижников. К их числу митрополит Никодим отнес, в частности, архиепископа Николая (Касаткина), сказав, что его миссионерская деятельность в Японии по праву усвоила ему наименование «апостола Японии». Развитие христианства в чужом, отдаленном от центра России крае и насаждение там Православия связаны с многолетней и трудной деятельностью этого святителя. Трудами Преосвященного Николая обращено в христианство несколько тысяч японцев.

Во время литургии митрополит Никодим рукоположил студента IV курса академии диакона Василия Новинского во иерея. Всех священников-выпускников митрополит Никодим удостоил награждения набедренниками. На запричастном стихе выпускник семинарии иеродиакон Аркадий (Новиков) сказал поучение о русских святых. Слаженно, с чувством и духовным подъемом пели на двух клиросах студенты академии и учащиеся семинарии под управлением преподавателя церковного пения М. И. Ващенко и выпускника академии И. Скорика. Перед молебном митрополит Никодим выступил с кратким назиданием выпускникам.

После богослужения Владыка митрополит, Преосвященный ректор, профессора, преподаватели, выпускники и гости, в числе которых находились епископ Крутицкий Григорий, настоятель Болгарского подворья в Москве, секретарь Финляндского консульства в Ленинграде Е. Б. Павинская, г-н Антоний Хориай, адвокат Православной Духовной Миссии в Японии, и другие лица, направились в Актовый зал академии. Вступительное слово произнес ректор епископ Герман. Он пожелал всем выпускникам от себя лично и от всей профессорско-преподавательской корпорации плодотворных успехов на ниве церковного служения. Секретарь Совета академии священник Владимир Сорокин огласил разрядные списки выпускников. Митрополит Никодим раздал окончившим академию и семинарию богослужебные книги, преподав каждому благословение, а священнослужителям, удостоенным звания кандидата богословия, прикрепил к рясам кандидатские значки. Выпускники получили из рук митрополита документы, свидетельствующие об окончании духовного учебного заведения, и направление Учебного комитета при Священном Синоде на церковное служение.

Затем митрополит Никодим обратился с приветствием к епископу Григорию. В ответной речи епископ Григорий сердечно поблагодарил митрополита Никодима за приглашение посетить Ленинград для ознакомления с городом и епархией. Выпускникам он пожелал помощи от Господа и успеха в пастырском делании. Владыка Никодим, тепло поздравив всех окончивших духовные школы в Ленинграде, сказал: «О всех вас мы будем молиться, чтобы Господь наш Иисус Христос утвердил вас на этом пути. Вы закончили свое обучение и теперь присоединяетесь к великому сонму пастырей, чтобы внести свою лепту в церковную сокровищницу. Находясь в стенах этой духовной школы, вы имели возможность приобщиться к той богатой духовной мудрости, которая содержится в богословской науке и которую вам преподали здесь ваши наставники. Возгревайте этот благодатный полученный дар, и вы будете истинными делателями в винограднике Христовом. Всем своим сердцем служите своей Церкви и Господу. Будьте верными сынами своего народа, будьте гражданами своей Отчизны, будьте добрыми пастырями своей паствы». Затем священник В. Сорокин прочитал телеграмму, присланную Московской духовной академией по случаю выпуска Ленинградских духовных школ с пожеланием выпускникам больших успехов в их служении Святой Церкви и Родине.

Выпуск закончился трапезой в академической столовой. Во время трапезы к студентам с напутствием обратились епископ Герман, проф.-прот. М. Сперанский, инспек-

тор доцент-протоиерей И. Белевцев и находящийся на пенсии Д. Д. Вознесенский, который не порывает связи с академией. С словами благодарности в адрес митрополита Никодима, администрации и преподавателей от имени всех выпускников выступил выпускник академии И. Скорик. Затем были возглашены многолетия Святейшему Патриарху Алексию, митрополиту Никодиму, гостям, учащим, учащимся и выпускникам. После обеда в покоях митрополита Никодима состоялась прощальная беседа с выпускниками. Высказав благопожелания окончившим академию и семинарию, митрополит Никодим вручил им ценные подарки и ответил на вопросы.

Верим, что выпускники Ленинградских духовных школ принесут добрые плоды в служении Церкви и своему народу. Действенной помощью в этом их служении да будет спасающая Божия благодать!

В. Бронский, кандидат богословия

В Одессе

6 июня 1969 года Одесская духовная семинария молитвенно отметила окончание учебного года. Накануне в Успенском храме Одесского мужского монастыря ректор семинарии архимандрит Агафангел в сослужении выпускников в священном сане совершил всенощное бдение. Пел хор воспитанников под управлением преподавателя церковного пения П. М. Кирпиянского. В день выпуска Божественную литургию совершил архиепископ Херсонский и Одесский Сергий в сослужении ректора семинарии и выпускников-священнослужителей. На малом входе архиепископ Сергий возложил на служивших выпускников первую священническую награду — набедренник. За литургией архиепископ Сергий рукоположил выпускника семинарии диакона Стефана Сирака во священника и воспитанника 3-го класса Ивана Павлышина — во диакона. На запричастном стихе ректор архимандрит Агафангел произнес проповедь. Перед началом благодарственного молебна архиепископ Сергий обратился к выпускникам с словом назидания. Сегодня, сказал Владыка, мы вспоминаем те годы, которые вы провели в стенах семинарии, и говорим о том, что вы укрепились духовно в познании богословских истин и теперь можете выйти на делание Христово. Мы сегодня возносим свои молитвы, чтобы вы, находясь в разных местах, куда приведет вас Промысл Божий для служения Церкви Христовой, были едины в христианской любви, в надежде на спасение, совершая свое служение со страхом Божиим. Любите нашу страну, наш народ, с любовью совершайте свое пастырское служение, ведите паству по пути патриотического делания во имя мира, так, как повелевают нам Святое Евангелие и Святая Церковь. Владыка Сергий призвал всех, собравшихся в храме, помолиться Господу, чтобы Он благословил предстоящие труды выходящих из стен семинарии. По окончании молебна были провозглашены многолетия. Хор воспитанников под управлением преподавателя церковного пения Н. Г. Вирановского исполнил гимн «Тебе, Бога, хвалим». Архиепископ Сергий преподал всем, собравшимся в храме, благословение.

После богослужения архиепископ Сергий, преподаватели, учащиеся и гости собрались в Актовом зале семинарии. Торжественный акт начался пением тропаря праздника Святой Пятидесятницы «Благословен еси, Христе Боже наш...» Ректор архимандрит Агафангел предоставил слово для отчетного доклада инспектору семинарии А. Н. Кравченко. После доклада инспектора архимандрит Агафангел огласил теле-

Архиепископ Сергий с преподавателями и учащимися Одесской духовной семинарии. Справа от архиепископа Сергия митрополит Иоанн (Кухтин)

грамму, посланную по случаю окончания учебного года Святейшему Патриарху Алексию, в которой испрашивалось первосвятительское благословение Его Святейшества всему преподавательскому составу и уходящим на делание Божие. Владыка Сергий возгласил Его Святейшеству многолетие, ректор назвал имена иерархов Русской Православной Церкви, которым также были посланы телеграммы. Архиепископ Сергий вручил выпускникам аттестаты об окончании семинарии, а также каждому экземпляр Нового Завета и фотографию выпуска. Лучшим воспитанникам трех других классов Владыка Сергий вручил книги «Патриарх Сергий и его духовное наследство» и 4-й том «Слов и речей» Святейшего Патриарха Алексия.

От имени выпускников Андрей Станкевич произнес слово благодарности. Выпускники преподнесли архиепископу Сергию, ректору архимандриту Агафангелу, инспектору А. Н. Кравченко и всем преподавателям букеты живых цветов.

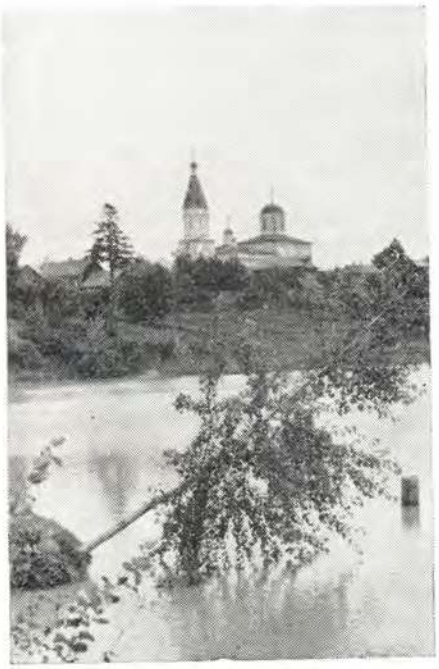
Владыка Сергий вновь обратился к выпускникам с словом назидания. С добрыми пожеланиями, сказал он, предаем «вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными» (Деян. 20, 32). Архимандрит Агафангел поблагодарил архиепископа Сергия от имени всех учащих и учащихся за заботы, любовь и внимание. Пением ирмоса «Радуйся, Царице...» закончился торжественный акт.

Вечером в тот же день архиепископ Сергий устроил прием, на котором присутствовали ректор архимандрит Агафангел, инспектор А. Н. Кравченко, преподаватели и выпускники семинарии. Выпускникам в священном сане Владыка Сергий вручил направления Учебного комитета на приходы. Воспитанники благодарили архиепископа Сергия за заботы о семинарии и пропели ему «многая лета».

По милости Божией, Одесская духовная семинария проводила на делание Христово своих воспитанников. Наставники семинарии по-прежнему ревностно будут продолжать свои труды в святом деле подготовки пастырей, преданных Матери-Церкви и родному Отечеству.

А. Кравченко,
инспектор Одесской духовной семинарии

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ХРАМ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

Издавна существовал на реке Ламе «волок» — место, где волокли по суше ладьи, перетаскивая их из одной реки в другую. С незапамятных времен на этом, выгодном по природным условиям месте селились люди. В окрестностях часто находят каменные топорики, скребки и прочие орудия домашнего быта древнего человека. Город же Волоколамск впервые упоминается в летописи под 1135 годом, когда здесь, «на Волоце Ламском», останавливался со своей дружиной князь Изяслав. Он возник как небольшая крепость, защищавшая важный участок водного торгового пути из Великого Новгорода на Оку и Волгу. Первоначально крепость стояла километрах в 15 на юго-запад от нынешнего местоположения города. Но с ростом его значения как центра удельного княжества на новом месте был насыпан искусственный холм, поставлен на нём кремль, а вокруг раскинулся посад — город Волоколамск.

В первые два века своего существования город принадлежал Новгороду и в церковном отношении подчинялся также Новгородскому Владыке. Власть Новгородского архиепископа сохранялась в Волоколамске до середины XVI века, несмотря на то, что город еще в XIV веке вошел в состав Московского княжества.

Немало бед перенес Волоколамск за свою многовековую историю: город разоряли дружины Московских и Тверских князей, стремившихся отобрать его у Новгорода. Подвергался он не раз и нашествиям татар, литовцев, поляков. Наконец, в наши дни он принял на себя удар центральной группировки немецко-фашистских полчищ, рвавшихся к Москве.

Но хранимый Промыслом в свидетельство былых времен, древний Волоколамск, подобно другим русским городам, вставал из пепла пожарищ.

Древнейшими свидетелями церковных традиций Волоколамска стоят Воскресенский собор «на валу» в городском кремле (XV в.) и церковь Рождества Богоро-

дицы «на Возмище» (XVI в.) — главный храм бывшего здесь некогда Возмищенского монастыря.

Название этого места—«возмище» — объясняется по-разному. Местное предание относит его к истории монастыря, в котором братия делилась своей трапезой с окрестными бедняками. От слов «возьми щи» якобы и происходит название самого места и поселка. Надо сказать, что обычай кормить окрестное население и устраивать приюты был крепок в многочисленных волоколамских монастырьках. Его унаследовал и крепко держал в устроенной им обители (1479 г.) преподобный Иосиф. Это местное предание ценно, если и не действительным топонимическим объяснением, то, во всяком случае, живым народным преданием о давно прошедшей старине. Нам кажется более вероятным происхождение наименования «возмище» из топографических особенностей. Холм, на котором стоит церковь, со всех сторон окружен лощинами. Он как бы «взымается, вземлется» (возносится, возвышается, вздымается) из низины. Стремительный подъем храма в его яркой белизне на фоне вечернего неба особенно заметен при быстром въезде на возмищенский холм с востока. Глядя на этот взлет, невольно вспоминаешь слова антифона 6-го гласа: «Скоро вземлет от земных, воспреяет, возращает, устрояет горé...»

Возмищенский (Возмицкий) мужской монастырь существовал уже в начале XV века. Из первых настоятелей монастыря известны игумен Сильван (середина XV в.), архимандриты Алексий Пильев или Пильмов (1507—1509), впоследствии ставший келарем Троице-Сергиевой Лавры, Макарий (1514—1517), Акакий, хиротонисанный в 1522 году во епископа Тверского и Кашинского, известный в истории своим добрым отношением к сосланному тогда в Тверь опальному Максиму Греку (П. Строев. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. 1877). С Возмищенским монастырем связано начало духовного пути преподобного Иосифа Волоцкого. В его Житии, написанном почти современником преподобного — Саввою Крутицким, говорится, что преподобный Иосиф в отрочестве (первая половина XV в.) «пребываше в обители Пречистыя Богородицы на Возмище — чтец бысть и певец».

В первые десятилетия своего существования Возмищенский монастырь был деревянным с единственным небольшим храмом. Каменные постройки появляются в нем лишь в XVI веке. Интересен отрывок из одного, к сожалению, довольно позднего документа, хранившегося ранее при Волоколамском духовном правлении,— Описи монастыря 1764 года. В нем говорится следующее: «Монастырь Возмицкой при городе Волоколамске промеж дву речек Городни и Весовки, от города в одной версте. О построении оного монастыря государевых грамот никаких не имеется, а имеется надпись на каменной цке (доске), а именно: заложен оной монастырь лета 7045 (1537 г. — *Ред.*) при благоверном и великом князе Иване Васильевиче всея Руси и при архиепископе Великого Новгорода и Пскова владыке Макарии по словеси архимандрита Луки» (В. и Г. Холмогоровы. Исторические материалы о церквах и селах XVI—XVIII ст. Выпуск 9. Волоколамская и Серпуховская десятины. М., 1896, с. 78). К сожалению, эта каменная доска уже давно исчезла, и мы лишены возможности подробнее узнать о строительных работах, проводившихся в монастыре в те годы. Во всяком случае, монастырь к этому времени (1537 г.) существовал уже около столетия, и речь могла идти отнюдь не об устроении обители, а о закладке нового, каменного храма. Приводимую в тексте надписи дату — 1537 года — и следует считать наиболее вероятным временем начала строительства возмищенской церкви Рождества Богородицы. Этот вывод подтверждается и данными исследования храма как церковно-археологического памятника.

Дальнейшее расширение обители потребовало вскоре постройки еще одной небольшой, тоже каменной, церкви с трапезной при ней (не сохранилась). Об этом говорит существующая и ныне каменная плита с датой окончания строительства. Плита в середине XIX века была вмурована в стену правого придела Рождествобогородицкого храма. Текст надписи гласит: «В лето 7055 (1547 г.) месяца сентября 25 совершена церковь сия Кирилла Чудотворца с трапезою при благоверном великом князе Иване Васильевиче всея Руси повелением архимандрита Ионы Возьмищенского, а мастер Повилика Тверитин».

В конце XVII века (в 1697 г.) в монастыре был сооружен еще один храм — Знамения Пресвятой Богородицы. По-видимому, старая трапезная с Кирилловской церковью или более не удовлетворяла монастырским нуждам или же пришла в ветхость, так как при Знаменском храме была также построена новая «трапеза каменная, под тою трапезою палата кладовая» (Опись 1764 г.).

О благоустроенности обители в это время и об уважении, каким пользовалась всегда Возмищенская обитель у верующих, можно судить по отрывку из одного прошения (около 1724 г.), в котором братия и вкладчики монастыря пишут: «Возмицкий монастырь изстари степенной, и строения в нем — церкви Божии, трапеза, кельи, колокольня и ограда каменные, и архимандриты в нем издревле бывали с шапками...» (И. Токмаков. Город Волоколамск Московской губернии и его уезд. Краткий историко-статистический и археологический очерк. М., 1906, с. 17).

Но с первой половины того же десятилетия XVIII века положение монастыря ухудшается. Братии становится меньше, постройки приходят в запустение, ветшают и разрушаются. В 1764 году Возмищенский монастырь, просуществовавший более трехсот лет, был упразднен. Преемником же и хранителем духовных богатств его с того

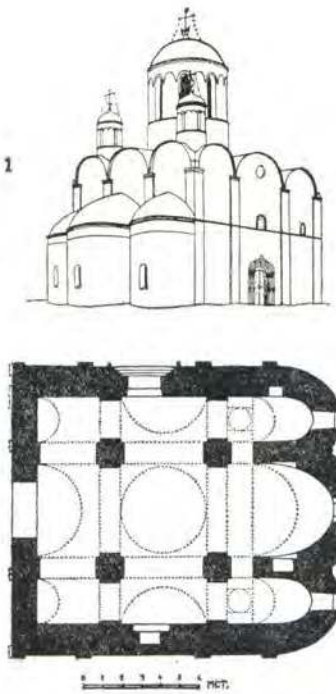
Храм Рождества Богородицы на Возмище. Вид с северо-востока

времени становится его главный храм — Рождества Богородицы, теперь уже на правах обычной приходской церкви.

Издалека виден возмищенский храм, белизной сияют его могучие стены, величественно поднимающиеся над небольшими домиками бывшей Возмищенской слободы. Красота окружающих храм лесистых холмов, высокое расположение его над речной гладью — всё говорит о том, как тонко и глубоко чувствовали храмоздатели древней Руси строгую гармонию своих сооружений и родной природы.

Архитектурные особенности возмищенской церкви своеобразно совмещают в себе черты московского, тверского и новгородского зодчества. Первоначально возмищенский храм представлял собой мощную кубическую постройку, суровый характер которой смягчался лишь плавными полукружиями позакомарного покрытия (ныне четырехскатного) да рядом скромных декоративных элементов. Храм завершался одним большим и двумя малыми барабанами, которые венчались шлемовидными главами обычного для того времени строгого профиля.

В то время подобные трехглавые храмы (с одной большой центральной главой и двумя малыми, сдвинутыми к алтарным апсидам), прототипом которых послужил собор в г. Коломне (XIV в.), появляются в Москве (Богоявленский, ныне не существующий, и Благовещенский соборы в Кремле) и в Суздале (собор Покровского монастыря — 1518 год и собор Ризоположенского монастыря, построенный в 30-х—60-х годах XVI века). Одной из наиболее поздних построек такого типа, непосредственно связанного с московской художественной традицией, может считаться и возми-

Храм Рождества Богородицы.

Реконструкция и план М. И. Ильина

щенская церковь. Наряду с трехглавием, о московских влияниях говорят и некоторые частные детали: итальянский карниз, проходящий по середине стены вокруг всего здания, каменный резной портал со сноповидными капителями и дыньками на полуколонках, декоративные круглые плоские углубления в центральных закомарах, а также ступенчатые арки сводов внутри храма.

Вполне возможно участие в постройке возмищенской церкви тверских зодчих, поскольку в его архитектурных особенностях можно проследить черты тверских художественных традиций. Особенно много общего имеет возмищенский храм со знаменитой тверской церковью,— ныне кафедральный собор,— известной под названием «Белая Троица», построенной в 1499 году. Об участии тверского мастера в строительных работах, проводившихся в монастыре в 1547 году, говорят и уже приведенная надпись на сохранившейся каменной плите, оставшейся от Кирилловской церкви, и изображения Тверских святителей в росписи горнего места в алтаре, что также могло быть не позже XVI века.

В то же время общий суровый характер мощных стен храма, несколько сжатое подкупольное пространство, подчеркивающее перспективное сокращение, как бы углубление его, и создающее иллюзию бóльшей высоты, вышедшая к тому времени из употребления крестообразная в плане форма столбов, поддерживающих своды,— всё это говорит о значительном влиянии традиций новгородского зодчества.

Интересную архитектурную деталь представляет епископское седалище на горнем месте, выложенное в белокаменной кладке алтарной апсиды. Характерна также и широкая невысокая солея.

По-видимому, вскоре после окончания строительства церкви стены ее были расписаны фресками. Ныне они скрыты под позднейшими записями, но часть их, слегка расчищенную, можно видеть в проходе между жертвенником и центральной частью главного алтаря. Тогда же храм был снабжен и необходимой утварью, иконами и книгами. От этого времени в возмищенском храме еще в 20-х годах нашего века сохранялся прекрасный запрестольный деревянный крест северного типа, с 26 миниатюрными живописными изображениями, «писанными на золоте». На граненом яблоке его рукояти имелась следующая надпись: «Лета 7050 второго (т. е. в 1544 г.— *Ред.*) зделан бысть сий крест при благоверном великом князе Иоанне Васильевиче всея Руси при архиепископе великого Новгорода и Пскова владыке Феодосии» (А. И. Некрасов. Города Московской губернии. М., 1928, с. 99). В течение последних двух столетий никаких особых изменений в облике храма не произошло.

После упразднения монастыря с 1765 года все монастырские здания, в том числе и Рождествобогородицкая церковь, перешли в ведение тогдашней Военной коллегии и использовались вплоть до 1787 года для богослужений различных полков. В бывших монастырских храмах служили тогда (правда, весьма нерегулярно) часто сменявшие друг друга полковые священники. В эти же годы в арках сводов храма появились трещины. Поэтому в 1792 году для облегчения сводов с храма были сняты две из трех древних глав (следы двух малых барабанов сохранились и ныне — под новой кровлей на восточной стороне).

Наконец, возмищенский храм в 1797 году по просьбе прихожан соседней, уже обветшавшей деревянной Благовещенской церкви, к которой он в это время оказался приписанным, по благословению митрополита Московского Платона был вновь освящен с оставлением прежнего антиминса и включен в число приходских храмов. Благовещенская церковь была превращена в городскую кладбищенскую, а вскоре, в 1818 году, «за ветхостью» была окончательно упразднена. В память об этом храме в Знаменской церкви, рядом с Рождествобогородицкой, был освящен придел во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, просуществовавший до 1850 года.

В 1850 году «на Возмище» начинаются большие строительные работы: закладывается новая каменная теплая церковь-трапеза, примыкающая ныне к церкви Рождества Богородицы с западной стороны. В ней устраиваются два придела: с правой стороны — во имя Благовещения Пресвятой Богородицы (освящен 9 ноября 1858 года), с левой — во имя Знамения Богоматери (освящен 7 февраля 1860 года). Старая

Знаменская церковь с бывшим при ней Благовещенским приделом по указу Московской духовной консистории в 1857—1858 годах была разобрана.

Примерно в это же время (или немного ранее) с благословения митрополита Московского Филарета на месте прежней отдельно стоявшей монастырской колокольни, разобранной в 40-х годах XIX века, была возведена новая.

Наряду со значительными переменами, происшедшими во внешнем облике возмищенского храма за долгие годы его существования, в немалой степени изменился и характер его внутреннего убранства. Некогда богато украшенный иконами в прекрасных басменных окладах с серебряными венцами, деревянными резными изображениями XVII—XVIII веков, драгоценными лампадами, Рождествобогородицкий храм постепенно беднел. Но и теперь, после многих утрат, он производит удивительное впечатление безукоризненной стройностью внутреннего пространства, грандиозностью многоярусного иконостаса, множеством икон, благородной сдержанностью их незаурядных художественных достоинств. Ныне в древней части возмищенской церкви из старых икон (их перечисляет Опись 1764 г.) сохранились «Благовещение», «Рождество Богородицы» — храмовая, «Воскресение — Сошествие во ад», «Святая Троица».

Росписи, покрывающие стены храма сверху донизу, поновлены поверх уже существовавших ранее. Фрески в алтаре у жертвенника, по древней традиции, посвящены жизни Иоанна Предтечи, фрески диаконика — жизни Святителя Московского Алексия. В проходах из жертвенника и диаконика в главную алтарную часть находятся изображения архидиаконов и мучеников, в алтарной апсиде — ряды тверских святителей и отцов Церкви. Над ними помещены «Страсти Господни», еще выше — «Похвала Богородицы» и «Сошествие Святаго Духа».

По-видимому, при всех поновлениях художники сохранили иконографическую схему первоначальной росписи. Это имеет определенное значение при изучении исто-

Епископ Волоколамский Питирим с прихожанами возмищенской церкви

Святитель Филипп, митрополит Московский.
Фреска в алтаре церкви Рождества Богородицы

рии церкви, позволяя еще до реставрационных расчисток представить содержание скрытых пока под записью древних фресок.

Как в большинстве древних церквей, передняя часть храма не отапливается и закрывается на зиму. И тем разительнее бывает переход из теплых приделов на Пасхальную службу в этот небольшой, даже меньший по площади, но величественный, устремленный ввысь своими сводами храм. Особенно заметен также его акустический эффект, позволяющий без напряжения заполнить всё пространство звучанием маленького любительского хора.

Характер внутреннего убранства пристроенных в 50-х годах XIX века приделов совсем иной, нежели в древней части возмищенского храма. Перенесенные сюда вначале древние иконостасы разобранной Знаменской церкви были в 1891—1895 годах заменены новыми, сплошь вызолоченными, с иконами, вновь написанными и чеканенными по золоту. Они не отличаются большими художественными достоинствами. Но и здесь есть несколько старинных, хорошего письма икон. Следует отметить два образа XVII — XVIII веков: Иоанна Предтечи — в алтаре Знаменского придела и Владимирской иконы Богоматери — в алтаре Благовещенского. Обращает на себя внимание стоящая в резном киоте на правом клиросе Знаменского придела прекрасная Казанская икона Пресвятой Богородицы, замечательная мягкой плавью тонкого письма и глубокой одухотворенностью образа. Особо почитается афонского письма небольшой образ «Скоропослушницы», перед которым еженедельно совершается акафистное пение. Интересны несколько резных образов, относящихся к XVIII—

XIX векам. Искусство резьбы по дереву — деревянной скульптуры — было весьма развито в Волоколамском крае. Старинные деревянные резные изображения Николы «Можайского» встречаются почти в каждом из окрестных храмов. Подобный образ есть и в Знаменском приделе возмищенской церкви. Нужно сказать, что местное почитание резного образа Святителя Николая, не менее, чем Николы «Можайского», восходит к глубокой древности. Может быть, в этом сказалось торгово-судоходное происхождение города. А местный общеволоколамский праздник в память чудесного прекращения чумы по молитвам преподобного Иосифа и Святителя Николая в XVIII веке, совершаемый ежегодно в Неделю святых отцов I Вселенского Собора, бывает одним из наиболее многолюдных. Большое впечатление производят также два резных запрестольных Распятия XVIII века. Мастерски выполненные одним художником, они поражают глубиной молитвенного чувства, вложенного в них скульптором, удивительно проникновенным изображением страданий Спасителя. В то же время они лишены выражения какой бы то ни было внешней, «плотяной» экзальтации.

По особому обаянию живой старины, по своему строгому убранству возмищенский храм по праву может считаться одним из замечательнейших храмов древней русской Волоколамской земли. Служит в храме более двадцати лет протоиерей Сергий Фартунин, потомственный священник, один из старейших священников Волоколамского благочиния. Волоколамские прихожане с любовью хранят ставшее уже преданием воспоминание о том, как в начале нашего века в свите викарного епископа Волоколамского Арсения (Стадницкого), ректора Московской духовной академии, приезжал студент 25-летний архидиакон Алексий, ставший чрез сорок лет Патриархом Московским и всея Руси. Храм Рождества Богородицы на Возмище, стоящий на большаке, на восточном рубеже города, первым встречал радостным трезвоном своего архиерея. С тех пор на исходе седьмое десятилетие. Под вековыми сводами его возносится благоговейная молитва о Церкви и Отечестве нашем, о всех православных христианах, о Патриархе Московском и всея Руси, «нашем Патриархе», как любят иногда подчеркнуть волоколамские старожилы.

П. В — ламский

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Виленская епархия. В Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, 20 апреля 1969 года, архиепископ Виленский и Литовский Антоний совершил в Благовещенском соборе г. Каунаса Божественную литургию и после нее — молебен перед Сурдегским чудотворным образом Божией Матери. Собор недавно был отремонтирован снаружи и внутри стараниями новоизбранного церковного совета и прихожан. После молебна Владыка вручил Патриаршую благословенную грамоту псаломщику собора Г. М. Павловичу в связи с 50-летием его усердного служения Церкви.

В Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, в день памяти святых мучеников Виленских Антония, Иоанна и Евстафия, 27 апреля, архиепископ Антоний служил Божественную литургию в храме Свято-Духова монастыря. Здесь, в нижней церкви, под главным алтарем почивают святые мощи мучеников. Молебен после литургии вместе с монашествующей братией совершало и городское духовенство. По возглашении многолетий архиепископ Антоний вручил Патриаршую благословенную грамоту клирику Константино-Михайловской церкви Вильнюса протодиакону Адаму Мурашко, которой он был удостоен за 50-летнее усердное служение Церкви.

31 мая, в канун праздника Святой Троицы, архиепископ Антоний служил всенощное бдение в храме виленского Свято-Духова монастыря, а Божественную литургию в день праздника и вечерню с коленопреклонным чтением молитв — в виленском кафедральном Пречистенском соборе. Вечером того же дня, в канун Дня Святого Духа, архиепископ Антоний совершил всенощное бдение в храме Свято-Духова монастыря в сослужении братии монастыря и городского духовенства. В День Святого Духа Владыка Антоний служил в храме этой обители Божественную литургию с собором духовенства. Храм был переполнен молящимися. Во время литургии на малом входе Владыка возвел в сан игумении казначею Виленского женского монастыря монахиню Ангелину (Баташеву), утвержденную в должности игумении Святейшим Патриархом Алексием. После литургии был совершен крестный ход вокруг храма. По возвращении в храм, перед возглашением многолетий, Владыка вручил наместнику монастыря архимандриту Сергию Патриаршую награду — орден святого равноапостольного князя Владимира III степени в связи с 70-летием о. архимандрита и 20-летием его усердных трудов в обители в должности наместника. Вручая награду о. наместнику и жезл новопоставленной игумении, архиепископ поздравил их и сказал им слово назидания.

3 июня, в праздник Владимирской иконе Божией Матери и в день памяти святых равноапостольных Константина и Елены, в Константино-Еленинском храме в Вильнюсе архиепископ Антоний служил Божественную литургию и молебен в сослужении городского духовенства. На литургии была возглашена заупокойная ектения по почившей схиигумении Варваре в связи с сороковым днем ее кончины.

В субботу 14 июня, в канун Недели 2-й по Пятидесятнице, Всех святых, в Земле Российской просиявших, архиепископ Антоний выехал в г. Клайпеду. Здесь в храме во имя Всех русских святых Владыка совершил всенощное бдение, а в день

праздника — Божественную литургию и молебен. Вечером в том же храме была отслужена вечерня с акафистом празднуемым святым.

За всеми богослужениями Владыка архиепископ произносил проповеди, приветствовал молящихся с праздниками, благодарил за заботу о своих приходских храмах, призывал быть стойкими в вере и благочестии.

Ивановская епархия. 29 марта 1969 года, в канун Недели 5-й Великого поста, архиепископ Ивановский и Кинешемский Феодосий совершил всенощное бдение в Успенском соборе в г. Кинешме, а на следующий день — Божественную литургию. За литургией Владыка произнес поучение о необходимости для приступающих к таинству покаяния и причащения Святых Христовых Таин внимательного и тщательного испытания своего духовного состояния. В тот же день вечером Владыка совершил пассию с чтением акафиста Страстям Христовым и произнес поучение о благоразумном разбойнике и его покаянии, как ободряющем примере для нас.

14 апреля, в понедельник Светлой седмицы, архиепископ Феодосий совершил в том же соборе пасхальную утреню и Божественную литургию. После литургии он произнес поучение на тему пасхального приветствия «Христос воскресе!» и затем христосовался с молящимися.

Во вторник Светлой седмицы, 15 апреля, Преосвященный Феодосий совершил пасхальную утреню и Божественную литургию в Преображенской церкви г. Шуи. По случаю празднования в этот день чтимой Шуйской иконе Божией Матери был совершен праздничный молебен. Владыка произнес проповедь о пасхальном богослужении и христосовался с прихожанами.

18 апреля, в пятницу Светлой седмицы, архиепископ Феодосий посетил церковь в с. Красное, близ пос. Палех. После совершения пасхальной утрени и Божественной литургии архиепископ Феодосий произнес поучение о мире и радости, сопутствовавших явлениям Воскресшего Христа святым апостолам и женам-мироносицам. Владыка также христосовался с присутствовавшими в храме.

15 мая, в 25-летие со дня кончины Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия, в ивановском Преображенском кафедральном соборе на Божественной литургии возносились заупокойные молитвы о почившем Первоиерархе. Для того, чтобы дать возможность большему числу верующих принять участие в молитвах о упокоении души приснопамятного Патриарха Сергия, Преосвященный Феодосий совершил также поминовение его в воскресенье 18 мая, в 25-ю годовщину его отпевания. После литургии архиепископ Феодосий в сослужении соборного духовенства, при большом стечении молящихся, совершил панихиду. Перед началом панихиды он произнес слово о Патриархе Сергии, в котором сказал о нем, как о добром пастыре и мудром кормчем, в течение 18 лет управлявшем Русской Православной Церковью в звании Патриаршего Местоблюстителя, а в последний год жизни — в сане Патриарха. Владыка рассказал молящимся также о его богословских и миссионерских трудах. Особенно отметил он патриотическую деятельность Патриарха Сергия, в посланиях духовенству и верующим призывавшего всех русских людей встать на защиту родной земли. Святейший Патриарх всегда высоко ценил величие подвига, совершаемого воинами и всеми советскими людьми, мужественно защищавшими свое Отечество от врага. Хотя Патриарх Сергий и не дожил до дня победы, но он сам непрестанно молился и всех призывал к молитве о победе и к самоотверженному труду для ее достижения. В конце панихиды молящиеся пропели приснопамятному Святейшему Патриарху Сергию «вечную память».

20 мая 1969 года, в канун отдания праздника Пасхи, архиепископ Феодосий совершил вечерню и утреню в Воскресенской церкви с. Толпыгино, а на следующий день — Божественную литургию. Владыка Феодосий произнес поучение о Воскресении Христовом, как празднике победы добра над злом. В конце богослужения Владыка христосовался с прихожанами.

В тот же день вечером всенощное бдение в канун праздников Вознесения Господня и Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая, а на следующий день Божественную литургию архиепископ Феодосий совершил в Никольском храме с. Григорьева. Владыка произнес поучение о почитании во всем мире Святителя Николая за дела милосердия, которые он творил как при жизни, так и после кончины.

1 июня, в канун Дня Святого Духа, архиепископ Феодосий совершил всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию в Троицкой церкви с. Петровского. Владыка обратился к верующим с поучением о Святом Духе Утешителе и о Его благодатных дарах.

В субботу 21 июня всенощное бдение и в воскресенье 22 июня Божественную литургию архиепископ Феодосий совершил в Свято-Михайловском храме с. Михайловского. На малом входе архиепископ Феодосий возложил на настоятеля храма архимандрита Леонтия (Стасевича), 85-летнего старца, Патриаршую награду — второй наперсный крест с украшениями. Владыка произнес проповедь на тему евангельского чтения — о путях достижения Царства Божия.

11 июля, в канун дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Владыка Феодосий совершил всенощное бдение и на следующий день — Божественную литургию в Введенской церкви пос. Холуя. Пос. Холуй — древний центр русского своеобразного стиля иконописания, в настоящее время здесь производится художест-

венная лаковая миниатюра. За литургией архиепископ Феодосий произнес проповедь о святых апостолах, явивших миру высокий образ живой, твердой и пламенной веры.

В каждом приходе архиепископ Феодосий благословлял молящихся и обращался к ним с призывом укреплять дело защиты мира во всем мире молитвой и трудом.

Иркутская епархия. В праздник Пятидесятницы, 1—2 июня 1969 года, архиепископ Иркутский и Читинский Вениамин совершил всенощное бдение и Божественную литургию в храме Рождества Христова в г. Хабаровске. 3 июня Владыка служил в храме Александра Невского в том же городе по случаю праздника в честь равноапостольных Константина и Елены.

10 июля, по возвращении с Конференции представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами, архиепископ Вениамин вылетел в один из отдаленных приходов своей епархии — в г. Якутск. Благовестие мира, с которым Владыка выступал как делегат Конференции в Троице-Сергиевой Лавре, прозвучало и здесь.

Архиепископ Иркутский и Читинский Вениамин среди якутской паствы

Совершая богослужения на празднике в честь первоверховных апостолов Петра и Павла (11—12 июля) и Святителя Софрония, епископа Иркутского (12—13 июля), архиепископ Вениамин рассказал своей якутской пастве о работе Конференции и ее решениях. Сообщение Владыки вызвало большой интерес и живое участие прихожан.

Калининская епархия. 25 июня 1969 года, в праздник Обретения мощей благоверной княгини Анны Кашинской, исполнилось шестьдесят лет со дня ее второго прославления (1909). Накануне этой даты для совершения праздничных богослужений прибыл в г. Кашин архиепископ Калининский и Кашинский Иннокентий. В храме архипастыря приветствовал настоятель священник Иоанн Басюк. После совершения всенощного бдения Владыка поблагодарил настоятеля и молящихся за радушную встречу и поздравил с наступающей 60-й годовщиной прославления святой Анны — молитвенной заступницы верующих г. Кашина, святые мощи которой почивают в их храме. На следующий день архипастырь совершил Божественную литургию в сослужении собора духовенства. Перед молебном Владыка Иннокентий обратился к богомольцам с словом о горячей вере святой Анны. Благоверная княгиня Анна пронесла эту живую веру сквозь горнило испытаний: были мученически умерщвлены в Орде ее муж, два сына и внук. Переменив княжеские чертоги на скромную келлию инокини, угодница Божия приняла схиму. В 1338 году наступила ее праведная кончина. После обретения святых мощей благоверной княгини Анны в 1649 году она была причислена к лику святых. Однако сличение данных летописи и Степенной книги с составленным Житием святой Анны побудило Соборы 1677 и 1678 годов запретить почитание преподобной. Так было до определения Синода в 1909 году, благословившего возобновить молитвенное чествование угодницы Божией 12 июня (25 июня н. ст.). Этот день празднуется теперь как день второго прославления благоверной княгини Анны Кашинской. Пусть же святая угодница Божия Анна поможет вам, мои дорогие, сказал Владыка, своим предстательством пронести живую веру сквозь все жизненные испытания. По окончании молебна были возглашены уставные многолетия.

В этот же день Владыка посетил храм в с. Сутоки и преподал благословение настоятелю протоиерею Иоанну Архангельскому и верующим.

7 июля, в день празднования Рождества Иоанна Крестителя, Владыка Иннокентий посетил церковь в с. Городня-на-Волге и молился за Божественной литургией и молебном, которые совершал настоятель протоиерей Василий Киричук. После молебна Владыка приветствовал верующих с праздником и произнес проповедь на евангельскую тему: о Рождестве Иоанна Предтечи, о жизни его в пустыне, выступлении на проповедь и приготовлении людей к принятию Спасителя мира.

Калужская епархия. В Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, 20 апреля 1969 г., в Успенском храме г. Малоярославца епископ Калужский и Боровский Донат совершил Божественную литургию. 27 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, Преосвященный Донат совершил Божественную литургию в Преображенской церкви с. Спас-Загорье и рукоположил во иерея для этой церкви диакона Михаила Родионова.

14 мая, в день памяти преподобного Пафнутия Боровского, Владыка Донат при большом стечении молящихся служил Божественную литургию и молебен святому Пафнутию в кафедральном соборе г. Боровска. После богослужения архипастырь преподал всем благословение. В тот же день Преосвященный Донат посетил храм Рождества Богородицы в с. Роща Боровская. Прихожане встретили Владыку пением пасхальных песнопений.

В воскресенье 15 июня епископ Донат служил Божественную литургию в храме в честь Смоленской иконы Божией Матери в г. Сухиничи. За литургией была совершена хиротония во иерея для этой церкви диакона Никодима Сороко. В тот же день Владыка посетил Благовещенскую церковь в г. Козельске.

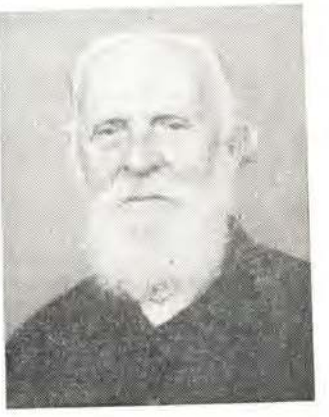
1 июля, в день празднования Боголюбской иконе Божией Матери, Преосвященный Донат совершил Божественную литургию и молебен в Покровском храме с. Кариж, возле Малоярославца, где находится чтимая чудотворная Боголюбская икона Богоматери. На праздник собралось много верующих из Калужской и Московской епархий. Пел хор из хористов церквей из Малоярославца, Медыни, Сухиничей и Калуги.

Пензенская епархия. 22 мая 1969 года, в день праздников Вознесения Господня и Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая, епископ Пензенский и Саранский Поликарп посетил Вознесенский храм г. Беднодемьяновска и совершил Божественную литургию. Пел местный хор, многие песнопения пели молящиеся. После литургии Владыка произнес слово о Святителе Николае и о силе его молитвенного предстательства. Затем был отслужен молебен и возглашены уставные многолетия. Преосвященный Поликарп преподал благословение молящимся. Он осмотрел величественный, просторный храм, ныне ремонтируемый и благоукрашаемый, и преподал церковному совету благословение на продолжение и успешное завершение храмовых работ.

В июне 1969 года в Успенском кафедральном соборе г. Пензы была завершена проводившаяся с июля 1967 года реставрация настенной живописи и частично иконостаса, расписанного в первом десятилетии нынешнего столетия копиями картин знаменитых отечественных и европейских мастеров. По истечении двух лет работы собор засиял первоначальной красотой обновленной живописи. 18 июля, в праздник Обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского, после совершенного Преосвященным Поликарпом молебна с водоосвящением великому подвижнику земли Русской, была прочитана также молитва на освящение икон и обновление храма и окроплены святой водой восстановленные священные изображения.

Рижская епархия. В воскресенье 13 июля 1969 года архиепископ Рижский и Латвийский Леонид в сослужении всего рижскоградского духовенства совершил в рижском Свято-Троицком кафедральном соборе вечернее богослужение с пением акафиста Иисусу Сладчайшему и молением о мире всего мира. Храм был переполнен молящимися, собравшимися из всех приходов Риги и г. Юрмалы (Рижское взморье). По окончании богослужения архиепископ Леонид, бывший участником Конференции представителей всех религий в СССР в защиту мира, происходившей с 1 по 4 июля 1969 г. в Троице-Сергиевой Лавре, в Загорске, сделал сообщение о работе Конференции и о принятых ею решениях по актуальным вопросам, стоящим в настоящее время перед всеми людьми доброй воли. В заключение архиепископ Леонид призвал верующих к участию в благородном деле движения за мир и к всесторонней помощи предотвращению угрозы новой мировой войны. Духовенство и верующие с большим вниманием прослушали сообщение архипастыря. Богослужение, на котором присутствовали и представители других исповеданий, прошло с большим религиозным подъемом.

Саратовская епархия. В воскресенье 22 июня 1969 г. в Вознесенской церкви г. Аркадака епископ Саратовский и Волгоградский Пимен вручил убеленному сединами 96-летнему регенту-псаломщику этой церкви Акиму Леонтьевичу Антипову орден св. равноап. князя Владимира III степени, которым его наградил Святейший Патриарх Алексий во внимание к его церковным заслугам в связи с 80-летием регентской деятельности.

Аким Леонтьевич Антипов родился 5 сентября 1873 года в с. Чигонак, Аркадакской волости, Саратовской губернии, в крестьянской семье. Он был старшим из семи детей. Одновременно с школьным обучением с восьмилетнего возраста начал петь в церковном хоре Космодамиановского храма с. Чигонак. Его чистый, звонкий альт звучал под сводами просторной церкви. В 1885 году поступил в реальное училище г. Балашова, где проучился три года. В Балашове пел в церковном хоре Покровского собора, переписывал ноты,

зарабатывая себе этим на хлеб. С 1889 года, состоя помощником регента церковного хора, впервые стал самостоятельно управлять хором. В том же году был назначен регентом Космодамиановской церкви с. Чигонак; к этому времени у Акима Леонтьевича сформировался прекрасный бас, и он часто исполнял сольные песнопения, покоряя души молящихся красотой и мягкостью тембра своего голоса и глубокой молитвенностью пения. Он организовал народный хор из учеников школы и певчих церковного хора и выступал с ним с концертами, исполняя церковные песнопения и русские народные песни. Очень любил Аким Леонтьевич «знаменное» пение. Он преподавал церковное пение и Закон Божий в церковноприходской и земской школах. В 1930 году был назначен регентом-псаломщиком церкви во имя святой мученицы Надежды в с. Турки, а в 1945 году — Вознесенской церкви г. Аркадака. Следует отметить высокое благочестие и благоговение Акима Леонтьевича к церковной святыне. В аркадакской церкви он не пропустил ни одной воскресной и праздничной службы, за всю жизнь ни разу не садился в храме, даже во время кафизм и паримий, объясняя это тем, что всякое пребывание в храме должно быть посвящаемо молитве, «а сидя не помолишься».

В день вручения Акиму Леонтьевичу ордена святого Владимира епископ Пимен совершил в церкви г. Аркадака литургию, за которой все собравшиеся молились о здравии своего уважаемого регента. Часы перед службой читал Аким Леонтьевич. После литургии епископ Пимен в кратком слове сказал о жизненном пути А. Л. Антипова, указав, что долгие годы жизни юбиляра — видимое благословение Божие. Затем при пении «аксиос» орден святого Владимира был вручен епископом взволнованному юбиляру. Протодиакон произнес чтецу Иоакиму многолетие, собравшиеся сердечно поздравили награжденного, желая ему в здравии и радости вступить и во второй век своей жизни.

Симферопольская епархия. С 3 по 8 января 1969 года в Ялте на отдыхе находился клирик Православной Церкви Финляндии архимандрит Иоанн (Ринне). Архимандрит Иоанн ознакомился с достопримечательностями Южного берега Крыма: осмотрел Ливадийский и Воронцовский дворцы, Никитский ботанический сад, ханский дворец-музей в Бахчисарае.

5 января, в Неделю пред Рождеством Христовым, святых отец, архимандрит Иоанн в Александро-Невском соборе совершил Божественную литургию. Накануне праздника Рождества Христова, 6 января, он служил всенощное бдение с соборным духовенством. В праздник Рождества Христова Божественную литургию в Александро-Невском соборе совершил епископ Симферопольский и Крымский Антоний в сослужении архимандрита Иоанна и соборного духовенства. После литургии настоятель собора протоиерей Андрей Кухарчук поблагодарил архимандрита Иоанна за участие в богослужении, поздравил с праздником Рождества Христова и пожелал успехов в трудах на благо Православной Церкви Финляндии. Протоиерей А. Кухарчук просил архимандрита Иоанна по возвращении в Финляндию передать от верующих Ялты братские приветствия и добрые пожелания успеха в мирной созидательной жизни верующим Финляндии. Затем епископ Антоний произнес краткое слово на тему праздника. Он представил молящимся архимандрита Иоанна как вице-президента христианской молодежной организации «Синдесмос». Преосвященный напомнил, какие ужасы приносят человечеству войны и как дорог всем мир на земле. Праздник мира на земле и благоволения в людях да побудит всех людей доброй воли и всех христиан к служению на пользу мира среди всех народов. Епископ Антоний рассказал о трудах в этом направлении архимандрита Иоанна, пожелал ему успехов в его благородном деле и в знак братской христианской любви преподнес ему от Симферопольской епархии на молитвенную память икону Божией Матери и крест с украшениями. Отвечая на приветствия, архимандрит Иоанн благодарил за добрые пожелания и передал всем верующим благословение Главы Финляндской Православной Церкви Архиепископа Павла. Сердечно поблагодарил архимандрит Иоанн епископа Антония за гостеприимство и за радость совместной молитвы.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Антоний совершил богослужение во Всехсвятском храме г. Севастополя, произнес поучение на тему праздника и преподал благословение молящимся.

На второй день Святой Пасхи, в понедельник 14 апреля, Преосвященный Антоний совершил пасхальное богослужение в храме в г. Ялте, поздравил прихожан с Праздником Христова Воскресения и совершил крестный ход. На третий день Пасхи он служил литургию во Всехсвятском храме в Симферополе. По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма. Затем у могил приснопамятных архипастырей Крымских — митрополита Гурия и архиепископа Луки было совершено заупокойное богослужение.

Ставропольская епархия. Епископ Ставропольский и Бакинский Иона 14 апреля 1969 года, на второй день Пасхи, совершил Божественную литургию в Успенской церкви г. Ставрополя. На Пасхальной седмице епископ Иона посетил приходы в городах Ессентуки, Кисловодск, Нальчик и в пос. Горячеводский. В храмах в Кисловодске и в пос. Горячеводском епископ Иона возвел в сан протоиерея награжденных к Пасхе Святейшим Патриархом Алексием священников Николая Скорбежа,

настоятеля Лазаревской церкви в Пятигорске, и Николая Горбатенко, клирика церкви г. Прикумска. За литургиями Владыка произносил поучения.

21 мая, в Отдание праздника Пасхи и в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, епископ Иона совершил Божественную литургию в храме г. Георгиевска. Архиерейское служение сопровождалось общим пением. В конце литургии епископ Иона обратился к молящимся с словом, в котором отметил их усердие в благоукрашении храма и участие в общей молитве.

Накануне и в день праздников Вознесения Господня и Перенесения мощей Святителя Николая архиерейские богослужения совершались в Никольском храме г. Прохладного, Кабардино-Балкарской АССР. За литургией епископ Иона рукоположил во диакона псаломщика Никольского молитвенного дома г. Нарткала Виталия Шишкова. Литургия закончилась молебном и поучением Преосвященного Ионы.

Харьковская епархия. 9 мая 1969 года по приглашению архиепископа Харьковского и Богодуховского Леонтия в Харьков прибыл митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, Филарет. 10 мая митрополит Филарет и архиепископ Леонтий побывали в Константино-Еленинской и Казанской церквах, в храме в честь Озерянской иконы Божией Матери, особо чтимой в Харькове и Харьковской епархии, в Благовещенском кафедральном соборе, в Трехсвятительской церкви, в Петропавловской и Иоанно-Предтеченской церквах. В храмах Экзарха тепло и сердечно приветствовали настоятели, после встречи совершался краткий молебен, митрополит говорил слово назидания и благословлял собравшихся прихожан.

Митрополит Филарет и архиепископ Леонтий с духовенством и верующими после богослужения в Благовещенском соборе Харькова

10 мая вечером, в канун Недели 5-й по Пасхе, о самаряныне, задолго до начала всенощного бдения Благовещенский кафедральный собор был полон молящихся. У всех в руках — весенние цветы. Цветов много: они большими букетами стоят перед иконами, лежат на аналоях. В 6 часов вечера под звон колоколов митрополит Филарет и архиепископ Леонтий прибыли в собор. Архипастырей приветствовал благочинный церквей г. Харькова протоиерей Н. Кухарук. Торжественное всенощное бдение закончилось поздно вечером. Высокопреосвященный Экзарх тепло и сердечно поздравил собравшихся с праздником.

11 мая митрополит Филарет и архиепископ Леонтий совершили в Благовещенском кафедральном соборе Божественную литургию. После Евангелия Владыка Экзарх сказал слово о христианской любви. В конце литургии архиепископ Леонтий поблагодарил митрополита Филарета за посещение харьковских приходов, за совместные молитвы в кафедральном соборе. Митрополит Филарет, в свою очередь, благодарил архиепископа Леонтия, церковный хор и молящихся за приветствия, за теплые чувства и добрые пожелания и преподал благословение собравшимся. В тот же день вечером архипастыри совершили в Благовещенском кафедральном соборе вечерню с акафистом Воскресению Христову.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ!

Митрофорный протоиерей Кировоградской епархии **Михаил Алексеевич Мильский** скончался 6 апреля 1968 года. Родился он в 1879 году. После окончания Киевской духовной академии со званием кандидата богословия он трудился в духовных школах. В 1921 году о. Михаил стал настоятелем Свято-Духовского храма в предместье г. Николаева — с. Водопой, в 1941 году — настоятелем Свято-Николаевского собора в г. Николаеве, где служил до выхода за штат в 1957 году. Трудился он на поприще церковном свыше 52 лет. Был награжден многими церковными наградами.

Он воспитал целое поколение пастырей и служителей Святой Церкви. В жизни был скромен, деятелен и строг в исполнении своих церковных обязанностей. Он заслужил большое уважение паствы и духовенства. В нем все видели образ доброго пастыря и священнослужителя. Отпевание о. Михаила было совершено собором духовенства во Всехсвятской кладбищенской церкви г. Николаева. Мир да будет его праху и вечный покой в обителях Господа!

Схиигумения **Варвара** (игумения Нина, в миру Варвара Баташева) скончалась 25 апреля 1969 года. Родилась она в 1873 году в с. Похожаево, Калужской губернии, в благочестивой семье. До 15 лет жила в родительском доме, в кругу своих братьев и сестер (одна из ее сестер — Елена — скончалась в сане схиигумении). В сентябре 1888 года Варвара поступила в Ливенский женский монастырь, Орловской губернии, где находилась до 1900 года. Различными были ее послушания: учительница церковно-приходской школы при монастыре, регент монастырского хора, уставщица; работала в монастырской канцелярии, вела хозяйственную и денежную отчетность, управляла лесным и полевым хозяйством. В 1900 году была переведена в Виленский Марие-Магдалининский женский монастырь, в котором было свое хозяйство, женское училище, приют, рукодельные мастерские. С началом первой мировой войны, когда эвакуировалось городское население, насельницы оставили свою обитель. Их направили в Вохоновский монастырь, Петроградской епархии. Здесь в июне 1916 года Варвара была пострижена в мантию с именем Нина. В 1917 году она была назначена казначеей монастыря. В 1918 году, по благословению Святейшего Патриарха Тихона, двадцать сестер, в числе которых была и матушка Нина, возвратились в разоренную Виленскую обитель и приступили к ее благоустройству. Казначея Нина после ухода игумении Веры по болезни за штат была назначена управляющей монастырем, а 8 сентября 1921 года Указом Священного Синода возведена в сан игумении. В 1938 году насельницам обители была предоставлена Новосветская приходская церковь с двумя крыльями, в которых помещалась школа. Сестры благоустроили храм, жилые и хозяйственные постройки, привели в порядок колодец, огород, сад, цветники. Во время второй мировой войны, в 1944 году, от зажигательных бомб неприятеля погибло почти всё,— остались обгоревшие стены храма, чудом уцелевшая сторожка и погреб в земле. В погребе долгое время ютились сестры. Но вскоре пришла помощь. С отеческой любовью откликнулись на их беду Святейший Патриарх Алексий, местное духовенство, верующие. Постепенно, год за годом восставала из пепелища обитель. Сестры выполняли самые тяжелые работы. Сначала оборудована была малая, домовая церковь, затем центральный храм с громадным куполом, возведены двухэтажный жилой корпус, хозяйственные постройки, построены водопровод, кирпичная ограда. С любовию воодушевляла своих сподвижниц любвеобильная матушка игумения, в молитве и заботах проводившая бессонные ночи, поучала их духу кротости и смирения, послушанию. Этому она сама некогда училась у своего духовного наставника оптинского старца Амвросия.

В 1960 году сестры переселились в ограду Свято-Духова монастыря, где им отвели отдельный корпус. В одной из последних бесед с сестрами игумения Нина говорила: «Как я люблю и твердо верю в Промысл Божий! Ведь Он сохраняет мир, управляет им и всем, живущим в нем, содействует всякому добру, пресекает зло. Помню, на экзамене по Закону Божию в школе, когда я была отроковицей, мне выпал билет «О Промысле Божием». Я бойко отвечала и была очень рада, что получила именно этот билет. Законоучитель похвалил меня. Во всей своей последующей жизни я твердо верила, что во всем, что случалось со мною или с обителью, был Промысл Божий». За свою многотрудную деятельность игумения Нина была удостоена Святейшим Патриархом Тихоном, Святейшим Патриархом Алексием и местными архиереями многих церковных наград. В 1965 году в монастыре молитвенно было отмечено 100-летие обители. К этой дате матушка игумения, по представлению архиепископа Виленского и Литовского Антония, была награждена Святейшим Патриархом Алексием Патриаршей грамотой и орденом Святого князя Владимира III степени. Эти высокие награды матушка приняла с присущей ей скромностью; больше всего она заботилась о будущей, загробной жизни. Незадолго до кончины, обессилев телом, схиигумения Нина слегла в постель. Но и тогда она продолжала руководить оби-

телью и интересоваться делами сестер. По благословению Святейшего Патриарха Алексия она приняла великую схиму с именем Варвара, приурочив это событие к дню своего 95-летия. В последний раз она собрала сестер у своей постели на второй день Святой Пасхи, 14 апреля, желая, как и прежде, услышать в своей келлии пасхальные песнопения и попрощаться со своими сподвижницами до встречи в будущей, вечной жизни. Не сказала она, как прежде, наставлений, не в силах была и благословить сестер. Почила схиигумения Варвара спокойно и тихо.

25 апреля была отслужена в келлии почившей первая панихида. На следующий день гроб с ее телом сестры перенесли на своих руках в пещерный храм, где покоятся мощи святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. В воскресенье 27 апреля после торжественной литургии по случаю дня памяти святых Виленских мучеников тело покойной матушки перенесли в верхний древний храм, где архиепископ Антоний в сослужении монашеской братии отслужил парастас. Круглосуточное чтение Псалтири прерывалось лишь служением панихид прибывавшими священниками. В понедельник 28 апреля были совершены заупокойная литургия и отпевание архиерейским чином при участии монашеского, городского и приезжего духовенства, при большом стечении верующих. Плакали осиротевшие сестры, глубоко скорбело духовенство. Владыка Антоний огласил телеграмму Святейшего Патриарха Алексия, в которой были выражены глубокая печаль и соболезнование осиротевшим сестрам, и сказал слово в память усопшей. О жизни почившей схиигумении сказал в своем слове настоятель Пречистенского собора в Вильнюсе протоиерей Лев Савицкий. На православном кладбище на отведенном для обители месте прах почившей матушки был опущен в могилу рядом с ее предшественницами — игуменями Флавианой и Антонией. Множество телеграмм было прислано с разных концов нашей страны с выражением соболезнования насельницам обители.

Схиигумения Варвара с твердостью переносила все тяготы земной жизни. Господь и Его Пречистая Матерь помогали ей, всегда стремившейся к Граду Небесному, Горнему Иерусалиму. Земной тебе поклон, дорогая матушка, от всех виленских пастырей, сестер и богомольцев. Верят они, что будешь ты о них молитвенницей у Престола Божия и удостоишься услышать радостный глас: «Добрая и верная раба, вниди в радость Господа своего!»

Схимонах **Николай** (в миру Василий Павлович Монахов), один из старейших иноков Псково-Печерского монастыря и последний старец-инок Валаамской обители, тихо отошел ко Господу 7 мая 1969 года, на 96-м году жизни. Родился он в 1874 году в Петербурге в благочестивой религиозной семье. Василий рано лишился отца, ему пришлось переносить много обид и огорчений. Шести лет он был отдан в купеческий приют учиться грамоте. В свободное время любил уединяться и читать Жития святых. С юных лет он желал стать монахом. По окончании шести классов школы-приюта обучался портновскому делу. Достигнув совершеннолетия, поступил на работу в Синодальную типографию. В эти годы он посещал духовные собеседования, проводившиеся по вечерам в храмах города, ходил в Андреевский собор на Васильевском острове. Двадцати пяти лет Василий, напутствуемый благословением матери, отправился в Валаамский монастырь, куда был принят игуменом Гавриилом. Там он проходил разные послушания и как исправный послушник был направлен игуменом Маврикием в Москву в Валаамское подворье. Эконом подворья о. Иона назначил его пономарем и звонарем, а в 1913 году игумен Павлин, наместник Валаамского монастыря, постриг его в мантию с именем Борис. В подворье о. Борис пробыл четыре года и перед первой мировой войной вернулся в монастырь на Валаам.

Весной 1957 года монахам Валаамской обители была предоставлена возможность возвратиться на Родину. О. Борис первым подал заявление о возвращении и 15 октября 1957 года прибыл в Выборг, откуда был направлен в Псково-Печерский монастырь вместе с другими иноками Валаамского монастыря. Архиепископ Псковский и Порховский Иоанн, настоятель Псково-Печерского монастыря, постриг здесь его в схиму с именем Николай. В продолжение всей своей жизни о. Николай сохранял жизнерадостность, всегда благодарил Господа за Его милости. В течение последних пяти лет он был слеп.

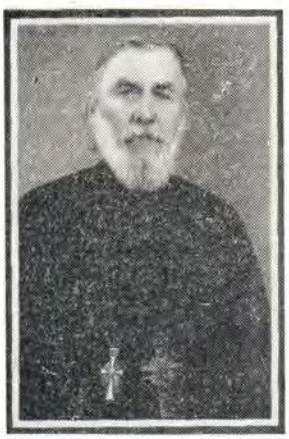
Накануне дня своей кончины о. Николай простился со всеми своими близкими, сказав своему келейнику иеромонаху Кенсорину, который прислуживал старцу более девяти лет, «что это последняя Пасха в его жизни». Старец просил всех простить его и не забывать, постоянно обращаться с сокрушенным сердцем к Царице Небесной, Покровительнице монашествующих, совершающих труды и подвиги во славу и спасение мира. На рассвете, помолясь со слезами, он приобщился Святых Христовых Таин и по окончании канона на исход души тихо почил. Двенадцать ударов колокола возвестили о его кончине. В Лазаревский храм и в корпус, где почил старец, потянулась вереница братии. После надлежащего монашеского погребального приготовления началась панихида. На следующий день тело усопшего было перенесено из братского корпуса в Сретенский храм, где был отслужен парастас. 9 мая, в пятницу, архиепископ Иоанн в сослужении наместника монастыря архимандрита Алипия и монастырского духовенства совершил Божественную литургию, а по окончании ее — чин отпевания схимонаха Николая. Почивший старец при пении пасхального канона «Воскресения день...» и эксапостилария «Плотию уснув...» был

погребен в пещерах, вместе с остальными валаамскими старцами. У предпоследнего из них — схиигумена Луки монах Николай по возвращении из Московского Валаамского подворья в Валаамскую обитель с 1917 по 1957 год нес послушание гостиника, в качестве его помощника. Гроб схимонаха Николая был поставлен среди гробов валаамских старцев, заранее приготовлявшихся ими самими.

Протоиерей **Николай Николаевич Филимонов** скончался 14 мая 1969 года в с. Галицком, Кировской епархии, на 93-м году жизни. Прослужил в священном сане 35 лет. Последнее время находился за штатом.

Протоиерей **Иоанн Михайлович Теодорович** скончался 12 июня 1969 года в Вильнюсе. Вся его жизнь была тесно связана с Виленской епархией. Родился он в 1884 году в Гродненской губернии. Окончил Виленскую духовную семинарию, Историко-филологический и Археологический институты в Петербурге в 1908 году со званием учителя гимназии и действительного члена Археологического института. Воспитанный в священнической семье, о. Иоанн отличался эрудицией, высокой культурой, несгибаемой православной настроенностью. Всю свою жизнь он отдал воспитанию юношества и служению ближним на ниве Христовой. Он преподавал древние языки и другие предметы в средних учебных заведениях в Польше, Белоруссии, Литве. В Вильнюсе 15 лет был преподавателем духовной семинарии. В 1945 году был рукоположен во священника. Был настоятелем церкви в г. Тракай, в каунасском соборе, некоторое время священствовал в родных местах. Последнее десятилетие находился за штатом. Однако он не оставлял богословских занятий, читал, писал, занимался в библиотеках. С грустью восприняли верующие виленцы весть о кончине пастыря. Отпевание его было совершено в кладбищенской церкви во имя святой Евфросинии, где он принял благодать священства, собором духовенства г. Вильнюса. Молитвенно и проникновенно пел чин погребения хор женского монастыря под управлением игумении Ангелины. Отдать почившему последний долг пришли родные и почитатели старца. В прощальном надгробном слове протоиерей кафедрального собора г. Вильнюса Лев Савицкий сказал о его многолетнем труде на ниве пастырской и преподавательской. Архиепископ Виленский и Литовский Антоний выразил соболезнование родным покойного и свою скорбь и сожаление о том, что из-за поездки в отдаленный приход он не смог совершить отпевания о. Иоанна.

Протоиерей **Николай Николаевич Порицкий,** бывший настоятель Никольской церкви г. Калуги, скончался 14 июня 1969 года в г. Калуге, на 82-м году жизни. Родился он на Украине в семье священника. В 1913 году окончил Киевскую духовную семинарию. С 1913 по 1935 год священствовал на приходах Украины, затем в Калужской епархии. В 1948 году о. Николай был назначен священником в Никольскую церковь г. Калуги, а с 1953 года был ее настоятелем. В 1961 году вышел за штат. 17 июня в Никольской церкви было совершено погребение почившего о. Николая.

Митрофорный протоиерей **Николай Алексеевич Климентовский,** настоятель рязанского кафедрального Борисоглебского собора, скончался 17 июня 1969 года после продолжительной тяжелой болезни, на 79-м году жизни. Родился он в семье протоиерея, настоятеля Екатерининской церкви г. Рязани. В 1915 году окончил Рязанскую духовную семинарию и был посвящен во диакона и затем во священника. Служил в храмах Рязанской епархии. В 1947 году архиепископом Рязанским и Касимовским Димитрием был назначен священником в рязанский Борисоглебский собор, где служил до конца жизни. Он был удостоен права служения литургии с открытыми Царскими вратами, а ко дню пятидесятилетия его служения в священном сане Святейший Патриарх Алексий, по представлению епископа Рязанского и Касимовского Бориса, наградил его Патриаршим крестом. О. Николай был трудолюбивым, ревностным и исполнительным пастырем. Ежедневно посещал храм Божий, был хорошим проповедником, снискал любовь и уважение епископа, сослуживцев и пасомых. Перед кончиной он исповедовался, причастился Святых Христовых Таин и соборовался. 18 июня по усопшем о. Николае была отслужена панихида епископом Борисом, читалось Евангелие духовенством. На второй день по кончине о. Николая в кафедральном соборе епископом Борисом было совершено заупокойное бдение в сослужении местного духовенства. 20 июня, после литургии, епископ Борис совершил погребение протоиерея Николая в сослужении собора священников. Храм был переполнен верующими. Перед погребением епископ Борис сказал прощальное слово. Были прочитаны телеграммы с соболезнованиями, а также завещание протоиерея Николая сослуживцам и пасомым с просьбой прочитать его у гроба и простить ему все согрешения, вольные и невольные, и молиться о упокоении его души. Тело покойного о. настоятеля было предано земле на кладбище Скорбященской церкви.

ПРОПОВЕДЬ

СЛОВО НА ПОКЛОНЕНИЕ ЖИВОТВОРЯЩЕМУ КРЕСТУ
святого Иосифа, архиепископа Фессалоникийского († 830)

Ныне совершается празднество Кресту: да радуется лик ангельский! Предстоит зрелище Креста: да поклоняется сонм смертных! Веселится Божественная сила Креста: да бежат далеко полки демонов! О, Божественный Кресте,—неизреченное созерцание ангелов, похвала земнородных! Как с живым, хочу говорить с тобою, виновником радости и победным оружием нашего спасения. Тобою отверзаются заключенные врата райские, тобою сокрушается держава смерти, чрез тебя ад лишается добычи, чрез тебя умершие получают жизнь, чрез тебя разбойник радуется в раю, чрез тебя небесное сочеталось с земным, тобою ниспослано познание истины, тобою дарована купель возрождения, тобою приобретено для земнородных оставление грехов, тобою запечатлен дар Святого Духа, ознаменованные тобою церкви именуются домами Божиими, чрез тебя мы восприемлем Тело и Кровь Христовы, тобою мы удостоиваемся быть сынами Божиими и наследниками Царства Небесного, чрез тебя совершаются ежегодные празднества и просветляются торжества наши. Но какой язык может изобразить, сколько благ и какие Христос Бог чрез тебя даровал человеческому роду?

Зная все это, чистыми очами воззрим на чтимое и животворящее древо, на котором был пригвожден Христос Бог наш и прободены гвоздями святые длани Его, на котором богоубийцы пронзили копьем божественные ребра Его и поднесли для питья уксус, смешанный с желчью,— причем мимо ходящие кивали главами своими и со глумлением говорили! уа, ины спасé, Себе ли не может спасти? Аще Сын есть Божий, да снидет ныне со Креста, и веруем в Него. Это говорила нечестивая и слепая толпа иудеев, усладившаяся благодеяниями Его Божественных чудес! Мы же, верные, воспоем животворящие страсти Господа, пригвождение ко Кресту, Его погребение, тридневное Восстание из мертвых, дабы вместе с Ним совоскреснуть и сопрославиться с Ним, если состраждем, как предуказал сосуд избранный, божественный Павел (Рим. 8, 17), и как, наконец, к этому приглашает нас святейший Крест, праздник которого мы ныне совершаем. Итак, если мы желаем, чтобы сей Крест был верным стражем и помощью в нашем спасении, будем всегда желать носить с собою Его знамение, дабы не оскорбить его худыми и нечистыми делами, постыдными и сквернымн словами, вследствие чего *(диавол)* виновник и изобретатель зла действует свободнее и смелее и с большими силами влечет нас в бездну погибели. Но, подкрепленные силою Животворящего Креста, со всяким тщанием будем отгонять его — виновника зла.

Поистине, я снова должен обратить слово к тебе, которому посвящен нынешний день. Радуйся, Кресте,— слава... земли и радование всей вселенной: тобою, воистину, веселятся концы земли и радуются собрания верных. Радуйся, Кресте,—могущество... *верных* и необоримое вооружение: ибо всецело уповающие на твою помощь... с веселием воздвигают *плоды победы*. Радуйся, Кресте,— несокрушимая сила вождей: укрепленные твоим знамением, они прославляются пред теми, которые не признают тебя и не подчиняются твоему владычеству. Радуйся, Кресте, посрамляющий и сокрушающий главы нечестивых и приводящий в рассеяние толпу неверных. Радуйся, Кресте,— вождь и спутник путешествующих,

утверждающий и делающий прямыми стопы их и своею силою разгоняющий полки демонов. Радуйся, Кресте,— сладость и обновление живущих: твое знамение для них — приятная пища, пресладкий сон, прочное начинание пути жизни. Радуйся, Кресте,— исполнение желания надеющихся на твою помощь: они никогда не обманываются в своем уповании. Радуйся, Кресте,— управитель и покой путешествующих: с тобою они, отбросив всякий страх, готовятся к отправлению в чужие страны. Радуйся, Кресте, — покров и утешение монахов: возлагая на тебя упование, они спокойно разлучаются с родителями и друзьями и, находясь в уединениях, навыкают жить с Единым Богом. Радуйся, Кресте,— упокоение подвижников, умерщвляющих плоть, для того, чтобы им достигнуть Жизни Вечной и просиять яко светила. Радуйся, Кресте,—единое прибежище и обиталище живущих, возбуждающий чтущих и любящих тебя, а также являющий земных ангелов, изгнателей демонов. Радуйся, Кресте, присоединяющий честь и украшение достоинству священников: чрез тебя они наставляют нечестивых, просвещают светом непросвещенных, привлекают к совершению благодати достойных. Радуйся, Кресте,—очищение диаконов и священников, ибо чрез тебя, достигши сего служения, они отделяют всё нечистое, беспорядочное от народа чистого. Радуйся, Кресте,— вооружение мучеников: тобою они сокрушали страшные козни диавольские и чрез тебя они остались в строю победителями столь могущественного врага. Радуйся, Кресте,—сплетенный на небе венец, превосходящий лучи солнца, данный в честь и украшение почитаемым главам небожителей. Радуйся, Кресте, — собрание и провозглашение пророков, извещение и слава апостолов: твоею добродетелью они научили и соединили все племена во едину веру и согласие. Радуйся, Кресте,— укрепление и убежище всех: ибо тобою всякий верный и благочестивый избежит всякого вреда.

Но, о треблаженный Кресте! Какие воззвания и похвалы ты доставляешь тем, кто установил совершать твое празднество! О, святое и всесвятое древо! Кто воспоет тебя по достоянию? О, корень жизни и животворящий! Кто коснется твоей святыни чистыми и достойными устами? Кто из верных, дабы избежать опасностей, не осенит себя твоим великим знамением? Кто не напечатлеет твоего изображения для украшения и очищения своего? Кто пред всяким движением и начинанием не изобразит перстом твоего знамения и печати, дабы все шаги его управлялись Божественным разумом? О, сколь велика твоя сила и сколь многи имена твои! Ты именуешься скипетром, жезлом правды, жезлом царствия, печатию, знамением, упованием, вооружением, мечем, щитом, копием, верою, луком, стеною, входом к Горнему Граду. Чрез тебя, Кресте, мы познали Троицу, дабы веровать во Отца, Сына и Святого Духа — Отца, не имеющего начала и происхождения, Сына, происходящего от Отца не без начала (...*но* Он не имеет начала во времени), наконец, Духа восседающего на равном обоим седалище и с равною честию...

Мы же, священное собрание, светло вознесем ныне поклонение Кресту. Его любовь и радость непрестанно будем носить в своем сердце и никогда не удалим от себя. А она удаляется через нерадение, беспечность, леность, бездействие и другие постыдные дела, в которых не желает пребывать святыня Креста. И если мы учредим собрание такого рода, то, воистину, соберемся во Христе и устроим празднество, которое соединит и сохранит нас и соделает нас достойными того, чтобы нам стать причастниками животворящего Его страдания, а также светоносного Воскресения, и некогда приять соучастие в будущем Воскресении, идеже есть всех веселящихся о Господе Жилище. Ему Самому и Безначальному Его Отцу и Благому и Животворящему Духу подобает слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слова, беседы и поучения святых отцов и учителей Церкви. Ч. 2. Киев, 1904, с. 75—79. Печатается в сокращении.

МЕСЯЦА ИЮЛЯ В 11. ДЕНЬ СЛОВО ПОХВАЛЬНО НА ПАМЯТЬ СВЯТЫЯ И БЛАЖЕННЫЯ И РАВНОАПОСТОЛЬНЫЯ ВЕЛИКИЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ

Поновление почтите, рече Божественный Григорий, иже Богословия имя стяжавый: Потребно есть праздновати достойная памяти не единою, но на коеждо лето, да не преидут во глубину забвения святых добродетели; обновляют бо ся острови к Богу рече Исайя, сий речи от язык церкви устрояемы, обновившеся от нечестия благодатною во Христа верою от грех покаянием, или же обновися от благоверныя блаженныя Великия Княгини Ольги и наш руский остров во благочестие единаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа, иже преж быхом аки дикии зверие, и аки неразумнии скоти, и страннии суще врази Божии; и ныне Богом помиловани быхом, яко же негде речено от Господа: работающим мне наречется имя ново, древняя бо мимо идоша и быша вся нова; и сего ради Давыд повелевает пети Господеви песнь нову, яко приведены в подвизание своея истинны, и не токмо людие Божии нарекохомся, но и сынове Божии нарекохомся, донеле же время живота нашего настоит, поновляемся добрым преложением всяким различием богоугодно живуще, аще в девстве, аще во браце, аще в довстве; яко же самозванная наша предшественница во благочестие праведная Ольга вся сия степени непорочно препроводи в жизни своей. Кто не удивится высочайшему в добродетелех непорочному ее девству? паче бо всего мира чистоту любящи, ею же Бога возлюби, и Бог ея возжела, и приедини ю к своей благости. Никто же не узрит Бога не стяжавый чистоту; есть бо воистинну чудно девство чисто, ангелом сопричастно, яко же пишет святый Амфилохий Иконискый. Чудно девство, яко горним силам совокупляяся, яко безплотных точно естеств, яко святыя церкви светильник, яко миру соодолевая, яко страсти попирая, яко желание возражая, яко Евве не причащаяся, яко печали всякия отбегательно, яко чистоте ходатайственно, яко воздыхания избавительно, яко осужденнаго ответа нечаятельно вещающаго: множа умножу печали твоя и воздыхания твоя, в печали родиши чада твоя, и к мужу твоему возвращение твое, и той тобою господствует. Чудно убо девство, яко непорабощено стяжание, яко сподобно селение, яко трудовом сокращение, яко человеческаго жития возвышение, яко страстем всем свобождение, и яко Христову со вход невестнику, си речь чертогу небесного царствия. Еже о девстве Слово сице есть, не премолчим же, и что есть корень сего чуднаго девства честный брак, иже выше всякаго дара земнаго, яко многоплодное древо, яко пресветлый сад, яко делатель словесным и духовным ветвем, яко благословение всемирнаго возвращения, яко утешение роду, яко Творцу человеческаго естества, яко Божия о́браза прописание, яко Господним благословением всего мира строение, яко в том же житии человечестем глаголати со упованием: Се аз и дети, яже есть дал Бог. Отверзи честный брак, и обрящеши девственный цветец, оттуда, а не отъинуду, плод девства обираем. Се же не прекиглаголание бысть, полагаемо обоим же, яко друг друга содержащеся чудимся, ими же обема Владыка Христос Бог обладает, понеже страх Божий обое содержит; без того бо ни девство чисто, ни брак честен. Чудно убо есть девство, еже и в девстве различие, овы воздремаша, овы же бдевша. Есть же и ино различие девам, их же утверждая пишет богословеснейший Григорий сице: Девицы ничим же будите связани миру, и не крадите сокровенне любодейную сласть; и сего ради не повелевает девственницам во едином дому жити с мужми, служащими им: аще и целомудрствуют, но зряще их страждут к сласти подвижеми, яко же и скопцы, аще и не мужие именовахуся безъсемения ради, но обаче мужие, зане же смешатися им с женами блудом; дивен убо есть брак честный, в нем же живущим лепо есть, давати чистоту Богу, и не весьма связатися миру, но во истиннем браце жити со опасением; мнози бо поколебашеся, мнози же и сохраниша. Чудно же и вдовство; добро

убо есть о триех чинех воспомянути. Поистине же есть блаженно вдовство, еже не осквернено и страсти победивше, яко же ныне нами почитаема блаженная Ольга. Яко же древняя Пророчица Анна, дщи Фануилева, заматоревши во днех своих мнозех живши с мужем седьмь лет от девства своего, вдовствуя же лет осмьдесят и четыре, иже постом и молитвами служаше в церкви день и нощь, иде же сподобися видети младенствовавшаго плотию внесена в церковь Господню самаго Спаса Иисуса Христа Материю неискусобрачною в 40. день по неизреченнем его на земли́ Рожестве, иже бе прежде век сый собезначален сын Богу Отцу и Святому Духу, Его же тогда видящи праведная Анна суща его Бога и избавителя проповеда, видели како и колико похвалена бысть Анна постинне к добрым нравом и благодатное присвоение приплоди: сице и блаженная Ольга сея уподобися благонравию, сея подобное течение тече, сея и венцем подобным сподобися; но убо Анна, аще и прежде благодатнаго Евангельскаго учения, но обаче име мнозех тогда Архиереи и учителие, в них же весь древний закон и писание: Ольга же ни учителя о благочестии, ни писания не име, и сама в поганстве (язычестве.—*Ред.*) живущи, державою Рускою господарствуя, а молвою не соблажняющися, и нелепотных неприемлющи; душею же укрепляющися, и к разуму божественному и благими делы всегда в сердцы си восхожение к Богу полагая, и умным боговидением к Богу приближашеся. Довольно же время живши с мужем от девства своего, лет яко 42, вдовствующи же до преставления своего лет 25, сына единаго име мужественна и храбра; но обаче неверна, буя же и ко благочестию непокорива. По смерти ж самодержавнаго супруга своего в десятое лето Богом подвизаема, прииде в царствующий град, и тамо от Святейшаго Патриарха Фотея прият святое крещение и истинную непорочную веру, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, иже есть свет един неприкосновенный и неизменный Бог, нижé начинаем, нижé престаем, якоже великий Григорий богословствует: Бог якоже некая пучина существа безмерна и непредельна, сиречь нижé нача́ло имуще, нижé конец, выше лет сый веком Творец; якоже бо имуще нача́ло и конец, определена суть и в лета суть: Бог же не объемлет вместе или в пределе являемо естество его, преимея всяку мысль умом единем сенно пишем, и се зело тонце и мале; не отъеже по нем, но отъеже о нем, неодержим ничим же, сам вся обдержа. Не токмо бо одевается светом, яко ризою, Бог, но и положи тьму за кров свою за непостижения ради естества; занеже божество умом тонце разумевается и совершенно не постижается, и разделяет бо ся в три ли́ца, нераздельно же по божеству, едино бо в трех божество, и трое един ни боле, ни меньши триех лиц существо Божие, никто же может достигнути. Елико же приближается Богу человек, толико и Бог к человеку приближается по мере когождо чистоты и разума. Человеческаго же ради спасения Бог вочеловечися, человечество же обожися, и во всю землю простреся вера Христова, ю же получи блаженная Ольга, в ней же всячески тщашеся всячески богоугодно житие препроводити, яко же лепо есть о Бозе вдовствующим пребывати, о них же Великий Апостол Павел пишет, истинная вдовица не меньши шестидесяти лет именуется, иже чада породи, и святых нозе умы, и просящим подаст, и всякому делу благу последовала есть. В сих благих делех прилежа блаженная Ольга; сих подражая, сим поучашеся. Поистинне венец вдовицам в Рустей земли́ сия праведная Ольга, жена образом равноапостальна чином, во вдовстве живущи, державу снабдевающи, и благочестие проповедающи, аще и старостию преспевающи, но молитвою не ослабеющи, поющи и хвалящи Бога, и пророчествующи, а не празднословящи. Сия исправления блаженныя Ольги, иже добре жизнь добродетельми препроводи, колико лет вдовствующи, а иного супруга не потребова, ни самаго Греческаго Царя ласкания не рачи, и царствовати с ним в царствующем граде не изволи, не возведе укоризны на свое ложе горлицы единомужицы уподобися, имея в мысли своей, яко жи́ва умершаго мужа, не оскверни брачныя ризы, не принесе на себе Павлова обличения, глаголющаго егда разсвирепеют, о

Христе посягати хотят, таковии яко первыя веры отвергошася поистинне осуждению достойни, иже памяти погребши своего мужа, паче же аще чадам сущим, в лепоту повелевает блаженный Павел юным вдовицам, аще чад не имать, на второй брак посягати, чада ражати, домом владети, тем же убо чадородства ради приложение втораго брака; аще ли же и юна вдова, а чада имать, не требе есть вторый брак. Блаженная же Ольга не токмо второбрачия не возжела, но всяко неверие от себе отверже, и всяко глумление возненавиде, и всякая пустошная помышления от сердца своего упраздни, и всякия смехотворныя позоры презре, ими же властодержателе утеху себе притворяху. Христолюбивая же Ольга о сих никакоже не внимаше; еще бо когда и некрещена бяше, и тогда поганских дел ненавидяще, и всячески уклоняшеся их, и многих правоверных живущих она благими делы преспеваше; егда же просвещена бысть, и тогда благими делы сугубо подвизашеся, и еже угодно Богу в сих упражняшеся, и к Богу приближашеся, образ и начертание собою воображая Рускому роду православныя веры знамение. В лета же она в царствующем граде благочестивая Царица Феодо́ра, по смерти супруга своего иконоборца Феофана, с сыном своим благочестивым Царем Михаилом, велию веру и ревность по Бозе показаша, и святым иконам поклонятися православие утвердиша. В та же времена и лета святый Феодор Епископ Едеский кресги в Вавилоне Моавию Царя Персидскаго. Во Царе же граде по Михаиле царствова Василий Македонянин, по нем же сынове его Лев премудрый и Александр. Сий Лев повеле преподобному Марку наполнити цел канон великия субботы; прежде же четверопеснец бысть, и во уставе главы изложи о недоведомых праздником, сам же Царь сотвори светильна и стихиры Евангельския. Того же Царя Льва супружница блаженная Царица Феофана еще жи́ва сущи, и богоугодно живущи, и чудеса творяще. По преставлении же ея супружник ея той Царь Лев постави церковь и празднество устави святым всем, глаголя: аще Феофана совершенно угоди Богу, и со всеми святыми да причтена будет, ея же святыя мощи и нетленны сохраняя Бог. И до ныне подобно сему и богомудрая Ольга, аще и в нечестии и в супружестве живяше, во уме же благочестие помышляше, его же и получити желаше, и получи, и Богу угоди, к нему же радуяся с миром отъиде, ея же честныя мощи многими чудесы преславно прослави Бог, и нетленны соблюде. О дивство! Како блаженная Царица Феофана и богомудрая Великая Княгиня Ольга едина от единыя далече разстояние имущи, разум же к Богу единонравен стяжаста равно умноже, и крепкодушно от благаго произволения и Божий страх иместа; обе же богоугодно господствующе, ова убо преславно во благоверных людех в Греческом царствии Богу угоди, ова же предивно и чудесно посреди множества поганых людей в Рустей земли́ державствующи, и благочестия законы не порочно сохраняя, и неуклонною любовию прилежа к Богу, Ему же и совершенно угоди; велик подвиг мужеумным смыслом пред неверными людьми предлагая, истиннаго Бога всем несумненно возвещая, и всех тщашеся уловити ко Христову познанию, их же тогда помалу уловляше. Последи же внук ея равноапостольный Самодержец Владимирр всю Рускую землю от нечестиваго кумиробесия ко истинному богоразумию совершенно улови; дивити же ся есть мужественному терпению и богодарованней премудрости и разуму блаженныя в женах Ольги, како не уны, ни ослабе посреди нечестивых людей живый, о них же всегда непрестанно моляшеся к Богу со слезами, и во уме своем во дни и в нощи незабытно помышляя, како жестость их утолити, и како бы им православную Христианскую веру получити, и угодная пред Богом сотворити, и о сем самовластно велик подвиг полагаше, яко да желаемаго не погрешит, еже и бысть смотрением Божиим. Якоже прежде бытия человеческаго от небытия в бытие приведый всяческая Бог, иже всю тварь на пользу устроивый человеческому роду, небо и землю и твердь, моря́ и реки и источники и семена, солнце и луну, и звезды, и всяк род животен, иже в водах, и птицы небесныя, и

садовыя и всяк плод земный, и звери, и скоты, и гади и змиеве. И егда вся сия уготова сотвори Бог, и потóм созда человека, да владеет тварию, яже суть сотворенна: сего ради разумеем же братие, како всесильный Бог своим неизреченным промыслом почину строит не токмо о человецех, но и о бессловесных животных, первие уготовив им пи́щу, траву и сено и прочая, и потом животная, им же есть кормлю приимати; тако и о человеце сотвори: первые дом ему уготова, сиречь рай; и тако дому господина введе первосозданнаго Адама, и вся прежде реченная поручи ему. Тако и в последнее сие время хотя преблагий Бог просветити Руския земли́ люди святым крещением, им же напред уготова дивную премудрость словесные азбуквы Славянским языком на просвещение всему Рускому роду; и тако первие от Рускаго рода просвещена быти сподобися богоизбранная блаженная и Великая Княгина Ольга, потóм же и преславный внук ея Великий Князь Владимир Святославичь, тако же и все людие Рустии прияша святое крещение, готово имуще святое писание и книги преведены со Греческаго языка на Руский. Тако вси мы кождо нас своим языком прославляем Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со безначальным его Отцем и со единосущным Духом, и пречистую Богородицу и всех святых. И тако в сих богодухновенных писаниих со вниманием кто прилежай, и разумом многим и желанием к Богу не уклонным к прочитанию книжному упражняяся, и тако от Божия безмерныя премудрости недоуменная в разум приимет, и безвестная и тайная увесть бездушным чернилом написана в божественных книгах обретаема. Кто не почудится, или кто не прославит благодателя Бога, яко святии Пророцы и Апостоли многим трудом и любовию, иже к Богу, толика получиша благая, мы же ото прочитания токмо разумеваем; и сего ради должно есть трудолюбно испытовати писания, и в них верою к Богу утвердившееся, прилежно искати разум к Божии воле; и сице удоб есть обрести путь спасения. Не пред о многими бо леты преже крещения блаженныя Великия Княгини Ольги, начало бысть русския азбуквы их же составиша дивнии Философы Мефодий и Констянтин самобратнии, иже от Солуня, посланы быша Михалом Царем в Болгары по прошению Князей Болгарских, при нем же и крещены быша Болгари, по нем же Киевстии Князи Осколд и Дир, и сии пленяху Римлянскую страну, с ними же бяху роди нарицаемии Руси, иже и Кумани, живяху во Ексинопонте, и с теми Русь Царь Василий Македонянин сотвори мирное устроение, и преложи сих на христианство. Они же егда обещашася креститися, и просиша Архиерея; Царь же Василий посла к ним Архиерея; и внегда хотяху креститися, и тогда уныша, и рекоша ко Архиерею: Аще не видим знамение чюдно от тебе не хощем быти Христиане. Архиерей же рече: просите, еже хощете; они же реша: хощем да ввержеши святое Евангелие во огнь, иже есть Христова словеса: да аще не сгорит, будем Христиане, и елика научиши нас сия сохраним. И рече Архиерей: елика про́сите, будет вам, и повеле сотворити огнь велий, и воздев руце свои на небо Архиерей, и рече: Христе Боже прослави имя твое; и постави святое Евангелие во огнь, и пребысть много время в нем, и не прикоснуся ему огнь. Сие видевше Руси удивишася, чюдящеся силе Христове, и вси крестишася. Во второе же надесять лето царства Льва Царя премудраго, преждереченнии Философы, Мефодий и Констянтин, преложиша книги, Апостол и Евангелие с Греческого языка на Руский. По сем же и Псалтирь и Октаих и прочая книги. Нецыи же начаша хулити славенския книги глаголюще: яко не достоит ни которому же языку имети азбуков своих, разве Евреи и Греков и Латинов, по Пилатову писанию, еже на кресте Господни написано. Сия же слышав Римский Папа, возбрани ропщущим на Славенские книги, глаголя: яко да восхвалят Бога вси языцы, в них же да исполнится книжное слово: да вси возглаголют различными языки величия Божия, яко же даст им Дух Святый отвещевати; да аще кто хулити имать славенскую грамоту, да будет отлучен от церкви дондеже исправится. Констянтин же возвратися в дом

свой, и иде учити Болгарска языка, и по сих облечеся во иноческая, и наречен бысть Кирилл, и по 50 днии преставися ко Господу, память благу остави, брата же Его Мефодия Кочел Князь постави Епископа во Испании, во граде Мораве, еже есть Илирик, до него же ходил Апостол Павел, проповедая Христа, иде же и постави по себе наместника Апостола Андроника Славенску языку. От того бо языка и Руский род прозвася, в нем же языце во области Псковской рождена и воспитана бысть сия блаженная Ольга, яже бысть супружница Самодержцу превеликия всеа Руския земли́ Великому Князю Игорю, ему же от семени его и наследника державе его роди, и воспита великаго Князя Светослава, отца равноапостольнаго Владимира, Царя Рускаго. Сию Великую Княгиню Ольгу первую от Рускаго роду избра Господь познати истинну, и в старости вдовственней сподоблена бысть, просвещена быти святым крещением в царствующем граде, и пришед во свояси богоугодно поживе, и равноапостольно течение сконча, и веру соблюде, и многа благая дела́ памяти достойна сотвори, и к желаемому Христу с миром радуяся отиде, от Него же получи безконечную жизнь присносущнаго блаженства, и чертогу сподоблена бысть причтатися небеснаго царствия. На земли́ же честное тело ея во гробе нетлением прослави Господь, и чудесы одари, и молитвами ея исполнися пророчество ея; посети Бог вся люди Руския земли́, и приведе в разумение истинны, последовати стопам ея, и веровати в Троицы единому Богу, к Нему же приступихом и просветихомся святым крещением, предначальника имуще руководствующа нас во благочестие, равночестнаго Апостолом внука ея святаго и Великаго Князя Владимира, тако же и семя его благословено в род и род и до ныне; тогда же и потом в Богом дарованной державе их слово Божие растяше и крепляшеся, и вси православную веру непорочно держаще, мнози спасошася, и ныне спасаются. Сего ради радостно ликовствуем Рустии родове; се бо ныне обретохом время благоприятно, ныне получихом день спасения в памяти Богомудрыя Ольги, ю же произведе Плесковская страна, иже бысть мати Царскаго Благородия, Руских Самодержец Великих Князей, и всему сродству их, их же от Варяг избра Бог от самаго великаго Царского изращения единоначальствующаго на земли́ Августа Кесаря. Днесь яко солнце возсия нам пресветлая память Святыя и Самодержавныя Ольги, иже бяше просвещаема силою Святаго Духа. Сия явися Рускому роду, яко Мизиная новая ученица Христова, и яко Апостольским учением воспитана, и отеческое зловерие возненавиде. Сия возможе на нечестивыя кумиры, их же сокруши всюду, обходяще грады и се́ла. Сия самаго древняго диавола врага величаваго, прельстившаго Евву, оружие сломи, и из Руси прогна его, его же низложи сетьми святаго крещения, и гневливое его сердце пронзе, яко отном крестною силою уподобися доблести мудрыя Иаили, иже Сисару Царя Тирскаго отном пронзе, Израиля свободи. И яко мужеумная Девора Сирскаго Царя Артасира главу отсече, Иерусалим от язык спасе. Сице благодать Божия действуя и ныне, овогда в мужех, овогда же в женах. Тако и сия чудесная Ольга противным везде одоле, и всю свою страну и люди от беззакония свободи, и от тьмы неразумия в разум истинный обрати, и от пленения диаволя спасе, и к Богу приведе. Сия разумом духовным вперивши свой ум крилома богоразумия, и возлете превыше видимыя твари, взыскающим Творца всяческим, и яко доброразумная пчела далеее цветущия Христовы веры взыска, и яко породный мед святое крещение во царствующем граде обрете, его же своему граду и людем дарова, им же сама породися, и яко чадо свету показася, и такою банею крещения всю черность греховную отнудь омывши, и богосажденный рай церковный созда, в ней же древо животное водрузи, и трапезу Божия брашна имущи источник неисчерпан кро́ви Христовы, его же обильно наслаждьшися горести греховныя избеже. На ней же Божий дух почиваше, им же просветися пророчествующи и укрепляющи Владимира, рукою же державною и мудрыми беседами и словом сильным сына своего учаше, и непокорство его

укоряше, и людем возбраняше о жертве идольстей. Сия яко целомудренная голубица на Финик добродетелей взыде, крыле священне посребренне имущи, има же и возгнездися. О ней же древле Соломон пояше: вне винограда Царска маслина насаждена, от нея же грозд крещения и в Руси процвете, плод покаяния творящи, о нем же сам Христос веселится. Сия подобно дивныя и Юдифи сотвори посреди кумирских капищ вшедши и тьме начальника сокруши и демоночетцы посрами, и люди научи чисте покланятися святей Троицы. И сего ради таковей богомудренней главе потщимся верни похвальными цветы, яко царский венец принести, ю же Христос нетлением венча. Что же наречем ю Ливанскую ли гору, на ню же роса небесная сниде, или Фисонскую реку, иже добрейши камени сапфира доброты благочестия разум имущи, о ней же прежде ея Божия премудрость написала есть: се еси добрая моя и прекрасная, и похоти женския несть в тебе, блеск твой яко миру обоняние. Мы же людие твои жену по естеству нарицаем тя; но ты паче силы женския подвижеся, царскаго си имения не пощаде, безчисленно зла́та истощила еси, да закон Христов и учителя истинна приобрящеши, им же просвети Рускую землю. О дивство на небеси и на земли́! како жена преже познавает Бога, ею же и сперва роду падение бысть, женою же обретохом ныне спасение. Сего ради торжественно ликовствующе верни радостныя взываем глаголы. Радуйся и веселися прародительница наша Евво, еже древле тебе прельстивый враг змииным советом из Едема изведый, и ныне же попран бысть твоим исчадием. Радуйся и ты виновная чудному сему торжеству. О честнейшая в женах Предтеча наша к Богу, блаженная и Великая Княгиня Ольга, иже во святом крещении Елена, наставнице и учительнице вере Христове! Радуйся благороднейшая Самодержица Ольго, ты животное древо крест Христов в Руси водрузи, им же всем верным рай отверзеся, идеже ныне и сама водворяешися. Нам же в память твоего благочестия ко утверждению правоверия яви Господь твоя честныя мощи, их же и нетлением прослави и многими чудесы удиви, ими же уверяющеся о благодати Божией действующей тобою, яко таковая преславная чудеса сотворит Бог верующими ему истинно, и мы грешнии раби державы наследия твоего усердно прославляем Христа Бога нашего, иже тебе преславно прославшаго, еже и мы тобою хвалимся, яко тебе ради познахом в Троицы единаго Бога. Торжествующе же любовию святую память твою, приносим ти малое от части похваление елико возмогохом, купно же и молимся, приими сия от раб недостойных почитающих преславную память твою, и молитву о нас сотвори к Богу, Ему же ныне предстоиши с первенцы святых, и своим святым изращением с равноапостольным ти внуком Владимиром, и с честными и преславными его деторасльми чудотворцема и мученикома Борисом и Глебом, и с прочими угодившими Богу, иже от вашего благородия в Рустей земли́, и со всеми святыми, предстательницу и помощницу в молитвах имуще Богородицу. Яко да избавит нас Господь Бог от всяких напастей, и бед и печалей, и от нападения враг поганых, и от всяких враг видимых и невидимых, и от глада и губительства, и огня и потопа, и междоусобныя бра́ни, и от множества лютых прегрешений и беззаконий наших, и людем нашим мир и благоденствие испроси, и на поганыя враги победу и одоление. И всем нам исходатайствуй в покаянии препроводити и прочая лета живота нашего, яко дарует нам Бог оставление безчисленным согрешениям нашим, и ждущих нас вечных мук молитвами ти свободити. Еще же испроси нам, аще и недостойнии есмы безконечныя и блаженныя жизни наследником быти, ей же да сподобит нас Христос Бог наш. Ему же подобает слава, честь и держава, со безначальным его Отцем, и с присносущим и животворящим его Духом, ныне и присно и во веки веком, аминь.

(Степенная книга. Ч. I. М., 1775, с. 44—55.

СЛОВО В ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, РАДОНЕЖСКОГО ЧУДОТВОРЦА (25 сентября ст. ст.)

«Како может в сих странах таков светильник явитися?» — недоумевал прибывший из Царьграда в Москву епископ, слыша в народе толки о великом русском подвижнике.

XIV век... Сожженная, истерзанная страданиями Русь повержена в рабство. Всеми владеет ужас всенародного бедствия, ввергшего страну в безграничное отчаяние, жуткую безнадежность, мертвенное оцепенение. Свирепый монгол разгромил, низверг и поработил русский народ. «Величество наше смирилось, красота наша погибла, и в поношение, в посмех стала светло светлая, украсно украшенная земля русская» (Серапион, епископ Владимирский). Казалось, не взойдет заря освобождения, ибо постыдно холопствуют перед ордынскими ханами удельные князьки, продолжая междоусобную брань.

Но тем и велик русский народ, что может в исторический час встать на борьбу с врагом и, руководимый вождем, выйти на прямую историческую дорогу. Ведь пророчествовал Всероссийский святитель Митрополит Петр (†1326) о величии будущей столицы Руси — тогда бедной и маленькой Москвы!..

Народ выдвинул двух великих мужей: представителя Киева — сына Черниговского боярина святого Алексия, Митрополита Киевского и всея Руси, и представителя Северной Руси — Преподобного Сергия Радонежского — сына боярина Ростова Великого. Оба сильные духом, «всю грамоту добре умея», научившиеся «всей грамматической хитрости и книжной силе», они светом веры, надежды и любви озарили порабощенную татарами Русь. Христианская дружба и любовь устремили их сознание к достижению единой заветной цели — возрождению и укреплению русской государственности, чтобы помочь народу собрать воедино раздробленную удельными князьками Русь.

Святитель Алексий своим окончательным перенесением митрополичьей резиденции из Владимира в Москву придает ей значение церковной столицы — сердца всей Русской Земли. Как советник князей и родовитый боярин, он руководит боярской думой, воинствует с недругами Москвы, ублажает ханов, отклоняя их от злых замыслов против Руси, силой благодати Божией исцеляет ослепшую ханшу Тайдулу, всячески отстаивает Москву — центр грядущего государственного возрождения Руси.

Грядущего возрождения! Это означало свержение варварского ига, создание независимого государства. Для этого требовалось от народа отвергнуть уныние, возродить свои духовные силы, угасшие от векового порабощения, утвердить в себе сознание высокого достоинства человеческой личности, укрепить волю к борьбе с врагом.

Нравственно возродить упавший духом и обессиленный страданиями народ — этой задаче мог посвятить свою жизнь только человек великой души, любвеобильного сердца, сильных волевых качеств. Таким был Преподобный Сергий Радонежский.

Продолжительное уединение, тяжелые труды и лишения в дремучем лесу — таков жизненный путь этого земного ангела.

В пустынном лесу Преподобный вел борьбу с голодом, зимней стужей. В суровых требованиях к самому себе он боролся с тягостным душевным состоянием страха, уныния, безнадежности. Соблазны и искушения не оставляли его. «Беги! Беги отсюда! Не надейся здесь жить!» — взывали зловещие голоса.

Единственный друг, родной брат Стефан, с которым вместе начинал Преподобный свой отшельнический подвиг, с которым делил труд, молитву и пост, не устоял перед трудностями пустыннической жизни, ос-

тавил брата и ушел в Московский Богоявленский монастырь. Преподобный остался один в непроходимых лесных дебрях. Звери, страшные для человека в ярости своей, были смиренными и близкими к нему. Преподобный владычествовал не только над внешней природой, окружавшей его, но и над внутренней природой человека.

Что означает эта мужественная борьба, эта пламенная ревность, эта неизменная готовность нести подвиги суровой отшельнической жизни, отметающей всякий страх, сомнение, уныние, боязнь? Это был путь приближения к Совершеннейшему Богу, путь созерцания славы Божией, путь преображения в образ Христов «от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3, 18).

«Если вы пришли сюда работать Богу и хотите здесь со мною пребывать, то вы должны быть готовы претерпевать всякие беды, всякие печали, всякие нужды и недостатки. Ваши сердца не должны услаждаться брашнами, но многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное. Ибо узок и прискорбен путь в вечную жизнь, и много званных, но мало избранных»,— так поучал, по свидетельству автора Жития, Преподобный Сергий. И, слыша эти слова, пришельцы, желавшие разделить с Преподобным труды подвижнической жизни, уже не покидали его.

А Преподобный Сергий трудился с любовью, побеждая немощи плоти своей и увенчивая труд добродетелью смиренномудрия. Как игумен, он не желал иметь никакого преимущества перед другими двенадцатью подвижниками. С братской любовью и отеческой заботливостью он выполнял самые тяжелые работы, служа всем: своими руками построил 12 келлий для первых насельников монастыря, пилил и колол дрова, молол зерно на ручном жернове, варил пищу для братии, шил братскую одежду и обувь, носил воду издалека и ставил у каждой келлии. Он претворил в жизнь великий завет Спасителя: «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий» (Лк. 22, 26).

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Узы Божественной любви, которыми Христос объединил Своих учеников на предсмертной вечери Своей, согревали и это малое стадо подвижников Христовых.

Суровые испытания были уделом братии монастыря: убогая лучина освещала храм при богослужениях, голод побуждал некоторых просить у игумена разрешения пойти в мир за подаянием, но Преподобный не разрешал этого. Он созвал всех на молитву и сказал: «Верую, что Бог не оставит нас и обители нашей!» И было так. И все дружны между собой, все работают, вместе молятся после работы.

При всех испытаниях и трудностях у каждого горело сердце к высшему благонравию, к евангельской жертвенности, к нелицемерной готовности отдавать всего себя на общее дело, усиленно трудиться на общее благо, привыкать к строгому порядку в занятиях, помыслах, чувствах. А игумен своей кротостью, равной любовью и добротворением ко всем, милостивостью и добросердием настраивал каждого на высокие христианские добродетели и делал это с таким необычайным умением, что даже раб татарского хана Рязанский князь Олег, известный своим упрямством, отказался от намерения воевать с Москвой.

Братская жизнь насельников монастыря служила великим назиданием для мирян и научала их правилам христианского общежития.

В Сергиевой пустыньке пришельцы черпали утешение и ободрение, делились с другими, и тихо, незаметно на протяжении полувека происходило в народе животворное обновление, подобно действию хлебной закваски, перестраивавшее весь нравственный строй души.

И результатом этого нравственного влияния Преподобного Сергия было то, что народ, дрожавший при одном имени татарина, вздохнул

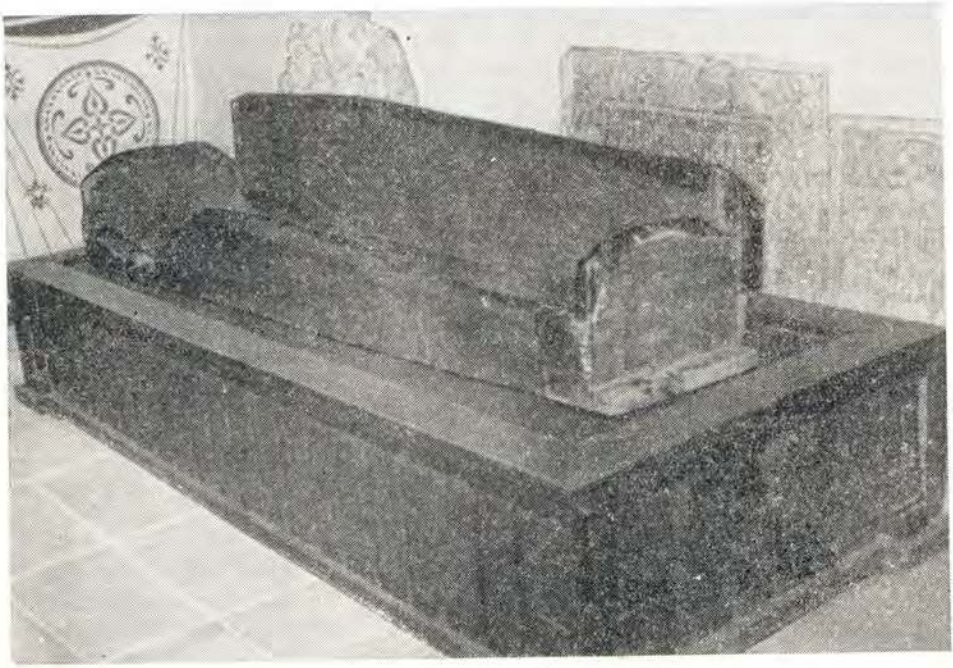
полной грудью, набрался сил и с богатырской мощью поднялся на поработителей своих и сокрушил их.

Это было в 1380 году на Куликовом поле, когда Преподобный Сергий благословил Димитрия Донского, сказав: «Иди смело, без колебания! С помощью Бога ты получишь победу!» Два инока — Андрей — Ослябя и Александр — Пересвет, возмужавшие на глазах Преподобного, вместе с Димитрием сражались в битве с полчищами Мамая и отдали свою жизнь.

Своим жизненным примером, величием своего духа Преподобный Сергий поднял дух русского народа, пробудив в нем веру в свои творческие силы, в свое светлое будущее. В лице Преподобного Сергия, этого «благодатного воспитателя Земли Русской», воссияло животворное солнце, обильно изливавшее духовные лучи «тихого Света» по лицу родной земли.

Своей жизнью Преподобный Сергий убедил русский народ в том, что, несмотря на все страдания и муки, разорение и плен, унижение и бесчестие, не всё доброе умерло и погасло в нем. Среди мрачного ужаса подневольного бытия народ заглянул внутрь себя, в свою душу, и увидел там искры того же огня любви к Родине, каким горел и сам озарявший народ великий светильник.

Протоиерей Владимир Сокальский

Дубовый гроб, в котором был погребен Преподобный Сергий

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ РЕЛИГИЙ В СССР ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И МИР МЕЖДУ НАРОДАМИ

Троице-Сергиева Лавра, 1—4 июля 1969 года

ОБРАЩЕНИЕ

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ

К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ НА ЕЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 4 июля

Уважаемые делегаты и гости!

Конференция представителей всех религий в Советском Союзе за мир и сотрудничество между народами после четырехдневных напряженных, но вместе с тем и радостных совместных трудов приблизилась к своему завершению. В эти завершающие деятельность Конференции минуты перед ее закрытием я чувствую внутреннюю, духовную потребность еще раз обратиться к вам со словами приветствия и любви.

Благодарю вас, а в вашем лице и пославшие вас сюда, в обитель Преподобного Сергия Радонежского, Церкви и религиозные объединения нашего великого Отечества за то, что они так искренне и с такой готовностью откликнулись на мою скромную инициативу во имя священного служения делу мира и созидания справедливой жизни на земле.

Я твердо убежден, что, вспомоществуемые невидимой силой Бога правды и мира, священное имя Которого все мы призывали в эти дни, каждый соответственно своему религиозному учению, но в глубоком единении наших сердец, вы совершили важное и многополезное дело, которое в своем дальнейшем практическом приложении к жизни наших Церквей, наших религиозных общин, всего нашего народа принесет, как я верю, много добрых и весьма важных для миротворческого служения плодов.

Призывая на всех вас благословение Божие, желаю вам всем небесных даров: мира, пребывания в братолюбии, твердого стояния в подвиге миротворчества и необходимых для этого сил.

Пусть древо братского сотрудничества Церквей и религиозных объединений нашей страны неуклонно растет и постоянно обильно плодоносит во славу Великого Бога — Творца, Промыслителя и Спасителя человечества и на благо всей человеческой семьи, жаждущей мира и правды.

Продолжение. Начало публикации материалов Конференции — в № 8.

РЕЧЬ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ НА ПРИЕМЕ, УСТРОЕННОМ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ,
5 июля 1969 года

Уважаемые участники нашей Конференции, дорогие гости!

Сердечно поздравляю всех вас с успешным завершением нашей мирной Конференции в обители Преподобного Сергия в Загорске.

Я верю, что результаты нашей Конференции явятся серьезным вкладом в миротворческое служение последователей религий в нашей стране и за ее пределами.

В эти дни мы и наши гости, прибывшие от востока и запада, от севера и юга, исходя из своей религиозной ответственности за упрочение международного положения, в братском единодушии обсудили основные проблемы современного тревожного мира.

Во время нашей Конференции мы особенно остро ощутили значение нашей религиозной и гражданской ответственности не только за мирное течение жизни в странах, к которым мы принадлежим, но и за судьбу всего человечества.

Мы надеемся, что наши зарубежные братья смогли почувствовать наличие в нашей стране единства между верующими и неверующими ее гражданами в отношении к проблемам упрочения международного мира.

Всем нам наша Конференция дала богатый опыт сотрудничества, целеустремленной активности в служении международному миру.

Наше заявление о том, что мы стремимся к совместным трудам на благо мира с последователями всех религий, со всеми людьми доброй воли, не является просто фразой, — это воля наших религиозных людей и их духовных руководителей.

Результаты нашей Конференции будут для всех нас источником новых сил, и ничто не сможет охладить огонь наших сердец, горящих священным желанием нести человечеству идеи мира, любви и братства.

Я призываю небесное благословение на последующие миротворческие труды участников нашей Конференции и верю, что эти труды будут обильны плодами мира.

За ваше здоровье! За ваши успехи!

РЕЧЬ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ НА ПРИЕМЕ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ, УСТРОЕННОМ СОВЕТОМ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 6 июля 1969 года

Глубокоуважаемый Владимир Алексеевич! Досточтимое собрание!

Наша Конференция успешно завершила свою работу, и наша встреча на этом гостеприимном приеме является последней, после чего мы разъедемся по нашим домам, возвратимся к нашим повседневным трудам, но мы навсегда сохраним в своих сердцах благодарную память о пережитом. То внутреннее обогащение, какое получили мы на нашей Конференции, долго будет служить для нас импульсом наших миротворческих трудов.

В выступлениях мы были реалистичны и называли вещи своими именами и, стремясь внести свою лепту в борьбу с тем злом, которое является в наши дни источником международных конфликтов, войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, страданий миллионов людей во

многих странах, мы исходили из нашего религиозного долга способствовать такому изменению человеческой общины, которое позволило бы ей спокойно светиться благородными идеями мира, любви и братства.

Мы, верующие Советского Союза, с удовлетворением сознаем наше единство со всем народом нашей социалистической Родины в созидании все большего совершенства нашего свободного общества.

Мы единодушны с нашим народным Правительством в его усилиях, направленных на всесторонний прогресс жизни советского народа, и в его международной политике мира и дружбы со всеми народами земли.

Наша Конференция благополучно завершила свою работу, но мы по достоинству и с благодарностью отмечаем то большое содействие, какое оказал нам в ходе подготовки Конференции Совет по делам религий при Совете Министров СССР и лично его председатель глубокоуважаемый Владимир Алексеевич. Все пожелания комитета по подготовке Конференции по вопросам, связанным с светской областью, всегда встречали понимание и поддержку.

Мы сердечно благодарим Вас, Владимир Алексеевич, и за этот прекрасный прием, который проходит в столь дружеской и непринужденной обстановке. Мы передаем лучшие пожелания Вам и Вашим коллегам.

До новых плодотворных встреч, дорогие советские и зарубежные друзья!

Да благословит Господь наши труды во благо мира между народами!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА ТАЛЛИНСКОГО И ЭСТОНСКОГО АЛЕКСИЯ
на первом заседании 1-й рабочей группы 2 июля 1969 года

Уважаемый председатель, друзья!

Наша рабочая группа призвана обсудить одну из самых актуальных и трагических проблем современности — проблему Вьетнама.

Мы благодарны генеральному секретарю Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов Алексею Васильевичу Кареву за его содоклад и разработку обсуждаемой проблемы. Мы сожалеем, что по состоянию здоровья он не мог быть с нами при обсуждении этой жгучей проблемы.

Мы благодарны нашему гостю из Непала, выступавшему передо мной, за его живое свидетельство о трагедии и страданиях вьетнамского народа. Мы слышали, что он две недели назад был во Вьетнаме, сам видел, сам испытал и свидетельствует об ужасах, страданиях и трагедии вьетнамского народа.

В течение последних лет мир является свидетелем трагедии свободолюбивого и многострадального народа Вьетнама, борющегося за свою свободу, независимость и суверенитет.

15 лет прошло со времени заключения Женевских соглашений, но мира во Вьетнаме нет.

Агрессия США во Вьетнаме все еще отравляет международную политическую обстановку и остается очагом особой опасности для всего мира.

США нарушают суверенитет Демократической Республики Вьетнам и посягают на безопасность ее народа. США в течение длительного времени ведут варварские бомбардировки городов и сел ДРВ, неся смерть, разрушения и гибель. Умирают ни в чем не повинные старики, женщины и дети.

Кадры кинохроники о последствиях этих варварских налетов мы не можем смотреть без содрогания. Мы сочувствуем и гордимся борьбой населения Южного Вьетнама, борющегося за свою подлинную свободу и независимость.

Я хочу свидетельствовать, что Русская Православная Церковь в течение всей героической борьбы вьетнамского народа за свою свободу и независимость поднимала и поднимает свой голос в защиту этого народа и осуждала агрессию.

Голос Русской Православной Церкви звучал в специальных обращениях Главы нашей Церкви Святейшего Патриарха Алексия; представители нашей Церкви выступали по этой актуальной проблеме на различных конференциях, форумах, посвященных специально проблеме сохранения мира, а также на форумах христианской экумены, призывая всех христиан мира выступить и поднять свой голос против агрессии, в защиту народа Вьетнама.

Важным этапом этой борьбы было провозглашение 8 июня Республики Южный Вьетнам и сформирование временного революционного правительства, которое отныне является правительством сопротивления агрессии, правительством борьбы за национальное спасение.

Мы твердо верим, что героический вьетнамский народ обретет свою свободу, но для того, чтобы заставить агрессора уйти с чужой территории, необходимо усилие всех людей доброй воли. В этом отношении долг нашей представительной Конференции деятелей всех Церквей и религий Советского Союза за сотрудничество и мир между народами — выступить в поддержку плана мирного урегулирования вьетнамской проблемы, предложенного революционным правительством Южного Вьетнама, и тем помочь скорейшему окончанию кровопролития в этом районе Юго-Восточной Азии.

Соединенные Штаты Америки предпринимают попытки дезориентировать международное общественное мнение, ослабить осуждение агрессора, которое нарастает с каждым днем во всем мире.

Несколько дней тому назад президент Соединенных Штатов Америки Никсон заявил о намерении США сократить численность американских войск в Южном Вьетнаме на 25 тысяч человек. При наличии полумиллионной армии США во Вьетнаме это намерение нельзя рассматривать как конструктивное решение вьетнамской проблемы. Даже американская газета «Вашингтон пост» писала по этому поводу: «Предложение президента было так смехотворно мало, что его нельзя иначе расценивать, как подачку или чаевые».

Предложение США на парижских переговорах о взаимном выводе войск лишено здравого смысла. Армия освобождения — это армия Южного Вьетнама, борющегося за свою независимость с агрессором. О каком же взаимном выводе войск, спрашивается, может идти речь?

А. В. Карев в своем содокладе очень образно сравнил пребывание войск США с разбойником, забравшимся в дом. Надо вывести разбойника, а не требовать вывода и хозяина дома и разбойника...

Вьетнам не угрожает Соединенным Штатам Америки, границы которых отстоят в тысячах километров от Вьетнама.

Проблема Вьетнама настолько актуальна, что не требует никаких доказательств. Нужны конкретные действия, и мы верим, что наша молитва, наш интерконфессиональный голос, голос всех Церквей и религий Советского Союза сольется с голосом всех людей доброй воли и окажет давление на правительство Соединенных Штатов Америки, побудив его вывести свои войска и войска своих союзников из Вьетнама без каких-либо условий и решить проблему Вьетнама на основе справедливости, суверенитета и права вьетнамского народа на национальное самоопределение.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ПИМЕНА
на первом заседании 3-й рабочей группы 2 июля 1969 года

Уважаемый председатель, дорогие друзья по защите мира!

Мы собрались здесь, в стенах Троице-Сергиевой Лавры, чтобы от лица всех религий нашей страны возвысить свой голос в защиту мира.

Мы верим, что труды нашей Конференции, ее мощный голос за мир и дружбу между всеми народами перелетит, как птица, через древние стены обители и будет услышан во всех частях земного шара. Хозяин этих священных мест и великий молитвенник пред Богом Преподобный Сергий Радонежский своей десницей благословит наши труды, что будет содействовать нашему успеху и укрепит наши силы на благие дела.

Мы сегодня собрались здесь, когда наше мирное движение отпраздновало свое двадцатилетие и борьба за мир является почетной задачей человека, и докладываем, что воля к жизни и прогрессу непобедима.

Однако каждый борец за мир отдает себе отчет в том, что международный мир — это единое целое. Если в одной области мир будет нарушен, то он находится под угрозой и во всем мире. Поэтому и случилось само по себе, что четыре великие державы вмешались в конфликт на Ближнем Востоке с целью попытаться найти мирное решение ближневосточной проблемы и воспрепятствовать распространению войны.

Мы только что прослушали подробный доклад о положении на Ближнем Востоке.

Сегодня, спустя более двух лет после «шести дней» июня 1967 года, мы встретились здесь. Прошедшие два года дают новую картину. Речь уже больше не идет о шестидневной войне Израиля против арабских государств, так как агрессия продолжается. Израильские вооруженные силы, пришедшие в движение 5 июня 1967 года, находятся еще и сегодня в областях, занятых в результате агрессии. Они проводят военные и колониалистические мероприятия, позволяющие предполагать, что у них нет намерения отказаться от того, что они получили благодаря агрессии. То, что происходит на Ближнем Востоке, теперь уже правильнее было бы наименовать не шестидневной, а двухлетней войной.

Агрессия Израиля в Палестине принесла огромное горе и многочисленные страдания палестинскому народу. Изгнанные со своих мест палестинские арабы терпят невообразимые беды, о которых трудно передать словами. Те священные места, где жил, учил и страдал Господь наш Иисус Христос, где Он проповедовал о мире и где звучал Его завет «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам», оказались теперь поруганными, а священное наименование реки Иордана превратилось в синоним разрушения и горя. Израильская агрессия превратила жизнь палестинских арабов в Голгофу. Таким образом для всех ясно, что агрессия существует и теперь на Ближнем Востоке и продолжается со всей ее угрозой, которую она представляет для мира во всем мире, этого мира, за который боролись все сторонники мира и всемирные движения в течение 20 лет.

Можно ли молчать теперь? Можно ли не возвышать своего голоса против агрессии в наши дни?

Особое беспокойство вызывает и то обстоятельство, что за спиной Израиля стоит империализм и его сионистские организации. Без такой поддержки Израиль не посмел бы напасть на арабские народы. Изучение палестинской проблемы подтверждает приверженность Израиля к

международному сионизму. Сионистские международные организации позволяют Израилю переступать границы с тем, чтобы применять сионистские цели в других странах.

Мы, сторонники мира, должны решительно потребовать:

1. Выполнения ноябрьской резолюции Совета Безопасности ООН 1967 года.
2. Вывода израильских войск с оккупированных территорий.
3. Возвращения палестинских беженцев на свои места.
4. Признания права палестинского народа решать свою собственную судьбу в своей стране.

Необходимо предпринять еще больше усилий, чтобы присоединить наши голоса к голосам всех борцов за мир, справедливость и международную законность.

Только таким образом можно прийти к решению, которое могло бы стать основой нормального положения на Ближнем Востоке, и устранить причину угрожающих всему миру столкновений.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА ЯРОСЛАВСКОГО И РОСТОВСКОГО ИОАННА
на первом заседании 4-й рабочей группы 2 июля 1969 года

Ваше Преосвященство, уважаемый председатель! Дорогие друзья!

Вчера в своем приветственном выступлении, обращенном к нашей Конференции, мой друг из США доктор Карл Соул привел одно мудрое изречение: «Лучше зажечь свет, нежели проклинать тьму».

Действительно, это изречение справедливо, но только в делах житейских, не имеющих слишком большого масштаба. Действительно, войдя в темную комнату, не следует ругаться, а лучше чиркнуть спичкой и зажечь свечу. Но в делах крупного масштаба, при решении общественно-религиозных проблем, какими занимается наша Конференция, следует делать и то и другое, т. е. нужно находить и обличать тьму и ее дела и нужно показывать, где находится истинный свет.

Проклянем тьму!

Поручим нашей редакционной комиссии еще и еще раз проверить подготовляемые документы наших решений с тем, чтобы не просмотреть обличаемое нами зло.

Сюда войдет и апартеид, и расизм в Южно-Африканской Республике, и те же явления в Родезии.

В частности, расизм в Родезии. Он страшен сам по себе, но еще страшнее как новое явление. Апартеид в Родезии показывает, что это зло распространяется, развивается, крепнет, а следовательно, требуются особенно энергичные меры и крепкие силы для истребления этого зла.

Далее, расизм в США. Нас ужасает, что после того, как расисты убили негритянского вождя и священника доктора Мартина Лютера Кинга, их злодеяния не прекращались. Убит белый сенатор Роберт Кеннеди, бывший на похоронах Кинга и выразивший свое возмущение по поводу убийства. Убито несколько других деятелей негритянского движения, среди них есть священники. Полицейский убил негритянскую девочку. Арестован идейный наследник Мартина Лютера Кинга в негритянском движении священник Абернети.

Но это еще не всё. Национализм поднимает свою голову совершенно неожиданно и в других частях земного шара. Я имею в виду Китайскую Народную Республику. В этом многонациональном государстве ведется разрушительная работа по истреблению национальных особенностей населяющих ее народов. Эти особенности выхолащива-

ются, выравниваются, ими пренебрегают, так же, как памятниками национальной культуры, литературой, даже просто национальной письменностью и алфавитом. Как это назвать? Апартеидом? Национализмом? Или, может быть, шовинизмом? Я считаю, что наша Конференция должна обратить свое внимание и на это явление.

Расизм, к сожалению, — не только статическое, но и динамическое явление. Он оставляет ужасную наследственность. Хорошо сказано об этом в докладе Сурена Каграмановича Аревшатяна. Сурен Каграманович показал явления в их динамическом развитии. Он показал, что та резня, которую турки злодейски учинили в 1915 году над армянским народом, когда было зверски убито более 2 миллионов человек, духовно породила новое и еще большее по масштабу зло — германский фашизм, от которого погибло несколько десятков миллионов человек.

Семя зла возрастает, дает плоды и умножается; вот почему мы должны быть очень внимательны к явлениям зла — развивающимся или только нарождающимся (например, фон Тадден и неофашизм), чтобы бороться с ними и устранять их.

Обратимся теперь к явлениям положительным.

Свет учения о равенстве людей различных наций возжжен в человечестве религией.

Основатель христианства Господь наш и Спаситель Иисус Христос, послав апостолов, сказал: «Шедше, научите вся языки», не делая разницы между нациями. Св. апостол Павел назвал себя апостолом народов (язычников). Он же сказал: «Нет иудея, нет эллина, нет скифа...»

Пророк ислама Мохаммед сделал арабский язык, прежде бывший достоянием бедных кочевников Аравийского полуострова, мировым и благородным языком многих народов, литературы, поэзии и науки.

Вчера мы сами были свидетелями, как на этом красивом языке выступали арабы, сенегальцы, узбеки и др. Все эти люди своим братским отношением друг к другу свидетельствовали объединяющую их идею равенства народов разных наций, вытекающую, в свою очередь, из их религии — ислама.

Буддисты вчера своей кротостью и любвеобилием свидетельствовали о том же.

Но где же на земле практически, в государственном масштабе, воплощен принцип равенства наций? Думаю, что в наиболее совершенной степени в Советском Союзе.

Здесь каждый народ имеет свое собственное государственное устройство, свою территорию и свою культуру, национальную по форме, — это особенность каждой, — и социалистическую по содержанию, — это общая черта всех таких культур. И вместе с тем все наши советские народы образуют единый Советский Союз с единым русским языком, с одной жизнью, общей задачей.

Более широким соединением является содружество социалистических стран.

Еще шире было бы честное мирное сосуществование государств с различным политическим строем, о котором говорил в своем докладе Высокопреосвященный митрополит Никодим. Это сосуществование может охватить всю нашу планету и было бы прочным залогом постоянного мира на земле. Его мы поддерживаем нашей мирной Конференцией.

Осудив тьму и показав свет, наша Конференция сделает достойный вклад в дело мира.

ОСНОВЫ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЙ В ПОДДЕРЖКУ СОТРУДНИЧЕСТВА И МИРА МЕЖДУ НАРОДАМИ

Содоклад митрополита Киевского и Галицкого ФИЛАРЕТА, Экзарха Украины, на первом заседании 5-й рабочей группы 2 июля 1969 года

17 лет тому назад в этих священных стенах Лавры Преподобного Сергия состоялась первая Конференция всех Церквей и религиозных объединений в Советском Союзе в защиту мира. Семя, брошенное ее участниками, не осталось бесплодным. Оно упало на добрую почву и выросло в могучее древо мира, раскинувшее свои широкие ветви на пять континентов нашей планеты.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз на основе наших религиозных верований и многолетней миротворческой практики объединить наши усилия в поддержку сотрудничества и мира между народами.

Мы знаем, что религия создает у верующих те духовные основы, которыми они руководствуются в своей жизни. Мы знаем также, что среди этих духовных основ имеются присущие всем религиям идеи мира и справедливости. Отсюда вытекает то немаловажное обстоятельство, которое свидетельствует о большом значении и плодотворности служения религиозных обществ делу защиты мира.

Все религии, несмотря на глубокие различия между ними, признают идеи любви, братства и мира высшими началами человеческих взаимоотношений. Если последователи Нагорной проповеди человеколюбия, буддийской философии сострадания к людям и страсти ислама к покорности воле Божией совместно направят свои усилия к защите мира, тогда мы будем свидетелями и участниками мощного движения на благо мирной жизни и сотрудничества народов.

Все верующие, независимо от того, к какой религии они принадлежат, всегда молятся о мире. Но вера требует от нас также и дел, ибо если религия является духовной основой нашей жизни, то она также определяет и нравственный характер наших поступков. Успех нашего миротворческого служения, как мы это понимаем, зависит от сознания нами того, что проповедовать мир и нести его людям является Божественным повелением и уклонение от этого долга есть не что иное, как противление Всевышней воле.

Христианство учит, что Иисус Христос пришел, чтобы «направить ноги наши на путь мира» (Лк. 1, 79). «Имейте мир между собою», — говорит Христос (Мр. 9, 50).

Иудеи в своих ежедневых молитвах произносят: «Кто творит мир в высотах Своих, Тот творит мир у нас». А так как человек создан по образу и подобию Божию, то и он должен творить мир. В трактате Сиффра сказано: «Мир — это все, без мира — хаос». А в книге «Поучений отцов» сказано: «Вселенная должна существовать на трех основах: на истине, справедливости и мире между людьми» (1 гл., 18 ст.).

Согласно учению Корана, дело мира является угодным Богу, а война — это попрание Божественного закона. Все, что находится на земле и на небе, создано для счастья человека, а не для разрушения, — учит мусульманская религия. Бог не любит раздоров и смут. В Коране сказано: «О, люди! Войдите все в мир, урегулируйте споры между собой мирным путем». Пророк Магомет в своих речах строго порицал пролитие крови невинных. Он говорил: «Для великого Аллаха легче видеть катастрофу вселенной, чем пролитие невинной крови».

В наше время имеются не только отдельные люди, но политические партии и правительства, склонные считать вопрос о международном мире вопросом исключительно политическим. Может быть, во времена, когда не существовало понятия тотальной войны, такой подход мог

иметь под собой какое-то основание, хотя подобная точка зрения, по нашему мнению, всегда была порочной. В действительности же и в прошедшие времена и в настоящее время вопрос о войне и мире неразрывно связан также с нравственной стороной. Размежеванность областей, в которых действует с одной стороны государство, а с другой стороны религия, никогда не препятствовала представителям различных религий возвышать свой голос против войн, в защиту мира. Все сознававшие свой миротворческий долг иерархи Церкви Христовой выступали во все времена и увещевали воинственно настроенных деятелей по возможности не прибегать к оружию, ибо Сам Божественный Основатель христианской религии провозгласил истину, справедливость которой вряд ли кто может отрицать. Он сказал: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52).

Даже если признать, что не всегда голос религий звучал с должной настойчивостью и что религиозные деятели многих стран мирились с войнами несправедливыми, наступательными и захватническими, руководствуясь национальными, социальными и экономическими соображениями, — эти проявления человеческой слабости и греховности не отменяют основного факта. Основной же факт в том, что христианская религия принципиально и категорически осуждает агрессивную войну и нападение человека на человека или страны на страну.

Христианская религия, как и другие религии, осуждая убийство и насилие, не отвергает принуждения, и прежде всего по отношению к убийцам и насильникам. Христианская Церковь, осуждая войну как нападение и убийство, благословляет подвиг обороны и защиты жертв нападения. В этом она основывается на заповеди Христа: «Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих» (Ин. 15, 13). Во всякой войне, во всяком столкновении между людьми Православная Церковь различает стремление отнять чужую жизнь от стремления пожертвовать собственной жизнью для защиты Отечества, своих ближних. Поэтому христианство поддерживает освободительные войны, какие ведут порабощенные народы с целью освобождения от колониального ига. Мир узнал о случаях самосожжения буддийских монахов в Южном Вьетнаме, пожертвовавших собственной жизнью в знак протеста против агрессивной войны США и своих собственных угнетателей. В вопросе войны и мира религиозный взгляд всегда оставался неизменным. Все религии осуждают войну и благословляют мир.

Иногда самые черные дела и самые устрашающие нападения прикрываются христианскими идеалами. Нередко раздаются даже нарекания в отношении христианских Церквей, заботящихся о сохранении и укреплении мира между народами.

Каждая Церковь и христианство в целом призваны к постоянному служению нравственного обновления себя и мира, совершенству и святости, к претворению в жизнь вечно живых заповедей Божиих. Нельзя признать правыми тех христиан, которые, насаждая другие добродетели, уклоняются от активных действий, направленных на укрепление и сохранение мира. По словам апостола Иакова: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: «Не прелюбодействуй», сказал и «Не убей», посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона» (Иак. 2, 10—11).

Верующие знают ценность внутреннего мира, мира души. Но без внешнего мира внутренний мир теряет свой смысл. Как можно говорить о мире с Богом, намереваясь убивать своих ближних или спокойно созерцать, как их убивают другие?

Мир, принесенный на землю воплотившимся Сыном Божиим, не есть какой-то отвлеченный идеал или предмет беспочвенных, хотя и благочестивых мечтаний. Мир — дар Божий людям, и он совершенно реален

даже в такой сложной международной обстановке, в какой живет наше поколение. Но он, как и Царствие Божие, достигается усилием.

Острота международной напряженности вместе с возможностью мировой катастрофы не может не привести верующих всех религий к единственно правильному выводу, что жизнь на земле находится в руках людей и от их активности в вопросах мира зависит будущее человечества. За последнее время верующие всех религий стали яснее сознавать и глубже понимать свою ответственность за мир на земле. Для многих христиан новую силу обрело обетование Христа: «Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божиими» (Мф. 5, 9). Под действием трагического опыта христиане по-новому воспринимают библейские слова «ищи мира и стремись к нему» (1 Пет. 3, 11), которые стали девизом III Всехристианского Конгресса в защиту мира, имевшего место в марте — апреле истекшего года.

В наше время вопрос о войне и мире приобрел всеобъемлющее значение, отодвинув на задний план все другие проблемы человеческого общежития. Дело мира стало главной задачей всех людей независимо от их политических взглядов и религиозных верований. Религиозные деятели не могли оставаться в стороне от самой насущной проблемы современности — проблемы мира. Представители разных религий начали сотрудничать в защиту мира. Человечество стало чаще и чаще слышать голос различных религий, призывающих всех людей к миру. Все религии как бы пришли в движение, чтобы сблизить верующих людей между собой для совместной борьбы за мир.

Первая Конференция всех Церквей и религиозных объединений в Советском Союзе, состоявшаяся в мае 1952 года, положила начало миротворческому объединению всех религий нашей страны. Мы убеждены в действенности усилий, какие полагают на святое дело защиты мира энтузиасты — представители религий и целые религиозные объединения. Их призывы к собратьям по вере способствуют пробуждению совести и чувства религиозной ответственности за происходящие в мире события у тех, кто все еще стоит в стороне от миротворческой деятельности. Эти призывы доходят до тех, кто считает войну неизбежной, предоставляя все течению событий. Их слышат и те, кто, страшась социальных перемен, колеблются в выборе. О них узнают и те, кто, забывая о нравственном долге, относятся с враждой к миротворцам по политическим соображениям. Усилия к миру религиозных деятелей способствуют широкому распространению идей мира.

В июне 1962 года, когда в Москве проходил Всемирный Конгресс за всеобщее разоружение и мир, Русская Православная Церковь призвала другие христианские Церкви и религиозные объединения поддерживать это начинание. Тогда же в Загорске, в Лавре Преподобного Сергия, по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия состоялась встреча представителей различных религий в поддержку международного мира. В числе участников встречи были Святейший Ефрем, Католикос-Патриарх всей Грузии, Святейший Кирилл, Патриарх Болгарский, Святейший Вазген I, Верховный Патриарх-Католикос всех армян. Высокопреосвященный Иосиф, Старообрядческий Архиепископ Московский и всея Руси, священнослужители, принадлежащие к Римско-Католической, Англиканской, Лютеранской, Реформатской, Методистской Церквам, а также видные деятели мусульманской и буддийской религий. На совещании выступили представители африканских, азиатских, американских и европейских народов. Они обратились к последователям всех религий включиться в борьбу за мир и сотрудничество между всеми народами. «Мы представляем различные религии, — говорилось в Обращении, — и мы знаем, что все религии призваны противодействовать любому нарушению мирных начал в человеческих отношениях. В этих целях мы должны посвятить

себя распространению идей мира, предотвращению любых проявлений вражды и недоверия. Мы единодушно признали, что всеобщее полное и контролируемое разоружение является единственным путем к достижению прочного мира». Религиозные деятели выразили волю к сотрудничеству со всеми, кто добивается мира и социальной справедливости.

Выступая на этом Совещании, Святейший Патриарх Болгарский Кирилл заявил, что представители религий должны обратиться ко всем верующим людям, исповедующим Бога источником мира, жизни и радости, и возвысить свой голос за разоружение, как единственный в это опасное время путь к подлинному и прочному миру. Верховный Патриарх-Католикос всех армян Святейший Вазген I напомнил Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, призывающее доказывать свою любовь к Богу любовью к людям. В наши дни лучшим доказательством человеколюбия является борьба за мир и дружбу между народами.

Глава буддистов в СССР Бандидо Хамбо лама Гамбоев сказал, что духовенство и верующие люди борются за то, чтобы на земле наступил мир, чтобы все люди жили без страха и страданий. Будда учил, что на свете нет ни одного живого существа, для которого не была бы дорога его жизнь, что человек должен сохранять всякую жизнь.

Архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим обратил внимание сторонников мира на необходимость правильно определять причины международной напряженности. Он сказал, что в священном деле миротворчества представители различных религий должны выступать в тесном единомыслии и братском единстве, призывая всех людей доброй воли к единению, все народы — к мирному сосуществованию.

Бразильский священник Фрейдер отметил, что для Латинской Америки базой мира является справедливость. Перед жителями Южной Америки стоит проблема избавления от внешней и внутренней эксплуатации. Он сказал: «Международный империализм выкачивает наши национальные ресурсы, наши народные богатства, а вдобавок народные массы эксплуатируют наши латифундисты».

Президент Ассоциации ислама в Мали Коннан Махома от имени мусульман осудил ядерную войну и призвал прекратить все виды ядерного испытания.

Выражая волю членов Русской Православной Церкви, Грузинской Православной Церкви, Армянской Апостольской Церкви, Евангелическо-Лютеранских Церквей Латвии и Эстонии, а также Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов в тревожный час, когда над человечеством нависла опасность возникновения мировой войны в результате действий правительства США по отношению к Республике Куба, Главы Церквей и религиозных объединений Советского Союза 25 октября 1962 года обратились к главам всех правительств и к Предстоятелям всех христианских Церквей и объединений, к христианам всего мира с призывом предпринять все, от них зависящее, чтобы не допустить мировой катастрофы. Обращение, содержащее озабоченность верующих нашей страны за судьбы мира, нашло горячий отклик у ряда государственных и церковных деятелей. Всемирный Совет Церквей, Британский Совет Церквей и Христианская Мирная Конференция прислали в Московский Патриархат воззвания, обращения и резолюции, принятые этими организациями в связи с кубинским кризисом. Глава государства Камбоджи г-н Нородом Сианук в телеграмме на имя Святейшего Патриарха Алексия сообщил: «Буддийская Камбоджа разделяет беспокойство Вашего Святейшества и всех христиан, противостоящих применению силы в международных разногласиях». В телеграммах государственных деятелей отмечалась важность христианского вклада в преодоление кубинского кризиса.

Сотрудничество в вопросах мира христианских Церквей и религиозных объединений происходит и в других странах. Так, например,

в 1952 году по инициативе Болгарской Православной Церкви в Софии была созвана и проведена общеболгарская межконфессиональная конференция. Митрополит Старо-Загорский Климент в докладе на тему «Религия в защиту мира» сказал, что перед руководителями всех религиозных обществ стоит, как высшее веление веры и совести, требование: твердо заявить о своей воле к миру, осудить сеяние ненависти и недоверия между людьми и народами, высказать порицание созданию военного психоза и внести свой вклад в великое дело мира, торжества социальной правды и братства всех людей.

В августе 1957 года в Японии состоялась 3-я Международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В работе этой Конференции приняли участие представители разных религий. Здесь были православные священнослужители и буддийские монахи, протестантские пасторы и последователи индуизма. Специально образованная в рамках Конференции религиозная секция в своем обращении к народам мира заявила, что религиозный человек обязан быть среди тех, кто объявил беспощадную борьбу смертоносному оружию.

В июне 1957 года в Коломбо, на Цейлоне, участвовавшие в работе сессии Всемирного Совета Мира православные, католики, англикане, баптисты, лютеране, методисты, мусульмане, буддисты и индуисты обратились с призывом к верующим всех религий с протестом против испытаний ядерного оружия.

Собравшиеся в Москве в 1958 году на празднование 40-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви Главы ряда Православных Церквей и Армянской Апостольской Церкви заявили, что превращение атомной энергии в средство массового уничтожения людей является восстанием на Бога и Его законы. В наше время так же, как и в древние времена, непререкаемо звучит Божественный голос: «Избери жизнь, дабы жил ты в потомство твое» (Втор. 30, 19). Они призвали христиан всего мира не ослабевать в борьбе за мир, чтобы тем самым воздействовать на имеющих власть не опираться на силу оружия в международных делах, внимая словам пророка, что Господь, «прекращая брани до края земли, лук сокрушит и сломит оружие и щиты сожжет огнем» (Пс. 45).

В июне 1958 года по инициативе д-ра Б. Поспишила и проф. Г. Иванда в Праге была созвана Международная Конференция христианских Церквей, положившая основание Христианской Мирной Конференции. Более 10 лет Христианская Мирная Конференция осуществляет сотрудничество христиан в пользу международного мира.

К миротворческому служению христианских Церквей все больше и больше присоединялись представители других религий. В июне 1958 года в Стокгольме они приняли активное участие во Всемирном Конгрессе за разоружение и международное сотрудничество. В Обращении говорится: «Во имя наших верований, дорогих нашим сердцам, мы, религиозные деятели из различных стран Востока и Запада, собравшиеся в Стокгольме на Конгрессе мира, пламенно призываем верующих всего мира протестовать против ядерного оружия и в первую очередь против его испытаний, требовать от наших правительств мирных переговоров по всем спорным международным вопросам, остановить преступную гонку вооружений, ведущую к новой войне».

Начидацу Фудзии, президент Японской буддийской Санги, возглавляющий в Японии буддийских борцов за мир, организовал в 1961 году Всемирную религиозную конференцию за мир. В ее работе приняли участие представители Русской Православной Церкви, ВСЕХБ и других христианских исповеданий Советского Союза, а также буддистов. Конференция приняла резолюцию, призывающую народы предпринять меры для того, чтобы никогда не повторилась трагедия Хиросимы.

В 1962 году по решению Всемирной религиозной конференции в

защиту мира в японском городе Киото был организован марш «Хиросима — Освенцим», в котором приняли участие Начидацу Гёсо Фудзии, буддийский монах священник Бгикшу Гиотцу Ничико Сато, аспирант Токийского университета Юзе-Като — пантеист, выпускник Токийского университета Гомохиро Ямазаки — католик и Шинго Казимура — протестант. Целью марша было рассказать всем народам о трагедии Хиросимы и Освенцима, еще и еще раз напомнить людям об ужасах войны и возвысить голос в защиту мира.

Значительным вкладом в дело мира является энциклика Папы Иоанна XXIII «Pacem in terris». В ней Глава Римско-Католической Церкви «заклинает всех людей, и в особенности правительства, не щадить усилий, чтобы направить развитие событий на путь, согласный с разумом и гуманностью». Папа Павел VI, неоднократно выступавший в защиту мира, рассматривает всечеловеческий диалог как средство провозглашения мира. «Нам невозможно оторвать взор наш от панорамы современного мира,— говорит он в энциклике «Ecclesiam Suam», — не выразив пожелания, дабы намерение наше развивать и совершенствовать диалог наш с разными собеседниками могло послужить делу мира между людьми».

Русская Православная Церковь принимает самое деятельное участие в защите мира. За последние 20 лет ее голос был слышен на многих конгрессах, ассамблеях и конференциях, обсуждавших вопросы международного мира. Не раз обращалась она к другим христианским Церквам с призывами к объединению для совместных действий в защиту мира и сотрудничества между народами. Не раз Русская Православная Церковь собирала у себя церковных деятелей разных стран с той же целью. И теперь она не оставляет надежды на то, что христианский и вообще весь религиозный мир объединится и внесет свой вклад в умиротворение народов.

Как мы уже отмечали, участие религиозных объединений в решении великой задачи современности — утверждении международного мира имеет очень серьезное значение. Но, к сожалению, далеко не все религиозные институции участвуют в миротворческом служении. Расширение миротворческой активности часто идет со стороны верующих масс, в то время как сдержанность в этом направлении проявляется со стороны церковного руководства. Но мы верим, что верующие и отдельные Церкви, не участвующие в деле сохранения мира, пересмотрят свои взгляды и внесут свой вклад в священное дело защиты мира.

Напряженность в международных отношениях не исчезла, и сохранение мира на земле по-прежнему остается наиболее важной проблемой современности. Главными причинами международной напряженности являются военные конфликты, гонка вооружений, расовая дискриминация и апартеид, социальное и экономическое неравенство. Поэтому практическая помощь всех религий в ликвидации этой напряженности должна осуществляться в отходе от благочестивых рассуждений в пользу мира к единству действий всех миротворцев, в призывах к сотрудничеству всех народов, в совместной помощи различным мероприятиям, предпринимаемым правительствами и народами для ликвидации социальной несправедливости.

В укреплении мира немаловажное значение имеет доверие государств в их взаимных отношениях, без которого невозможно достичь какого-либо согласия и сотрудничества. Христианские Церкви и религиозные объединения должны продолжать развитие экуменических связей и братских отношений и на этой основе способствовать укреплению доверия между народами. Мы призываем верующих всех религий объединиться на основе веры в Бога мира, любви и правды для оказания моральной помощи народам в сохранении мира.

Верующие живут не в безвоздушном пространстве и не в изоляции

от остального человечества. Входя в состав обществ, в которых они живут, они принимают их нужды и заботы. Воодушевляясь Божественной любовью, своим религиозным учением, они стремятся самоотверженно служить людям, чутко прислушиваясь к нравственным запросам современного человечества, содействуя его лучшим стремлениям.

Человечество в наши дни неудержимо стремится к общественным преобразованиям, которые обеспечили бы каждому члену общества условия жизни, исключающие страх перед возможной перспективой голода, нищеты и беспомощного одиночества. Оно хочет, чтобы повсюду существовали новые, справедливые, исполненные взаимного уважения отношения между людьми, чтобы не было больше никаких унизительных разграничений по признаку расовой или национальной принадлежности или по причине различных политических или религиозных взглядов. Народы требуют предоставления им возможности самостоятельно решать свою судьбу и избирать себе путь развития.

Все религии должны поддерживать и стремиться к таким социально-экономическим отношениям, которые позволяют человечеству отойти от методов насилия и решать все проблемы в духе справедливости и взаимного уважения. Народы мира стремятся к тому, чтобы вражда и разделение, отравляющие международную атмосферу, уступили место дружбе и взаимопониманию, чтобы война как средство разрешения международных проблем, споров навсегда была устранена из жизни общества. Человечество хочет, чтобы на земле воцарился прочный и справедливый мир, но так как в современном мире нет единства и он разделен на противостоящие друг другу общественно-политические системы, то оно мыслит этот желанный мир в форме мирного сосуществования и сотрудничества государств с различными общественно-политическими системами.

Что должны делать христианские Церкви и религиозные объединения в условиях, когда непрекращающаяся гонка вооружений при наличии все возрастающей напряженности в отношениях между государствами, обладающими ядерным оружием, ставит мир на грань ужасной катастрофы? Прежде всего они должны стремиться к достижению единства взглядов по вопросам войны и мира. Обмен опытом, знаниями и древними традициями между представителями всех религий имеет большое значение в вопросах служения миру и поддержки сотрудничества между народами. Международного мира нельзя достичь без определения подлинных препятствий на пути к достижению его. Вьетнам, Ближний Восток и напряженность в Европе по-прежнему составляют главную озабоченность сторонников мира. Религиозные деятели и верующие всех религий должны сотрудничать в деле защиты мира со всеми людьми доброй воли, независимо от их религиозных и политических убеждений. Если среди последователей всех религий будут достигнуты полное единодушие и единство действий в благородном деле защиты мира, то это будет означать появление нового фактора огромной нравственной силы, способной активно воздействовать на силы войны. Кроме того, достижение единства верующих по такому важному вопросу современности могло бы служить примером всем вообще людям и народам к достижению доверия и сотрудничества в других областях общественной жизни.

Пусть настоящее собрание, к которому привлечено внимание множества верующих во всем мире, послужит дальнейшему расширению идей мира и внесет свою лепту в общечеловеческие усилия в поддержку сотрудничества и мира между народами. Мы молим Начальника Мира о том, чтобы Он помог нам достигнуть вожделенного единомыслия и единства действий в деле сохранения мира на земле.

СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

(Справка)

Самой большой по числу верующих религиозной общиной в Югославии является Сербская Православная Церковь. Она насчитывает 22 епархии, 4154 храма, 6 духовных учебных заведений с 769 учащимися, имеет восьмимиллионную паству (всего населения в стране на 1 января 1966 года 19 622 000 человек), около 90 монастырей. Как и другие религиозные общины, она свободно исповедует свое вероучение, самостоятельно управляется и распоряжается церковным имуществом и так называемыми «задужбинами» (имуществом, завещанным Церкви верующими), делая это в границах своего устава и постановлений государственного закона.

Главой Сербской Православной Церкви является Патриарх. Высшим законодательным органом по вопросам веры, богослужения, церковного устройства и внутренней организации Сербской Православной Церкви является Св. Архиерейский Собор. В состав Собора входят все епархиальные архиереи, которых в настоящее время 22 (3 митрополита, 19 епископов — один из них викарный), под председательством Патриарха. Постоянно действующим высшим исполнительным органом Церкви является Св. Архиерейский Синод, в который входят Патриарх и четыре епархиальных архиерея в качестве членов, избираемых Св. Архиерейским Собором на два года. Высшим судебным органом служит Великий Церковный Суд Сербской Православной Церкви. Он состоит из председателя (ныне епископ Сремский Макарий), заместителя (ныне епископ Зворничко-Тузлянский Лонгин), двух членов — архиереев (все архиереи — члены Синода), двух протоиереев и одного референта в священном сане. Суд рассматривает вопросы лишения священного сана, отлучения от Церкви, споры церковно-брачные, пересматривает по жалобам решения епархиальных церковных судов и проч.

У священников Сербской Церкви стало традицией объединение их в союзы. Начало этому положено в 1889 году. Главной целью объединений служат защита интересов своих членов, работа над религиозно-моральным просвещением верующих своей Церкви и над культурным развитием своих членов, забота о положении и материальном состоянии своих членов, а также о материальном обеспечении вдов и сирот священнослужителей. Священники Сербской Церкви имеют свыше 20 епархиальных объединений и 4 краевых комитета в республиках Федерации. Главный Союз православных священников в СФРЮ, с местопребыванием в Белграде, направляет работу всех епархиальных объединений. Объединения охватывают 85 проц. всего числа православных священников. По примеру этих объединений создали объединения священники и других исповеданий.

С монашеской жизнью сербы начали знакомиться еще во время распространения христианства на Балканах. Однако утверждение среди них иночества принадлежит святым Клименту и Науму, ученикам святых Кирилла и Мефодия. Первоначально монашество в Сербии было киновийного (общежительного) направления, в насаждении которого оказывали церковной власти содействие и государственные деятели. Вскоре развивается и другое направление — анахоретское (пустынножительное). До сих пор в области озер Охридского и Преспанского, в местах малодоступных, сохранились остатки многих церквей и скитов, в которых, начиная с X века и позднее, подвизались монахи-отшельники. В собственном смысле организатором монашеского института среди сербов является св. Савва, первый Сербский Архиепископ, сам бывший великим подвижником-аскетом. Направление, данное сербскому православному монашеству св. Саввой, соблюдается и в наши дни. Нынешняя монашеская жизнь в Сербии определяется «Типиком» св. Саввы (в основу «Типика» положен устав св. Саввы Освященного) и Правилами, изданными в 1963 году Св. Синодом «Уредба за унутрашньи и споляшньи монастирски живот» («Правила внутренней и внешней монастырской жизни»). Согласно Правилам, постриг в рясу совершается над кандидатом не раньше, чем ему исполнится 21 год жизни (ст. 11), постриг в малую схиму — после 40 лет (ст. 14), а в великую схиму — после 50 лет (ст. 15). Послушничество, по Правилам, продолжается 3 года. Этот срок может быть сокращен в следующих

случаях: 1) если послушник уже раньше был известен настоятелю или окончил какую-либо богословскую школу; 2) если он до вступления в монастырь был известен по строгости жизни, которая не отличалась от монашеской, и 3) в случае смертной опасности (ст. 10).

Сербская Православная Церковь богата древнейшими монастырями, которые в прошлом и в настоящем составляли и составляют ее славу и неисчерпаемое духовное сокровище.

1. Хилендарская обитель на Афоне во имя Пресвятой Богородицы — Путеводительницы основана в 1199 году св. Саввой и его отцом св. Симеоном (в мире сербский король Стефан Неманя). С первых же лет она стала не только местом подвигов, но и культурным центром. Здесь изучали богословские науки, философию, церковное и гражданское право, литературу, географию, медицину и проч. Начиная с XIII века, большая часть сербов именно в Хилендаре получала и духовное воспитание и образование, которое по глубине равнялось образованию тогдашних высших школ Европы и Византии. Поныне в Хилендарской библиотеке хранится немало произведений древнейшей сербской литературы, свидетельствующих о культурной роли монастыря в истории Сербской Церкви и вообще о высоком культурном уровне сербов в Средние века. Вполне понятно, что сербы называют эту обитель первым сербским университетом. Монастырь имел значение и в развитии сербской государственности. В тяжелые времена, когда Балканы были порабощены турками, здесь твердо сохранялся национальный дух, здесь воспитывались и возрастали поборники освобождения славян от иноземной неволи. Отсюда вышел основоположник Болгарского возрождения, верный сын болгарского народа преподобный Паисий Хилендарский. В 1762 году он написал «Историю славяно-болгарскую о народах и о царях, и о святых болгарских и о всех деяниях болгарских», в которой напоминал о событиях славного прошлого болгарского народа, как предметах, достойных подражания. Хилендарская обитель воспитала и первых борцов за церковно-национальную независимость болгар, как архимандрит Неофит Бозвели, выдвинутый Тырновской паствой на пост епископа, и епископ Макариопольский Иларион (Стоянович), с деятельностью которого связано восстановление в 1872 году независимой Болгарской Православной Церкви. В настоящее время в монастыре живет свыше 20 сербов — священномонахов, в основном старцев (молодых 5 человек). В прошлом монастырь располагал многими метохами (подворьями), дававшими ему необходимый доход. В наши дни заботами Святейшего Патриарха Германа восстанавливается возле Белграда один из монастырей — во имя св. первомученика Стефана, определенный в качестве будущего метоха Хилендара. Здесь будут готовиться молодые иноки-сербы для пополнения Хилендарской обители.

Монастырь «Жича» (XIII век)

«Печская Патриархия»

2. Древнейшим монастырем является Свято-Успенская Лавра «Студе́ница» (возле р. Студе́ница). Она воздвигнута около 1183 года отцом св. Саввы — св. Симеоном. «Мать сербских церквей», как называют эту обитель сербы, имеет несколько храмов, обнесенных высокой стеной. На протяжении долгой истории своего существования монастырь несколько раз разрушался, но восстанавливался в первоначальном виде. Игумен его считался первым среди прочих. В настоящее время это один из больших мужских монастырей Сербской Церкви. В нем хранятся мощи его основателя, память которого Лавра торжественно празднует 13 февраля (ст. ст.).

3. Брат св. Саввы — сербский король Стефан Первовенчанный в начале XIII века построил недалеко от г. Кралево монастырь «Жича», который с первых дней своего бытия стал резиденцией первого Сербского Архиепископа. Главный храм монастыря освящен в честь Вознесения Господня. Как и «Студеничска Лавра», Жичский монастырь много раз подвергался разрушениям и особенно пострадал во вторую мировую войну. Теперь он реставрирован и является женским монастырем, а также местом пребывания епископа Жичского.

4. Недалеко от г. Печ красуется окруженный высокими горами величественный ставропигиальный женский монастырь «Печская Патриархия» (с главным храмом в честь Вознесения Господня). Основание монастыря относится к середине 13-го столетия, когда преемник св. Саввы — св. Арсений I († 28 октября 1262 или 1263) в 1253 году перенес резиденцию Архиепископии в предместье г. Печ, где тогда была только одна небольшая церковь. Название «Печская Патриархия» монастырь получил оттого, что в 1346 году Сербская Архиепископия была возведена в ранг Патриархии, Предстоятель которой продолжал пребывать в данной обители. В память о многолетнем пребывании Предстоятеля Сербской Церкви в Печском монастыре (до 1766 г.) в титул Патриарха Сербского после восстановления патриаршества в 1920 году введено наименование: Архиепископ Печский. Каждый новый Патриарх после интронизации в Белградском кафедральном соборе во имя св. Архангела Михаила торжественно возводится в Печском монастыре на трон Архиепископов Печских (по-сербски — «Свечано устоличенье»). «Свечано устоличенье» ныне здравствующего Святейшего Патриарха Германа состоялось 29 мая 1960 года. В соборе монастыря хранятся мощи Сербских Архиепископов Арсения I (память 28 октября ст. ст.), Саввы II († 8 февраля 1271 г.), Даниила II († 20 декабря 1337 г.), Патриарха Ефрема († 15 июня 1399 г.) и других. В монастырской библиотеке имеется много древних рукописей.

5. В 17 км южнее г. Печ находится мужской монастырь «Дечаны» в честь Вознесения Господня. Построен он в 1323—1330 гг. сербским кралем Стефаном Дечанским (память 11 ноября), мощи которого здесь же и находятся. Монастырь привлекает внимание своими богатыми фресками, а также архитектурными особенностями зданий, — в них нашли отражение византийский и готический стили. Поскольку архи-

тектурные сооружения монастыря являются самыми высокими из памятников средневековой Сербии, его еще называют «Высокие Дечаны».

6. Замечательнейшим монастырем средневековой Сербии считается и Сопочанская обитель в честь Святой Троицы, основанная в 1265 году у истоков р. Раска царем Урошем I (1243—1276). Этот монастырь отличается фресками 13-го столетия, которые специалисты считают настоящим шедевром. Во время последней войны фашисты превратили монастырь в конюшню, а солдаты занимались в нем стрельбой, выбирая для мишеней главным образом глаза святых на иконах. Таким образом монастырю был нанесен непоправимый ущерб. После освобождения страны местное учреждение по защите исторических памятников приложило громадные усилия по восстановлению и сохранению этой обители и ее знаменитых фресок, среди которых необходимо особо отметить «Сошествие во ад» и «Успение Богородицы». В настоящее время здесь женский монастырь.

Знамениты также и действующие с 14-го столетия женские обители «Грача́ница» (1321 г.), «Рава́ница» (1381 г.), с XV века — «Любости́ня» (1402—1405 гг.), «Мана́сия» (1407—1418 гг.), «Ра́ковица» и другие.

Монастырь «Грача́ница»

В монастырях Сербской Православной Церкви имеется немало великих святынь: мощей, икон, священных реликвий, благоговейно почитаемых сербским православным народом. Мощи некоторых угодников, например, св. Василия Острожского (жил в XVI—XVII вв.) в монастыре «Острог» (в Черногории), почитаются не только православными христианами, но и инославными, а также магометанами.

Имеются весьма почитаемые святыни и в отдельных храмах. Так, в Белградском кафедральном соборе хранятся мощи святых сербских князей Лазаря и Стефана Щиляновича. Оба они известны как великие поборники веры и мужественные защитники своего народа от турок. Св. Лазарь пал в битве с турками на Косовом поле в 1389 году. Тело его находилось сначала в «Рава́нице», а в 1942 году перенесено в Белградский собор.

Св. Стефан Щилянович († 1515) прославляется и ублажается сербами за его патриотические заслуги подобно св. Александру Невскому.

Сербская Церковь имеет Православный Богословский факультет в Белграде (свыше 100 студентов) и 4 духовных семинарии: во имя св. Саввы в Белграде, имени св. Арсения в Сремских Карловцах, а также в Призрене и в монастыре Крки (примерно по 150 учащихся). Последние две семинарии начали функционировать с 1964 года. В монастырях могут открываться для их насельников монашеские школы. В настоящее время такая школа действует в Острожском монастыре Черногорско-Приморской епархии (43 учащихся); как руководитель школы, так и ее наставники — иноки в священном сане. В настоящее время идет подготовка к открытию семинарии в Америке.

Регулярно издаются журналы: «Гласник» (с 1919 г.) — официальный орган Сербской Православной Церкви; «Православни мисионар» (с 1958 г.) — дополнение к «Гласнику»; «Теолошки погледи» («Богословские взгляды» — с 1968 г.). С 1967 года Сербская Патриархия выпускает двухнедельную газету «Православлье», в которой сообщаются новости церковной жизни. Православный Богословский факультет в Белграде издает журнал «Богословлье» (с 1957 г.). Главный Союз православных священников СФРЮ издает журнал «Православна мисао» («Православная мысль» — с 1958 г.) и газету «Весник». Ежегодно выпускается церковный календарь, в котором, помимо Месяцеслова, помещаются различные статьи, сообщения, объявления, отражающие текущую жизнь Православной Церкви. Кроме того, печатаются книги догматического и церковно-исторического содержания и богослужебные книги, а также учебники для духовных школ.

По всему миру рассеяно до 200 тыс. сербов. Большая часть их проживает в США, где в настоящее время имеются три епархии (епископия Восточной Америки и Канады, епископия Средней и Западной Америки, епископия Западной Америки), насчитывающие около 130 церквей. Сербскими общинами других стран управляет непосредственно сам Патриарх.

В ответ на решение Патриарха Германа и Св. Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви в 1963 году о разделении территории Соединенных Штатов и Канады на три части, во главе которых поставлены были три новых епископа, епископ Американо-Канадский Дионисий потребовал от Патриарха и Собора отменить это решение. Когда его требование не было принято во внимание, он на заседании своего Собора в ноябре 1963 года провозгласил свою епархию автономной и прекра-

тил общение с Патриархом, а священники перестали поминать Патриарха за богослужениями. Епископу Дионисию было предоставлено время для раскаяния, но так как он продолжал упорствовать, то 27 марта 1964 года в Белграде собрался Архиерейский Собор, который лишил епископа Дионисия сана. Дионисий этого решения не признал.

Взаимоотношения Сербской и Русской Православных Церквей основываются на давних, твердо установившихся добрых традициях братской дружбы. Отношения Русской Православной Церкви к Сербской за весь период истории можно охарактеризовать как отношения любви. Сербская Церковь также с любовью наблюдала за жизнью Московского Патриархата. Одним из недавних проявлений этого явилось, например, выступление Сербской Церкви в поддержку Патриарха Московского и всея Руси Тихона, когда в 20-е (а затем и в 30-е) годы единству Русской Православной Церкви угрожали внутренние раскольники, главным образом обновленцы. Сербская Церковь осудила раскольников, как нарушителей святых канонов и отступников от чистоты Православия. Патриарх Сербский Варнава, выпускник Петербургской духовной академии и постриженник Александро-Невской Лавры, всегда сохранял дружеские отношения с Местоблюстителем Патриаршего Престола Митрополитом Сергием (Страгородским). В свое время в связи с действиями Константинопольского престола, направленными к подчинению всей православной диаспоры, в том числе и русских заграничных приходов, Патриарх Варнава в письме к митрополиту Елевферию (Богоявленскому) от 14 февраля 1932 года осудил эти устремления. Трудным вопросом, осложнявшим добрые отношения двух Церквей, был так называемый «карловацкий вопрос». Получив пристанище в «Королевстве сербов, хорватов и словенцев», группа русских архиереев-эмигрантов в ноябре—декабре 1921 года в г. Сремские Карловцы (отсюда «карловчане») составила церковный собор, который учредил «Архиерейский синод» во главе с митрополитом б. Киевским Антонием (Храповицким), самовольно принявшим титул «наместника Святейшего Патриарха Всероссийского». «Карловчане» стали выступать от лица Русской Церкви во вред ей и молодому Советскому государству. Раскольники в своей деятельности находили поддержку тогдашнего Югославского правительства, а руководство Сербской Церкви не оказалось в силе предпринять реальные действия, дабы содействовать упразднению карловацкой антицерковной группировки.

После второй мировой войны особенно оживились связи Сербской Церкви с Русской Православной Церковью. Так, на Поместном Соборе Русской Церкви в 1945 году присутствовала делегация Сербской Церкви во главе с заместителем Патриарха митрополитом Скоплянским Иосифом. В апреле 1945 года Сербскую Церковь посетила делегация Русской Православной Церкви во главе с епископом Кировоградским и управляющим Одесской епархией Сергием (Ларионым). В ноябре 1945 года архипастыри Сербской Церкви удовлетворили желание православных закарпатцев Мукачевской епархии о возвращении их в лоно родной Русской Церкви. В 1946 году было достигнуто соглашение о передаче Сербской Церковью православных приходов в Чехии в юрисдикцию Русской Церкви, а в 1954 году храмы, клир и приходы благочиния Московской Патриархии в Югославии, за исключением Свято-Троицкого храма-подворья в Белграде, были переданы в юрисдикцию Сербской Церкви. На торжествах 500-летия автокефалии Русской Церкви и на Совещании Глав и представителей Православных Церквей в Москве в июле 1948 года делегацию Сербской Церкви возглавлял Святейший Патриарх Сербский Гавриил. В 1956 году гостем Русской Церкви был Святейший Патриарх Викентий, прибывший в Советский Союз с группой деятелей Сербской Церкви. А в октябре 1957 года Сербскую Церковь с ответным визитом посетил Святейший Патриарх Алексий. Во время пребывания в Югославии Святейший Патриарх Алексий посетил Белградский Богословский факультет, на торжественном заседании которого было оглашено постановление Совета факультета о присвоении Патриарху Алексию звания почетного доктора богословия. 30 октября 1957 года оба Патриарха подписали совместное коммюнике, в котором нашло отражение единство взглядов обеих Церквей по вопросам церковного сотрудничества и борьбы за мир. В 1958 году в Москве на торжествах по случаю 40-летия восстановления патриаршества в Русской Церкви присутствовала делегация Сербской Православной Церкви во главе с епископом Нишским Иоанном. Ныне здравствующий Святейший Патриарх Герман по приглашению Святейшего Патриарха Алексия в октябре 1961 года посетил Русскую Православную Церковь. Во время пребывания его в Москве между обоими Патриархами состоялись встречи и беседы, прошедшие в атмосфере братской любви и полного взаимопонимания. Результатом бесед явилось принятие коммюнике, в котором было отмечено стремление Русской и Сербской Православных Церквей укреплять братские связи с остальными Поместными Православными и инославными Церквами и объединениями, а также содействовать установлению мира во всем мире. Патриарх Герман был избран почетным членом Московской духовной академии. В мае 1962 года Патриарх Алексий снова посетил Сербскую Православную Церковь. Патриархи подписали коммюнике об укреплении союза обеих Церквей-Сестер и о необходимости напряжения усилий для утверждения на земле прочного и справедливого мира. На юбилейных торжествах в Москве в 1963 году по случаю 50-летия архиерейского служения Патриарха Алексия делегацию Сербской Церкви также возглавлял Святейший Патриарх Сербский Герман. В сентябре 1965 года Московскую Патриархию посетила делегация Сербской Церкви

во главе с епископом Нишским Иоанном. Летом 1968 года делегация Сербской Православной Церкви во главе с Святейшим Патриархом Германом принимала участие в торжественном праздновании Русской Православной Церковью 50-летия восстановления патриаршества.

Многократные взаимные визиты деятелей Русской и Сербской Православных Церквей, обмен мнениями по важнейшим церковным вопросам, обмен праздничными Посланиями Предстоятелей Церквей к праздникам Рождества Христова и Святой Пасхи, братские приветствия по случаю важнейших церковных событий Церквей-Сестер, обмен церковными изданиями, обучение в наших духовных школах студентов Сербской Православной Церкви и др. — все это свидетельствует, что между обеими Церквами не прерываются традиционные живые братские отношения.

Сербская Православная Церковь поддерживает братские связи и со всеми Автокефальными Православными Церквами, а также с инославными исповеданиями. С 1965 года она входит в качестве члена во Всемирный Совет Церквей. На IV Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Упсале с 4 по 19 июля 1968 года Святейший Патриарх Герман был единодушно избран одним из президентов Всемирного Совета Церквей.

Сербская Православная Церковь участвует в борьбе за установление прочного мира на земле.

По предложению Святейшего Патриарха Сербского Германа Св. Архиерейский Синод 1 ноября 1967 года постановил в 1969 году отметить 750-летие автокефалии Сербской Православной Церкви. В связи с этим была образована специальная комиссия под председательством Патриарха Германа.

К. Скурат,
доцент Московской духовной академии

ВЗГЛЯД НА ПРОШЛОЕ СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ

(По поводу 750-летия ее автокефалии)

I

Сербы, как и вообще южные славяне, основательно ознакомились с христианством, когда стали населять Балканский полуостров, где с IV в. существовала вполне развитая церковная организация. Здесь христианство являлось религией местного населения, чьи земли захватывали сербы, и религией византийской власти, с которой сербы вели борьбу за эти, подчиненные ей области. Византия, не имея сил отразить нахлынувший на нее с севера поток славян, старалась и сербов и другие «варварские» народы, занявшие ее северные территории, подчинить своей власти и распространить на них культурное и политическое влияние.

Крещение сербских племен было процессом длительным и сложным, для нас еще не вполне выясненным. Первыми начали принимать христианство вожди отдельных племен. Они, с одной стороны, раньше народных масс успели ознакомиться с христианством и его плодами, наглядно выраженными в достижениях византийской культуры, а с другой, — крестились, часто под влиянием самих византийцев, из политических, а нередко и из своих личных интересов. Первое массовое крещение сербов, по свидетельству Константина Порфирородного, произошло во время царствования византийского императора Ираклия (610—641). Из-за того, что территория обитания сербов входила в состав Римского Патриархата, Ираклий обратился к папе с просьбой послать туда священников и проповедников, которые затем, может быть, прибывали с берегов Далмации. Однако появлялось там и греческое духовенство, особенно же после 732 года, когда при императоре Льве III Исаврянине все сербские области оказались под юрисдикцией Константинопольского Патриархата.

Распространение христианства среди сербов совершалось очень медленно. Принималось оно недоверчиво, со страхом и опасением. Большинство населения все еще фанатично держалось веры своих предков, считая христианство не только религиозным заблуждением, но и орудием византийской политики. Поэтому, когда в первой половине IX века благодаря ослаблению Византии сербам удалось создать собственное свободное государство, перевес получило консервативное большинство, и с сербской территории были изгнаны все христианские миссионеры и изъято всё, что могло напоминать о подчиненности «ромеям» — византийцам.

Однако это не могло совершенно уничтожить результаты 200-летнего труда христианских миссионеров, и в Сербии по-прежнему можно было встретить христианских священников, несмотря на то, что в ней не существовало уже никакой определенной церковной организации. Вспомним, что это была уже эпоха святых братьев Кирилла и Мефодия, трудившихся в соседней Паннонии, время возникновения славянской письменности и славянского богослужения, формирования Паннонской епархии св. Мефодия. К этой епархии папа хотел присоединить и сербское государство князя Мутимира, у которого в 873 году потребовал, чтобы он подчинил в церковном отношении свою страну этой, новооснованной церковной области. Папа был уверен, что Мутимир легко на это согласится благодаря славянскому характеру самой Мефодиевой епархии. Однако, наученный горьким опытом Болгарии, Мутимир высказался за

Константинополь, за Византию, с которой он граничил на юге и которой остерегался как в политическом, так и в военном отношении. Это было время мощного императора — Василия I Македонянина (867—886), под чьим мудрым правлением Византия, истощенная долгим иконоборческим кризисом и войнами на Востоке, вновь переживала возрождение и расцвет. В эту эпоху балканские славяне были уже совсем подготовлены к восприятию христианства. В Сербии этому много способствовали «бродячие священники», проповедовавшие всегда на народном языке и происходившие в большинстве случаев из круга паннонских учеников равноапостольного Мефодия *.

В эту эпоху оживления миссионерской деятельности, которую в истории называют «вторым крещением сербов» (последняя четверть IX в.), упоминаются и первые сербские епархии.

В такой, по существу лишь формально-христианизированной Сербии христианство по-настоящему начало утверждаться только на основании славянской проповеди и богослужения, которые проникали туда прежде всего из Паннонии, а затем и из новых славянских церковных центров в Македонии и Приморье. После же кончины св. Мефодия († 885) изгнанные из Моравии его ученики — святые Климент и Наум — начали свою новую и весьма успешную миссионерскую деятельность, придя в западную Македонию, на берега Охридского и Преспанского озёр. Здесь пышно расцвела славянская письменность, были созданы кадры священников, явилось многочисленное монашество, основались монастыри. Здесь возникла и первая славянская — Величская — епархия, первым епископом которой, в 893 году, сделался св. Климент. Благодаря тому, что Величская епархия находилась на территории Болгарского государства, она вошла в состав Болгарского Патриархата, получившего в 870 году самостоятельность, потерянную затем в 971 году, когда византийский император Иоанн Цимисхий покорил Болгарию и подчинил ее Церковь Константинопольскому Патриархату.

Патриархия на этой территории вновь появляется лишь в новом славянском (Болгарском) государстве царя Самуила (976—1014); в нее вошли и почти все сербские области. Престол ее находился в столице царства — в Охриде, в городе, по имени которого эта Патриархия получила свое название. Когда же византийский император Василий II Болгаробойца покорил это государство, он не уничтожил Охридскую Автокефальную Церковь, но низвел ее на степень Архиепископии. С этого момента на ее престол начали поставляться исключительно греки, благодаря чему в течение всей своей последующей истории она неизменно служила эллинистическим целям «великогреческой идеи», как под Византией, так и под турками. Под ее юрисдикцией сербские епархии находились вплоть до 1219 года.

Кроме Сербского государства, сформированного в центральных сербских областях и называвшегося Рашка, в IX веке в приморских областях возникает и другое Сербское государство, которое сперва называлось Дукля (от римского названия Doclea), а потом — Зета. Дуклянский король Иоанн Владимир, ставший впоследствии зятем царя Самуила, прославился благочестивой жизнью и мученической смертью и, как страстотерпец, первый из сербских властелинов удостоился канонизации. Когда Византия покорила царство Самуила (1018), то подчинила и Дуклю. Однако еще в конце XI века сербам в Зете, под предводительством князя Воислава, удалось сбросить византийскую власть и снова воссоздать собственное государство. В царствование сына Воислава—Михаила (1050—1082) произошло великое разделение Церквей (1054), роковым образом отразившееся в районах пограничных территорий, из-за которых боролись Восточная и Западная Церкви. Опасаясь Византии, от которой его страна только что освободилась, и боясь ее экспансии, князь Михаил обратился к Римской Церкви. Церковь в Зете он подчинил папе, который в 1067 году поставил ему архиепископа в Баре, а в 1077 году преподнес ему королевскую корону, что в то время на Западе считалось международным признанием государства. Во времена сына Михаила — Бодина (1081—1101) Барский архиепископ (носящий до сего дня титул primas Serbiae) получил самостоятельность и паллий, как внешний знак архиепископского достоинства. На территории этой Дуклянско-Барской архиепископии тотчас же началось вытеснение славянского языка и славянских книг из богослужебной практики и введение богослужебной и административной практики Западной Церкви. К началу XII века славянского обряда в Зете больше уже не было.

II

Во второй половине XII века великий жупан Стефан Неманя (1169—1196) объединил большую часть сербских земель, создав крупное Сербское государство, в состав которого вошла и Зета. Неманя принял сторону восточного Православия и изгнал из своей страны всех еретиков, проникавших туда главным образом с Востока. Как личность Неманя был весьма благочестивым человеком, поддерживал свя-

---

* В одном из своих писем папа обращает внимание князя Мутимира, что в его страну со всех сторон проникают какие-то подозрительные священники, совершающие службу Божию противно канонам, очевидно, намекая на византийских священников, приходивших в Сербию через Болгарию.

щенство и монашество, построил большое число монастырей, среди которых самым замечательным является «Студеница», где он приготовил для себя гробницу. Эта древняя «матерь сербских церквей» своей архитектурой, красотой и живописью и в наши дни является гордостью сербской национальной культуры.

Стефан Неманя имел трех сыновей — Вукана, Стефана и Растка. Младший из них — Растко родился около 1174 года, когда его царственные родители были уже в преклонном возрасте. Благодаря врожденной склонности к благочестивой жизни, чтению, молитвам и размышлению Растко около 1191 года с одним русским монахом, пришедшим во дворец Немани для сбора милостыни, бежал на Святую Гору Афон и там в русском монастыре святого Пантелеимона (Старый Русик) принял монашество, получив имя Савва. Свое иноческое воспитание царевич-монах продолжил в монастыре Ватопед, удивляя весь Афон строгостью своего подвижничества. В 1196 году Стефан Неманя отрекся от престола, уступив его своему среднему сыну — Стефану, приходившемуся затем византийскому императору Алексею Комнину. На следующий день по отречении сам Неманя и жена его Анна приняли монашество. Он стал монахом Симеоном, а супруга — монахиней Анастасией. В следующем году старец Симеон отправился на Святой Афон к своему возлюбленному сыну, чтобы вместе с ним в молитвах и подвигах провести последние дни своей земной жизни.

Святой Савва, Архиепископ Сербский.
Фреска 1314 года

На Святой Горе Симеон и Савва глубоко осознали все то, что сделала Церковь в Византии для процветания культуры и цивилизации. Увидя здесь большое количество монастырей многих народностей, они решили построить и сербский монастырь в этой святой земле монахов. Византийский император исполнил просьбу Симеона и Саввы и в 1198 году разрешил им обновить опустелый монастырь Хилендарь, чтобы в нем могли поселиться монахи сербской национальности. Восстановление Хилендаря шло весьма быстро, и уже летом 1199 года его ктиторы могли поселиться в нем. 13 февраля 1200 года старец Симеон мирно почил, и Господь вскоре прославил его мощи истечением святого благоуханного мира. Святогорский Собор тогда же его канонизовал, а юному Савве поручил написать Житие и Службу своему святому родителю. Савва построил в Карее отшельническую келью для двух или трех монахов, составил Типик и для Хилендаря (подобно уставу монастыря Пресвятой Богородицы «Эвергетиссы» в Константинополе) и для своей отшельнической кельи. Высеченный на мраморной плите, устав этот сохранился до наших дней.

Пока Савва устраивал свой новый монастырь, для Афона наступили тяжелые дни. В 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и основали Латинскую империю (1204—1261). Их солдаты, латинское духовенство и монахи вторглись на Афон, насильничали, грабили и уносили ценности, особенно мощи святых, силой заставляли святогорских монахов подчиниться папской власти. Сыновья Немани, беспокоясь о мощах своего отца, написали письмо брату Савве, умоляя его взять мощи их святого родителя и перенести в Сербию. Несмотря на тяжелые условия и большие опасности, Савве все же удалось в 1207 году перенести святое тело отца в Сербию и положить в приготовленную им гробницу в «Студенице». Сам Савва пребывал здесь до 1217 года, как архимандрит отцовского заветного храма («задужбина»), для которого он также составил Типик, который лишь в нескольких местах, из-за местных обстоятельств отличается от Хилендарского. Как введение к нему он написал Житие своего отца, ктитора царской «Студеницы», преподобного Симеона—Немани.

Профессор-протоиерей д-р Душан Кашич.

(Продолжение следует)

ЦЕРКОВНЫЕ ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ 25-летия ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В г. Познани 22 июня 1969 года происходили торжества по случаю 25-летия Польской Народной Республики, организованные восемью Церквами, представленными в Польском Экуменическом Совете. Представители всех Церквей, включая лидеров всех Церквей — членов Польского Экуменического Совета, участвовали в этих юбилейных торжествах в Познани. Там были также и представители духовенства и активистов-мирян от разных христианских организаций Польши и представители государственной власти. В этот день во всех храмах и часовнях г. Познани были совершены специальные богослужения с участием делегатов Церквей всей Польши и состоялась торжественная экуменическая ассамблея, на которой программная речь была произнесена д-ром Витольдом Бенедиктовичем (Методистская Церковь). Он говорил о пастырской и социальной работе Церквей, сотрудничающих в Польском Экуменическом Совете в течение 25 лет.

На ассамблее представители Православия, старокатоличества и протестантства обменялись мыслями о задачах церковной деятельности в Народной Польше.

Говоря о легальном положении и добрых отношениях между государством и всеми некатолическими Церквами в Польше, д-р Бенедиктович, между прочим, сказал: «Четырем из числа восьми Церквей, которые участвуют в Польском Экуменическом Совете, был дарован легальный статус именно Народной Польшей. Государство, которое в основе своей является секулярным, разработало меры по ликвидации несправедливостей, которые, несмотря на соответствие конституционным основам статусов упомянутых Церквей, не могли быть отрегулированы Второй Республикой... Церкви, ассоциирующиеся с Польским Экуменическим Советом, — продолжал д-р Бенедиктович, — не имеют в своей традиции никаких требований и претензий политического характера. Но это вовсе не означает, что они не реагировали, конечно, по-своему, на политические события или что они не оказывали влияния на патриотическую установку своих членов. Мы не живем в политическом вакууме. Аполитическая позиция является иллюзией, самоотстранением христианского народа от политических проблем; нейтральная позиция также имеет свое политическое значение, которое часто носит негативный или вредный характер. Примеры позиции европейских христиан в тридцатые и сороковые годы этого века являются образцом такого рода нейтралитета. Польский Экуменический Совет, не являющийся политической организацией, знал о политических условиях, в которые мы все вовлечены. Вот почему Совет не держался в стороне от некоторых важных вопросов, касающихся политической и социальной жизни. Одним из живых выражений присутствия наших Церквей в жизни государства и участия в решении его проблем и, скажем даже, в рамках всего мира является их активное участие в Христианском движении в защиту мира».

Д-р Андрей Вантула, епископ Лютеранской Церкви в Польше, выступая от имени всех Польских Протестантских Церквей, заявил, между прочим: «Послевоенная история наших Церквей является отражением в миниатюре того пути, который прошла наша страна в течение истекшей четверти века. Мы все начинали с нуля, если иметь в виду нас всех, принадлежащих к Церквам экуменических традиций. В течение 25 лет мы восстановили наши храмы и провели полную реорганизацию. Мы имеем общие достижения значительной ценности. К числу этих достижений следует отнести и нашу работу в Польском Экуменическом Совете. Плоды наших усилий в

области экуменического движения сказываются в более тесном сближении Церквей—членов Совета, в лучшем понимании и сотрудничестве во многих областях; подобного рода плодов в прошлом не найти. Все это порождает у нас надежду на лучшее будущее. Польский народ создал собственные условия для осуществления своих великих достижений. С особой радостью мы смеем заявить на этом торжественном юбилейном праздновании, что наше народное государство гарантировало религиозную свободу всем своим гражданам, впервые в нашей истории осуществлена полная эмансипация всех религиозных деноминаций, причем всем нашим Церквам были дарованы в соответствии с законом полное покровительство и защита. Отношение государства к Церквам Польского Экуменического Совета основано на принципах равенства, уважения и свободы».

Служба печати Польского
Экуменического Совета Церквей

РОЛЬ МИРЯН В ЖИЗНИ И МИССИИ ЦЕРКВИ

В последние годы во многих христианских Церквах и в различных церковных кругах, на всевозможных религиозных конференциях и церковных собраниях большое внимание уделяется так называемой проблеме «апостолата мирян», или «советского апостолата», т. е. роли мирян в жизни и миссии Церкви, с целью интенсификации деятельности верующих во всех наиболее важных областях внутрицерковной и церковно-общественной жизни. В некоторых Церквах имеются даже специальные комиссии, комитеты и другие официальные органы, призванные заниматься этими вопросами и ставящие перед собой задачу объединения мирян, чтобы помочь им в их повседневной жизни сочетать свою веру и своё церковное служение с общественной, культурной и экономической жизнью общества, содействовать успешной деятельности христианской общины не только внутри Церкви, но и «около церковных стен».

Во Всемирном Совете Церквей, на III Генеральной Ассамблее в Нью-Дели, в связи с этим был создан специальный Департамент мирян с целью «...Быть центром информации, изучения и стимулирования роли мирян, как мужчин так и женщин, в жизни и миссии Церкви».

Римско-Католическая Церковь взяла за правило периодически проводить всемирные конгрессы апостолата мирян (на третьем и последнем из них, проходившем в Риме с 11 по 18 октября 1967 года, от Русской Православной Церкви в качестве наблюдателей присутствовали епископ Зарайский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, А. С. Буевский, секретарь Отдела, и И. Н. Гуменюк), а на IV сессии Второго Ватиканского Собора 18 ноября 1965 года был принят специальный Декрет об апостолате мирян, который «стремится дать описание сущности, характера и разнообразности апостолата мирян, выразить его основные принципы и преподать пастырские указания для его более эффективного применения» (Декрет об апостолате мирян. Введение).

И в православном мире наблюдается оживление интереса к этому вопросу. Так, IV Всеправославное Совещание, проходившее в Женеве в июне 1968 года, определило тему специального богословского исследования о «более полном участии мирян в богослужебной и других областях жизни Церкви» («ЖМП», 1968, № 7, с. 50).

Во время IV Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей, проходившей в Упсале (Швеция) с 4 по 19 июля 1968 года, среди других подкомитетов заседал и специальный подкомитет мирян. Все эти конференции и учреждения настойчиво обращаются к мирянам с призывом ревностнее и усерднее исполнять своё христианское призвание в Церкви и мире, по примеру и опыту плодотворного служения Богу и ближним первохристианской общины. Побуждением для подобных призывов служит то, что в условиях современной действительности сфера деятельности и личной ответственности мирян чрезвычайно расширилась. Быстрый рост населения земного шара и научно-технический прогресс ставят перед христианами многочисленные новые проблемы, особенно проблему секуляризации различных областей жизни, проблему отхода христиан от нравственного влияния Церкви.

Характер деятельности мирян двоякий: стремление к личному усвоению истин христианской веры, т. е. нравственному усовершенствованию своей жизни, и привнесение благотворного духа Евангелия во все сферы человеческих взаимоотношений. Последнее особенно естественно для мирян потому, что они живут в гуще повседневной жизни и в силу своего положения имеют полную возможность быть «солью земли» и «светом миру» (Мф. 5, 13—14). Подобная роль мирян вытекает из того, что миссия самой христианской Церкви состоит не только в том, чтобы приводить людей ко спасению, но и в том, чтобы совершать обновление всего мирского устройства их жизни в духе Евангелия. Именно поэтому христианские Церкви призывают мирян, каждого в зависимости от его способностей и дарований, быть более усердными в осуществлении своего христианского призвания и более активно выполнять свою, Богом определенную роль в жизни и миссии Церкви.

* * *

С православной точки зрения, роль мирян в жизни и миссии Церкви вытекает из учения о Церкви как Теле Христовом, согласно со словами апостола Павла: «Вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 27). «Тело же не из одного члена, но из многих» (1 Кор. 12, 14). «Но теперь членов много, а тело одно» (1 Кор. 12, 20). «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело,— так и Христос» (1 Кор. 12, 12). «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12, 26). Другими словами, характер отношений членов Церкви подобен взаимоотношениям членов организма, где каждый, получая от целого смысл действия и жизнь, с индивидуальной стороны имеет конкретное и незаменимое значение и роль в общей жизни организма. Как в теле каждый член действует на пользу всего организма, а не для себя исключительно, так и в Церкви на каждом члене лежит общецерковная забота. Как в организме функции членов различны, так и в Церкви не все члены занимают равное положение, но каждому принадлежит особый вид церковного служения (1 Кор. 4—11; Еф. 4, 4—7, 11—12).

Церковь Христова в мире именно для того и основана, чтобы всех людей привлечь к посильному участию в усвоении и распространении искупительного дела Христа Спасителя и тем самым весь мир привести к общению с Богом. Вся деятельность Церкви в этом направлении называется апостолатом, а та ее часть, которая осуществляется верующими, не облеченными духовным саном, называется апостолатом мирян, или светским апостолатом. В этом смысле сама сущность христианского призвания может быть определена термином «апостолат», ибо задача всех христиан «взращать» Тело Церкви, «составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена», посредством чего всякий «получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4, 15—16).

В Церкви имеется много видов христианского служения, но все они объединены единством цели. Путь мирян к достижению этой цели лежит через сопричастие к священническому, пророческому и царскому служению Иисуса Христа, проявляющемуся соответствующим для них образом. Привлекаются они к этому служению посредством таинств крещения и миропомазания, входя таким образом в достоинство «царственного священства, народа святого, людей, взятых в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего их из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9). Они имеют свою долю участия во всех проявлениях жизни и деятельности Церкви: в вероучении, в таинствах, в богослужении, в церковном управлении, каноническом суде и правовом законодательстве.

Апостолат мирян, понимаемый в межконфессиональном смысле, осуществляется через веру, надежду и любовь. Миряне призываются окружить своих пастырей сыновней любовью, уважением и доверием, оказывать им доброхотное повиновение. «Просим же вас, братия, — обращается апостол Павел к солунским христианам, — уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их» (1 Фес. 5, 12—13). А в Послании к евреям он пишет: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно» (Евр. 13, 17).

Одновременно миряне должны находиться в молитвенном общении друг с другом и со своими пастырями. Все члены Церкви — священнослужители и миряне — должны быть духовно связаны между собою, должны быть готовы в любой момент поддержать друг друга. Апостол Павел говорит об этом так: «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны» (Флп. 2, 2). «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). Из этого следует, что духовенство и миряне не разделены между собой пропастью антагонизма, что миряне не слуги или рабы иерархии, а полноправные члены Церкви и активные труженики на церковном поприще.

Отличие апостолата мирян от «апостолата иерархии» обусловливается не только тем, что миряне не облечены духовным саном, но главным образом тем статутом, который занимают они в мире. В условиях семейной жизни и профессиональной деятельности миряне должны стремиться развивать в себе те качества и таланты, которые дарованы им Богом. Они должны питать глубокое уважение к своему общественному и гражданскому долгу и любовь к таким добродетелям, как честность, отзывчивость, справедливость, преданность, бескорыстие, мужество и жертвенность, без чего невозможна истинная христианская жизнь. Миряне призваны принимать участие во всех аспектах человеческой деятельности, внося свой вклад в создание общечеловеческих ценностей. Любой вид апостолата мирян должен иметь своим истоком милосердие к человеку и любовь к людям.

Роль мирян в жизни Церкви касается области вероучения, богослужения, церковного законодательства и административно-церковной деятельности.

Сущность вероучения Православной Церкви неизменна на все времена. Поэтому роль всех членов Церкви без исключения в области вероучения сводится к следующим обязанностям: 1. Точно выражать догматы веры. 2. Придерживаться правильного толкования христианского вероучения. 3. Ревностно хранить его и оберегать от заблуждения. 4. Всемерно распространять его.

Права формулирования догматов веры миряне не имеют. Оно принадлежит только Собору епископов (1 прав. VI Всел. Соб.). Миряне могут присутствовать на Соборах, но без права решающего голоса. Они могут принимать участие в разработке богословских проблем.

Церковной иерархии принадлежит и право толкования христианского вероучения и Священного Писания (19 прав. VI Всел. Соб.).

Обязанность ревностно хранить христианское вероучение и оберегать его от заблуждений лежит на всех членах Церкви. Эта мысль ясно выражена в Окружном послании восточных патриархов от 6 мая 1846 года папе Пию IX в ответ на его предложение о соединении Церквей. Здесь говорится: «Хранитель благочестия у нас есть само Тело Церкви, то есть сам народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменной и согласной с верой отцов его». История Церкви подтверждает справедливость этих слов. Так было, например, во время арианских и иконоборческих споров. Так было в Русской Православной Церкви в годы обновленческого раскола, когда простые верующие сохранили чистоту православного учения и защитили его от извращений.

Миряне должны принимать участие и в распространении христианской веры. Правда, 64 прав. VI Всел. Соб. запрещает мирянину выступать в храме как учителю веры: «Не подобает мирянину перед народом произносити слово или учити и тако брати на себя учительное достоинство, но повиноватися преданному от Господа чину, отверзати ухо приявшим благодать учительского слова...» Но долг распространять веру Христову вне храма лежит и на них. Иисус Христос так заповедал об этом: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5, 19). Об обязанности взаимного назидания христиан постоянно напоминали апостолы Христовы: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа» (1 Пет. 4, 10—11). «Я уверен в вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга» (Рим. 15, 14). «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете» (1 Фес. 5, 11). «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом» (Евр. 3, 13). Кроме свидетельства словом увещания и взаимного назидания, христиане призваны свидетельствовать свою веру и благовествовать христианскую истину личным примером, что особенно важно в условиях современной действительности: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). История знает немало примеров, когда знаменитыми учителями Церкви становились миряне (святой Иустин Философ, Пантен, Ориген и другие). С глубокой древности ведет свое начало и обычай восприемничества от купели. На восприемников-мирян возлагается обязанность воспитывать в истинах христианской веры своих крестных детей.

Апостолат мирян выражается и в активном участии их в литургической жизни Церкви. Хотя совершение богослужений является прерогативой иерархии, однако участие мирян в них обязательно. Они не только присутствуют за богослужениями, но поют, читают, отвечают на возгласы священника или епископа, молятся совместно с ним о совершении таинства Евхаристии. При совершении хиротонии архиерей приглашает и мирян к общей молитве за посвящаемого: «Помолимся убо о нем, да приидет на него благодать Всесвятаго Духа». Миряне поют при хиротонии «аксиос», что свидетельствует об их участии в совершении таинства. Совместная молитва в храме сближает мирян друг с другом и неразрывно связывает их духовно и благодатно со священной иерархией. Мирянам разрешается в случае отсутствия священника совершать таинство крещения (если крещаемому угрожает опасность смерти) и некоторые богослужения суточного круга.

Миряне могут принимать участие и в церковном законодательстве с правом совещательного голоса. По уполномочию епископов они могут участвовать на церковных Соборах. Административная роль мирян в Церкви выражается главным образом в области имущественных и хозяйственных вопросов. Такое право предоставляется им 38, 40 и 41 апост. прав.

Из мирян избирается клир. Они могут представлять епископу кандидата для посвящения в иерархическую степень, но утверждение его принадлежит архиерею. Апостол Павел говорит, что избираемому для священнослужения «надлежит иметь доброе свидетельство от внешних» (1 Тим. 3, 7). Однако Первый Вселенский Собор оградил дело избрания епископов от всякого вмешательства мирян (прав. 4 и 6), чтобы не вносить нестроений в это строго определенное церковными канонами действие.

По канонам, миряне могут быть обвинителями по делам имущественным.

Миряне могут быть сотрудниками различных церковных учреждений, комиссий, епархиальных управлений; миряне-богословы могут быть преподавателями и профессорами духовных школ и консультантами при решении всевозможных богословских вопросов.

Таким образом, мирянам отведена большая и активная роль в жизни Православной Церкви, но в законных рамках, определяемых канонами и обстоятельствами современной церковной жизни.

Роль мирян в миссии Церкви в мире, с точки зрения Православия, должна выражаться в заботе об устроении жизни по духу христианской веры и требованиям евангельской морали. Никто другой не может выполнить этой задачи лучше и ответственнее, чем миряне. Именно в этой сфере рядовой верующий человек имеет ничем не ограниченную возможность проявить любовь и заботу о своих ближних.

Для этого миряне должны проводить личную, семейную и общественную жизнь в полном соответствии со своей верой, чтобы стать светом миру. Они вместе со всеми должны нести тяготы жизни, общественный труд и общечеловеческие заботы. Мирянам надо иметь постоянное ответственное сознание своей роли в строительстве нового общества. Общечеловеческие заботы о международном мире и сотрудничестве, как и патриотические устремления, должны постоянно находиться в центре их внимания ради общего блага и во имя достижения подлинного братства всех людей.

* * *

Четвертый параграф третьего отдела Конституции Всемирного Совета Церквей так говорит о функциях Совета: «Содействовать росту экуменического миссионерского сознания у всех Церквей-членов». О том, какая роль отводится в этом деле мирянам, можно судить на основании первого параграфа пятого отдела этой Конституции — Об организации Всемирного Совета Церквей,— который гласит: «Членами Ассамблеи (ВСЦ.— *Г. Т.*) должны быть как клирики, так и миряне — мужчины и женщины. Для того, чтобы обеспечить примерно одну треть состава Ассамблеи мирянами, Центральный комитет при распределении мест в Ассамблее должен настойчиво призывать каждую Церковь по возможности придерживаться этого положения».

Объяснение того, почему мирянам в сфере экуменического движения придается такое важное значение, можно найти в Заявлении Центрального комитета Всемирного Совета Церквей в Торонто (Канада) в 1950 году под названием «Церковь, Церкви и Всемирный Совет Церквей. Экклезиологическое значение Всемирного Совета Церквей». Здесь говорится: «...Христиане любых экклезиологических воззрений, проповедуя Евангелие, приводят мужчин и женщин ко спасению во Христе, к обновлению жизни в Нем и к христианскому братству друг с другом».

Со времени II Генеральной Ассамблеи в Эванстоне (США) в 1954 году все проблемы участия мирян в жизни и миссии Церкви рассматривались и изучались созданным на этой Ассамблее Отделом экуменической деятельности. В задачи Отдела входило образование и воспитание мирян, подготовка их к жизни в условиях постоянно изменяющихся социально-экономических отношений, напряженности между поколениями, расовых конфликтов и отчужденности. С 1956 года включенный в состав Отдела экуменической деятельности Департамент мирян поддерживает связь с Постоянным комитетом Всемирного Конгресса апостолата мирян Римско-Католической Церкви.

При образовании Департаменту мирян были поручены следующие функции: 1. Собирать и распространять информацию о том, как миряне понимают и выполняют свою роль в качестве народа Божия в мире, а также о жизни и деятельности их приходов, церковных учреждений, движений и т. п. и о том, что они делают, чтобы помочь христианам ревностно исполнять свое высокое призвание. 2. Содействовать изучению и изысканию различных способов участия мирян в жизни и миссии Церкви. 3. Стимулировать Церкви, национальные церковные советы и другие организации в оказании помощи мирянам с целью осуществления ими своей миссии.

Департамент мирян располагал для осуществления своих задач только двумя штатными сотрудниками, которые половину своего времени отдавали посещению Церквей в различных странах мира, собирая таким образом нужную информацию и помогая на местах организовать работу мирян в общинах. Ежегодные встречи Рабочего комитета Департамента, состоящего из восемнадцати членов — представителей Церквей основных районов мира, также являлись хорошим средством для сбора и обмена информацией о деятельности мирян. Этой же цели служили ряд консультаций, организованных Департаментом мирян, и выпуск дважды в год на английском и французском языках журнала «Laity» («Миряне»). Использовались и другие периодические издания Всемирного Совета Церквей для отображения на их страницах интересов и задач участия мирян в миссии Церкви.

Департамент мирян обращал большое внимание на изучение различных актуальных тем и проведение церковно-социологических исследований. Например, тщательно была рассмотрена проблема «Служение и служители». При этом подчеркивалось, что служение — это ответственность всех членов Церкви, а не только избранных и рукоположенных, что всё многообразие видов служения непосредственно связано с единым служением, которое Христос возложил на Церковь.

Другой темой для изучения была «Человек в одном из многих миров». Здесь проявилось стремление помочь мирянам понять всю сложность дифференцированного, секуляризованного мира, в котором они живут, разъяснить им этические дилеммы, с которыми они сталкиваются, живя в христианской и светской сферах одновременно.

«Христианское отношение к деньгам», «Развитие института служителей-мирян», «Руководящие работники и их подготовка» и «Оснащение мирян» также вошли в список тем, рассмотренных Департаментом мирян.

В результате деятельности Департамента мирян и других учреждений был подготовлен вопрос, которому III Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей в

1961 году в Нью-Дели уделила серьезное внимание и который непосредственно касался апостолата мирян. Это был вопрос о роли мирян, работающих за пределами своей страны. Комитет Ассамблеи по Отделу всемирной миссии и евангелизации в своем Заявлении пленуму также поставил ряд аналогичных вопросов: о необходимости и возможности работы мирян за рубежом и о подготовке их к этой деятельности; об отношениях мирянина к родной Церкви и к Церкви той страны, где он служит; о природе вклада мирянина в миссию Церкви за границей и т. п. Было предложено объединить подготовку миссионеров и мирян к жизни за пределами своей страны в единый общеобразовательный процесс, включая практическое участие в осуществлении проектов евангелизации на родине.

Одновременно внимание Ассамблеи было заострено и на общем характере работы и роли мирян в жизни и миссии Церкви. На вечернем пленарном заседании Ассамблеи 22 ноября 1961 года три мирянина обратились к собравшимся с речами на одну и ту же тему: «Миряне — это Церковь в мире». Содержание этих выступлений включало, с одной стороны, определение, что миряне — это Церковь, весь народ Божий, вся крещенная община, а с другой, что служение мирян — главный аспект миссии всей Церкви, т. к. она неизбежно вовлечена в жизнь общества и делает свой вклад как в решение его забот, так и проблем всего мира. Притом подчеркивалось, что именно это, именно такая постановка вопроса дает жизнь Департаменту мирян, который не является ни всемирным центром или организацией христианского движения мирян, хотя он и старается иметь контакты с мирянами многих стран, ни рупором нерукоположенной части общего состава верующих Церквей — членов Всемирного Совета Церквей. Это не Департамент мирян, а Департамент по вопросам мирян.

Ассамблея определила изыскивать всяческие средства для всестороннего изучения вопросов и проблем участия мирян в жизни и миссии Церкви, чтобы работа в этой важной области велась в подлинно экуменическом духе.

Проведенные в послеассамблейный период исследования позволили Конференции «Вера и церковное устройство», проходившей в Монреале (Канада) в 1963 году, заявить: «Восстановление истинной доктрины о мирянах принесло с собой признание того, что служение — это ответственность всего Тела, а не только тех, кто рукоположен. Это восстановление евангельской правды является одним из наиболее важных фактов новейшей церковной истории, и мы выражаем нашу благодарность в этой связи Департаменту мирян Всемирного Совета Церквей за его работу и особенно за опубликованный материал по теме «Служение Христа и служение Церкви».

Экуменический институт Всемирного Совета Церквей в Боссэ также сделал очень многое в области подготовки мирян к активной церковной деятельности. Этот институт создавался после второй мировой войны д-ром Виссерт-Хуфтом именно как учебный центр для мирян. Здесь и теперь ежегодно во время летних курсов обучается практической работе в Церкви около 70 человек мирян.

В настоящее время само церковное руководство во всем мире всё больше убеждается в том, что просвещенные и опытные миряне держат в своих руках ключи к обновлению Церкви. Благодаря активному участию мирян в жизни и миссии Церкви христианское призвание в мире осуществляется наиболее эффективно.

* * *

Во время подготовки IV Генеральной Ассамблеи Всемирного Совета Церквей было предусмотрено образовать подкомитет мирян в составе комитета Отдела экуменической деятельности. Председателем подкомитета был назначен д-р Рихард фон Вайцзёккер (Евангелическая Церковь Германии, ФРГ), секретарем — пастор Пресвитерианской Церкви в Южной Корее д-р Вон Йонг Канг, председатель Комитета экуменической деятельности, секретарем «стафа» — Ральф Юнг, исполнительный секретарь Департамента мирян (Объединенная Церковь Канады). Всего в подкомитете мирян работало 60 человек — делегатов, братских делегатов, консультантов, молодежных участников и делегированных наблюдателей. От Русской Православной Церкви в заседаниях подкомитета принимали участие протодиакон Николай Дмитриев, сотрудник Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и Г. Ф. Троицкий, член того же Отдела.

Председатель открыл заседание подкомитета обзором деятельности Департамента мирян за истекшие двадцать лет его существования. В своем выступлении он поставил на обсуждение вопросы: 1. Что могут миряне делать в Церкви? 2. Что можно сделать для достижения единомыслия и сотрудничества мирян в Церкви? Д-р Р. Вайцзёккер отметил также важность начавшегося сотрудничества Департамента мирян с Постоянным комитетом Всемирного Конгресса апостолата мирян Римско-Католической Церкви. Он высказал также мысль о необходимости создать специальную совещательную группу мирян — специалистов по проблемам международного экономического сотрудничества. Докладчик подчеркнул, что задачами подкомитета являются всестороннее рассмотрение деятельности Департамента мирян в период между III и IV Генеральными Ассамблеями Всемирного Совета Церквей, оценка того, что было достигнуто им за это время, констатирование недоделок и недочетов в работе, определение факторов, могущих оказать влияние в будущем, составление программы дальнейших исследований в области апостолата мирян, рекомендация Ассамблее конкретного направления дальнейшей экуменической деятельности.

Выступившие затем ораторы предлагали организовать совместные консультации мирян — протестантов, православных и католиков; тщательно обсудить материалы о мирянах, содержащиеся в книге «От Нью-Дели до Упсалы»; рассмотреть проблемы международной деятельности мирян, усвоения мирянами идей экуменизма, улучшения информации о деятельности мирян в Церкви.

Во время этих выступлений цитировалось письмо известного американского писателя Джона Ардайна, адресованное Всемирному Совету Церквей, в котором, в частности, говорится: «Если со стороны мирян не будет наблюдаться активного стремления к обновлению, Церкви имеет смысл оставаться консервативной, т. е. сохранять свои основы... пока старые формы не обогатятся новой жизнью». Высказывались надежда, что по примеру д-ра Д. Р. Мотта и д-ра Д. Х. Олдхема, которые, будучи мирянами, так много сделали для пробуждения экуменического движения, «новое открытие мирян», новый акцент на апостолат мирян будет содействовать успешному и интенсивному обновлению церковной жизни.

Для того, чтобы ввести членов подкомитета в курс рассматриваемого вопроса, представители каждой Церкви рассказали о характере и объеме проводимой мирянами работы. При этом отмечалось, что всякое объединение мирян происходит не искусственным путем, а в процессе совместного участия в молитве, в жизни и миссии Церкви, в общественном труде и общежитии. В апостолате мирян указывались три аспекта: 1. Активное желание служить Богу и людям. 2. Непосредственное участие в современной жизни. 3. Использование в светской среде накопленного христианами опыта. Высказывалось убеждение, что формирование мирянина, как члена Церкви, должно происходить в истинно экуменическом духе и не только на приходском и внутрицерковном, но и на межцерковном уровне. С целью лучшего, детального рассмотрения всех вопросов подкомитет разделился на три группы: «А» — Цели и функции Департамента мирян; «Б» — Структура и стратегия Департамента; «В» — Задачи образования мирян. После дискуссий в тематических группах пленуму подкомитета были предложены конкретные формулировки по многим важным вопросам. Так, цель Департамента мирян определялась следующим образом: быть источником информации, центром научных исследований и направляющим органом служения мирян, как членов Церкви, во всем мире. А о задачах и функциях его было сказано: 1. Стимулировать постоянное исследование и разъяснение того, что́ является служением мирян в жизни и миссии Церкви. 2. Оказывать помощь мирянам в деле всестороннего и полного вовлечения в жизнь и миссию Церкви. 3. Способствовать проведению среди мирян таких занятий, чтобы они могли полностью осознать и решать проблемы быстроизменяющегося мира, в котором они живут, отчетливо видеть необходимость своего полного христианского повиновения в повседневной жизни и работе. 4. Оказывать помощь и поддержку Церквам, национальным советам, различным организациям и центрам мирян в деле разрешения насущных проблем или обновления методов работы мирян, связанной с богослужением и христианским свидетельством в мире.

Как одна из официальных единиц Всемирного Совета Церквей Департамент мирян имеет дело только с Церквами — членами Совета. В этой сфере Департамент развивает сотрудничество со всеми Поместными Церквами и их руководителями, с региональными и национальными экуменическими советами, с организациями христианского воспитания, социальной деятельности, миссионерства и евангелизации, с церковными движениями мужчин и женщин, с центрами подготовки мирян, богословскими колледжами, ассоциациями пасторов, деноминационными и интерденоминационными движениями мирян всех видов, с другими экуменическими организациями, еще не входящими во Всемирный Совет Церквей.

При разработке стратегии Департамента мирян группа «Б» рекомендовала принимать во внимание: 1. Революцию, происшедшую в современной антропологии; 2. Современное положение Церквей в мире; 3. Опыт двадцатилетней работы Департамента.

В области образования предусматривались исследования по темам: Антропологическая революция и ее последствия для христианского богословия и для миссии Церкви в современном мире. Роль мирян в завершении миссии Церкви. Служение и служители (продолжение разработки прежней темы.— *Г. Т.*). Взаимоотношения и сотрудничество между учреждениями, занимающимися подготовкой мирян к их церковной деятельности. Дальнейшие возможности сотрудничества с римо-католическим апостолатом мирян. Пересмотр церковных структур с целью усиления роли мирян. Роль мирян в установлении экономической и социальной справедливости и международного мира. Роль мирян в миссионерской деятельности. Роль мирян в управлении Церквами. Взаимоотношения между мирянами и служителями Церкви и т. п.

Все эти соображения групп «А», «Б» и «В» были обсуждены на пленуме подкомитета мирян, а затем переданы в пленум комитета Отдела экуменической деятельности, где после проведения надлежащей дискуссии по ним они были рекомендованы к включению в общий отчет комитета. Пленум Ассамблеи принял документ комитета Отдела экуменической деятельности без существенных изменений и рекомендовал его Церквам для изучения и практического руководства.

Г. Троицкий, кандидат богословия

Преподобный Сергий, Радонежский и всея России чудотворец.
Икона конца XV — начала XVI века

ХРАНИТЕЛЬ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

Нательный крест-мощевик (1 : 1), присланный Преподобному Сергию из Константинополя Патриархом Филофеем

Духовный подвиг Преподобного Сергия Радонежского — поворотный момент в истории русского народа. Его деятельность была творчеством, направленным на возрождение той духовной основы нашего Отечества, без которой немыслимо было бы обретение им внешней свободы от татарского ига. Возрождение медленное и постепенное началось давно. Вначале, в XIII веке, в первую очередь хотели сохранить то, что оставалось еще от татарского разгрома: Владимирский собор 1274 года заботится о разыскании рукописей, их переписывании; князья строят города, храмы, пусть маленькие и неприглядные по сравнению с величественным зодчеством Киевской Руси, но их всё же строят; крестьяне идут на север в необитаемые леса, распахивают новые земли. Иногда этот процесс срывается преждевременными противотатарскими выступлениями, покрывавшимися только новыми волнами крови. Так было в 1252 году во Владимире, в 1326 году — в Твери. Самоотверженный порыв без малейшего основания на успех. Русь не только слаба, но раздроблена, разобщена, подчас до конца, до взаимной ненависти, подчас до обращения за помощью к татарам.

Едина для Руси только Церковь. И в часы величайшего испытания она духовно окормляет весь народ, вопреки его разделению.

Обращаясь к земным причинам столь бедственного положения Руси, историки справедливо указывают на политические факторы, способствовавшие установлению татарского ига, говорят о социально-экономической закономерности феодальной раздробленности. Но важно взглянуть на всё это со стороны духовной. Церковь смотрит именно так на всё, что происходит с людьми. Несчастья ниспосылаются за грехи, но орудием гнева Божия служат носители зла, в данном случае попущенного на вразумление. Следовательно, начало пути освобождения — в покаянии, в осознании греха, в очищении от него, в обращении к Богу. Так плакал об ужасах татарского разорения, но и вразумлял пасомых о попущении его Богом епископ Владимирский Серапион еще в XIII веке. Уже этим был показан путь, возможность возрождения. Ни о какой покорной пассивности, расслабленности речи не было. Предстоял тяжелый труд.

Разделение также следовало преодолеть духовно. Именно грех разделяет, а обращение к Богу сплачивает. В Боге — единство и любовь. Они воплощены в Пресвятой Троице. На неё, как на основу бытия, и указал, подобно равноапостольной Ольге, великий игумен всей Русской Земли Преподобный Сергий. Когда его руками среди непроходимых лесов был заложен первый храм впоследствии столь прославленной обители, то, по словам жизнеописателя Преподобного — Епифания Премудрого, Сергий призывал взиранием на Святую Троицу преодолевать страх перед ненавистной разделенностью мира. Пока еще не идет речь о преодолении самой разделенности, а о преодолении страха, уныния. Веру в победу дарует именно Пресвятая Троица. Жития Сергия и другие памятники, связанные с ним, не передают почти ни одного его Слова. Но как много говорят сами дела святого! Его жизнь наполнена не только призывом к духовному возрождению, но сама является первопримером, образцом такого возрождения — истинного Пути Христова.

Следуя слову Спасителя, Сергий оставляет всё, что связывает его с земным, всё, кроме любви к людям, не разрывной от любви к Богу. Оставлено имущество, земные блага, доступные самым бедным людям. Проходят дни величайших аскетических подвигов, духовной борьбы, очищения в полном уединении, в полной сосредоточенности и углубленности, в умной молитве. Святость Сергия свидетельствуется самой природой: к нему приходят звери, слетаются птицы. Он по святости своей вступает в общение с тварью, отделенной от человека тем ярмом, которое человек, по слову апостола Павла, наложил и на нее своим грехом.

Но путь Христов — это и путь служения людям, исходящий из действенной любви, заповеданной самой жизнью Спасителя. Не прекращая ни на миг свою великую молитву, Преподобный Сергий устраивает собравшихся к нему монахов и рассылает их потом, уже приобщившихся к Сергиеву пути делания, в отдаленные места Руси.

Преподобный Мефодий Песношский, преподобный Савва Сторожевский, преподобный Сильвестр Обнорский, преподобный Павел Обнорский (или Комельский), преподобный Сергий Нуромский (или Обнорский), преподобный Аврамий Галичский (или Чухломский), преподобный Иаков Железноборовский, преподобный Никита Серпуховско-Боровский, преподобный Стефан Махрищский, преподобный Димитрий Прилуцкий, святитель Дионисий Суздальский, преподобный Евфимий Суздальский, преподобный Кирилл Белозерский, преподобный Ферапонт Белозерско-Можайский и святитель Стефан Пермский — вот ученики и собеседники Всероссийского игумена, продолжавшие «осолять» землю своего Отечества... Следуя его пути, они разносят повсюду идею о внутреннем устроении и внешнем строительстве. Сам игумен не прекращает этого строительства. Когда-то своими руками построив церковь в честь Пресвятой Троицы, он смиренно и бескорыстно строит дома крестьянам, воскрешает их детей. Своими делами он всегда безмолвно наставляет, делая это кротко и с любовью. По вечерам обходит

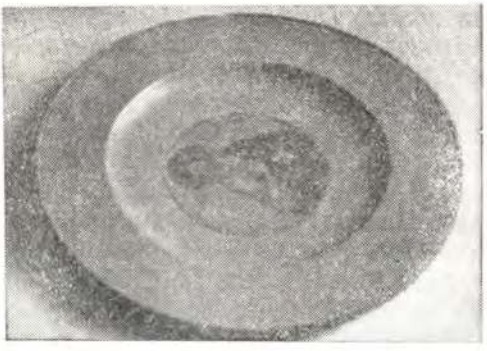

Служебник Преподобного Сергия.

Писан полууставом на пергамене. XIV в. ГИМ, Син. 952 (Г. Н. 347), лл. 3 об., 9

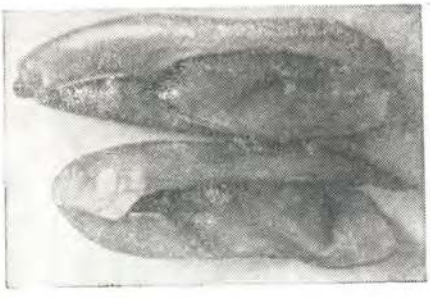
Потир Преподобного Сергия
Живопись на потире XVIII века

Тарелочка богослужебная (?) Преподобного Сергия.
Живопись на тарелочке XVIII века

келлии братии и там, где нет молитвы и сосредоточенности, напоминает о них своим стуком. Обитель Сергиева становится образцом того устроения мира, который открывался русским людям. Но эта обитель не была изъята из человеческих треволнений и слабостей. Не в этом была её сила и непобедимость. Не потому могла стать она примером людям. Но было у общины Сергиевой великое духовное оружие, всей обителью еще не воспринятое, но, как это было всегда,— явленное для всех самим Преподобным,— снова и снова смирение, кротость и любовь. И когда брат Сергия гордыней своей восстал на Преподобного, он незаметно ушел из дорогой обители к одному из многих своих учеников. И, конечно же, этой своей любовью он победил гордыню.

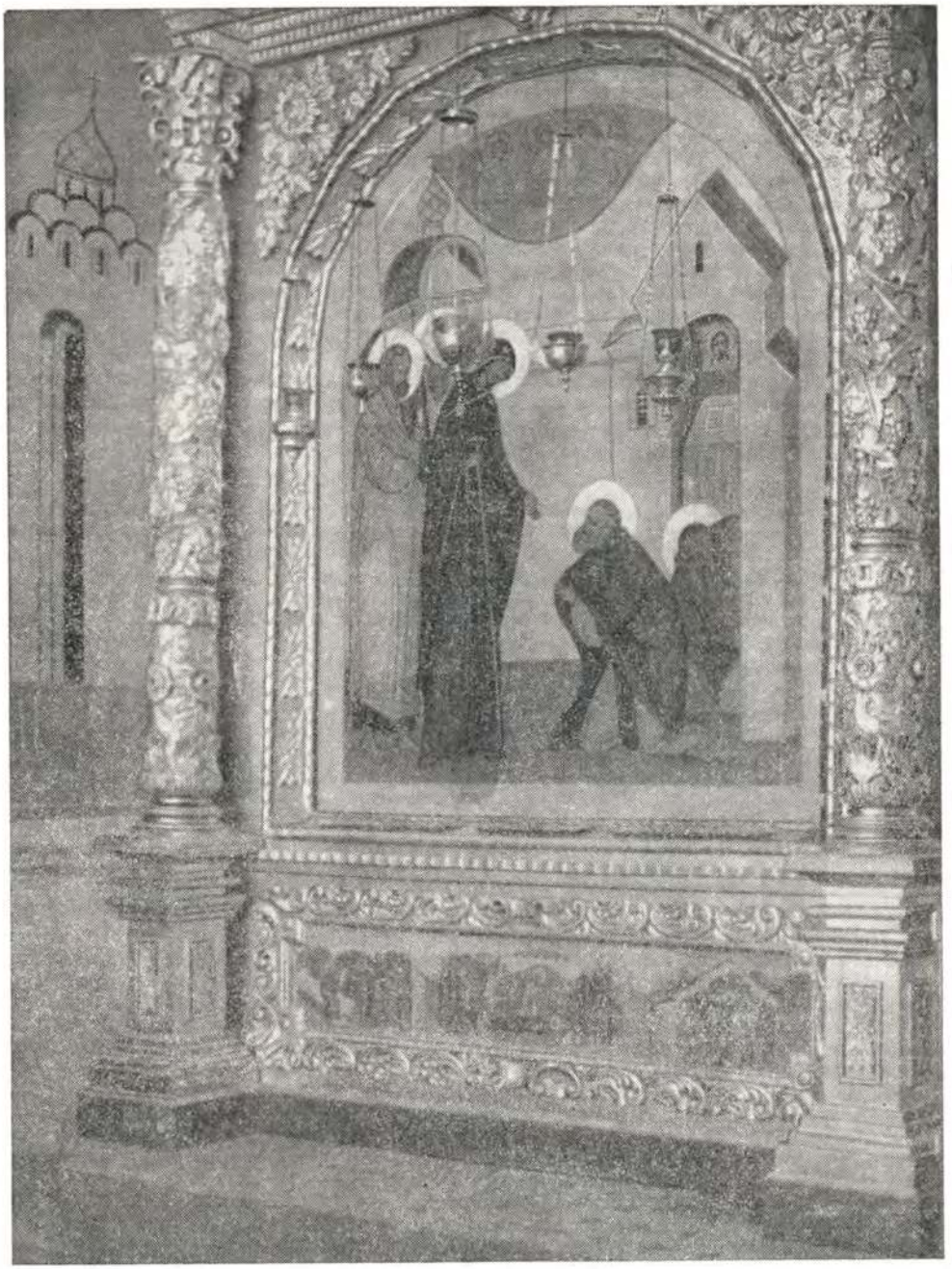
Преподобный Сергий никогда не ищет почестей. Они органически претят ему. Даже как послушание он не согласен принять их и потому отказывается от митрополичьего сана, предложенного ему Святителем Алексием.

Кожаные сандалии Преподобного Сергия

В этом прообразе возрожденной Руси не могло не отозваться всё, что волновало возрождавшийся народ. Здесь бьется его сердце. И сюда едет за благословением Дмитрий Донской перед решающей битвой на поле Куликовом. И Преподобный Сергий не только дает благословение, но и посылает на битву своих учеников, вместе с ним вкусивших сладость молитвы,— восстановленный духовно человек готов положить душу свою за други своя. И нет большей любви. Ею побеждаются враги, ею создается единение...

Во всех делах своих по духовному устроению Руси Преподобный

Место, где была келлия Преподобного Сергия(?).
Вид со стороны Серапионовой палаты

оцерковлял жизнь, давая народу живым примером доказательство возможности этого.

От земного не отрекаясь, но преображая его, он звал восходить и сам восшел к Небесному. И Лествица Небесного Царствия явилась ему. Это было венцом по достоинству, полученным Преподобным, но это и непреложное свидетельство богоугодности пути, который был указан людям Преподобным и Богоносным отцом нашим Сергием, игуменом Радонежским и всея России чудотворцем.

А. Просвирнин

Священник Павел Флоренский

МОЛЕННЫЕ ИКОНЫ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ*

Провозглашая догмат иконопочитания, вселенский смысл человечества определил природу изобразительного искусства, как ценную безусловно. Согласно этому провозглашению, эстетический феномен, на своей вершине, как икона, а следовательно — и вообще искусство, хотя и не столь вразумительно, как высший его род, не есть только комбинация внешних впечатлений, поражающая нашу способность впечатляться, но — воистину явление, в чувственном и посредством чувственного, сущей действительности,— нечто безусловно достойное и вечное. Искусство «напоминательно», по учению отцов VII Вселенского Собора. Наши современники, позитивистически настроенные, охотно ссылаются на это учение, но они делают при этом глубокую историческую ошибку, модернизируя это слово — «напоминательность» и освещая его в смысле субъективизма и психологизма. Нужно твердо помнить, что святоотеческая терминология есть терминология древне-эллинского идеализма и вообще окрашена онтологией. В данном случае речь идет отнюдь не о субъективной напоминательности искусства, а о платоновском «припоминании», ἀνάμνησις ,— как явлении самой идеи в чувственном: искусство выводит из субъективной замкнутости, разрывает пределы мира условного и, начинаясь от образов и через посредство образов, возводит к первообразам, от ἐκτύπος к τύπος , и от τύπος к πρωτοτύπος ,— от эктипов через типы к прототипам. Искусство — не психологично, но онтологично, воистину — есть откровение первообраза. Искусство воистину показывает новую, доселе незнаемую нам реальность, воистину подымает a realibus ad realiora, et a realioribus ad realissimum. Художник не сочиняет из себя образа, но лишь снимает покровы с уже, и притом премирно, сущего образа: не накладывает краски на холст, а как бы расчищает посторонние налеты его, «записи» духовной реальности. И в этой своей деятельности, как открывающей вид на безусловное, он сам, в своем художестве безусловен: человек безусловен в своей деятельности. Вот что, собственно, было сказано, как итог иконоборческих споров. На нашу оценку, мысль эта бесспорно ясно вытекает из идеи воплощения, из идеи воплощаемости и воплощенности Абсолютного Смысла бытия; нам ясно, что обожение человека влечет за собою, необходимо влечет, и безусловную ценность его деятельности. А с другой стороны, наша убежденность, в подлинной значительности искусства, явным предусловием своим имеет общее утверждение о воплощаемости и воплощенности Безусловной Ценности. Эти два признания так неразрывны между собой, что нам уж мало понятна возможность самого спора о их связи. А между тем этот спор, длившийся целый век и стоивший потоков крови, множества мученичеств, огромных государственных потрясений и всеобщей исторической взбудораженности, доказывает, что конкретный смысл догмата иконопочитания, как возведения искусства на уровень догматической важности, действительно был мало доступен толпе,—Χαλεπὰ τὰ καλά — трудно прекрасное. Эта малодоступность догмата об искусстве для мысли (средневековой) заставляет думать, что и в наше время он, никем не оспариваемый, не оспаривается не в силу всеобщего признания,— скорее по всеобщему непризнанию, по всеобщему непониманию его,— непризнанию включительно до полного упразднения истинного его смысла,— до подмены истины об абсолютности человеческого творчества — в невинную метафору, так что самое острие спора, уже притупленное, заставляет недоумевать, из-за чего же собственно было столько шума. А если так, то снова упраздняется искусство — не церковное искусство только, а искусство вообще, искусство, как таковое, ибо ценность оказывается невоплощаемой, а художественные образы — лишь имитацией чувственной действительности, никому не нужным дублированием бытия. И еще: если так, то реализму, он же символизм, и он же онтологизм, вновь противополагается натурализм, он же субъективизм, хотя бы замаскированный новой техникой. И тогда снова встает вопрос: что же, искусство есть подлинное дело, творчество жизни, или поделка, забава, ценная лишь за недостатком подлинно жизненных импульсов и интересов?

Несмотря на неоспариваемость искусства, далеко не всеми, все же признается подлинное его достоинство. Уразуметь это последнее — еще предстоит, и предстоит на том пути, думается, который открылся совсем недавно, только истекшим десятилетием — на пути нисхождения от идеальной вершины и исторического первоистока искусства,— от иконописи. Мы начали понимать, чуть только прикоснувшись к иконе, безусловную серьезность задач искусства,— не прикладной пользы искусства в области морали, общественности, декоративности и так далее, а его самого в себе, как являющего новую реальность. Теперь нам предстоит следующий этап: уразуметь связь иконописи, как явления первообразов, как раскрытие неотмирного в мире, с духом, первообраз усматривающим,— конкретно — эстетически и истори-

---

* Реферат прочитан автором в 1919 году в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, организованной при непосредственном его участии. В данном иконографическом очерке ярко сказалось своеобразие мышления и языка этого оригинального богослова и мыслителя. — *Ред.*

чески обследовать, что́ именно в искусстве признавалось и высоко ценилось носителями духа, ибо формальное установление метафизической природы искусства еще не определяет достаточно конкретно, что́ именно в искусстве достигает его заданий в высшей мере и что в низшей. С другой стороны, такое изучение даст возможность понять и самый дух, ибо иконы, которые ценились носителем духа, сами суть свидетели о духе, их оценившем, ничуть не меньшие, если не большие, нежели письменные памятники и литературные признания.

II

К величайшему счастью, в наших руках оказывается нужный для изучения материал, по крайней мере в одном частном случае. Мы имеем две иконы из келлии Преподобного Сергия Радонежского, иконы его «моления», выражаясь по-древнему, то есть те самые иконы, пред которыми Преподобный Сергий молился своею уединенною молитвою, пред которыми он открывал свою душу и которые открывали ему душу иных миров *. Трудно достаточно подчеркнуть важность этого факта, если мы вдобавок припомним крайне высокую оценку иконы даже рядовыми людьми XIV века: ведь икона не была тут украшением между прочими украшениями комнаты, почти стороною обмеблировки, как ныне, но была живящею душою дома, духовным средоточием его, умопостигаемой осью, около которой обращался весь дом,— была предметом величайшего внимания и всецелого попечения, а следовательно — и строгого, проникновенного, тщательно осмотрительного выбора. Икона была для человека XIV века духовною формою его, самим свидетельством его внутренней жизни. В данном случае,— по высоте духа Преподобного Сергия мы можем уяснить себе, что признавалось за высшее искусство вселенским сознанием человечества, то есть что́ именно соответствовало в точности смыслу догмата иконопочитания; и обратно, по характеру иконописи, избранной великим носителем Духа, избранной л и ч н о себе на молитву, в свою пустынную келлию, мы можем понять строение его собственного духа, внутреннюю его жизнь, те духовные силы, которыми вскормил свой дух родоначальник Руси. Внимание к двум келейным иконам Преподобного Сергия даст нам возможность глубоко проникнуть сразу в два взаимовосполняющие и взаимонеобходимые вопроса: а именно, в вопрос о природе высокого искусства и в вопрос о характере высокого духа,— искусства догматической важности и духа русской исторической всеобщности. Эти две иконы — не только два памятника, в подлинности своей засвидетельствованные высоким духом, но и две идеи, направившие собою первоначальную русскую историю. Если икона Т р о и ц ы — это то, что Преподобный Сергий творчески в н е с в русскую историю, то его «моленные иконы» — получены им от вселенского сознания через своих предков и лично. К величайшему счастью, в котором нельзя не видеть какого-то исторического Разума, как Троица, так и обе эти иконы, дошли до нас в превосходной сохранности. Но мы сейчас будем говорить только о последних.

Непрерывное монастырское предание, подтверждаемое письменным памятником XVII века, свидетельствует о бесспорной подлинности этих икон. Их нахождение почти на одном и том же месте в Троицком соборе, и притом месте видном, до наших дней, их историческая достопримечательность, превосходство их письма, их почти датированность, столь редкая для икон XIV века, наконец, древнее признание одной из них, именно О д и г и т р и и,—чудотворной — все это вместе, казалось бы, должно было собирать около этих икон постоянную толпу, как богомольцев, поклоняющихся святыне, так и ученых исследователей и ценителей прекрасного, боящихся упустить хотя бы черточку драгоценных в культурном и эстетическом смысле впечатлений. Казалось бы, что в жизнеописаниях Преподобного Сергия, в описаниях Лавры и в историях русского искусства мы должны были бы читать обширные анализы этих двух икон и вытекающие отсюда важные выводы... Но ничего подобного нет. Лишь в специальной литературе по Лавре мы встречаем сухие инвентарные упоминания о голой наличности келейных икон. Так, у проф. Е. Е. Голубинского (стр. 192) при 423 страницах текста об этих иконах сказано: «У раки Преподобного находятся иконы его «моления» или бывшие его келейные — Богородицы Одигитрии и Николая Чудотворца».— И только, без упоминания, хотя бы краткого, о стиле, о качестве письма, о духовном содержании этих драгоценных произведений, а на стр. 100 без какого-либо отношения к тексту подслеповато воспроизведены эти иконы; поразительно, что, обсуждая жизнеописание Преподобного Сергия, Е. Е. Голубинский даже не упоминает об этих иконах, как об одном из наиболее авторитетных свидетельств его внутренней жизни... Точно так же, в описании Лавры проф. А. В. Горского замечено только: «Образ Пр. Богородицы Одигитрии — «моления» Сергия находится против раки его вместе с мантией его, посохом и др. вещами, ему принадлежащими» (стр. 20), в примечании же: «В описи 1642 года на правой стороне от Царских врат к раке Пр. Сергия также упоминается сей образ вместе с об-

* Воспроизведение икон см. на I и IV сс. вкладки настоящего журнала; в кн.: «Троице-Сергиева Лавра. Художественные памятники», М., б., г., илл. 61, 68. В кн. М. А. Ильина, «Zagorsk. Trinity-Sergius Monastery», М., б., г., приведено лишь воспроизведение иконы Святителя Николая, илл. 4, л. В настоящее время эти иконы раскрыты полностью. — *Ред.*

разом Св. Николая: «Моление Чудотворца Сергия». Итак, о произведениях высокой духовной и эстетической значимости говорится в наиболее подробных описаниях Лавры, не в отделе жития Преподобного Сергия, а лишь в порядке инвентарной описи, без малейшей попытки (подойти.— *Ред.)* к ним со стороны эстетической. Впрочем, может быть и хорошо, что такой подход не делается: в двухтомной иконографии Богоматери академика Н. П. Кондакова, занимающей 387+451 стр. и содержащей в себе 240+251 рисунков и 7+6 цветных таблиц, конечно, не нашлось места воспроизведению Лаврской Одигитрии или даже простому описанию ее, но то, что мы находим на стр. 199 II тома, и з у м и т е л ь н о. Именно Кондаков рассматривает эту Одигитрию «в среде родственных и одинаковых писем», к каковым он относит икону № 173 лаврской ризницы — вклад Вельяминова по Ксении Годуновой 1682 года и находит («мы находим» — подлинные слова!) в этих двух иконах «редкое тожество во всех деталях фигур». Вот и все, что находит нужным сказать о келейной Одигитрии многоученый академик. Действительно non multa sed multum. И во многом было бы трудно проявить большее затемнение эстетического чутья археологическим формализмом: названная икона Ксении Годуновой есть икона на редкость типичная для XVII века... Трудно придумать что-либо более далекое от Одигитрии Преподобного Сергия, нежели названная выше икона...*. Итак, мы смеем думать, что исследования этих келейных икон Преподобного Сергия еще вовсе не произведено, и потому попробуем наметить его, исходя из самого непосредственного анализа и оставляя соображения сравнительно-исторические на конец нашего реферата.

III

Документальное свидетельство о келейных иконах Преподобного Сергия находится в «Описи Троицкого Монастыря», произведенной в течение 1641—1643 гг. наряженной от царя Михаила Феодоровича Комиссией его чиновников и хранящейся в Лаврской библиотеке среди описей за № 1. Эта опись, имеющая, кстати сказать, огромное значение для реставрационных работ в Троицком соборе, скреплена известным писателем чудес Преподобного Сергия, редактором его Жития и издателем, в 1646 г., Епифаниева Жития Преподобного Сергия вместе с Житием Преподобного Никона и службами обоим святым под заглавием: «Службы и Жития и о чудесах списания преподобных отец наших Сергия Радонежского Чудотворца и ученика его преподобнаго отца и чудотворца Никона» — С и м о н а А з а р ь и н а. Он был в Лавре монахом, казначеем и келарем и свою жизнь, наполненную литературной деятельностью, закончил в 1665 году тут же, в Лавре, где и погребен. Мы говорим обо всем этом к тому, чтобы отметить авторитетность свидетельств Симона Азарьина: чрезвычайно важные приписки почерком XVII века на вышеозначенной рукописи письма напоминают скрепу Азарьина в той же рукописи и с большей долей вероятности должны быть отнесены на его ответственность; впрочем, трудно и представить себе, как могло бы обстоять дело иначе, ибо кто позволил бы частному лицу свои произвольные догадки вносить в официальный документ и притом столь ответственный, как Опись Монастыря, составленная по царскому повелению. Конечно, это мог сделать только тот, кто, во-первых, отлично знал монастырский инвентарь и монастырские предания и, во-вторых, кроме того, производил скрепы делам. Обратимся же к свидетельству Описи на лл. 11а—12. Вот оно: «Да под тем же образом образ чюдотворный пречистые богородицы одигитрия обложен серебром басмою золоченъ у спаса и у пречистые венцы скаъные по полем писаны святые в трех местах преподобные анофрей сергий и никон у пречистые оглавие и ожерелие и у спаса ожерелье низано жемчюгом возглавие межь жемчюгу камень яхонт лазорев у пречистые ж в прикладе цата серебрена резная золочена и в сий пять камней виниса и достоконъцы да серги яхонты лазоревыа на ких по два зерна гурмыжьских рясы жемчюжные по три пряли на колодачных по два камышка смазни прокладочки и наконечьники серебреные золочены да сережки серебреные золочены а на них по три жемчюжька в прикладе ж двадцать золотых Пелена у того ж образа в середках тлас червчет кругом опушена отласом золотым на пелене крест низан жемчюгом з дробницами около веревочка жемчюжная Молени чюдотворца Серги Да под тем же образом образ чюдотворца николы обложен серебром басмою золочен венец сканной с е иниеты цата серебренная чеканная золочена а в ней три бирюзы да два смазня червчаты у тово ж образа пелена шит образ николы ж чюдотворца золотом и серебром на червчатом отласе подпись около шита серебром моления чюдотворца Сергия».

Это место нуждается в объяснении и расстановке знаков. Речь идет о первом иконостасном ряде Троицкого собора, именно о правом его крыле, то есть том, где Рублевская Троица. При этом в начале XVII века высота этого первого ряда в некоторых местах составлялась из более мелких икон, составленных в виде столбика. Описываемый на листах 10—11—12 столбец икон расположен был рядом со Спасом

---

* Икона Одигитрии до сих пор остается специально не исследованной. Отдельные замечания по поводу неё можно найти в книге Ю. А. О л с у ф ь е в а, Опись икон Троице-Сергиевой Лавры до XVIII века и наиболее типичных XVIII и XIX веков. Сергиев Посад, 1920, с. 19, 20; и в статье О. А. Б е л о б р о в а, Живопись XIV века, в кн.: Троице-Сергиева Лавра. Художественные памятники, М., б., г., с. 73. — *Ред.*

на престоле за ним около Успения, а эта последняя икона примыкала к Троице Рублева. Составлялся же столбец: из образа Богородицы Умиления и под ним — занимающего нас образа келейной Одигитрии, а еще ниже помещалась вторая келейная икона — Николая Чудотворца. «Да под тем же образом (то есть под образом Умиления) образ чюдотворный Богородицы Одигитрии. (Достойно внимания, что уже в 1641 году составителями Описи этот образ официально признавался ч у д о т в о р н ы м, чего не говорится о другом образе келейном, так что признание чудотворности не есть подразумеваемое следствие принадлежности чудотворцу Сергию. Не стоит ли эта выделенность Одигитрии в каком-то соотношении со свидетельством самой Пречистой о Преподобном, как об Ее избраннике?). Обложен серебром — басмою, золочен (то есть позолоченной басмой, которая сохранилась и доныне). У Спаса и Пречистыя венцы сканные (то есть филигранные). По полям (разумеется, по полям иконы) писаны святые в трех местах: Преподобный Онуфрий, Сергий и Никон. (Уже факт нахождения Сергия и Никона в качестве святых на иконе Сергия Радонежского заставляет признать эти фигуры приписанными позже, то есть не ранее второй половины XV века. Разбор же иконописной фактуры этих фигур — удлиненность пропорций тела при сравнительно больших головах, темные списи ликов, черты ликов делает наиболее вероятным отнести их появление к первой половине XVI века.) У Пречистой оглавие и ожерелие и у Спаса ожерелие низано жемчугом (о г л а в и е — это головной убор, убрус; о ж е р е л и е — полоска, шитая обычно жемчугом и прикрепляемая у шеи, его не следует смешивать с подвесным украшением — цатой; все названные украшения на иконе сохранились). В оглавии меж жемчугом камень яхонт лазорев (яхонтами на языке XVI—XVII столетий назывались корунды, «яхонт лазорев» — синий корунд, то есть сапфир). У Пречистыя в прикладе (прикład — это все, что «прикладывалось» к иконе, не составляя ее необходимой части,— украшение) цата серебряная резная, золочена (то есть гравированная, в отличие от басменной и от чеканной, и позолоченная), а в ней пять камней: виниса и достоканцы (виниса — это благородный гранат, или огненный гранат — пирон; а достоканцы — это цветные стекла, но не граненые, а шлифованные) да серьги яхонт лазоревый (то есть сапфировые), а на них по два зерна гурмыжских (это жемчуг округлой формы и несколько сероватого цвета, в противоположность более блестящему и более белому угловатому жемчугу кафимскому. Серег этих ныне не имеется). Рясы жемчужные (то есть р я с н ы, монисты) по три пряди, на колодочках по два камешка смазни прокладочки (с м а з н я м и назывались дублеты, то есть камни, слепленные из верхней части настоящей или хорошего цветного стекла и нижней стеклянной) и наконечники серебренные золочены, да сережки серебрены золочены, а на них по три жумчужка, в прикладе двадцать золотых (ничего подобного теперь нет, и неясно, о каких золотых теперь идет речь). Пелена у того образа в середках отлас червчат (красный), а кругом опушена отласом золотым (то есть рамка из золотой парчи, а середина из золотого атласа. Пелены этой на иконе не сохранилось; следовало бы поискать, нет ли ее в лаврской ризнице). На пелене крест, низан жемчугом с дробницами (так назывались бляхи с гравированными или черненными изображениями). Около веревочка жемчужная (вероятно, около, то есть вокруг пелены — нитка жемчуга). М о л е н и я ч у д о т в о р ц а С е р г и я (последние слова приписаны другим почерком и другими чернилами; как сказано выше, этот почерк XVII века весьма похож на скрепу Симона Азарьина). Да под тем же образом (понимаю это в смысле выше объясненном, хотя впредь до дальнейшего выяснения размеров иконы Умиления под «тем же образом» остается возможность разуметь и самый образ Умиления, так что тогда две келейные иконы оказались бы рядом друг с другом) — образ чудотворца Николы, обложен серебром — басмою, золочен (то есть позолоченною басмою), венец сканный с финифты (то есть филигрань с эмалью). Цата серебрянная чеканная, золочена, а в ней три бирюзы, да два смазни червчаты (ныне остались одна бирюза и один рубиново-красный смазень, то есть дублет, остальные же три камня заменены плохими стеклами литыми бледно-аметистового цвета в оправах гораздо более поздних). У того ж образа пелена: шит образ Николы ж Чудотворца золотом и серебром на червчатом атласе. Подпись около — шита серебром. (Пелены этой, опять, при иконе не имеется, но возможно, что на этих двух келейных иконах подтверждается правило, согласно которому на подвесных пеленах к иконам вышивался или крест или икона той же композиции). Моление Преподобного Сергия (последние слова приписаны тем же чернилом и тем же почерком, что и аналогичная приписка к описанию предыдущей иконы, так что принадлежат, по-видимому, Симону Азарьину)».

Таково авторитетное свидетельство первой половины XVII века об интересующих нас иконах. Это двукратное свидетельство служит связующим звеном между концом XIV века и началом XV, приходясь как раз в середине между этими крайними датами, и, руководясь ими, мы можем с полной уверенностью установить самотождество моленных икон Преподобного Сергия.

IV

Перейдем теперь к фактурному изучению названных икон. При этом их историческая связанность, на протяжении более чем пяти веков их существования и многочисленные черты сходства, дает право и удобство по многим пунктам говорить о

них вместе, чем сразу будут установлены некоторые их параллели. Начнем с размеров. Размер досок их довольно близко подходит один к другому. А именно, у Одигитрии размеры доски: 10 6/8 вершка — высота, 8 6/8 вершка — ширина, 6/8 вершка — толщина, причем кажется икона подложена, что увеличивает толщину доски; вертикальное поле 8/8 вершка, а горизонтальное 10/8 вершка, шпонка одна, серединная, но опять, вследствие вероятно подложенной доски, это данное может не соответствовать тому, что было в древности. Ковчег, т. е. выемка, очень неглубокий. Вследствие заделанности тафтою испода иконы нельзя было определить, из какого дерева доска; что же касается до левкаса, то, не снимая басмы, нельзя было бы доказать присутствие паволоки. У иконы Николая Чудотворца размеры доски таковы: высота 11 1/8 вершка, ширина 8 1/8 вершка, толщина 4/8 вершка, вертикальное поле 6/8 вершка, а горизонтальное 8/8 вершка; шпонки две серединные, выемка очень неглубокая; определить дерево и способ наложения левкаса не удалось. В общем контуре обеих икон, то есть в силуэте, в обводе фигур обращает внимание весьма сходная по манере и совершенная заполненность контуром плоскости иконы. Есть в обеих их, и притом одинаковая, предельно удачная найденность в отношениях поверхности света, то есть какая-то гармония между размером изображения и размером иконы. Хочу сказать, что обе иконы весьма удачно, и притом одинаково удачно, вписаны в свои плоскости.

Вследствие этой гармонии иконы оставляют впечатление какой-то завершенности, какой-то безусловной заполненности содержанием данных поверхностей, следствием чего является ощущение абсолютности размеров как икон, так и самих изображений; а это, в свой черед, дает значительность, какую-то величину обеим иконам, воспринимаемым, как большие произведения искусства, не как художественные поделки. Далее, в общем контуре, примечательна легкость его, какая-то упругость линий, ритмика и симметрия их. Что касается частного контура — линий внутренних, то, не вдаваясь пока в детали, должно отметить огромную степень выработки черт лица, их окончательную найденность, их предельную четкость: в них нет ничего расплывчатого, ничего дряблого, сделанного кое-как, лишь приблизительно, но в каждой линии чувствуется рука, обладающая разумом в кончиках перстов, рука абсолютно твердая и не могущая уклониться даже на волос от того именно направления, которое ею определяется как необходимое. В связи с упругим, слегка волнистым, никогда не угловатым, характером линий, очень сходственным в обеих иконах,— эта предельная законченность придает им вид античный: не византийский, а именно классический, эллинский и притом не академически-эллинский, а эллинский теплый еще и полный внутреннего трепета и света. Обеим иконам характерны довольно спрямленные параболы; сходственны и складки одежд, длинные, выразительные, несколько упругие, что особенно ясно видно на одежде Спасителя, а на одеждах Богоматери и Николая Чудотворца не столько видится, сколько чувствуется. Что касается разделки, то она имеется только на одеждах Спасителя — тонкими, частыми, золотыми штрихами и, вероятно, представляет более позднюю запись, но разделка вьющихся волос Спасителя, а также волос и бороды Николая Чудотворца — довольно тонкая. Объемность на той и другой иконе представлена,— может быть, в соответствии с различными темами, несколько различно. В Одигитрии лики очень выпуклы и довольно расчленены: доличное выпукло в меньшей степени, если только не зависит от позднейшей записи; в выпуклости упругих складок, несколько реалистического характера, мало техники кубизма. Что касается лика Николая Чудотворца, то тут нет особенной выпуклости, но раздельность чрезвычайно велика; сравнительно в Одигитрии более выпуклости, но меньше раздельности, нежели в Николае Чудотворце, где, наоборот, выпуклости меньше, а раздельности более. О доличном же судить довольно трудно по его нерасчищенности. Это различие стоит, по-видимому, в связи с большей аналитичностью, большей рассудочностью, большей человечностью иконы Николая Чудотворца и большей интуитивностью, большей духовностью, большей божественностью, большей онтологичностью Одигитрии: она онтологически плотнее иконы Николая Чудотворца. Тон расцветки обеих икон не очень теплый, а характер не очень яркий; но опять-таки с определенностью это можно сказать лишь об Одигитрии, как менее нуждающейся в расчистке. Самая же расцветка этой иконы такова: мафорий Богоматери темно-фиолетово-каштанового цвета с оранжевой звездой (видна только одна), с обшивкой из пяти чередующихся параллельных полосок — двух темно-киноварных и трех оранжевых с золотом. Повязка Богоматери сапфирно-синяя. От хитона Ее виден только рукав сапфирно-синий, с оранжевыми и киноварными обшивками — зарукавьями. Опись же мафория — оранжевый, линии её (его? — *Ред.),* заключенной между двумя темными,— темно-каштановый. Хитон и гиматий Спасителя — кармино-заревого цвета с золотой шрафировкой. Несмотря на необходимость расчистки этой иконы, и сейчас можно сказать о красоте световой ее гармонии. Темно-фиолетово-каштановый, оранжевый с киноварью и сапфирно-синий почти соответствуют аккорду G-mol (ре, соль, си — бемоль) по цветовой гамме Земана, то есть оранжевому, голубому, темно-бирюзового оттенка, и коричневому, а с другой стороны, кармино-заревый хитон и заревый оттенок лиц и рук, сапфирно-синяя перевязка и оранжево-синяя обшивка приблизительно соответствуют цветовому аккорду C-dur (до, ми, соль). Это при пользовании цветами (кроме коричневого и черного) спектральными. Если же применить разложение цветов «лома-

ных», то есть не чистых спектрально, а смягченных смешением с другими на их взаимно дополнительные компоненты при помощи поляризационного прибора, то телесный цвет разлагается на оранжевый и сине-зеленый (зеленоватые тени и синяя повязка вместе производят впечатление сине-зеленого) жженная сьенна опять-таки может быть разложена на особенный оттенок оранжевого и сине-зеленый. Эти разложения, как мы видим, осуществлены в расцветке Одигитрии. В расцветке иконы Николая Чудотворца чувствуется что-то общее с предыдущей. Цвет его ризы тожествен с цветом мафория Богоматери, а красный омофор и Евангелие в левой руке весьма напоминают одежды Спасителя, так что не только цвета порознь, но и распределение цветовых масс обеих икон довольно схожи. Характерно для обеих икон и вохрение, или так называемая карнация ликов и рук. Насколько это допустимо различием пола и возраста, но во всех трех ликах она должна быть признана тожественной; это вохрение в белизну и краснину заревого оттенка, причем у Спасителя преобладает белизна с довольно глубокими оливково-зелеными тенями, у Богоматери заревый оттенок, уравновешенный с одной стороны белым, а с другой — очень прозрачными оливково-зелеными тенями, у Николая же Чудотворца краснина, опять-таки, заревого оттенка. Кроме того, у Богоматери характерны киноварные губки. Движков на обеих иконах нет, если не считать легчайших штрихов белилами на подбородке Богоматери и на лбу Спасителя. Пробелки нет ни на одной из икон, оживки, самые легкие, имеются у Одигитрии, может быть, вследствие её большей сохранности. Мазок на обеих иконах длинный и узкий. Накладка у Одигитрии довольно густая, причем краски положены в разбелку, то есть с белилами, и кажется, более жидкая накладка же обнаружится по расчистке у Николая Чудотворца. Мастерство обеих икон очень высокое, видно большое творчество и большая правда в отношении к первообразу. Но, чтобы судить об этом глубже, мы должны тщательнее вглядеться в рисунок, моделировку и краски ликов и рук.

V

Лик Божией Матери овален, причем овал удлинен, и поразительно плавный и девственно-чистый по своим линиям. Нижняя часть лица Богоматери — по очертанию очень моложава. В особенности юны и девственны губы, то есть та часть лица, которая прежде всего выдает всякую внутреннюю несвежесть, и, не без смысла, как наиболее обнажающий глубины воли, у народов восточных считается частью наиболее стыдливой. Линии рта очень упруги, а самый рот весь подобран,— но что особенно характерно — без всякой сухости, или жесткости; спокойны, мирны и исполнены глубокого самообладания уста Богоматери. Обращает внимание довольно большая, но еще не преувеличенно большая, как на иконах XV века, длина верхней губы; притом верхняя губа, несколько выступающая над нижней, и выступая заканчивается как бы остроконечно. Это выступание сообщает лику Божией Матери выражение невинное и детское, а некоторая остроконечность средины ее,— как известно, характерный признак девственности. Этому выражению способствует очень выраженная ямочка на верхней губе; ее упругость и подчеркнутость — опять свидетельство юности и девственности, ибо с летами это углубление расплывается. Вообще, нижняя часть лица Богоматери — почти девочки, не тронутой еще ни сомнениями, ни волнениями, тому же впечатлению содействует подбородок, достаточно развитой, очень округлый и выступающий вперед и притом несколько яйцевидный; в нем чувствуется большая *родовитость,* большая самособранная сила. Не срезанный тупо, как у Афродиты, что придает лицу выражение влажности, некоторой расплывчатости, стихийной слиянности, он в то же время совершенно определенно слитен, то есть не раздвоен, а раздвоенность подбородка навела бы на мысль о раздвоенности сознания, о какой-то глубинной самоотладке. Эта яйцевидность подбородка дает впечатление полного равенства между тем, что Богоматерь есть в глубинах первичной своей воли, и чем она является на поверхности своего лика великой цельности всего духовного облика. Мощная, очень высокая конически суживающаяся кверху шея очерчена поразительно прекрасной волнистой линией. Этой линией особенно выражено органическое благородство, глубочайший аристократизм духа и тела Богоматери — священная генеалогия шестидесяти семи колен от начала мира, культивировавшая избранный цветок избранного рода. Нежно, однако, намечена шейная мышца, этим напоминается о силе шеи. А характерная поперечная складка в нижней части шеи, складка, не связанная с мышечной тканью, типична для женского организма и, в частности, точно соответствует таковой же складке на шеях античных женских статуй... Эта складка отводит мысль от возможного перегиба в сторону мужественности и грубости. Шея Одигитрии юная, свежа, воистину девственная, в ней нет никакой дряблости; но эта шея женская и женственная. Что сперва удивляет на иконе,— так это правое ухо, видимое почти всё целиком, за исключением только верхней части раковины. Оно поставлено очень низко, ненормально низко: нижний конец мочки приходится на параллели верхней губы, а верхняя часть раковины немного выше крыльев носа. Эта низкая постановка ушей, по-видимому, должна дать впечатление некоторой запрокинутости головы и шеи, что подтверждается чрезвычайной открытостью шеи. А это, в свой черед, выражает необыкновенную упругость шеи и всего организма, какую-то бытийственную бодрость и нерастленность его. Розово-заревое вохрение шеи и лика, опять-таки, подчеркивает здоровость и упругость тканей при усиленной деятельности сердца; обычно на ико-

пах несколько грубое и вульгарное, оно здесь, напротив, изысканно, радует глаз и, словно заря, обвеивает душу бодрой надеждой, а этим впечатлением усиливается и подтверждается эффект волнисто-упругих линий шеи. Такова нижняя часть лика. Перейдем же теперь к верхней. Гладкий, со слегка намеченными надбровными дугами, или, скорее, лобными мышцами, лоб, без перерыва переносицею, совершенно антично, переходит в прямую линию носа. Эта последняя с легкой волнистостью,— с нежнейшей горбиною. Линия носа очень близка к античной прориси носа, но более дифференцированна и суха, более выработанна. Отсюда удалена духовным огнем та «влажность», которая характерна типу Афродиты; и если искать этой Богоматери античных источников, то ближе всего сюда подошел бы канонический тип бессмертной и безмужней Девы — Афины... Хорошо прочерчен киль (carina) этого тонкого и сухого носа. В соответствии с этим ноздри его собраны, не открыты, причем крылья носа подвижны, резко дифференцированны, тонки и резко очерчены, как будто способны раздуваться. И это, опять, указывает на силу характера, на *родовитость* и аристократическое достоинство. Если в нижней части лица мы видели характерные черты юности, то нельзя того же сказать о носе, лишенном юной неопределенности и указывающем на большую зрелость характера. И эта двойственность подтвердится, если мы взором спустимся немного ниже: мы заметим тоже, что складка между крыльями носа и углом рта не выражена, что относится опять к числу признаков, сообщающих юный характер всей нижней части лица. К тем же признакам нужно отнести и девственно-округлые, очень упругие, хотя и не пухлые, не детские уже щеки. Брови Богоматери правильной дугообразно-совершенной формы, несросшиеся. Концы их на одной линии. Нешироки, даже тонки, они прописаны и, плавные, переходят в линию носа. При этом характерна их очень высокая постановка над глазницами, что показывает какую-то спокойную деятельность мысли, на какое-то умиленное удивление созерцаемому ею. А этот признак мысли подтверждается несколькими напряженными лобными мышцами. Около рта сосредоточивалось выражение девственной воли и неповрежденной целостности самой натуры Богоматери,— то, что Она, Одигитрия, дает бытие; напротив, то, что около глаз сосредоточивается,— как это должно быть во всяком портрете, то, что изображаемое лицо само получает от бытия,— то, чем оно спрашивает мир. Глаза Богоматери очень большие, не запавшие в глазницах, с правильным, отнюдь не миндалевидным разрезом: нижнее веко образует дугу большей кривизны, нежели верхнее, и это особенно заметно на правом глазе, то есть том, которое дальше от Младенца; последнее обстоятельство не лишено художественной знаменательности. Глаза эти вполне открыты — созерцают, но вовсе не устремлены в беспредметность мечтательно или рассеянно, хотя и не смотрят на зрителя или на какой-нибудь предмет, находящийся тут же. Верхняя часть радужной оболочки скрывается под верхним веком, нижнее же веко низко опущено, почти опало, особенно у наружного угла глаза, и над ним виднеется прослойка белка. Впечатлению от больших глаз, хотя и не условно, способствуют большие глазницы, то есть глазные орбиты, сильно выделенные, причем резко выражена складка под глазами,— так называемые подглазники. Общее впечатление от глаз в целом — не молодости, возраста даже лет до сорока, утомленности, но не физической, а, скорее, духовной, от созерцания зла. Этому способствуют сжатые углы рта, словно от боли или огорчения.

Оценивая лик Богоматери в целом, мы не можем не выделить в нем д в а определенно выраженных мотива: это, именно, мотива девственности, свежести и юности нижней части лица, имеющей свой фокус в области рта и выражающей духовный отклик на жизнь со стороны Богоматери, и другого мотива, раскрываемого областью глаз,— мотива умудренной зрелости и величавого достоинства мысли, знающей жизнь не в мечтательных образах, а в ее растленности и порче и все же, при глубоком знании нецельности жизни,— в себе хранящей бодрую надежду и спокойное и мирное «да» бытию. Если мы вспомним теперь цветовую гармонизацию красок, а именно — рассматриваемый G-мольный аккорд верхней части «мафория» — и C-дурный — лика, то мы увидим и в этой гармонизации полное соответствие тем же двум душевным тональностям Одигитрии: верхняя область лица построена в тоне мольном, а нижняя — в дУрном, и притом в дурном по преимуществу. Общий же характер изображения: сочетание внутренней силы, как воли и мышления, так и женственной красоты,— величия и достоинства со смирением и покорностью высшему, выражающихся в легком, но сознательном, наклоне головы.

Наш анализ не был бы, впрочем, завершен, если бы мы не учли второго после лица орудия выразительности и совокупности характерологических признаков — рук. В общем, эти руки напоминают руки лучших и древнейших переводов Одигитрии, а также Денсусной Богоматери XIV или начала XV века, хранящейся в лаврской Ризнице под № 29. Удлиненные, очень гибкие, очень музыкальные, они худощавы, хотя и не костлявы. Они не полны, совсем не влажны, совсем лишены той астральной восприимчивости, той тончайшей чувственной оккультности, того трепетания и влажно-теплых и томных вибраций, которые свойственны рукам на картинах Леонардо-да-Винчи и которые так ярко высказывают себя на левой руке, только левой, икон Донской Богоматери. Обе руки Одигитрии, внутренне ритмичные, пронизанные духом музыки и огромной чуткости. Они очень мистичны, но, повторяю, совсем не оккультны, совсем не астральны, напротив, глубоко спокойны и вполне трезвенны. Длинные, тонкие, суживающиеся к концам, так называемые конические пальцы, с очень деликатно

намеченными суставами, без узлов, без неровностей, выражающие внутреннюю задержку и рефлексию, характерно являют внутренне устроенную певучую и чистую душу Богоматери. Цилиндрические ногти очень длинны. Обращает внимание разная длина указательного и среднего пальца; но наиболее замечателен большой палец, одинаковой толщины на всем протяжении, очень низко поставленный,— так что конец его еле доходит до начала первого сустава пальца указательного: характерно полное отсутствие утолщения у корня большого пальца, каковым утолщением определяется степень чувственности. Для дальнейших выводов, которых, за недостатком времени, делать я не буду, я измерил длины большого и указательного пальца, вот результаты:

Большой палец	правая рука: 23,5 мм левая рука: 22 мм (разница от разности ракурсов)
Указательный палец по суставам	правая рука: 17 — 13 — 10,5 мм левая рука: 13 — 11 — 11 мм

М л а д е н е ц. В Младенце поражает прежде всего общая форма головы,— именно сильное преобладание верхней черепной области в ущерб лицевой, что свойственно очень младенческому возрасту... Сот, кстати сказать, пропорции головы Младенца на рассматриваемой иконе: от шейной складки до подбородка 15 мм, от подбородка до переносицы 22 мм, от переносицы до вершины головы 32 мм, от переносицы до границы волосяного покрова 24 мм. Итак, лоб этого Младенца очень велик и притом очень выпукл (prominens), с округлой границей волосяной части головы; кроме линии волос,— это черты чисто младенческие...

При этом нельзя не вспомнить, что множество гениальных людей рождалось именно с такими признаками преждевременно, а при созерцании таковых всегда чувствуется какой-то мистический луч иных миров, на младенцах почивающий, словно около таковых не успело еще погаснуть потустороннее сияние и ноуменальный венчик вечности; в древних же религиях и в народном сознании преждевременные младенцы были и суть отчасти предметом особого культового и мистического внимания. Следовательно, придавая особые пропорции Божественному Младенцу, иконописец желал отметить Его неотмирность, Его таинственность, Его непричастность земному. Он — Младенец по преимуществу. Но сильно спускающаяся и очень резко выраженная сухожильная часть черепной мышцы, резко отграниченная от обеих долей лобной мышцы, а также резко выраженные надбровные дуги, с густыми, не как у Богоматери, но как у Богоматери высоко расположенными бровями, придают Спасителю вид совсем не младенческий, а даже почти старческий. Глаза сближены, глубоко запавшие, и с массивными плоскими веками, в которых как будто только прорезаны отверстия, с резко выраженными подглазниками, то же впечатление почти старчества усиливается нависшими верхними и спустившимися нижними веками, настолько спустившимися, что над ними видны прослойки белка.— Все это, повторяю, опять-таки, черты не младенческие, и даже не детские, а, скорее, зрелого возраста. Но, далее, носик короток, мало дифференцирован; не резко очерчен, хотя и с выраженными, как у Матери, крыльями; он мало выступает и словно приплюснут, что опять заставляет зрителя думать о младенческом возрасте, и в особенности тому способствует пухлый ротик, чисто детские губки, как и вообще весь овал нижней части лица — детский, даже младенческий. При этом опущенные углы рта в противоположность бодрым, с обнаруживающим скорбь, почти приподнятым углам уст Богоматери и намеченная складка от носа к углам рта сообщают Младенцу скорбное, страдальческое... выражение лица, и оно соответствует печальному и усталому выражению Его глаз. Положение ушей, поставленных чуть ниже нормального, причем левое несколько опущено против правого и оба отвернуты вперед, показывает, что у Младенца нет той закинутости головы, которая характерна для Матери. Она глядит вверх, с земли на небо, а Младенец — на зрителя,— мне хотелось бы сказать, из какой-то бездонной глубины на мир. На шее у Младенца, кстати сказать, не младенчески длинной и упругой и коничной с основанием книзу, как у Матери, видна изогнутая складка немускульного характера — детского. А с другой стороны, совершенно прямое положение всего тела Спасителя, шеи и головы (никакого наклона, никакого нагиба); широкий и царственно-царственный жест правой, благословляющей руки, и не условно церемониальное, но органическое, неотъемлемое достоинство всей фигуры, полная сознательность и огромная мудрость, утомленная мудростью, как бы перегруженность бесконечной мудростью, что-то древнее, бесконечно древнее. В сочетании с вышеупомянутой беспомощностью и младенческой жалкостью, даже какого-то преждевременного рождения на свет, этот огромный контраст дает нам уверенность, что перед нами Сам «Ветхий деньми», хотя и возлежит Он, беспомощный, на руках Матери. И в Матери и в Сыне чувствуется огромное ведение. Они оба, в особенности Младенец, царственно и абсолютно просто мудрый, мудрый без усилия, без напряжения, без искания, они мудры без движения: б е з т у г и, в себе самих знают Они всё, и хотя Они в мире и в него погруженные, Они оба остаются над ним и вне его — в Себе самих мирные покоем вечности, которого не нарушить никаким земным буреванием. В Них, н а д этими бушеваниями пребывающих, чувствуется опора и твердыня, и потому от всей иконы веет глубоким неотмирным покоем, бесконечным миром, совершенным спокойствием присно обладаемой мудрости.

Николай Чудотворец. В Николае Чудотворце обращает внимание совсем другое, чтобы не сказать совсем обратное,— именно концентрированность, напряженность, сжатость всех морщин, всех натяжений, всех напряжений около одного центра. Этот центр — в области глаз и переносицы, т. е. того места лица, где, по учению индийской мудрости, находится третий, мистический, глаз — орган духовного зрения. И действительно, Николай Чудотворец, пронзительно смотрящий, как бы пронизывающий пространство двумя своими глазами, смотрит еще и переносицею, как третьим глазом, и увидит им все насквозь, когда воззрится. Этому впечатлению собранности способствует преувеличенное подчеркнутие обеих долей лобного мускула, сильно напряженного. Сдвинуты, сжаты и опущены вниз внутренние концы бровей, при поднятости и расхождении наружных: все собираются к одному узлу. Глаза Святителя отвернуты вправо: он глядит, но не на зрителя, и не поверх, а в сторону. При этом, на поверхностный взгляд, можно отметить некоторое косоглазие; но вглядимся — и оно оказывается движением глаз»; в то время как правый уже отвернулся в сторону, левый его догоняет. Перебегающим движением глаз Святитель надзирает весь мир, и ничего не останется не замеченным им, но не все сразу, а в свое время, когда он воззрится, и, вот, вонзится взглядом в зрителя. Ожидание этого делает его грозным, хотя сам по себе он и не гневен.

Лицо его очень сухо, с резко выступающими скуловыми костьми. Резко очерчен длинный нос, с иссушенным килем и с дифференцированными крыльями. Нижняя губа, равно как и верхняя, опущена: в своем надзирании над пасомыми Святитель не думает о себе. Но углы приподняты — это значит, что, не думая о себе, он не распускается, не теряет самособранности и духовной напряженности. Во рту его нет мягкости, а скорее верная, до конца верная, служба Господину, вручившему ему паству, которую он в целости вернет Вручившему. Эта верность, эта бдительность Святителя Николая подтверждается и другими чертами его лика. Складки от носа к углам рта и параллельные им морщины выше — представлены резкими чертами. Они, как и натяжения под глазами, представленные резкими темными чертами, возвращают наше внимание опять к глазам Святителя: наше рассмотрение от глаз его исходит и непрерывно к ним же возвращается всеми линиями лика. Форма волосяного покрова — островком и большие заливы — старческие. Это ведет к мысли о возрасте, стоящем уже над волнениями и притяжениями земли, о возрасте, преодолевшем кипение крови и личные пристрастия. Объективным разумом руководится Изображенный на иконе... Глаза его широко раскрыты, а не прищурены: Святитель не то, чтобы вглядывался в определенную какую-либо вещь, а вообще надзирает. Борода его уплотнена, как-то концентрирована и вся обращена внутрь, причем разделка ее подчеркивает ту же архитектонику лица и своими линиями втягивает взор к средоточию лика. Очень узкие покатые плечи, при большой голове и в особенности очень большом лбе, указывают на хилость тела. А это еще раз подчеркивает огромное духовное напряжение, огромную духовную сконцентрированность, огромное усилие ума,— понимая это слово в античном смысле, как средоточие всей деятельности духа. Выраженное мыслительными сокращениями лобных мускулов и движением глаз, это усилие ума говорит не о царственности, не о надмирном спокойствии, не о самородной и самодовлеющей мудрости. Да, о божественном ведении без усилия здесь не может быть и речи. Этот лик глазами своими бросает сноп умного света, но свет в нем — не свой, не тот пренебесный свет, который струится от Одигитрии, а стяженное духовным усилием и воспринятое оттуда же, от Той же Одигитрии, духовное лучение. Если мы говорили, что Одигитрия глубоко антична, то эта икона, при поразительном совпадении с той по фактуре, глубоко чужда античности. В ней не прекрасное, но возвышенное: относительно нее напрашивается сравнение с музыкою Бетховена, как выражением чистой человечности. К этой иконе более всего подходит слово Епископос, т. е. надзиратель, блюститель, надсмотрщик. Одигитрия дает небесные дары, а Епископос блюдет их сохранность. Одигитрия — мудрость небесная, а Святитель Николай Чудотворец — ум земной, хотя и просветленный небесным светом.

Эти две иконы относятся друг к другу, как тезис и антитезис, и повторяю, их фактурное сходство только подчеркивает их антитетичность. Черт такого сходства не мало: тождество расцветки ризы Николая Чудотворца и мафория Богоматери, красное Евангелие у первого и красная же одежда Младенца Спасителя, расположенные подобно друг другу на левых руках, первое — Святителя, второй — Богоматери, тогда как правые остаются свободными и делают священные движения: благословения у Святителя и жест благоговения у Богоматери. К чертам сходства относятся также: одинаковое вохрение, отношение фигур к полю, одинаковы размеры досок, полей и ковчегов, подобный характер мазка, и накладки и еще — архитектоническое сходство линий омофора у Николая Чудотворца с линией мафория Божия Матери, а также шейный вырез подризника у первого, с таковым же мафория. Сходны и самые группировки, в особенности положения рук: но в то время, как правые руки Богоматери и Спасителя царственно и щедродательно раскрываются, правая рука Святителя вся прижата и сжата, как будто с некоторым усилием, а любовному поддержанию Младенца левою рукою Богоматери соответствует боязливо ответственная схваченность и крепкое держание Евангелия левой рукой Святителя. Довольно много общего сходства и в руках Святителя и Богоматери, хотя, впрочем, о первых говорить вполне твердо — затруднительно, вследствие тронутости ее записью, но, по-видимому, при удли-

пенной руке с длинными пальцами характер ее у Святителя совсем иной, нежели у Богоматери. Рука его, правая, т. е. та, которая видима на иконе, и притом костлява, с резко намеченными узлами, с цилиндрическими, не суживающимися, и прямоугольно заканчивающимися пальцами, т. е. эта рука мыслителя, дискурсивного мыслителя, человека, у которого ум преобладает над интуицией и усилие духа над непосредственным обладанием. Очень развитый и очень длинный большой палец, гибкий и подвижный, свидетельствует опять о могучем характере, о внутренней силе и духовной крепости. Таким образом, сопоставление рук на той и другой иконе опять ведет нас к признанию уже подмеченной их антитетичности, которая выяснилась при сравнении других сторон. Трудно было бы,— если бы археологические соображения принуждали бы к тому, отрешиться от мысли, что это противоположение сознательно, т. е., иначе говоря, что эти иконы парные, и парными вышли именно из мастерской. В одной представлено божественное, легкою стопою спускающееся долу; в другой — человеческое усилием подвига вырубающее себе в граните ступени восхождения. В одной — царствие небесное, вечная радость о Духе — Утешителе, воплощающееся на земле; в другой — земное, «нужницы восхищающие е». В Одигитрии — бесценная, превыше всего дорогая жемчужина, в округлой самозамкнутости своей играющая теплым блеском; Святитель Николай — это купец, все распродавший, чтобы стяжать эту драгоценную божественную мудрость. В одной иконе — путь воплощения, другая указует путь одухотворения. Мирною надеждою светит Одигитрия — Путеводительница, но силою ума Николай — Победитель Народа — подстегивает на духовную самособранность. Божия благодать, даром даваемая, и человеческий подвиг духа, усилием завоевываемый,— таковы два духовных первообраза, две идеи, питающие созерцание, которые направляли внутреннюю жизнь древнего молебщика пред этими иконами, Преподобного Сергия. Эти две идеи установили и основные линии византийской культуры; они были тем наследием, приумножить и развить которое был призван русский народ. Но если эти идеи, вообще говоря, могли быть воплощаемы и воплощались художественно также и в иных образах, то, тем не менее, именно эти образы, Одигитрии и Николая Чудотворца, были центрами кристаллизации около них соответственных переживаний и должны быть признаны первичными. Разумеется, образ всякого святого выражает идею человеческого подвига, умную сосредоточенность, духовное усилие; но как и для греко-византийского, так и для русского сознания типом святого по преимуществу был всегда Николай Чудотворец: в нем именно, а не в ком-либо другом народ видел наиболее характерное осуществление церковного блюстителя страны, епископство, в каком-то преимущественном смысле. Повторяю, образ Николая Чудотворца издавна установился не как образ одного из многих святых, но как тип святого, как представителя человеческой святости. Следовательно, нахождение этой иконы у Преподобного Сергия, при наличности только д в у х его икон указывает на глубокую неслучайность именно такого выбора. Но эта типичность иконографического сюжета в данном случае чрезвычайно подчеркивается исключительными качествами самой иконы. Она необыкновенно выразительна. Среди многих древнейших и более поздних изображений Святителя Николая я не могу припомнить ни одного, которое хотя бы подходило к келейному по степени художественной энергии, которая хотя бы приблизительно равнялась этому по силе духовного напряжения *. Все они, имея каждая свои достоинства в сравнении с этими, кажутся, однако, вялыми, невозведенными на совершенную степень т и п а. Как слабо, например, в известной иконе Николая Чудотворца, из собрания Рябушинского, представлено то же перебегающее движение глаз, та же сосредоточенность внимания, та же бдительность. Мы не знаем, как объяснить, но у духовного родоначальника русской культуры, в его келейной жизни, оказывается одним из фокусов символ человеческого подвига, исключительно ярко воплощенного. Но мы не можем ссылаться на так называемую историческую случайность и должны видеть в этом символе один из зародышей, образовавших русскую культуру.

В еще большей степени то же приходится сказать о другой иконе Преподобного Сергия — Одигитрии. Если почитание Богоматеринства, этого узла скрещивающихся небесных и земных токов, этого предельно густого средоточия идеи воплощения, глубоко характерно для греческого средневековья, то из всех переводов, художественно являющих идею Богоматеринства, исключительное место занимает в византийском средневековье образ именно Одигитрии. Можно сказать, что Одигитрия, среди других икон Богоматери, то же, что Николай Чудотворец среди других святых. Это предельное выражение Богоматеринства. «Икона Божией Матери Одигитрии,— говорит Н. П. Кондаков (Иконография Богоматери, СПб., 1911, том II, стр. 152),— представляет средоточие не только иконографии Божией Матери, но и вообще христианской иконописи, так как она образует тот главный ее узел, из которого расходящиеся концы нитей помогают нам построить на пространстве VI—XII столетий сложную систему художественных соотношений различных стран православного Востока и като-

---

* В 20-е годы была раскрыта икона Святителя Николая Чудотворца XII в. из Новодевичьего монастыря (ныне в ГТГ), не уступающая по своим достоинствам иконе XIV в. См. А. И. Анисимов. Домонгольский период древнерусской живописи. «Вопросы реставрации», т. II. М., 1928, с. 133—135. — *Ред.*

лического Запада в главную, подготовительную эпоху европейского Средневековья. Но и далее, с началом самостоятельной жизни искусства на Западе и ветвей византийского искусства на Востоке в XIV—XV столетиях, тип Одигитрии продолжает оставаться излюбленным, быть иконою по преимуществу, изменяясь только в народном характере и экспрессии, почему и является наглядным свидетельством культурных связей и художественной преемственности. В то же время Одигитрия всегда состояла представительницею Византии, ее эмблемою и наиболее торжественным и выразительным произведением ее искусства». «Глубоко знаменательно, что Одигитрия, этот палладий Византии, встречает нас и у колыбели русской культуры. С ним передается Византией и нить культурного предания. Появившись исторически на пороге исторического здания византийского искусства, вслед за первым расцветом его в эпоху Юстиниана, «икона Одигитрии» представляла собой (вероятно, уже в одном из первых списков) произведение утонченного греческого стиля» (Кондаков, там же, стр. 162). По древнему преданию, первоявленная икона Одигитрии была писана самим евангелистом Лукою. Исторические судьбы этого художественного символа неотделимы от истории Византии. Не только истории искусства, но и всей внутренней и внешней культуры. К X-му веку перевод этой иконы слагается более или менее окончательно, а к XII-му относятся наиболее прекрасные из сохранившихся до нашего времени художественные осуществления этого перевода. Просматривая иконы Одигитрии, легко подметить, что по типу Одигитрия келлейная ближе всего подходит к изображениям именно XIII-го века. Как, в частности, тип лика этой Одигитрии имеет нечто общее с мозаическими образами Божией Матери XIII-го века в соборе святого Марка в Венеции. Говорю это не к тому, чтобы XII-м веком пытаться фиксировать дату келлейной Одигитрии, но чтобы отметить ее особенную близость к изображениям Богоматери более древним. Мы знаем, не позже чего нужно датировать келлейные иконы Преподобного Сергия. Этим крайним пределом служит 25 сентября 1392 года, когда Преподобный Сергий скончался. Эту дату следует еще понизить, имея в виду, что Преподобный был монахом 55 лет; иконы же эти, нужно думать, получил в качестве благословения от родителей. А далее, принимая во внимание родовитость его дома, нужно предположить, что эти иконы, как доставшиеся духоносному отпрыску своего рода, признанному таковым родителями, были не какими-либо, но наиболее чтимыми из родовых икон, и во всяком случае на несколько поколений старше самого Преподобного *. Если, теперь, оправдается наше указание на большую близость келлейной Одигитрии и Владимирской Успенского собора, тоже загадочной по происхождению, то этим будет установлено еще большее понижение даты Одигитрии Преподобного Сергия. Во всяком случае, при рассматривании икон Преподобного Сергия необходимо учитывать ростовское происхождение рода Преподобного Сергия, и поэтому весьма вероятно Владимиро-Суздальское происхождение икон.

Но какова бы ни была эта дата в названной иконе, Русь получила духовную связь с лучшими заветами Византии, чрез них и в них касание к древнейшим иконописным преданиям Сирии, теряющимся в незапамятной глубине и связанным, вероятно, с культами божественного материнства, матери-земли и души мира, а с другой стороны, с наиболее одухотворенными и прекрасными образами эллинства, символами Девственной Мысли — Афины-Паллады. Эта концепция Девы-Мысли — средоточие средоточия греческой культуры города Афины — духовно волновала не только все эллинское искусство, воплотившись в совершеннейших образах Фидия, но и была вдохновительницей греческой философии, ибо что такое «умопостигаемое место» Платона или «чистая мысль» Аристотеля, нетленные, не запятнанные эмпирией, как не философский пересказ все того же почитания богини Афины. А далее, вбирая в себя сирийско-египетскую концепцию божественного материнства и соединяя таким образом вечную девственность с абсолютностью рождения, концепция Афины продолжает жить в Византийской империи, делаясь ее духовным светочем после того, как в самой исторической действительности, в лице Назаретской Девы, она нашла свое полное, окончательное и чистейшее осуществление. Этот-то столь сложный в своей догматическо-философской глубине, сколь и простой своей художественной завершенностью образ Путеводительницы, как капля тончайшего нектара, собравшего в себе лучшие соки византийской культуры, насытил душу Преподобного Сергия и определил ее. Достойно внимания, что и тут художественное осуществление этого иконописного перевода оказалось исключительно прекрасным, исключительно питательным.

Таковы те две иконы,— две мировые идеи, которые получил в свое укрепление Преподобный Сергий. Дал же от себя Руси он третью, воплощенную в художественном символе Пресвятой Троицы.

Сергиев Посад, 1918 28/XII—1919 4/I.

---

* Современные историки древнерусского искусства считают, что икона Николая Чудотворца ростовского происхождения (см. В. И. Антонова. Ростово-Суздальская школа живописи. М., 1967, с. 86); икону же Богоматери «Одигитрия» относят к Московской школе живописи (см. О. А. Белоброва. Указ. соч.). — *Ред.*

Миниатюра из Лицевого Жития Преподобного Сергия
Рукопись XVI в. из собрания Троице-Сергиевой Лавры (ГБЛ, 5/19, л. 121)

БИБЛИОГРАФИЯ

«ORTODOXIA» («ПРАВОСЛАВИЕ»), Журнал Румынской Патриархии за первое полугодие 1968 года (№ 1, январь — март, № 2, апрель — июнь)

6 июня 1968 года исполнилось 20 лет со дня интронизации Патриарха Румынского Юстиниана. С этой датой связано содержание журнала «Ortodoxia» за апрель—июнь 1968 года. По случаю этой торжественной даты видные румынские богословы опубликовали ряд статей, посвященных современному положению Румынской Церкви, ее значению в семье Церквей Православия, ее развитию, связанному с именем ее Предстоятеля.

Во вступительном слове митрополит Молдовы и Сучавы **Иустин** указывает на неустанные труды Патриарха во всех областях церковной жизни и особенно подчеркивает достигнутые с его участием успехи Румынской Церкви в развитии ее внешних сношений и экуменической деятельности. Жизнь Православных Церквей, говорит он, движется, озаренная ее древними традициями, однако при этом «констатируется постоянная забота об обновлении Православия, с целью влить в него новые силы для исполнения его назначения в современном мире». С этой целью Предстоятели, иерархи, богословы Православных Церквей находятся в постоянных контактах друг с другом «для выработки конкретных целей деятельности Православия в мире и для отыскания наиболее эффективных путей к их реализации». В этом отношении Патриарх Юстиниан проявляет большую активность, осуществляя деловые, творческие встречи с Предстоятелями других Православных Церквей и авторитетными представителями инославных Церквей. Митрополит Иустин отмечает продуктивные контакты, установившиеся у Румынской Православной Церкви с Римско-Католической Церковью, дружественные отношения с Протестантскими Церквами Дании, ГДР, ФРГ, Франции, Швейцарии, Италии, США, Чехословакии, Венгрии и т. д. Особенно плодотворно развивались контакты с Англиканской Церковью.

В статье «Межправославные взаимоотношения Румынской Православной Церкви» проф. **Н. Кицеску** говорит о стремлении Румынской Православной Церкви к творческим, деловым, активным связям с другими Православными Церквами. Совместно с ними Румынская Церковь ставит целью ответить на все запросы духовной и практической жизни современного православного человека, опровергая существующую в западном богословии точку зрения о якобы укоренившейся пассивности и статичности Православной Церкви в служении своей пастве. Опровержению суждений об инертности Православной Церкви служит внутренняя жизнь Румынской Церкви. В стране обновляются и украшаются храмы, активно работают богословские семинарии и институты, духовенство повышает уровень своего образования на пастырских курсах, многочисленные богословы разрабатывают теоретические и практические проблемы богословия, издаются богословские журналы и богословская газета.

Священник проф. **Д. Станилое** публикует в связи с юбилейной датой статью «Взаимоотношения Румынской Православной Церкви с древними Восточными Церквами, с Римско-Католической Церковью и с протестантством». Современный этап истории христианства,— говорит автор,— можно назвать этапом экуменизма. Румынская Церковь, как и все Православные Церкви, направляет в первую очередь свои экуменические усилия на пути сближения с древними Восточными Церквами. После Всеправославного Совещания 1961 года Патриарх Юстиниан особенно настойчиво углубляет взаимоотношения с этими Церквами. Встречи между представителями обеих сторон и обсуждение догматических вопросов, в частности проблем христологии, показали, что расхождения между Православной Церковью и Восточными Церквами касаются больше терминологии. Один из последних по времени контактов Православия с Восточными Церквами — неофициальная встреча восьми православных богословов с богословами Новохалкидонской Церкви в Англии в 1967 году — подтвердил это.

В то же время еще существует ряд моментов, затрудняющих плодотворные контакты Православия с Римско-Католической Церковью. Всеправославное Совещание на Родосе заявило, что Римско-Католическая Церковь должна занять более экуменические позиции по отношению к другим Церквам, после чего может начаться экуменический диалог. До тех пор для обеих сторон возможно практическое сотрудничество ради служения насущным нуждам человечества. Специфической трудностью в сношениях с Римско-Католической Церковью для Румынской Церкви является вопрос о бывшей униатской Церкви Трансильвании — обширной западной области Румынии, целиком возвратившейся в православную веру. Румынская Церковь считает данный вопрос решенным окончательно и навсегда.

С Протестантскими Церквами Румынская Церковь сохраняет оживленные отношения с 1949 года.

В статье «Взаимоотношения Румынской Православной Церкви с Англиканской Церковью и со Старокатолической Церковью» свящ.-проф. **Исидор Тодоран** отмечает крепнущие духовные связи и взаимопонимание Румынской и Англиканской Церквей.

Говоря о взаимоотношениях между Румынской и Старокатолической Церквами, автор указывает, что постоянное дружеское отношение Предстоятелей Старокатолических Церквей и их искреннее стремление к сближению рождают в Румынской Церкви ответное желание к братскому сотрудничеству и благожелательному обсуждению спорных вопросов.

Свящ.-проф. **И. Г. Коман** в статье «Взаимоотношения Румынской Православной Церкви с экуменическими организациями» говорит о живом искреннем стремлении Румынской Церкви сотрудничать и вносить свой вклад в деятельность Всемирного Совета Церквей и Конференции Европейских Церквей и пытается точнее определить, что может принести идее и принципу будущего объединения Церквей Православие и какой вклад в это могут дать со своей стороны Западные Церкви. Существуют сейчас на Западе,— говорит автор,— католики и протестанты, которые желали бы освободиться от последствий расколов и создания новых церковных концепций в XVI веке и вернуться к времени, предшествовавшему Средним векам. В этом Православие может им помочь, ибо оно стояло почти полностью в стороне от треволнений и раздоров последних восьми веков в западном христианстве и не переживало ни схоластической революции, ни реформы, ни контрреформы, но жило и продолжает жить в традициях святых отцов, которых теперь с таким жаром ищет Запад. В связи с этим И. Г. Коман приводит соображения некоторых западных богословов, по словам которых Православная Церковь может помочь христианству особенно ясно увидеть общие истоки развития его церковности и даже, возможно, открыть западному христианству некоторые неожиданные для него истины в этом роде. В свою очередь и Православие нуждается в западном христианстве, как об этом говорил еще в IV веке св. Василий Великий, в его опыте работы с людьми различных уровней культуры и различных складов мышления, в опыте организации миссионерской и просветительной деятельности. При этом контакты с Западными Церквами могут глубже и ярче оттенять для Православия высокое содержание и традиции его собственного развития. Как в прошлом раскол между Западом и Востоком означал глубокую трагедию для обеих сторон, так развитие контактов в наше время приведет к взаимному обогащению той и другой стороны.

О служении Патриарха Юстиниана делу мира и о создании им братской экуменической атмосферы среди инославных Церквей, существующих на территории Румынского государства, говорят статьи диакона проф. **Н. И. Николаеску** «На службе мира и братства» и проф. **Константина Павела** «Сотрудничество между Румынской Православной Церковью и другими церковными культами страны».

В статье священника проф. **Ливиу Стана** «Законодательство Румынской Православной Церкви за время архипастырства Его Блаженства отца Патриарха Юстиниана» говорится, что заботой Патриарха Юстиниана с первых дней его патриаршего служения был пересмотр и создание точных и исчерпывающих норм и правил жизни Румынской Церкви. В 1953 году появился основной свод норм законодательства Румынской Церкви под заглавием «Законоустановления Румынской Православной Церкви». В последующие годы ряд дополнений к этим законоположениям публиковался в журнале «Румынская Православная Церковь». Автор подчеркивает, что указанные установления вырабатывались и создавались со строгим учетом канонических принципов, существующих в Православии. В своем теперешнем виде румынские церковные установления в некоторых частностях отличаются от установлений других Православных Церквей. Особенности исторического развития Румынского государства также нашли отражение в румынском церковном законодательстве. Так, трудное историческое прошлое крепко объединяло и сплотило румынский народ и его духовных пастырей, бывших наставниками в борьбе за суверенность и сохранение Румынского государства, и это также нашло отражение в церковных установлениях.

В разделе «Церковь и жизнь» помещена еще одна статья свящ.-проф. **Ливиу Стана** «Проблема будущего Вселенского Собора и отношение к нему Румынской Православной Церкви». Румынская Церковь всегда относилась весьма положительно к идее созыва Собора. Считая необходимым созыв Собора, а также Предсобора, как подготовительного к Собору органа, Румынская Церковь активно участвует во всех подготовительных мероприятиях для созыва Предсобора: в Межправославных Сове-

щаниях и встречах, принимает живое участие в составлении и обсуждении списка тем, рассмотрение которых предстоит осуществить на Предсоборе, в обсуждении организационных вопросов созыва Предсобора и Вселенского Собора, так же, как вопросов норм участия, представительства и голосования на Всеправославных Совещаниях и т. д. Что касается вопросов, подлежащих обсуждению на Предсоборе, то после I Всеправославного Совещания на Родосе, когда был установлен список богословских тем, Патриарх Юстиниан поручил румынским богословам внимательно разработать эту тематику, опубликовать соответствующие труды в богословских журналах, издающихся в Румынии, обсудить основные положения этих трудов со всеми другими богословами, духовенством и студентами богословских школ и представить эти положения на утверждение Синода, с тем, чтобы они могли считаться отражающими официальную точку зрения Румынской Церкви. Многие из соответствующих работ уже были опубликованы в упомянутых журналах. Однако число тем, назначенных к обсуждению на Предсоборе, по мнению Румынской Церкви, очень велико: их около 200. Румынская Церковь считает целесообразным сократить это число до 15—20.

В № 1 журнала, за январь—апрель 1968 года, помещен ряд других исследований и статей румынских богословов.

В Оксфорде 21 сентября 1967 года на V Международном конгрессе патрологов видный румынский богослов свящ.-проф. **Иоанн Г. Коман** выступил с большим докладом «Вклад богословских писателей Малой Скифии (Добруджи) в дело христианского экуменизма IV—VI веков». В Малой Скифии (теперь южная область Румынии, называемая Добруджей) начало распространения христианства относится, по-видимому, к середине III века. В середине IV века христианская Церковь была уже хорошо организованным установлением в этом крае и насчитывала ряд епархий, из которых наиболее значительной была епархия г. Томис (ныне Констанца). Христианская Церковь Малой Скифии в значительной мере способствовала в те времена единству Церкви, слиянию в одно целое духа Восточной Церкви и Церкви Западной, следствием чего и христианизация населения окружавших Скифию областей совершалась в духе единой христианской веры. Деятельное участие в этом местных епископов, монашества, миссионеров, многие из которых были в то же время богословскими писателями, глубоко эрудированными в христианском учении, и авторитетными духовными наставниками, обеспечивало высокий уровень проповеди и заслуженный успех распространения христианства. Дело это поддерживали также многие великие греческие иерархи тех времен и такие выдающиеся наставники христианства, как Иоанн Кассиан и Дионисий Младший, с именем которого связано летосчисление от Рождества Христова. Положение Малой Скифии как географического перекрестка между Западом и Востоком создавало в этом крае особенно благоприятные условия для постоянного живого движения людей, а вместе с тем движения мысли в области религии, различных сторон культуры. Эти же географические особенности придавали особый оттенок духовному развитию Малой Скифии: духовное влияние приходило в нее главным образом из Греции.

Свящ.-проф. **Ене Браниште** в статье «Богослужебный культ Старокатолической Церкви в сравнении с православным и католическим богослужебными культами» рассматривает в сравнительном аспекте основные черты богослужебного культа Старокатолической Церкви. Старокатолицизм с самого начала поставил целью вернуть Церковь к чистоте древнего богослужебного культа. Старокатолическая Церковь стремится сохранить из внешних форм богослужения такие, которые имеют основой евангельское или апостольское учение. При этом в отдельных странах старокатолический богослужебный строй изменяет формы, то приближаясь к упрощениям протестантства, то уклоняясь в сторону специфики и сложности римско-католической богослужебной практики. Поэтому Межправославная богословская комиссия по диалогу со старокатоликами просила в 1966 году представителей Старокатолической Церкви дать более точные сведения об их догматике и богослужебном ритуале.

Одной из первых реформ старокатолицизма было введение в богослужение национальных языков вместо латинского языка. Это важное нововведение имело следствием более сознательное и глубокое участие верующих в богослужении и привело, в частности, к широкому развитию различных форм общего пения в церквах во время богослужений.

Старокатолическая литургия в целом значительно упрощена по сравнению с католической мессой, за исключением анафоры, которая стоит значительно ближе к соответствующему разделу католической мессы. Прочие немногочисленные богослужения Старокотолической Церкви, предназначенные для ежедневного совершения, сравнительно кратки и в известной мере напоминают содержанием и формой православные вечерню и утреню. Таинств в Старокатолической Церкви семь, но богослужения, связанные с их совершением, значительно упрощены по сравнению с католическими установлениями. В Старокатолической Церкви существуют не многие требы, как водосвятие, службы погребения, молитвы над роженицей и т. д. Что касается праздников, то, помимо воскресных дней, существуют и другие немногочисленные праздничные дни; при этом, в отличие от Римско-Католической Церкви, им придается тот смысл, который они имели в древней христианской Церкви: 6 января празднуется Богоявление, а не День трех волхвов, 2 февраля — Принесение Младенца Христа во храм, 25 марта — Благовещение и т. д. Из католических праздников сохранено празднование Дня

Тела Господня в первый четверг после Дня Святой Троицы и др. Как в Православной и Римско-Католической Церквах, в Старокатолической Церкви существует почитание святых, как посредников между Богом и людьми.

Вопросам жизни и учения Старокатолической Церкви посвящена и статья докторанта **Иоанна Сабадуша** «Каноничность Утрехтской иерархии». В 1724 году римо-католический епископ Доминик Фарлет хиротонисал священнослужителя Корнелия Стеенофена в сан епископа Утрехтского. Новый епископ был первым главой Старокатолической Церкви, давшим начало всей последующей иерархии этой Церкви. Однако каноничность его хиротонии порой оспаривается, так как она была совершена лишь одним епископом. Автор указывает, что хиротония Корнелия Стеенофена должна быть признана действительной и законной. Дело в том, что, хотя каноны Римско-Католической Церкви и требуют участия в таинстве хиротонии трех епископов, самое таинство совершается лишь одним из епископов. Присутствие двух других епископов, которые таинства не совершают, а являются как бы только свидетелями его, не влияет на действительность или недействительность хиротонии, оно не делает ее каноничной, так же, как отсутствие этих епископов не может сделать ее неканоничной. Епископ, совершивший хиротонию (в данном случае Доминик Фарлет) с нарушениями канонических установлений, может подлежать дисциплинарному взысканию, но совершенная им хиротония не может быть признана недействительной.

В статье «Переговоры и соглашения между Англиканской и Румынской Православной Церквами в 1935 году в аспекте диалога между Православной Церковью и Церковью Англиканской» докторанта **Иоанна Н. Шурубару** говорится, что Румынская Церковь придает большое значение результатам переговоров между представителями обеих Церквей в Бухаресте в 1935 году, в ходе которых достигнуты предварительные соглашения по ряду догматических и канонических вопросов, таких, как учение о священстве, о таинстве Евхаристии, о Священном Предании, о духовном совершенствовании человека, о таинствах миропомазания, покаяния, брака и елеосвящения. В результате этих переговоров Синод Румынской Церкви в марте 1936 года признал действительными хиротонии Англиканской Церкви.

В заключительном разделе номера помещены большая статья свящ.-проф. **Д. Станилое** о работе первой сессии Собора епископов в Риме осенью 1967 года и ряд заметок из жизни различных Церквей мира.

В. Владимиров

Паломники у раскопок на Сионе

СОДЕРЖАНИЕ

О пребывании Блаженнейшего Николая VI, Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки, в Советском Союзе . . . 1
Хроника . . . 2

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Е. Жиганов. Праздник в Лавре Сергиевой . . . 5
Протоиерей А. Казновецкий. Братский визит Блаженнейшего Николая VI, Патриарха Александрийского и всей Африки . . . 6
Протоиерей В. Сокальский, В. Овсянников. Тысячелетняя память равноапостольной Ольги . . . 12
Игумен Матфей. Защита диссертации . . . 16
Окончание учебного года в духовных школах
В. Бронский. В Ленинграде . . . 18
А. Кравченко. В Одессе . . . 19
П. В—ламский. Волоколамский храм Рождества Богородицы . . . 20
Из жизни епархий . . . 26
Вечная память почившим! . . . 32

ПРОПОВЕДЬ

Слово святого Иосифа, архиепископа Фессалоникийского, на поклонение Животворящему Кресту . . . 35
Месяца июля в 11-й день Слово похвально на память святыя и блаженныя и равноапостольныя великия княгини Ольги . . . 37
Протоиерей В. Сокальский. Слово в день преставления Преподобного Сергия, Радонежского чудотворца . . . 43

В ЗАЩИТУ МИРА

Конференция представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами. Троице-Сергиева Лавра, 1—4 июля 1969 года
Обращение Святейшего Патриарха Алексия к участникам Конференции на ее заключительном пленарном заседании 4 июля . . . 46
Речь Святейшего Патриарха Алексия на приеме, устроенном в честь участников Конференции 5 июля . . . 47
Речь Святейшего Патриарха Алексия на приеме в честь участников Конференции, устроенном Советом по делам религий при Совете Министров СССР . . . 47
Выступление митрополита Таллинского и Эстонского Алексия на первом заседании 1-й рабочей группы . . . 48
Выступление митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена на первом заседании 3-й рабочей группы . . . 50
Выступление митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна на первом заседании 4-й рабочей группы . . . 51
Содоклад митрополита Киевского и Галицкого Филарета «Основы, практика и перспективы совместных усилий различных религий в поддержку сотрудничества и мира между народами» . . . 53

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Доцент К. Скурат. Сербская Православная Церковь (Справка) . . . 60
Профессор-протоиерей Душан Кашич. Взгляд на прошлое Сербской Церкви . . 65

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Церковные торжества по случаю 25-летия Польской Народной Республики . . 68
Г. Троицкий. Роль мирян в жизни и миссии Церкви . . . 69

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

А. Просвирнин. Хранитель Церкви Русской . . . 76
Священник П. Флоренский. Моленные иконы Преподобного Сергия . . . 80

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Владимиров. «Ortodoxia» («Православие»), журнал Румынской Патриархии за первое полугодие 1968 года . . . 92

Ответственный редактор—председатель Издательского отдела Московской Патриархии епископ Волоколамский ПИТИРИМ
Секретарь редакции Е. А. КАРМАНОВ

Адрес редакции «Журнала Московской Патриархии»: Москва, Г-435, Новодевичий пр., 1
Подписано в печать 4/IX—1969 г. Сдано в набор 8/IX—1969 г. По ориг.-макету. Зак. 292.

Московская типография № 20 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Москва, 1-й Рижский пер., д. 2

Храм Воздвижения Креста Господня в г. Иркутске