

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

1971

3

«Днесъ спасения нашего главизна...»

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОМЕСТНОГО
СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 1971 года

10 февраля 1971 года Комиссия по подготовке Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года, под председательством Патриаршего Местоблюстителя.

1) в связи с расширением объема работы Предсоборной Комиссии утвердила трех заместителей председателя Предсоборной Комиссии — постоянных членов Священного Синода:

митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима,

митрополита Таллинского и Эстонского Алексия,

митрополита Киевского и Галицкого, Экзарха Украины, Филарета;

2) приняла разработанные богослужебные чинопоследования: интронизации (поставления) избранного на Поместном Соборе Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; молебна перед открытием Поместного Собора и др.

Комиссия приняла соответствующее постановление и определила дату следующего заседания.

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ ХМК

16 февраля 1971 года Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен устроил в Москве прием в честь вице-президентов Христианской Мирной Конференции: митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, председателя Комитета продолжения работ ХМК и председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, пастора Ришара Андриаманджато, епископа д-ра Тибора Барты, пастора д-ра Герберта Мохальского, пастора д-ра Генриха Хельштерна, а также н. о. генерального секретаря ХМК Януша Маковского. На прием были приглашены митрополит Таллинский и Эстонский Алексей, управляющий делами Московской Патриархии, епископ Тульский и Белевский Ювеналий и епископ Дмитровский Филарет, заместители председателя ОБЦС, и П. В. Макарец, заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

Митрополит Пимен приветствовал руководящих деятелей ХМК речью (опубликована в этом номере в разделе «В защиту мира».— *Ред.*).

ХРОНИКА

В ноябре 1970 года в Советский Союз для продолжения богословского образования прибыла группа клириков Эфиопской Церкви — 4 иеромонаха, 2 священника и 5 диаконов. Поклонившись православным святыням в Москве и Троице-Сергиевой Лавре и ознакомившись с достопримечательностями столицы, студенты 25 ноября прибыли в Ленинградскую духовную академию.

28 ноября 1970 года в Ленинградскую духовную академию прибыл для продолжения образования студент из Румынской Православной Церкви Кюкур Маркель.

7—10 декабря 1970 года в римо-католическом центре «Риккевельд», около г. Брюгге (Бельгия) состоялось заседание Третьей рабочей группы Конференции Европейских Церквей «Экклесиологические вопросы в современном европейском обществе». От Русской Православной Церкви в заседании принимал участие настоятель Воскресенского храма в Сокольниках (Москва) прот. П. С. Соколовский.

13—14 декабря 1970 года в Вене состоялось заседание Исполкома Экуменической рабочей группы для информации в Европе. На нем обсуждены были результаты заседания годичной конференции, проходившей в октябре 1970 года, а также проблемы, связанные с перспективой деятельности группы. В заседании принимал участие прот. П. С. Соколовский, являющийся членом Исполкома группы.

С 27 декабря 1970 года по 23 января 1971 года в Советском Союзе находились паломники из Западноевропейского Экзархата: настоятель Воскресенского храма в

Цюрихе архимандрит Серафим (Родионов) и староста того же храма Е. И. Карюпт. За время пребывания в СССР паломники посетили Москву, Ленинград, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ташкент, Самарканд и Загорск. Они поклонились святыням Русской Церкви и познакомились с приходской жизнью. Паломники были приняты митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

4 января 1971 года Отдел внешних церковных сношений посетил председатель Комитета защиты мира Финляндии профессор истории Дерик Сивен с семьей. Гостей из Финляндии принял заместитель председателя ОБЦС епископ Дмитровский Филарет.

9 января 1971 года Троице-Сергиеву Лавру и Московскую духовную академию посетил посол СССР в Советском Союзе г-н Богуслав Хнеупек с супругой. Гости осмотрели храмы Лавры и Московскую духовную академию и были приняты епископом Дмитровским Филаретом, ректором академии.

12 января 1971 года епископ Дмитровский Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, принял римо-католического капеллана посольства США в Москве о. Лунса Диона и пастора Методистской Церкви при этом же посольстве Эрла Сэнфорда по их просьбе и имел с ними беседу.

С 12 по 19 января 1971 года, во время рождественских каникул, группа иностранных студентов, обучающихся в Ленинградской духовной академии и семинарии, — архимандрит Тесфа Хабте Селассие (Эфиопия), священник Тасаки Киесаку (Япония), иеродиакон Константин Антов (Болгария), Николай Гармышев (Япония), Кюкур Маркель (Румыния), Такахаси Норико и Нагай Фисао (Япония) — совершила поездку в Москву и Загорск. Они поклонились святыням Троице-Сергиевой Лавры, посетили Московскую духовную академию и ряд московских храмов, где ознакомились с приходской жизнью. Участники поездки познакомились также с достопримечательностями Москвы и посетили центры культурной и общественной жизни столицы.

17 января 1971 года Троице-Сергиеву Лавру и Московскую духовную академию посетила группа политических и общественных деятелей Федеративной Республики Германии во главе с председателем комиссии по иностранным делам бундестага, заместителем председателя партии ХДС д-ром Герхардом Шредером. В числе гостей находился посол ФРГ в Советском Союзе г-н Хельмут Аллардт. Гостей сопровождали депутат Верховного Совета СССР Г. А. Жуков и заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. Г. Фуров. Гости ознакомились с достопримечательностями Лавры, присутствовали за богослужением, осмотрели аудитории духовной академии и церковноархеологический кабинет имени Святейшего Патриарха Алексия. В заключение ректор Московской духовной академии епископ Дмитровский Филарет предложил гостям обед, на котором присутствовали наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Августин и представители профессорской корпорации академии.

23 января 1971 года в резиденции посла США в Советском Союзе г-на Джекоба Д. Бима была совершена екуменическая молитва о христианском единстве по специальному чину, в которой принимали участие римо-католический капеллан при посольстве США в Москве о. Лунс Дион, настоятель католического храма св. Людовика в Москве о. Станислав Мажейка, пастор И. М. Орлов из Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов в СССР, пастор Методистской Церкви при посольстве США в Москве Эрл Сэнфорд, священник Церкви Англии д-р Эрик Стейплс. В екуменической молитве принял также участие епископ Дмитровский Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений.

НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ

6 января 1971 года посол Республики Камерун в СССР г-н Жозеф Овоно-Нкуду устроил прием в посольстве Камеруна в Москве в честь национального праздника — Дня провозглашения независимости. В числе приглашенных гостей на приеме присутствовал епископ Дмитровский Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

18 января 1971 года заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата епископ Дмитровский Филарет присутствовал на приеме, данном послом Федеративной Республики Германии в Советском Союзе г-ном Хельмутом Аллардтом в его резиденции в честь находившегося в Москве с визитом председателя комиссии по иностранным делам бундестага, заместителя председателя партии ХДС д-ра Г. Шредера.

КОНЧИНА НАСТОЯТЕЛЯ РУССКОГО МОНАСТЫРЯ НА АФОНЕ

20 января 1971 года скончался настоятель русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне игумен-архимандрит Илиян.

ВСТРЕЧА НОВОГО ЭКЗАРХА В ВОСКРЕСЕНСКОМ СОБОРЕ ЗАПАДНОГО БЕРЛИНА

Сугубо радостно и торжественно встречали прихожане Воскресенского кафедрального собора в Западном Берлине праздник Рождества Христова в 1971 году. В сочельник, накануне этого великого дня, 6 января, в собор прибыл новоназначенный Экзарх Московского Патриархата в Средней Европе архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Леонтий.

Задолго до прибытия Владыки в собор собралось много молящихся. К парадному входу в собор для встречи «со славою» своего архиерея вышли священники и иподиаконы. Радостный трезвон церковных колоколов возвестил о прибытии архиепископа Леонтия. На паперти староста собора А. М. Гофман, по древнему русскому обычаю, преподнесла Владыке хлеб-соль и в теплых, искренних словах приветствия выразила ему пожелание всяческого благополучия и успеха в трудах на благо Русской Православной Церкви. С благоговением архиепископ Леонтий принимает хлеб-соль, целует его, входит в храм и облачается в мантию. С словом приветствия от имени духовенства и прихожан обращается к Владыке Экзарху ключарь собора протоиерей Петр Влодек. Исторические судьбы, сказал он, рассеяли русских православных христиан по разным уголкам мира. Но, где бы они ни были, они не забывают своей родной страны, своей родной православной веры. Храм наш связывает их со своей родной страной, со своей Церковью, в ограде которой они родились и духовно воспитались. Вы, Владыко, скоро почувствуете горячую любовь к Русской Православной Церкви здешних прихожан, теплоту, уважение и внимание, которыми окружают верующие своего архипастыря. Пастыреначальник же всех Господь да укрепит Ваши духовные и телесные силы в несении возложенного на Вас послушания.

Затем иеродиакон Серафим (Кисцио) возглашает: «Премудрость!». Соборный хор под управлением Н. Р. Жданова тихо и торжественно поёт тропарь праздника. Владыка в это время следует к солею. Совершив молитву, он обращается к пастве с словом. Владыка напомнил, что Господь Иисус Христос, посылая апостолов на проповедь, дал им наставление: «В какой бы город или селение ни вошли вы... входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему» (Мф. 10, 11, 12). И я, говорит архиепископ Леонтий, смиренный архипастырь, следуя этой заповеди Христовой, обращаюсь к вам с приветствием и благопожеланием мира, завещанного нам от Господа. Мое первое служение здесь пришлось на великий праздник Воплощения и пришествия в мир Сына Божия. Для того и нисходил на землю нашу Сам Царь мира Единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, дабы принести мир и любовь. К стремлению народов всей земли к мирной жизни нужно прилагать и усилия каждого верующего, ибо путь к миру и любви проходит через борьбу с эгоизмом, гордостью, греховными страстями и пороками, живущими в наших сердцах. В конце своего слова Владыка просил всех пастырей и пасомых возносить постоянно молитвы Господу Богу и о нем, ибо апостол Иаков учит усиленной молитве друг за друга пред Господом (Иак. 5, 16). В заключение Владыка Экзарх пожелал всем прихожанам в новом лете благоденствия, мира и благословения Божия.

Начинается всенощное бдение. После 90-го псалма священник, как здесь принято, перед Царскими вратами возглашает «С нами Бог!» Хор «вышшим гласом» поет это радостное рождественское песнопение. Чинно и уставно совершается богослужение. Верующие усердно возносят свои молитвы Богомладенцу Христу, присоединяя их к молитвам православных верующих, собравшихся в этот великий вечер во всех храмах Русской Православной Церкви. В конце всенощной, после тропаря и величания празднику, хор пропел на немецком языке известную рождественскую песнь «Штилле Нахт» — «Тихая ночь».

В день праздника Рождества Христова в 10 часов утра началась Божественная литургия. Евангелие, некоторые молитвословия, в том числе Символ веры, Молитва Господня, читались на церковнославянском и немецком языках. Поскольку здесь некоторая часть православных верующих — немцы по происхождению, в одном из западноберлинских приходов — в храме во имя святого благоверного князя Влади-

мира на Находштрассе — один раз в месяц совершается богослужение полностью на немецком языке. В кафедральном соборе такой практики пока нет. Но, тем не менее, в собор по воскресным дням всегда приходят верующие немцы. Присутствовали они здесь и на этот раз, с удовлетворением внимая православному богослужению.

После чтения Евангелия было оглашено рождественское послание Местоблюстителя Патриаршего престола Митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена. На запричастном стихе прочитано было послание Патриаршего Экзарха в Средней Европе архиепископа Берлинского и Среднеевропейского Леонтия архипастырям, духовенству и пастве Экзархата. В послании Экзарха говорилось, что определенным Священным Синодом Русской Православной Церкви от 1 декабря 1970 года Преосвященный Леонтий назначен архиепископом Берлинским и Среднеевропейским, Патриаршим Экзархом в Средней Европе. Поздравляя Преосвященных архипастырей, духовенство и всех чад Среднеевропейского Экзархата с радостным праздником Рождества Христова, Владыка Экзарх призвал благословение Господа мира и любви на их труды, пожелал всем небесной помощи, благополучия и счастья.

В конце богослужения протоиерей Петр Влодек тепло поздравил Владыку Экзарха с совершением им первой литургии в кафедральном соборе Среднеевропейского Экзархата и от имени всех прихожан в знак христианской любви поднес ему просфору. Иеродиакон Серафим возгласил уставные многолетия. Владыка Леонтий поблагодарил духовенство и прихожан за молитвы и теплую встречу и преподал им благословение. Подходя к Владыке, прихожане выражали новому Экзарху свои благопожелания.

После литургии была устроена трапеза, за которой в непринужденной обстановке проходила теплая, дружественная беседа.

В памяти прихожан надолго сохранится первая встреча со своим архипастырем.

Протоиерей Петр Влодек

Берлин

НОВЫЙ ПРИДЕЛ В СОБОРЕ «НИКОЛАЙ-ДО» В ТОКИО

В Воскресенском кафедральном соборе в Токио («Николай-до») освящен придел во имя святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. В корреспонденции, присланной из Токио, клирик Автономной Православной Церкви в Японии протоиерей Михаил Хигучи рассказывает об освящении нового придела.

В Неделю 28-ю по Пятидесятнице, святых праотцев, 27 декабря 1970 года, в жизни Автономной Православной Церкви в Японии имело место достопамятное событие, непосредственно связанное с историческим решением 10 апреля 1970 года в Москве, когда Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексий вместе со Священным Синодом Русской Православной Церкви осуществил канонизацию архиепископа Николая, апостола Японии.

Это решение побудило верующих Японии создать — в вечно живое напоминание об их небесном покровителе — придел в соборе г. Токио, в котором они могли бы возносить молитвы, принимать Таинство Святого Причащения и свидетельствовать о его святых трудах.

Новый придел расположен в южной, правой части Воскресенского кафедрального собора с двумя огромными витражами, которые были сооружены на средства Московского Патриархата. На одном из них изображено Святое Воскресение, на другом — апостол Японии архиепископ Николай. Теперь в соборе «Николай-до» три придела: один посвящен Иоанну Крестителю, другой — Преподобному Сергию Радонежскому и третий — святому равноапостольному Николаю; главный престол собора освящен в честь Воскресения Христова.

Иконостас новосооруженного придела украшают прекрасные иконы, написанные в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Загорске и переданные в дар для нового придела от Московского Патриархата. С правой стороны в иконостасе — «Святой равноапостольный Николай», рядом — «Михаил Архангел», затем — «Господь Иисус Христос», Царские врата с четырьмя евангелистами и Благовещением, далее, с левой стороны, — «Богоматерь», «Архангел Гавриил» и «Преподобный Серафим Саровский». Над Царскими вратами — «Тайная вечеря». И хотя иконостас был сооружен в Японии, иконы же написаны в монастыре за три с лишним тысячи миль отсюда, и то и другое удивительно точно подошло одно к другому. Святой потир и дискос с другими церковными принадлежностями были подарены митрополитом Киевским и Галицким, Экзархом Украины, Филаретом и епископом Тульским и Белевским Ювением. Покрывала на святой престол, жертвенник и аналон были сделаны сестричеством собора «Николай-до».

1 декабря в девять часов утра Высокопреосвященный Владимир, Архиепископ Токийский и Митрополит всей Японии, совершил освящение нового придела в сослужении клирика Патриаршего подворья в Токио протоиерея Аркадия Тышчука и духовенства Автономной Православной Церкви в Японии: протоиерея Василия Такеока, протоиерея Михаила Хигучи, священника Иереми Мацумицу, священника Филиппа Ямагучи, священника Тарасия Оки, протоиерея Акилы Ниизума, диако-

Митрополит Владимир (в центре) за литургией в приделе во имя равноапостольного
Николая 27 декабря 1970 года

Перед началом литургии в новом приделе Воскресенского собора («Николай-до»)
27 декабря 1970 года

нов Иоанна Накахара и Кирилла Убуката, иподиакона Макария Огава и чтеца Петра Казуо. Все священнослужители приняли участие в служении Божественной литургии, но чин освящения, предшествовавший литургии, Высокопреосвященный Митрополит Владимир совершил в сослужении протоиерея А. Тыщука и протоиерея И. Мацумицу, тогда как другие помогали в чтении и пении.

Чин освящения был трогательно скромным. Возливание душистого воскомастиха на четыре угла престола, вбивание четырех гвоздей, омовение святого престола теплой водой и вином, помазывание драгоценным миром, обвязывание вервием, затем благословение всех церковных принадлежностей, иконостаса и витражей со священными изображениями — все свидетельствовало о любви и глубоко почитании японскими верующими нового святого. Эти чувства достигли высшей точки, когда множество верующих приступило за Божественной литургией к принятию Таинства Святого Причащения.

Протоиерей Михаил Хигучи

Токно

ПАМЯТИ МУЖЕСТВЕННОГО СООТЕЧЕСТВЕННИКА

В 1970 году исполнилось 10 лет со дня кончины протоиерея д-ра Кассиана Дмитриевича Богатырца, апологета Православия перед военным судом Австро-Венгерской империи. Земляки молитвенно чтят его светлую память и подвиг исповедничества, понесенный им во имя родного Православия на Закарпатской земле. Он был свидетелем возрождения Православия, мужественной борьбы за его права и окончательного торжества в Закарпатье.

По австро-венгерскому конституционному закону в XIX — начале XX века за православным вероисповеданием признавались равные права с прочими вероисповеданиями австро-венгерских граждан. Но это было только на бумаге, на самом же деле все обстояло совсем иначе. Австро-венгерские правящие круги исповедание православной веры подводили под понятие государственной измены, приверженцев же Православия за проявление русского самосознания клеймили как государственных изменников и возбуждали против них политические процессы о государственной измене.

Так было в процессе 1882 года против священника Иоанна Григорьевича Наумовича, известном как процесс против Ольги Грабарь (матери художника-академика И. Грабаря. — Р. М.) и товарищей; так было в 1913 году в процессе в Мармарош-Сигете, затянном венгерскими империалистами против иеромонаха Алексия (Кабалюка) и 94 русских крестьян Угорской Руси; так было в инспирированном накануне первой мировой войны львовском процессе о государственной измене против журналиста Семена Юрьевича Бендасюка и товарищей, когда обвинялись также два православных священника: Максим Тимофеевич Сандович и Игнатий Филиппович Гудима; так было и в политическом процессе о государственной измене против священника д-ра Кассиана Дмитриевича Богатырца и товарищей, проведенном уже во время войны (4/IX 1916—17/II 1917), в котором из 23 общественных и культурных деятелей Галичины и Буковины 16 были приговорены к смертной казни, в том числе и священник д-р Кассиан Богатырец.

Следует обратить внимание на разницу между вынесенными в этих процессах приговорами в мирное и в военное время. Когда в мирное время еще действовали конституционные законы об охране гражданской свободы, тогда процессы перед судом присяжных заседателей кончались приговором, освобождавшим от обвинения в государственной измене. С разворачиванием военных действий, после отмены конституционных законов о гражданских правах, начался разгул сурового террора, разжигавшего военным психозом. Поэтому и приговор можно было предвидеть: смертная казнь. В таких обстоятельствах пришлось действовать в процессе перед венским военным судом о. Кассиану Богатырцу, который мужественно и бесстрашно выступил в защиту прав Православной Церкви.

Из опубликованных материалов известно выступление в защиту прав Восточной Церкви, т. е. Православия, «просветителя Галицкой Руси» священника Иоанна Наумовича как перед австрийским судом в названном выше процессе, так и позднее, перед Римским престолом с апелляцией к папе Льву XIII. Об этом можно узнать обстоятельно из «Стенографического протокола по делу Ольги Грабарь и тов.», Львов, 1882, и «Апелляции к папе Льву XIII священника Иоанна Наумовича», опубликованной в львовской газете «Слово» за 1883 год (№№ 119—137) и изданной отдельным оттиском, и из других публикаций того и последующего времени. Нигде, однако, не отмечалось в печати о заслуживающем особого внимания апологетическом выступлении д-ра К. Богатырца в упомянутом процессе.

Протоиерей Кассиан Богатырец родился 5 ноября 1868 года. Происходил из семьи мелкоземельного крестьянина с. Кабино, Вышковецкого уезда, на Буковине. После начальной школы в родном селе он поступил в немецкую гимназию в Черновцах, которую окончил с отличием в 1890 году. Богословский факультет Черновицкого университета был также с отличием завершен им в 1894 году, и профессора, отметив большие способности абсолювента (выпускника.—*Ред.*), советовали ему продолжать научную подготовку для занятия вакантной университетской кафедры.

В 1896 году Кассиан Дмитриевич защитил диссертацию и ему была присвоена ученая степень доктора богословия. Но кафедры он так и не получил, так как его кандидатура не устраивала австрийские власти. Получив место сельского священника, он при ревностном исполнении своих пастырских обязанностей трудился над повышением культурного уровня и благосостояния крестьян, основывая читальни и кооперативные общества и редактируя популярные издания для народа. Эту плодотворную деятельность о. Кассиана Богатырца, преследовавшуюся административными властями,—в частности краевым президентом бароном фон Блейлебом,—превратила первая мировая война. По приказу начальника черновицкой полиции Тарангула д-р К. Богатырец был сослан в г. Линц, а затем как политический узник переведен в венскую гарнизонную тюрьму, чтобы затем предстать перед военным судом по обвинению в государственной измене.

На основании оставленного д-ром К. Богатырцем текста его защитительной речи на указанном процессе даем вкратце ее содержание. Д-р Богатырец говорит в этой речи о православном вероисповедании, называемом военным прокурором в обвинительном судебном акте «схизмой».

Нас обвиняют, сказал о. Кассиан, в принадлежности к «схизме». Так называет судебный акт нашу Православную, признанную австрийскими законами Церковь. Наш же обвинительный акт будет для будущих поколений историческим документом, показывающим, как австрийские государственные власти относились к Православной, или же признанной Церкви.

Ссылаясь на судебный акт, д-р К. Богатырец отстаивает, в противовес обвинению военного прокурора, свое утверждение и заявляет: «Наши власти не церемонятся, когда говорят о нашей Православной Церкви и называют ее схизматической, не взирая на то, что эта Церковь признана законом. Это имело место во всех процессах. Это повторяется и в нашем процессе, и я, как член и священник Православной Церкви, вношу решительный протест против такого ненавистного и обидного официального отношения к Православной Церкви как со стороны властей, так и со стороны прокурора и прошу для вечной памяти зафиксировать в протоколе следующее: «Ввиду того, что Православная Церковь принадлежит к законно признанным в Австрии Церквям, я, ссылаясь на 15-ю статью основного государственного закона от 1867 года и на межконфессиональный закон 1868 года, как тоже на распоряжение галицкой краевой губернии 1792 года, которым запрещено называть нашу Православную Церковь «схизматической», ссылаясь, наконец, на мнение министерства культов от 6/V 1915 года, находящееся в делах нашего процесса, заявляю торжественный и решительный протест против называния Православной Церкви «схизматической»».

В делах нашего процесса, продолжает о. Кассиан Богатырец, возникла путаница в отношении к Православной Церкви. По мнению галицкого наместничества, Православная Церковь в Австрии не признана, поскольку эта Церковь тождественна с Российской государственной Церковью, в другом же месте сказано, что эта Церковь отлична от Русской Православной Церкви. Министерство культов на запрос следственного судьи д-ра Гайта ответило, что отношение к Православной Церкви в Австрии должно быть таким же, как и к Русской Православной Церкви, русский же царь не глава Церкви, а ее защитник, как и в Австрии, где, однако, император имеет больше прав по отношению к Православной Церкви, чем русский царь. Ввиду того, что судебный акт считает переход в православное вероисповедание государственной изменой, я постараюсь, заявил д-р К. Богатырец, доказать необоснованность обвинений, содержащихся в судебном акте.

В дальнейших своих рассуждениях оратор, основываясь на неоспоримых исторических фактах, показал, что до Седьмого Вселенского Собора догматы и церковное устройство были общими для всей Христовой Церкви. Со временем, однако, начались расхождения между Востоком и Западом. Римский епископ (папа) присвоил себе власть, опираясь, в частности, на фальсифицированные документы, такие, как Лжеисидоровы декреталии и другие, и стремился подчинить себе всю Христову Церковь. Эти расхождения привели к окончательному разделению Восточной и Западной Церквей в 1054 году. Католики утверждают, что Православная Церковь откололась от Римской и называют ее «схизмой», в то время как Православная Церковь осталась такой, какой была Церковь Христова без нововведений отколовшегося Запада. Следовательно, характер «схизмы» имеет Римско-Католическая Церковь и никоим образом не Православная.

Латинянам удавалось иногда перетянуть на свою сторону часть православных через унию, как это имело, например, место в шляхетской Польше в 1596 году (Брестская уния), когда польская шляхта с помощью иезуитов насильственно обратила часть православного народа в унию. Однако этот народ оставался по убеждению православным и непременно при благоприятствующих обстоятельствах возвра-

щался к вере отцов. В этом закономерном явлении прокуроры усматривают государственную измену, и австрийские власти устраивают фальшивые процессы.

В заключительной части своего выступления о. Кассиан сказал: «Относительно обвинения в Православии — «схизме» могу только сказать следующее: пусть гонители Церкви помнят, что и раньше бывали государства, которые преследовали веру, но по ним уже и след застыл, и сейчас только история упоминает о них, как о гонителях, погубивших бесчисленное число мучеников за веру и Церковь. А Церковь и сегодня выполняет свою высокую просветительную задачу!»

Смелая, продуманная, аргументированная речь д-ра К. Богатырца была беспристрастно оценена даже военным трибуналом, который в обосновании приговора охарактеризовал его личность следующим образом: «Обвиняемый д-р Богатырец — это просто могущественная, импонирующая личность, которая всесторонним образованием, решительным, спокойным, но твердым выступлением может принудить к послушанию себе. Когда он говорит, его слова — это не пустые фразы...» * Такая оценка говорит сама за себя.

Смертный приговор не был приведен в исполнение, так как по амнистии, объявленной последним австрийским императором Карлом I, приговоренные к смертной казни были освобождены. Они пережили Австро-Венгерскую империю, как предвидел и говорил об этом в своем последнем слове на процессе о. Кассиан Богатырец.

После падения Австро-Венгерской империи д-р К. Богатырец продолжал свою многогранную деятельность. Новые церковные власти назначили его настоятелем прихода в г. Кицмань и благочинным храмов в районах Кицмань и Заставна. Отец Кассиан приложил много труда совместно с епископом Нишским Досифеем (Сербская Православная Церковь) к воссоединению закарпатских униатов с Матерью — Русской Православной Церковью.

За патристическую деятельность во время Великой Отечественной войны о. Кассиан Богатырец был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Пастырскую деятельность он продолжал до 1940 года, когда вышел за штат и поселился в Черновцах. Там с 1944 по 1953 год был духовником Свято-Введенского женского монастыря. Прослужил он в священном сане 66 лет. И в последние годы жизни он неукоснительно занимался научным трудом, собрал богатый исторический материал по истории православной епархии на Буковине.

За ревностное служение Русской Православной Церкви протоиерей К. Богатырец был удостоен многих церковных наград, включая митру. Высшая церковная власть отметила его большие заслуги перед Церковью назначением персональной пенсии.

Отец Кассиан упокоился в Черновцах 25 июля 1960 года и там же был похоронен 28 июля при стечении многих тысяч своих почитателей.

Р. Миревич

Львов

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИИ

Винницкая епархия. Чествование архипастыря. 30 августа 1970 года, в день памяти преподобного Алимпия, иконописца пещерского, архиепископ Винницкий и Брацлавский Алимпий, временно управляющий Хмельницкой епархией, праздновал тезоименитство. Богослужение в винницком кафедральном соборе в этот день совершал Владыка Алимпий в сослужении секретаря Хмельницкого епархиального управления протоиерея Феодора Полищука, секретаря Винницкого епархиального управления и настоятеля кафедрального собора в Виннице протоиерея Павла Билинского, ключаря винницкого собора протоиерея Константина Димитриева и других клириков собора.

При входе в храм Владыку встретили члены церковного совета, в храме его приветствовали настоятель и служащее духовенство. За богослужением умиротворенно пел соборный хор под руководством регента протоиерея Петра Петрука.

После молебна архиепископ Алимпий обратился к молящимся с словом, рассказав о своей жизни, о своем архипастырском служении, которое началось 12 лет назад, после рукоположения его во епископа в харьковском Благовещенском кафедральном соборе. Затем Владыка выразил сердечную благодарность сослужившему ему духовенству, певчим и всем молившимся в тот день в соборе и преподавал всем благословение. С чувством большой радости и благодарения Богу, с выражением добрых пожеланий молящиеся подходили к благословлявшему их архипастырю.

* На странице 34-й приговора дивизионного суда краевой обороны в Вене от 17 февраля 1917 года № Дст. 70/14/945 сказано дословно: «Der Angeklagte Dr. Bohatyrec ist eine gerade zu machtvolle, imponierende Persönlichkeit, welche durch die umfassende Bildung, durch ein sicheres, ruhiges, aber festes Auftreten sich Gehör wohl erzwingen kann. Wenn er spricht, seine Reden sind keine leeren Phrasen...».

Преподобный Иоанн Лествичник, игумен Синайский

Кондак, гл. 1

Плоды присноцветущия, от твоея книги принося учения премудре, улаждаеши сердца,
сим с трезвением внимлющих блаженне: Лествица бо есть души возводящая от земли
к Небесней и пребывающей славе, верую чтущих тя

10 ноября 1970 года в зале заседаний Священного Синода проходило, под председательством Патриаршего Местоблюстителя Высокопреосвященного Митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена, заседание Комиссии по подготовке Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года, утвержденной Священным Синодом 25 июня 1970 года (см. «ЖМП», 1970, № 7, с. 11; № 12, с. 6)

Члены Комиссии по подготовке Поместного Собора 1971 года в кабинете Святейшего Патриарха Алексия

1 ноября 1970 года, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, в винницком кафедральном соборе за Божественной литургией был посвящен во пресвитера диакон Иосиф Голибневский.

По окончании литургии архиепископ Алипий обратился к новопосвященному и к молящимся с словом назидания. Нынешнее моление в нашем храме, сказал архиепископ, особое, поскольку сегодня было совершено таинство священства. Недавно рукоположенный во диакона о. Иосиф сподобился сана священника. С юных лет он был предан Церкви Христовой, принимал участие в клиросном чтении и пении. В Великую Отечественную войну он на передовых позициях отстаивал честь и независимость нашей Родины. В боях был ранен. Господь сохранил его жизнь и ныне поставил его на путь священства для благовестия заповеданного Господом мира и для молитвы о мире всего мира. Помолемся о нем, чтобы Господь споспешествовал ему в священническом служении на благо Святой Церкви и на радость его пастве, заключил Владыка свое слово.

С молитвенными благопожеланиями подходили молящиеся к новопосвященному нерею, преподававшему для целования крест.

8 января 1971 года, на второй день праздника Рождества Христова, архиепископ Алипий совершил Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе в г. Хмельницком. При входе в храм Владыку встретили члены церковного совета, в храме его приветствовало служащее духовенство во главе с настоятелем и секретарем Хмельницкого епархиального управления протоиереем Феодором Полищуком. Храм был переполнен молящимися. После чтения Евангелия архиепископ Алипий прочитал Рождественское послание Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета. Послание Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Пимена было оглашено накануне, в первый день праздника. По окончании литургии Владыка преподавал богомольцам благословение, в это время хор и все молящиеся пели рождественские колядки.

Заслуживает доброго слова любительский хор хмельницкого кафедрального собора. Дивное, стройное и умирительное пение наполняет собор во время богослужений. Руководит хором протоиерей Кирилл Лукашук.

Днепропетровская епархия. 13 января 1971 года, в канун праздника Обрезания Господня и дня памяти святителя Василия Великого, епископ Симферопольский и Крымский Антоний, управляющий Днепропетровской епархией, прибыл в Покровский собор в г. Запорожье. Далеко от храма верующий народ с радостью приветствовал своего архипастыря. В ограде духовенство встретило Владыку «со слагоу». Настоятель протоиерей Леонид Шайдевич произнес приветственное слово. В самый день праздника в том же соборе Владыка совершил Божественную литургию в сослужении соборного и заштатного духовенства. После литургии Преосвященный Антоний произнес слово на тему праздника и преподавал молящимся благословение.

15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, чудотворца, Преосвященный Антоний совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме, что на о. Хортица в г. Запорожье. В первой половине XVII века гетман П. К. Сагайдачный образовал на этом острове казацкую Сечь, упраздненную Екатериной II в 1775 году. Именно в это время казаки построили здесь храм, как говорится об этом в народном предании.

В храме Владыку встретили члены церковного совета, настоятель священник Сергей Осадковский сказал приветственное слово. После литургии Преосвященный Антоний произнес проповедь о трудах и подвигах преподобного Серафима Саровского и преподавал богомольцам благословение.

16 января Преосвященный Антоний прибыл в Александро-Невский храм в г. Мелитополе. В сослужении настоятеля протоиерея Анатолия Драчкова, приезжего и заштатного духовенства Владыка совершил всенощное бдение, а 17 января, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, пред Богоявлением, — Божественную литургию. Владыка произнес проповедь, поздравил молящихся с наступающим праздником святого Богоявления и преподавал им благословение.

Утром 18 января, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), Владыка Антоний прибыл в Свято-Троицкий кафедральный собор в Днепропетровске. Это прекрасное, величественное здание построено в XIX веке. В 1970 году здесь был произведен полностью наружный ремонт, а в нынешнем году планируется внутренний. Архипастыря встретили члены церковного совета, настоятель протоиерей Константин Стаховский обратился к Владыке с приветственным словом. При большом стечении молящихся Преосвященный Антоний совершил Божественную литургию и чин великого освящения воды. Вечером Владыка совершил торжественное всенощное бдение в сослужении соборного и заштатного духовенства, а в самый праздник святого Богоявления — Божественную литургию и великое освящение воды в ограде собора, заполненной молящимися.

В день празднования Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 20 января, Владыка Антоний прибыл в Вознесенский храм в г. Кривом Роге. Верующие, встречавшие архипастыря, образовали длинный живой коридор, на паперти храма Владыку встретили члены церковного совета. В храме настоятель протоиерей Константин Огиенко обратился с приветственным словом к Владыке. Преосвященный Антоний совершил Божественную литургию, после которой произнес слово о премудром водительстве Божиим в деле нашего спасения. Владыка также отметил чи-

стоту и благолепие храма, о котором так заботится его настоятель, прекрасное пение правого и левого хоров и верующего народа. Затем Владыка благословлял богомольцев, а хор и народ в это время пели рождественские и крещенские колядки.

21 и 22 января Владыка принимал посетителей в епархиальном управлении г. Днепропетровска.

В субботу 23 января епископ Антоний совершил в Свято-Троицком кафедральном соборе всенощное бдение, за которым произнес поучение о значении священства.

Утром 24 января, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении, Преосвященный Антоний совершил Божественную литургию в Трехсвятительском храме в пос. Ключко г. Днепропетровска. Владыку встретили члены церковного совета, настоятель протоиерей Анатолий Северин сказал приветственное слово. После литургии Владыка произнес поучение о значении проповеди в деле нашего спасения. Епископ Антоний отметил труды настоятеля, церковного совета и всего прихода в связи с большим наружным и внутренним ремонтом, а затем преподавал богомольцам благословение.

Ивано-Франковская епархия. С особой радостью верующие Прикарпатья отмечают храмовые праздники, на которых бывает архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Иосиф. 8 января 1970 года, в день празднования Собора Пресвятой Богородицы, архиепископ Иосиф посетил приход в центре гуцульщины — г. Коломые, где был встречен многочисленными богомольцами и церковным причтом. Владыку приветствовали члены церковного совета, настоятель прихода и коломыйский благочинный протоиерей К. Михалиха. За богослужением Владыке сослужили секретарь епархиального управления протоиерей И. Гривнак, настоятель и другие священнослужители. Молитвенно пел местный хор. В конце литургии Владыка проповедовал. Он призвал всех верующих быть преданными Православной Церкви; в меру своих сил каждый должен способствовать укреплению мира во всем мире. При общем ликовании верующих окончился церковный праздник в г. Коломые.

В Неделю 32-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христове, 11 января, в день поминовения мучеников-младенцев, от Ирода в Вифлееме избитых, Владыка Иосиф совершил Божественную литургию в храме, что на Гирци, г. Ивано-Франковска. Много молящихся собрал в этот день небольшой храм. Владыку словом приветствия встретил настоятель храма и ивано-франковский благочинный протоиерей Д. Валихновский. За литургией сослужили Владыке протоиерей И. Гривнак, снытинский благочинный протоиерей В. Дорош, долиньский благочинный протоиерей Б. Тарнавский и другие священнослужители. Проповедь о вифлеемских младенцах произнес протоиерей В. Дорош. В конце литургии к молящимся с словом назидания обратился Владыка Иосиф. Он говорил о пришествии в мир Единородного Сына Божия, дабы в Нем все народы земли обрели радость, душевное успокоение и мир. После возгласения многолетий и пения молитвы «Под Твою милость...» с радостью о Господе Рождшемся возвращались молящиеся в свои дома.

В день храмового праздника прихода в г. Снятин — Воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех, 19 сентября, архиепископ Иосиф был торжественно встречен в этом приходе. Здесь в течение 12 лет в сане пресвитера он был настоятелем и благочинным. Несмотря на плохую погоду, Владыку пришло встретить множество богомольцев. Настоятель церкви и благочинный протоиерей В. Дорош тепло приветствовал архипастыря. В сослужении духовенства благочиния Владыка Иосиф совершил Божественную литургию, а затем обратился к верующим с словами воспоминания о минувшей войне, которую он провел вместе с прихожанами этого старинного прикарпатского города. Владыка призвал всех верующих усилить молитвы о мире, дабы снова не повторились ужасы тех дней.

Торжественное архиерейское богослужение в праздник Воздвижения Креста Господня, 27 сентября, было совершено в приходе Надвирна. Здесь архиепископ Иосиф в сослужении протоиерея И. Гривнака, настоятеля церкви протоиерея В. Дидыка и других клириков совершил Божественную литургию. Проповедовал протоиерей Е. Цыбык. После литургии архипастырь обратился с словом к многочисленному богомольцу, а затем вместе с духовенством обошел вокруг недавно отремонтированного храма и окропил его святой водой.

Во второй половине 1970 года архиепископ Иосиф посетил еще несколько приходов, где совершал литургии, обращаясь с проникновенным словом к верующим, благословляя, уча и укрепляя их в истинах веры и благочестия, в непоколебимой верности Святому Православию, призывая к молитвам о мире во всем мире.

7 июля, в праздник Рождества Крестителя Господня Иоанна, архиепископ Иосиф посетил по случаю храмового праздника приход в г. Жосов — центре западноукраинской Верховины. 14 октября, в день храмового праздника прихода в с. Горохолино, Богородчанского благочиния, — Покрова Пресвятой Богородицы, Владыка побывал в этом приходе. В Неделю 22-ю по Пятидесятнице, 15 ноября, архиепископ Иосиф посетил Свято-Димитриевский храм в с. Зелена, Надворнянского благочиния. 29 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, архипастыря встречал приход в с. Марковцы, Ивано-Франковского благочиния. 19 декабря, в день памяти Святителя Николая, Владыка Иосиф посетил Свято-Николаевский храм в с. Старый Лисец, Ивано-Франковского благочиния.

Повсюду, где архиепископ Иосиф посещал приходы, его радостно встречали ве-

рующие, ибо они знают, что Владыка для них — усердный молитвенник и заботливый отец, ненавидящий церковное разделение и вносящий свою посильную лепту в укрепление постоянного и прочного мира на земле. Эти дни явились важными событиями в духовной жизни не только верующих прихода, где побывал архипастырь, но и верующих в приходах соседних сел. Многие исповедовались и причащались Святых Таин, подходили под архипастырское благословение, со слезами умиления присутствовали на церковных торжествах, укрепляясь в православной вере, духовно радуясь общим молитвам, богослужениям и христианским словам назидания.

Патриаршие приходы в Канаде. 6—9 ноября 1970 года епископ Уманский Макарий, управляющий Патриаршими приходами в Канаде и США, посетил самые северные приходы, расположенные в селениях Норт Стар и Спирит Ривер.

6 ноября в сопровождении секретаря — священника Виктора Петлюченко, протоиерея Иоанна Борчи и секретаря епископского совета Виктора Лопушинского епископ Макарий отправился на автомашине в дальний путь. Дорога на север Канады проходила по живописным местам, через поля фермеров, небольшие города и селения, через леса. Думая о чудном мире, который так мудро устроил Господь, мы невольно вместе запели псалом «Благослови, душе моя, Господа...» К месту назначения мы прибыли около полуночи.

В субботу утром 7 ноября в храме православной патриаршей общины во имя первоверховных апостолов Петра и Павла в Норт Стар готовились к богослужению. В 10 часов утра у входа в храм Владыку Макария встречали прихожане во главе с настоятелем протоиереем Иоанном Борчей. Отвечая на приветствие настоятеля и прихожан, Преосвященный Макарий благодарил за теплый прием и сказал, что прибытие, по благословению святой нашей Матери-Церкви, епископа и священника свидетельствует о том, что Русская Церковь не забывает своих чад, находящихся вдали от Родины. Церковь благословляет их, направляет их жизнь в духе христианских заповедей.

За литургией Владыка произнес проповедь на тему евангельского чтения дня. По окончании литургии церковный комитет прихода устроил обед в честь епископа Макария.

В тот же день в три часа пополудни в небольшом городке Мэнинг, расположенном в 30 км от поселка Норт Стар, был организован просмотр кинофильма «Русская Православная Церковь сегодня». Фильм привлек внимание не только прихожан патриаршего храма, но и верующих других церквей.

После просмотра — снова в путь. На этот раз — в Спирит Ривер, расположенный южнее Норт Стар на 150 км. В Спирит Ривер прихожане Свято-Троицкого храма оказали нам теплый прием. Они собрались у гостиницы и наперебой приглашали к себе в гости, дабы епископ и священники принесли в их дома Божие благословение для них и их родных. У одного из активнейших членов прихода — псаломщика Павла Вавренюка собрались прихожане и гости. Вечер этого дня прошел в братской атмосфере.

8 ноября утром, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, Владыку встречали в Свято-Троицком храме прихожане во главе с настоятелем священником В. Петлюченко, приветствовавшим епископа Макария словом. Преосвященный Макарий совершил здесь Божественную литургию. После чтения Евангелия он произнес проповедь, а также отметил заботы прихожан о своем храме. Литургия проходила под знаком духовного единения служащих и молящихся, благодаривших Бога за молитвенную радость и духовный покой.

После богослужения в новом холле при храме был устроен обед в честь епископа Макария. Трапеза прошла по-домашнему непосредственно и в духе христианской любви.

В Спирит Ривер также был показан кинофильм «Русская Православная Церковь сегодня». Для просмотра фильма администрация Дома престарелых в Спирит Ривер предоставила свой клуб. После кинофильма по настойчивой просьбе одного из активных членов прихода — Николая Осипюка мы посетили его дом, хотя уже было время прощаться. Н. Осипюк и его семья устроили прием в честь епископа великой Русской Церкви. «Ваше посещение для нас — праздник», — приветствуя Владыку, сказал хозяин. Атмосфера искренней дружбы и христианской любви царил в тот вечер на далекой северной ферме.

В Неделю 22-ю по Пятидесятнице, 15 ноября, епископ Макарий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в селении Смоки Лейк, провинция Альберта. Община этого храма возвратилась из карловацкого раскола в лоно Матери-Церкви. После литургии и молебна состоялась общая трапеза, после которой был показан фильм «Русская Православная Церковь сегодня».

В тот же день вечером при Свято-Варваринском кафедральном соборе в г. Эдмонтоне состоялась благотворительный базар, вырученные средства от которого пошли в недавно созданный Миссионерский фонд Совета патриарших приходов. Эта распродажа с благотворительными целями и кинофильм «Русская Православная Церковь сегодня» привлекли внимание церковной общественности г. Эдмонта. Фильм просмотрели не только прихожане приходов Русского Патриаршего престола, но и большая группа христиан других церквей.

Епископ Макарий после литургии 8 ноября 1970 г. с прихожанами Троицкого храма в пос. Спирит Ривер

С 23 по 26 ноября Преосвященный Макарий в сопровождении священника Виктора Петлюченко находился в столице Канады — г. Оттаве. 24 ноября епископ Макарий посетил посольство СССР в Канаде и нанес визит послу Советского Союза в Канаде Б. П. Мирошниченко. В тот же день епископ Макарий и священник В. Петлюченко присутствовали на заседании канадского парламента. 25 ноября епископ Макарий нанес визит лидеру прогрессивно-консервативной партии Р. Стендфилду.

В тот же день епископ Макарий посетил министра эмиграции Канады Отто Лэнга. 26 ноября епископ Макарий нанес визит генерал-губернатору Канады Д. Р. Миченеру.

29 ноября 1970 года, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, Преосвященный Макарий совершил Божественную литургию в Свято-Варваринском кафедральном соборе в г. Эдмонтоне. После литургии Владыка Макарий обратился к прихожанам с призывом о помощи народу Восточного Пакистана, пострадавшему в результате стихийного бедствия. Было собрано и отправлено в Пакистан 200 канадских долларов.

В Неделю 27-ю по Пятидесятнице, 20 декабря, в эдмонтонском кафедральном соборе во имя великомученицы Варвары прихожане отмечали свой храмовой праздник (память святой Варвары празднуется 17 декабря н. ст.). Божественную литургию совершил епископ Макарий. За литургией присутствовали представители Православных и инославных Церквей: от Константинопольского Патриархата — архимандрит Петрос (Каррас) и староста Свято-Георгиевского греческого храма в г. Эдмонтоне г-н Николас Иоаннидис; от Римско-Католической Церкви — монсиньор Э. Донахью; от Англиканской Церкви — пастор д-р Вильсон с супругой; от Объединенной Церкви Канады — д-р Томпсон. Во время богослужения монсиньор Э. Донахью прочитал Евангелие на английском языке.

За литургией причащались все члены сестричества при кафедральном соборе.

На состоявшемся после службы банкете епископ Макарий, архимандрит Петрос (Каррас), монсиньор Э. Донахью, д-р Вильсон и д-р Томпсон выступили с приветствиями.

Священник Виктор Петлюченко

Канада

Кировская епархия. 21 ноября, в день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, архиепископ Кировский и Слободской Мстислав совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в с. Кстинино, где имеется придел в честь Архангела Михаила. После благодарственного молебна и возгласения многолетий Владыка Мстислав сказал слово на тему праздника и преподавал верующим благословение.

7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, архиепископ Мстислав совершил Божественную литургию в Свято-Екатерининском храме в г. Слободском. Владыка Мстислав произнес проповедь о жизни и страданиях великомученицы Екатерины, ревность по вере которой является примером для подражания верующим.

На второй день праздника Рождества Христова, 8 января, Владыка Мстислав совершил Божественную литургию в том же храме. После благодарственного молебна и возгласения многолетий Владыка поздравил богомольцев с праздником и преподавал им благословение.

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христове, 10 января 1971 года, архиепископ Мстислав посетил Свято-Троицкий храм в с. Кстинино, где совершил Божественную литургию. После богослужения Владыка поздравил верующих с праздником и преподал им благословение.

Кишиневская епархия. 13 сентября 1970 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, епископ Кишиневский и Молдавский Варфоломей посетил Константино-Еленинский храм в с. Филиппы, Леовского района, и молился за Божественной литургией, которую совершал настоятель священник Матфей Даний. После литургии епископ Варфоломей отслужил молебен и обратился к верующим с проповедью, в которой призвал их к молитве за мир во всем мире. В тот же день епископ Варфоломей посетил Свято-Параскевинский храм в с. Сарата-Галбенэ, Котовского района, где настоятельствуется священник Стефан Гирляну.

1 ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, епископ Варфоломей служил Божественную литургию в Свято-Михайловском храме в с. Гура-Галбенэ, Чимишлийского района, настоятелем которого является священник Филипп Загнат, и после литургии произнес проповедь на тему дня и преподал верующим благословение.

6 ноября, в праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», епископ Варфоломей совершил Божественную литургию в Вознесенском храме в Кишиневе. После литургии перед местной иконой Скорбящей Божией Матери Владыка совершил молебен с акафистом в сослужении собора духовенства.

В Неделю 21-ю по Пятидесятнице, в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского, 8 ноября, Преосвященный Варфоломей посетил храм в честь Рождества Богородицы в с. Колоница, Свято-Михайловский храм в с. Будешты и Свято-Михайловский храм в с. Ст.-Дубоссары, Кривлянского района. В тот же день Владыка совершил молебен в Свято-Михайловском храме в с. Пугочены и в Свято-Николаевском храме в с. Гура-Быкулуй, Ново-Аненского района. Епископ Варфоломей обращался к верующим с словом назидания, призывая их к подлинно благочестивой жизни, достойной высокого звания христианина. Во всех приходах Владыка Варфоломей преподавал благословение, давал архипастырские указания и советы.

15 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, епископ Варфоломей совершил Божественную литургию в Свято-Михайловском храме с. Батырь, Чимишлийского района, настоятелем которого является 87-летний протоиерей Елпидифор Завицкий. После литургии был отслужен молебен, затем Владыка Варфоломей обратился к прихожанам с проповедью на тему праздника. В тот же день епископ Варфоломей посетил Свято-Димитриевскую церковь в с. Резены и Свято-Михайловскую церковь в с. Ципала, Ново-Аненского района. Преосвященный Варфоломей ознакомился с жизнью этих приходов и преподал архипастырские указания.

В день празднования Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 21 ноября, епископ Варфоломей посетил Свято-Михайловскую церковь в с. Дурлешты, Страшенского района, и совершил Божественную литургию и молебен. После молебна Владыка произнес проповедь о Небесных ангельских силах и о значении молитвенного заступничества перед Престолом Божиим святых архангелов и ангелов в жизни каждого верующего человека.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Девы Марии, по случаю престольного праздника Преосвященный Варфоломей прибыл в храм в с. Улму, Котовского района, и совершил Божественную литургию в сослужении игумена Иосифа (Гаргалыка), эконома епархиального управления, и настоятеля храма протоиерея Иоанна Сажина. После литургии епископ Варфоломей произнес проповедь о значении праздника и о силе заступничества Пресвятой Богородицы за человеческий род. Затем епископ Варфоломей преподал верующим благословение и ознакомился с жизнью прихода.

В Неделю 26-ю по Пятидесятнице и в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, 13 декабря, епископ Варфоломей совершил Божественную литургию в Троицком храме в Кишиневе.

20 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, епископ Варфоломей посетил храм в честь Рождества Богородицы в с. Гыска, Каушанского района, где совершил Божественную литургию и молебен. Владыка преподал благословение верующим и обратился к ним со словом назидания, призывая их к молитве о ниспослании на землю благословенного мира между народами.

Поправка. В заметке о Кишиневской епархии в «ЖМП», 1970, № 9, с. 40, 9-й абзац сверху, следует читать: «28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, Преосвященный Варфоломей за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил Георгия Букарчука, псаломщика при Свято-Михайловской церкви в с. Липник, Дондюшенского района, во диакона». — *Ред.*

Костромская епархия. Архиепископ Костромской и Галичский Кассиан совершил в Неделю по Рождестве Христовом, 11 января 1970 года, Божественную литургию в Спасо-Запрудненской церкви в Костроме, а 1 февраля, в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, — Божественную литургию и молебен в Успенском храме в с. Тетеринском, Нерехтского района.

9 февраля — престольный праздник в Иоанно-Златоустовском храме г. Костромы. Накануне было совершено архиерейским служением торжественное всенощное бде-

ние, а в день праздника — Божественная литургия и молебен с участием городского и епархиального духовенства.

1 марта, в Неделю мясопустную, Божественную литургию и молебен Владыка Кассиан служил в церкви в честь Рождества Христова села Сущева, Костромского района. На 1-й седмице Великого поста архиепископ Кассиан читал Великий канон преподобного Андрея Критского в костромских храмах: Иоанно-Златоустовском — во вторник 10 марта, в Спасо-Запрудненском — в среду 11 марта и в Александро-Антониновском — в четверг 12 марта.

На Светлой седмице архиепископ Кассиан совершил Божественные литургии в храмах: Иоанно-Златоустовском — во вторник 28 апреля и в Спасо-Запрудненском — в среду 29 апреля.

В день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, — престольный праздник одного из приделов Александро-Антониновского храма, что за Волгой, в г. Костроме, Владыка Кассиан совершил здесь Божественную литургию и праздничный молебен.

28 августа, в канун престольного праздника Спасо-Запрудненской церкви г. Костромы в честь Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа, архиерейским служением было совершено торжественное всенощное бдение.

В день памяти святителя Иоанна Златоуста, 26 ноября, Божественная литургия и праздничный молебен, а накануне — торжественное всенощное бдение с участием духовенства епархии были совершены архиерейским служением в костромском Иоанно-Златоустовском храме.

За всеми богослужениями архипастырь обращался к верующим с словами назидания и преподавал им благословение.

Мукачевская епархия. В мукачевском Свято-Николаевском женском монастыре день памяти Святителя и Чудотворца Николая 19(6) декабря традиционно отмечается архиерейским служением литургии. Насельницы заранее готовятся к празднику. В 1970 году летом производился текущий ремонт монастырских, в стиле барокко, зданий; окраска крыш, частичная побелка стен, ремонт старинной каменной ограды.

В день праздника к литургии прибыл архиепископ Мукачевский и Ужгородский Григорий. У входа в обитель его встретили «со славою» настоятельница монастыря игумения Афанасия с монастырским хором и прибывшее на праздник духовенство. При пении «От восток солнца до запад...» архипастырь облачился в мантию, и торжественная процессия направилась в церковь при пении тропаря «Правило веры и образ кротости...» В храме Владыку приветствовал архимандрит Василий (Пронин), священник монастыря. Церковь заполнена молящимися, некоторые прибыли из отдаленных сел Закарпатья, в том числе и из-за покрытых снежной пеленой Карпат. За литургией после чтения Евангелия проповедь на тему праздника произнес архимандрит Пахомий, настоятель церкви в с. Осой, Иршавского района. Было много причастников. На запричастном стихе весь народ, по обычаю, пел местные традиционные духовные песнопения, посвященные Святителю Николаю.

Свято-Николаевский женский монастырь в г. Мукачеве

В конце литургии с словом назидания обратился к верующим архиепископ Григорий. Ни один из угодников Божиих, говорил Владыка, не почитается так свято и возвышенно, как Святитель Николай. Наш благочестивый народ, как и всегда, с горячим сердцем чувствует Святителя и отца, чудотворца Николая. Святые угодники Божии, наследуя учение Господа Иисуса Христа, достигали великих христианских совершенств, указывая путь и для нашего спасения, научая нас, как и во что верить. Святитель и отец наш Николай бесконечно дорог всем нам, его святость велика; он отличался простой и горячей верой и был одним из главных защитников Христова учения на Первом Вселенском Соборе 325 года в г. Никее. Ему случалось быть в узах, его преследовали, но никакая враждебная сила не могла вырвать из его сердца веру в Бога. Поэтому на нем исполнились слова нашего Божественного Спасителя: «Аще имате веру яко зерно горюшно, речете горе сей: преиди отсюду тамо, — и преидет, и ничтоже невозможно будет вам» (Мф. 17. 20).

После отпуста литургии архиепископ и духовенство вышли на середину храма, где перед древней иконой Святителя Николая — даром Мукачевскому монастырю Святейшего Патриарха Алексия — был совершен молебен с возгласением уставных многолетия, а затем, по местному обычаю, — помазание богомольцев елеем, освященным на всенощном бдении.

По окончании богослужения вновь «со славою», в предшествии поющих монастырских насельников Высокопреосвященный Григорий со священниками проследовал в монастырскую трапезную. Инокнии за трапезой сердечно благодарили архипастыря за молитвы и поучение. Преподав всем благословение, Владыка Григорий отбыл в Мукачево.

Праздник Святителя Николая приходится на конец года, когда как бы подводятся итог пройденному. Конец 1970 года для участников монастырского праздника ознаменовался нарочитым торжественным молением. Духовную радость уносили в сердцах богомольцы, величая великого угодника и чудотворца Николая.

Полтавская епархия. 9 января 1970 года, на третий день праздника Рождества Христова, епископ Полтавский и Кременчугский Феодосий в сослужении сопровождавшего его духовенства и местного причта совершил Божественную литургию в исторической церкви во имя Нерукотворенного Спаса г. Полтавы, сказал поучение на тему праздника и благословил верующих.

В Неделю сыропустную, Прощеное воскресенье, 8 марта, за Божественной литургией в полтавском кафедральном соборе Преосвященный Феодосий рукоположил соборного диакона Евстафия Михасёва во пресвитера.

21 апреля, в Великий вторник, в день погребения Святейшего Патриарха Алексия, литургию Преждеосвященных Даров, а после нее — панихиду о Патриархе Алексии совершил епископ Феодосий в сослужении соборного и городского духовенства. По благословению Владыки слово о почившем Первоиерархе Русской Православной Церкви сказал настоятель собора протоиерей Н. Винцукевич.

26 мая — память преподобномученика Макария, Переяславского, чудотворца, — храмовой праздник полтавского кафедрального собора. При стечении многочисленных молящихся Владыка Феодосий с сослужившим ему духовенством совершил всеобщее бдение накануне и Божественную литургию в день праздника. После поучения Владыка благословлял молящихся.

10 июля — празднование памяти преподобного Сампсона Странноприимца, день победы над шведами под Полтавой в 1709 году. Божественную литургию в тот день Владыка Феодосий совершил в Спасской церкви г. Полтавы, к которой некогда почти подходила граница огромного поля Полтавской битвы. В этой церкви Петр Первый совершил благодарственную молитву о дарованной ему победе над врагом. По благословению Преосвященного Феодосия слово на тему празднуемого события сказал настоятель кафедрального собора Полтавы.

В день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, епископ Феодосий совершил Божественную литургию в Петропавловской церкви г. Полтавы, сказал слово на тему праздника и благословил молящихся.

13 июля — празднование Горбанёвской иконе Божией Матери, что в полтавском кафедральном соборе. Божественную литургию, а накануне — всеобщее бдение Преосвященный Феодосий совершил в сослужении соборного, городского и прибывшего на праздник духовенства. По благословению Владыки проповедовал на тему праздника священник А. Мироненко.

В Неделю 5-ю по Пятидесятнице, 19 июля, за Божественной литургией Владыка Феодосий рукоположил соборного чтеца Михаила Кюкало во диакона, а 26 июля — во пресвитера.

9 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице и день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, епископ Феодосий совершил Божественную литургию в Успенском храме г. Крюкова-на-Днепре (пригород Кременчуга) в сослужении настоятеля храма архимандрита Порфирия (Давиденко), благочинного округа протоиерея В. Василенко и прибывшего на праздник духовенства. Преосвященный Феодосий произнес слово и благословил молящихся.

12 октября — второе, местное празднование Горбанёвской иконе Божией Матери. Особенность этого осеннего праздника состоит в том, что за всенощным бдением

служится акафист Божией Матери «нараспев», при участии молящихся. Божественную литургию в день праздника и всенощное бдение накануне при участии соборного, заштатного и прибывшего духовенства совершил Владыка Феодосий. За литургией он произнес проповедь.

14 октября, в день праздника Покрова Божией Матери, Божественную литургию епископ Феодосий совершил в сослужении местного и прибывшего духовенства в Успенском храме, что в Крюкове-на-Днепре. Владыка сказал поучение и благословил верующих.

Смоленская епархия. 3 июня 1970 года, в канун праздника Вознесения Господня, епископ Смоленский и Вяземский Гedeон прибыл в г. Гагарин, в храм в честь Вознесения Господня, где совершил всенощное бдение при большом стечении молящихся. После чтения кафизм на утрени настоятель Вознесенской церкви и благочинный храмов Вяземского округа протоиерей Иоанн Курьян преподнес от причта и верующих митру Владыке Гedeону в знак благодарности за заботы по благоустройению приходской жизни общины. Владыка поблагодарил всех и сказал, что он всегда будет помнить о той любви, с которой его встретили верующие г. Гагарина.

Наутро Преосвященный Гedeон был встречен в храме многими верующими, прибывшими на храмовой праздник. Архипастыря приветствовал настоятель. Торжественно и молитвенно были совершены Божественная литургия и молебен с окроплением храма святой водой. После богослужения Владыка Гedeон, обращаясь к настоятелю, отметил его заслуги перед Святой Церковью, поблагодарил его за ревность о приходе. Затем Владыка сообщил, что к празднику Святой Пасхи Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей 16 апреля 1970 года наградил прот. И. Курьяна орденом св. равноапостольного князя Владимира III степени, и тепло поздравил его с высокой наградой. С чувством глубокой благодарности принял орден о. настоятель, сказав при этом, что он будет трудиться на ниве Божией, пока позволят ему силы, молиться за своего архипастыря и за почившего Святейшего Патриарха Алексея. Прихожане также благодарили Владыку за достойную оценку трудов о. настоятеля. Затем Владыка Гedeон сказал слово, выразив радость, что в общине пребывает мир, ибо в мире должно славиться имя Божие. Владыка напомнил, что Смоленщина, как и многие другие районы нашей Родины, знает ужасы войны, и призвал верующих всегда молиться о мире всего мира. Затем Владыка преподавал верующим благословение.

7 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, епископ Гedeон посетил приходы Демидовского благочиния — Монастырщину и Мигновичи, где в Вознесенском храме совершил Божественную литургию и молебен. За богослужением он произнес поучение, призвав верующих к усердным молитвам, к укреплению мира и любви между собою, а также к деятельному участию в деле защиты и укрепления мира на всей земле. Владыка ознакомился с жизнью приходов и преподавал архипастырские указания причту и членам церковных советов.

Среди множества праздников, посвященных чудотворным иконам Божией Матери на Руси, особое место занимает день празднования Смоленской иконе Богоматери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница), — 10 августа (28 июля ст. ст.). Согласно древнему преданию, впервые образ Богоматери «Одигитрии» был написан апостолом и евангелистом Лукой. На Руси образ Богоматери «Одигитрии» появился в 1046 году. К чудотворному Смоленскому образу Богоматери верующий русский народ прибегал в самые тяжелые дни жизненных испытаний: и во время появления под стенами Смоленска в 1158 году половцев, и в 30-е годы 13-го столетия, когда русские земли подвергались опустошительным нашествиям татаро-монгольских полчищ и нападению литовских феодалов, и в последующие годы, и во время Отечественной войны 1812 года, и в страшные дни Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

В 1970 году на праздник в честь Смоленской иконы Богоматери епископом Смоленским и Вяземским Гedeоном в Смоленск был приглашен управляющий делами Московской Патриархии, постоянный член Священного Синода митрополит Таллинский и Эстонский Алексей. Высокого гостя управляющий Смоленской епархией встретил в канун праздника в 40 километрах от Смоленска.

В 6 часов вечера митрополит Алексей был торжественно встречен в Успенском соборе многочисленным духовенством. Слово приветствия сказал настоятель собора протоиерей Вячеслав Сазонов.

Успенский собор сооружен в память героической обороны Смоленска от нашествия поляков в 1609—1611 годах.

Всенощное бдение совершали митрополит Алексей и епископ Гedeон в сослужении собора священников и диаконов. На литию выходил епископ Гedeон. Во время всенощного бдения был прочитан пред чтимым Смоленским образом Богоматери акафист.

Божественная литургия в самый день праздника была совершена двумя иерархами в сослужении множества священников и диаконов при большом стечении молящихся. Во время литургии был возведен в сан протоиерея священник церкви в с. Дуброво, Вяземского района, Феодор Ленок. Протоиерей Леонид Чеховский сказал проповедь. По окончании литургии иерархи и все духовенство, принимавшее участие в богослужении, вышли на молебен и затем — на крестный ход с чтимым образом вокруг собора. Молебен завершился возгласием многолетий.

**Митрополит Алексей и епископ Гедеон (слева) за Божественной литургией
10 августа 1970 года**

Епископ Гедеон от имени духовенства и всей смоленской паствы обратился к митрополиту Алексею с словом благодарности за участие в праздничном торжестве, отметив общецерковные труды Владыки Алексея, его деятельность на ниве миротворческого делания.

В ответной речи Владыка митрополит сказал, что он с особым чувством радости принял приглашение участвовать в празднике в честь Смоленской иконы Богоматери. Владыка Алексей передал смоленской пастве благословение и приветствие Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена и напомнил собравшимся в храме, что Митрополит Пимен несколько лет назад был управляющим Смоленской епархией. Митрополит Алексей призвал молящихся с усердием трудиться на пользу Матери-Церкви, на благо Отечества. «Пусть царит между всеми вами мир, любовь и согласие», — заключил он свое слово.

В тот же день митрополит Алексей и епископ Гедеон посетили достопримечательные места города, в том числе памятник героическим защитникам Смоленска в августе 1812 года. На восточной стороне памятника — Смоленский образ Богоматери. Памятник увенчан позолоченным крестом. Иерархи побывали также на могилах советских воинов у крепостной стены, осмотрели в городском сквере монумент в память героев 1812 года.

Тамбовская епархия. 13 июня 1970 года, в канун Дня Святой Троицы, древняя Тамбовская епархия встречала своего нового архипастыря — архиепископа Ионафана (Кополовича), назначенного Священным Синодом на Тамбовскую кафедру в связи с уходом на покой митрополита Антония (Кротовича). Вступив под своды Покровского кафедрального собора и поблагодарив причт, церковный совет, молящихся за радужную встречу, архиепископ Ионафан сказал, что успех его архипастырского служения будет прежде всего зависеть от полноты их единения в служении Богу.

С того памятного для тамбовского клира и паствы дня прошло немногим больше полугода. Прибывший из Нью-Йорка, где он несколько лет был Патриаршим Экзархом в Северной и Южной Америке, а до того исполнявший обязанности Патриаршего Экзарха в Средней Европе, архиепископ Ионафан снискал своими трудами глубокое уважение и любовь тамбовского духовенства и паствы.

В двухэтажном кафедральном соборе в Тамбове в праздничные и воскресные дни совершается по четыре литургии, а по понедельникам, вторникам и средам поются акафисты святителю Питириму, епископу Тамбовскому, преподобному Серафиму Саровскому и Божией Матери. Владыка неопустительно служит в соборе, сочетая богослужение с кабинетной работой. Строго и уважительно блюдя традиции, коими богата Тамбовская епархия, архиепископ Ионафан непременно служит и в храмах епархии.

21 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Владыка Ионафан совершил в Скорбященском храме в Мичуринске Божественную литургию и накануне — всенощное бдение и произнес проповедь.

В г. Мичуринске архиепископ Ионафан побывал на могиле И. В. Мичурнина. Архиепископ Ионафан посетил дом-музей И. В. Мичурина, опытные плантации, сад-питомник, основанный великим биологом.

В канун дня памяти бессребреников Космы и Дамиана, 13 июля, при стечении множества верующих из окрестных сел и деревень архиепископ Ионафан совершил всенощное бдение в храме в с. Космодемьяновка, а на следующий день — Божественную литургию. В тот же день Владыка посетил больного священника Павла Павловского.

Божественная литургия в храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Рассказове, за которой был рукоположен во диакона Петр Ярцев, — 26 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, и всенощное бдение в кафедральном соборе — 31 июля, в канун праздника Обретения мощей великого подвижника благочестия преподобного Серафима Саровского, особо чтимого на Тамбовщине, завершили служения в июле 1970 года.

Божественная литургия 1 августа, в самый праздник, посвященный преподобному Серафиму, архиепископом Ионафаном была совершена в том же соборе.

В августе в тамбовском кафедральном соборе Владыка совершал также всенощные бдения и литургии в память первого устроителя Тамбовской епархии святителя и чудотворца Питирима, епископа Тамбовского, — 10 августа и святых мучеников Флора и Лавра — 31 августа.

Осенние месяцы минувшего года были заполнены епархиальными делами и богослужениями.

4 ноября, в день празднования Казанской иконе Божией Матери, протоиерей Николай Степанов, настоятель кафедрального собора, после богослужения преподнес архиепископу Ионафану от имени духовенства и верующих Казанский образ Богоматери. 27 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, святых праотцев, когда совершается память ветхозаветного святого — праведного Ионафана, Владыке после совершенной им Божественной литургии настоятелем собора был преподнесен приветственный адрес от духовенства епархии с выражением глубокого уважения архипастырю.

Ближайший помощник Владыки протоиерей Николай Степанов успешно совмещает высокую ответственность настоятеля кафедрального собора и обязанности секретаря Тамбовской епархии.

Памятны службы архиепископа Ионафана в храмах г. Моршанска и Моршанского района и встречи его с местным духовенством. Семидесятилетний протоиерей Павел Яковлевич Гулянин, настоятель Никольской церкви в г. Моршанске, известен своим миролюбием, кротостью, тактичностью. Эти качества особенно ценят его сослуживцы и прихожане. Для о. Валентина Ястребцева, настоятеля Благовещенской церкви с. Ново-Томникова, Моршанского района, 1966 год был юбилейным: исполнилось 100 лет священническому роду Ястребцевых. Протоиерею Валентину Ястребцеву, представителю четвертого поколения, больше 70 лет. Мягкий, добрый, отзывчивый, он пользуется заслуженным авторитетом.

Владыка бережно относится к духовным сокровищам, издавна хранившимся и умножаемым тамбовским клиром во славу Божию, к христианскому совершенствованию паствы Тамбовской епархии.

Диакон Алексей Чулей

Епископ Ювеналий поздравляет юбиляра

Тульская епархия. 12 сентября 1970 года, в праздник в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, во Всехсвятском кафедральном соборе в г. Туле состоялось чествование бывшего духовника Тульской епархии и настоятеля храма во имя Двенадцати апостолов в Туле архимандрита Алексия (в миру Александра Ивановича Гедеонова) в связи с 90-летием со дня его рождения.

Архимандрит Алексий родился в семье священника 4 сентября (по новому стилю). Вся его церковная деятельность, начиная с должности псаломщика, проходила в Тульской епархии. С 1905 года он в сане диакона служил в храмах г. Тулы и три года был экономом Тульской духовной семинарии, в бытность тогда ее ректором архимандрита Алексия (Симанского) (впоследствии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси). С 1920 года — священник в храме в с. Прудном, близ Тулы. В 1946 году назначен настоятелем храма во имя великомученика Димитрия Солунского

в Туле. С 1948 года — настоятель церкви во имя Двенадцати апостолов. В 1957 году был назначен духовником епархии, в 1958 году принял монашество с именем Алексей. Исполнял обязанности благочинного и члена епархиального совета.

В день своего чествования масленичный пастырь возглавил служение Божественной литургии в кафедральном соборе. Молебен после литургии совершал епископ Тульский и Белевский Ювеналий. Владыка затем тепло поздравил юбиляра и рассказал о его плодотворном служении Святой Церкви, за которое он был удостоен всех епархиальных и патриарших наград, в том числе ордена св. князя Владимира II степени. Архипастырь пожелал о. Алексею доброго здоровья и вручил ему на память об этом знаменательном дне Библию. Архимандрит Алексей сердечно благодарил архипастыря и всех собравшихся. В честь юбиляра епископ Ювеналий устроил обед в епархиальном доме.

Чебоксарская епархия. 9 января 1971 года, в субботу вечером, епископ Чебоксарский и Чувашский Николай совершил всенощное бдение в Никольском храме в г. Канаш, а на следующий день, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, — Божественную литургию. Обращаясь к собравшемуся народу, Владыка в теплых словах поделился переживанием радости великого праздника — явления на земле Бога во плоти, принесшего мир и благоволение людям. Затем Преосвященный Николай поздравил верующих с праздником Рождества Христова и преподал им благословение. Молящиеся благодарили своего архипастыря за посещение их общины и совместную с ними молитву.

Челябинская епархия. 7 октября 1970 года, в канун дня памяти преподобного Сергия Радонежского, чудотворца, епископ Свердловский и Курганский Климент посетил Сергиевский храм в Копейске — пригороде Челябинска, где по случаю престольного праздника совершил всенощное бдение, а 8 октября — Божественную литургию.

10 октября Владыка Климент совершил всенощное бдение в Симеоновской церкви г. Челябинска, а 11 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, — Божественную литургию. С высоким духовным подъемом пел архиерейский хор под управлением регента диакона Сергия Кушкова. В обоих храмах Владыка обращался к верующим со словом назидания и преподавал благословение.

20 и 21 ноября епископ Климент совершал богослужения по случаю празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных — престольного праздника в Михаило-Архангельской церкви г. Магнитогорска, а 22 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, служил Божественную литургию в старинном, основанном в 1840 году Никольском храме в г. Верхнеуральске, где возложил на настоятеля священника Димитрия Анфимова наперсный крест — награду Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ!

Протоиерей **Василий Зиновьевич Митрофанов** скончался 14 декабря 1969 года в г. Воронеже, на 86-м году жизни. Родился он в с. Новочеркутино, Тамбовской губернии (ныне Липецкой обл.), в семье крестьянина. Окончил начальную сельскую школу, и с 11 лет началась его трудовая жизнь. С детства, будучи воспитан родителями в православном духе, он полюбил святой храм, особенно его влекло церковное чтение и пение. В свободное от работы время он неукоснительно посещал храм, читал и пел на клиросе. Будучи от природы способным, он хорошо усвоил церковное пение и чтение, Церковный устав, истины Священного Писания, ознакомился с канонами Святой Церкви. В 1944 году епископ Воронежский Иона нашел возможным рукоположить его во диакона к Никольской церкви г. Воронежа, при которой в то время Василий Митрофанов работал столяром. Совершая диаконское служение, диакон В. Митрофанов одновременно возглавлял работы по ремонту Никольского храма в г. Воронеже, который частично был разрушен во время немецкой оккупации.

В 1947 году он положил много труда и энергии при капитальном ремонте Покровского храма в г. Воронеже, который после восстановления и освящения стал кафедральным собором.

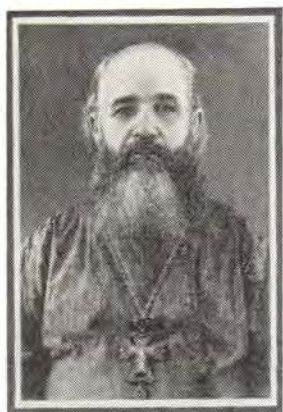
В 1952 году архиепископом Воронежским Иосифом диакон Василий Митрофанов был рукоположен во пресвитера и до февраля 1969 года, когда по болезни вышел за штат, служил на приходах Воронежской епархии. Незадолго до кончины он приобщился Святых Христовых Таин и соборовался. Чин погребения был совершен 17 декабря 1969 года в воронежском Покровском кафедральном соборе причтом собора.

Митрофорный протоиерей **Василий Индустриев**, бывший настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Кузнецке, Пензенской епархии, скончался 19 января 1970 года после тяжелой и продолжительной болезни. Родился он в 1886 году. 15 августа 1908 года епископом Саратовским Ермогеном был рукоположен во диакона, 30 января 1917 года епископом Саратовским Палладием — во пресвитера. Служение о. Василия Церкви Христовой в священном сане было выражением глубочайшей православности, верности Церкви и ее канонам. Его служение было отмечено несколькими патриаршими наградами, последней из которых была грамота.

Незадолго до кончины о. Василий приобщился Святых Таин. 19 января 1970 года гроб с телом покойного был принесен в храм в г. Кузнецке, где над усопшим

читалось Евангелие и служились панихиды. На следующий день при множестве молящихся после заупокойной литургии было совершено отпевание почившего пастыря собором священнослужителей во главе с настоятелем храма протоиереем Феодосием Малявицким. Могила о. Василия находится около церкви Казанской иконы Божией Матери, где он служил много лет.

Память о покойном, как о безупречной жизни русском священнике, сохраняют все знавшие его.

Митрофорный протоиерей **Трофим Яковлевич Гончаров** скончался после продолжительной болезни 16 июля 1970 года, на 71-м году жизни. Родился он в с. Дмитровке, ныне Петровского района, Харьковской области, в семье крестьянина. В 1912 году окончил Лозовенское земское училище, в 1918 году — Киево-Софийское духовное училище. В 1919 году был назначен псаломщиком к Вознесенской церкви с. Костянца, Киевской епархии. Через два года, в 1921 году, по успешном прохождении испытания был рукоположен во диакона к той же церкви епископом Звенигородским Алексием, викарием Киевской епархии. С 1923 по 1925 год диакон Т. Гончаров служил в Четырехсвятительской церкви г. Лозовая, ныне Днепропетровской области. С 1925 по 1930 год служил диаконом, а с 1930 по 1935 год — священником Георгиевской церкви с. Юрьевки, той же области. Во пресвитера рукоположен 15 февраля 1930 года Экзархом Украины архиепископом Харьковским Константином. С 1935 по 1938 год о. Трофим был священником Богородичной церкви в г. Кривом Роге, Днепропетровской области.

В г. Краснодаре по 10 апреля 1942 года состоял регентом церковного хора Георгиевской церкви. В апреле того же года при эвакуации города переехал в Кустанайскую область. В октябре 1969 года по болезни вышел за штат.

Отец Трофим был скромным, отзывчивым пастырем. Он всегда старался поддерживать слабых, утешить малодушных, помочь бедным и нуждающимся делом или добрым советом. В своих глубоких проповедях он всегда учил пасомых жить по заповедям Христа Спасителя: любить Бога и ближнего своего, как самого себя, своей жизнью показывая пример для подражания. Сам он, исполняя заветы апостолов, за каждой службой обращался к пастве с словом назидания. Всех он согревал своей отеческой любовью. Отец Трофим был большим знатоком церковного пения и всегда украшал своим пением церковные службы, стараясь приобщить верующих к богатству русской церковной музыкальной культуры. Были у него и собственные композиции, построенные на киевских и глиньских распевах.

Светлую память о почившем пастыре сохраняют все знавшие его и молившиеся за его богослужениями.

Протоиерей **Стефан Федорович Морозов**, клирик Архангельской епархии, скончался 24 июля 1970 года. Родился он в 1889 году в Каргопольском уезде, Олонецкой губернии. По окончании земского училища начал служение Церкви Божией в том же уезде сначала псаломщиком, а с 1917 года — диаконом. С 1950 года был диаконом (позже — протодиаконом) Свято-Ильинского кафедрального собора в г. Архангельске. В 1954 году был рукоположен во пресвитера и оставлен при том же соборе, где прослужил до 1966 года, когда по болезни вышел за штат.

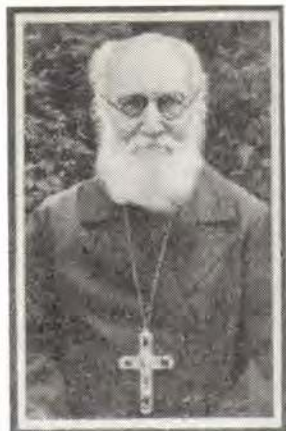
За беспорочное служение Церкви Божией о. Стефан снискал любовь и уважение верующих, не только прихожан кафедрального собора, но и богомольцев всей епархии, приходы которой ему приходилось посещать, будучи протодиаконом, с правом архиерея.

Отпевание почившего было совершено в Свято-Ильинском кафедральном соборе многочисленным духовенством. Погребен о. Стефан на кладбище около кафедрального собора.

Протоиерей **Михаил Феодорович Серебряков**, настоятель храма в с. Великий Враг, Горьковской епархии, скончался 8 августа 1970 года, на 70-м году жизни. В 1917 году он окончил Нижегородскую духовную семинарию. Прослужил в священном сане 41 год. Отпевание почившего было совершено собором духовенства на его родине в г. Лысково, Горьковской области.

Митрофорный протоиерей **Владимир Быстров**, бывший настоятель Никольского храма в с. Шемерицы, Печерского района, Псковской епархии, скончался 17 августа 1970 года после непродолжительной болезни, на 90-м году жизни. Родился он в с. Елино, ныне Островского района, Псковской области, в семье потомственных священнослужителей. Его отец — заслуженный митрофорный протоиерей — священствовал 50 лет, был благочинным храмов Островского района. Мать — Александра воспитала 14 детей, из них старшие три брата — Нил, Александр, Николай были протоиереями. После приходской школы и духовного училища Владимир Быстров поступил в Псковскую духовную семинарию, где инспектором был архимандрит Алексий (Симанский) — впоследствии Святейший Патриарх Московский и всея Руси. По окончании семинарии в 1905 году архиепископ Псковский и Порховский Арсений

определил В. Быстрова на приход псаломщиком и вскоре рукоположил во диакона к Богоявленскому храму в г. Пскове, одновременно назначив его преподавателем Закона Божия и русского языка в реальном торговом училище. В 1909 году диакон В. Быстров был переведен в храм во имя преподобного Варлаама Хутынского в г. Пскове. В 1910 году в Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Петербурге диакон Владимир Быстров был рукоположен митрополитом Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским) во пресвитера и назначен в Никольский храм в с. Шемерицы. Отец Владимир продолжал преподавательскую деятельность в церковно-приходских школах, земских училищах, гимназиях и зарекомендовал себя прекрасным педагогом. В 1954 году архиепископ Псковский и Порховский Иоанн, согласно прошению о. Владимира, уволил его за штат с оставлением почетным настоятелем храма. Отец Владимир никогда не оставлял пастырских обязанностей и с любовью окармливал своих духовных чад. Незадолго до кончины он соборовался и причастился Святых Христовых Таин.

В четверг 20 августа архиепископ Иоанн в сослужении архимандрита Иринея, эконома Псково-Печерского монастыря, монастырской братии и других священников совершил отпевание почившего о. протоиерея. Перед отпеванием надгробное слово произнес настоятель Никольского храма в с. Шемерицы протоиерей Сергей Поспелов. Перед чтением разрешительной молитвы архиепископ Иоанн произнес прощальное слово. По окончании отпевания гроб с телом усопшего при пении ирмосов Великого канона «Помощник и Покровитель...» под колокольный перезвон был обнесен вокруг храма, затем траурное шествие направилось на кладбище близ церкви, где была совершена лития. Свежий могильный холмик тотчас покрылся цветами, на нем был воздвигнут крест. Долго не расходились близкие о. Владимира, его прихожане и духовные чада, со слезами молясь о упокоении души благостного их пастыря и учителя.

Митрофорный протоиерей **Иоанн Алексеевич Ципровский**, клирик Горьковской епархии, скончался 24 августа 1970 года. Родился он в 1884 году. В священном сане прослужил 49 лет. С 1945 года был священником церкви в г. Лысково, Горьковской епархии. В 1969 году вышел за штат. Отпевание почившего было совершено благочинным протоиереем И. Аргентовым и собором духовенства.

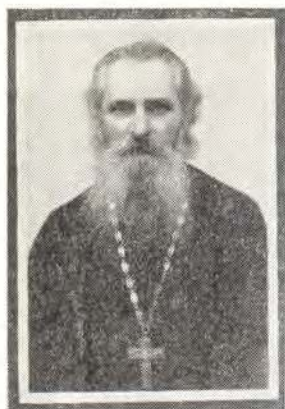
Архимандрит **Никон** (в миру Никон Викентьевич Марук) скончался 17 сентября 1970 года в дер. Лотва, Шкловского района, Могилевской области, на 90-м году жизни. Родился он в с. Малый Селок, на Холмщине, в крестьянской семье. Смог получить лишь начальное образование, с юных лет трудился в сельском хозяйстве. В 1910 году поступил в Яблочинский монастырь, где в течение четырех лет был послушником. В 1914 году принял монашеский постриг с именем Никон. В 1915 году был рукоположен во иеродиакона, а в 1920 году — во иеромонаха. Священствовал на приходах Гродненской епархии. В 1953 году был назначен настоятелем Свято-Георгиевской церкви в с. Высокое, Могилевской области. В сентябре 1958 года по состоянию здоровья вышел за штат.

С 1965 года архимандрит Никон был духовником Могилевского благочиния. Его добродушие, сердечная простота, богатый практический пастырский опыт оказывали благотворное влияние на духовенство округа, которое хранит в памяти светлые воспоминания о встречах с ним. Это был человек чистой души, прилежный и истовый молитвенник. В молитве пребывал он до последних часов своей земной жизни. Незадолго до кончины соборовался и причастился Святых Христовых Таин. Приходивших к нему он просил молиться о нем и говорил о себе, что он уже есть земля, в землю отходящая. За день до кончины он снова пожелал приобщиться Святых Таин и, находясь на одре болезни, творил Молитву Иисусову. Кончина его была тихой и мирной.

Отпевание о. Никона было совершено в Борисоглебском храме г. Могилева причтом храма в сослужении духовенства соседних церквей. Последний долг любви и уважения почившему пришли отдать многочисленные верующие. На Машековском кладбище состоялось его погребение, после которого на могиле была отслужена заупокойная лития.

Митрофорный протоиерей **Николай Михайлович Шетнев**, настоятель Никольского кафедрального собора в Казани, скончался 29 сентября 1970 года, на 78-м году жизни.

Родился он в семье священника Псковской епархии. В 1915 году окончил Псковскую духовную семинарию со званием студента. Во пресвитера был рукоположен в ноябре 1915 года и в священном сане прослужил около 53 лет. Пастырское служение он проходил сначала в Псковской епархии — до 1928 года, затем с 1946 года до выхода за штат в июле 1952 года служил на приходах Новосибирской епархии. С мая 1953 года по апрель 1961 года служил в Оренбургской епархии. Особенно памятным там было его служение в должности настоятеля Петропавловского собора в г. Бузулуке. С мая 1962 года по апрель 1963 года был настоятелем Казанского собора в г. Сызрани, Куйбышевской епархии. В должности настоятеля собора в Казани состоял

с 25 сентября 1964 года. За шесть лет своего служения здесь он проявил себя как опытный администратор, глубоко уважаемый и причтом, и прихожанами, и как прекрасный проповедник.

На всех местах своего служения о. Николай был усерднейшим пастырем и проповедником слова Божия, снискавшим любовь и симпатии верующих, которые находили у него искреннее душевное утешение, когда обращались к нему, неутомимому труженику на ниве Божией.

Скорбная весть о его кончине быстро разнеслась среди православного населения Казани, и на погребении его, состоявшемся 1 октября, не только в соборе, но и в ограде было множество народа. Отпевание совершал архиепископ Казанский и Мариинский Михаил с собором духовенства.

Протоиерей **Иоанн Васильевич Руденко** скончался 5 октября 1970 года. Родился он в 1898 году в г. Тотмее, Вологодской губернии, где и начал свое служение Церкви Божией псаломщиком тамошнего храма. В 1921 году был рукоположен во диакона и служил в кафедральном соборе в Вологде, а затем — в других храмах епархии. В 1928 году был рукоположен во пресвитера. С 1947 года служил в Ильинском кафедральном соборе в Архангельске и других храмах епархии. В 1966 году вышел по болезни за штат. За 45 лет служения Церкви Божией о. Иоанн Руденко снискал искреннюю любовь пасомых, проявив себя добросовестным и любвеобильным пастырем Церкви. Он обладал хорошим голосом и всегда принимал участие в пении за богослужением, неустанно проповедовал слово Божие, истово совершал богослужения.

Отпевание почившего было совершено в Ильинском кафедральном соборе в Архангельске 8 октября 1970 года, в день памяти Преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. В тот день Божественную литургию в соборе служил епископ Архангельский и Холмогорский Никон с соборным причтом и городским духовенством. Затем Владыка совершил отпевание почившего о. Иоанна. В надгробном слове Преподобный Никон охарактеризовал его как ревностного пастыря и истинного христианина. После отпевания гроб с телом почившего при пении псалмов «Помощник и Покровитель...» был обнесен вокруг собора. Погребен о. Иоанн на кладбище с южной стороны кафедрального собора.

Протоиерей **Михаил Михайлович Целоусов**, бывший настоятель храма во имя пророка Илии в с. Васильевском, Ижевской епархии, скончался 21 октября 1970 года после продолжительной и тяжелой болезни. Родился он в 1888 году в дер. Наговищино, ныне Базинского района, Удмуртской АССР, в семье крестьянина. Окончил Базинскую второклассную церковноприходскую школу. Рукоположен во пресвитера в 1929 году. Ревностно служил Церкви Христовой 27 лет. В 1967 году вышел за штат.

Протоиерей **Михаил Александрович Решетников** скончался 6 ноября 1970 года после тяжелой, продолжительной болезни. Родился он в 1905 году в с. Сервиха, Уфимской губернии. Окончил реальное училище и пастырские курсы при уфимском кафедральном соборе. До 1928 года был псаломщиком на приходах Уфимской епархии, в 1929 году рукоположен во пресвитера. Пастырское служение его проходило в Уфимской, Чебоксарской, а с 1949 года — Куйбышевской епархии, где он служил в приходах Сызрани, Ставрополя и Куйбышева. С 1956 года служил в Петропавловской церкви в Куйбышеве. В 1968 году о. Михаил был награжден крестом с украшениями. В 1969 году по болезни вышел за штат. Отец Михаил отличался спокойным, ровным характером и простотой в обращении, за что был любим прихожанами.

Отпевание его совершил в Петропавловском храме в Куйбышеве 9 ноября 1970 года епископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн при многочисленном стечении прихожан. Погребен о. Михаил на городском кладбище в Куйбышеве.

Игуменья Мелитина (в миру Феодосия Ефремовна Трандафир), бывшая настоятельница Сахарянского женского монастыря в Молдавии, скончалась 4 октября 1970 года, на 81-м году жизни. Она родилась в крестьянской семье в с. Воронково, в Молдавии. После начальной школы в 1908 году поступила в Хировский женский своекоштный монастырь в Молдавии. Здесь в 1919 году была пострижена в рясофор, в 1920 году стала регентом монастырского хора. В 1930 году пострижена в монашество, в 1935 году переведена в Сахарянский монастырь и назначена его казначейей, а в 1944 году — настоятельницей. В 1947 году она была возведена в сан игуменни, а в 1952 году удостоена права ношения креста с украшениями. С июня 1957 года до кончины игуменья Мелитина проживала в Хировском монастыре.

Игуменья Мелитина была строгой и энергичной, скромной и трудолюбивой настоятельницей. Сахарянский монастырь благодаря ее трудам стоял на должной высоте

и в отношении соблюдения монастырского устава считался одной из самых строгих обителей в Молдавии. Однако требовательная и строгая к сестрам обители матушка Мелитина была в то же время справедливой, чем завоевала любовь и уважение всех насельниц монастыря.

Похороны игуменни Мелитины состоялись 6 октября 1970 года. Отпевание ее совершил, по благословению епископа Кишиневского и Молдавского Варфоломея, протоиерей Иаков Бадареу, настоятель Свято-Димитриевской церкви в г. Оргееве, с собором духовенства.

Митрофорный протоиерей **Михаил Васильевич Гресюк**, настоятель Петропавловской церкви в г. Куйбышеве, скончался 27 октября 1970 года. Родился он в 1901 году в м. Тышовцы, Люблинской губернии (Польша). В 1915 году окончил Холмское духовное училище, в 1923 году — Холмскую духовную семинарию. До 1935 года был псаломщиком-законоучителем, затем был рукоположен во пресвитера. До 1944 года проходил служение на приходах Холмской епархии. С 1945 года проживал в Советском Союзе. Служил в епархиях Волынской, Минской, Орловской, а с 1956 года — в Куйбышевской. С 1959 года был настоятелем Куйбышевского кафедрального собора, а с 1962 года — Петропавловской церкви в Куйбышеве. В разное время исполнял обязанности благочинного, епархиального ревизора и члена епархиального совета. Был удостоен права служения литургии при открытых Царских вратах.

Протоиерей Михаил Гресюк отличался кротким характером. Он безукоризненно исполнял свои обязанности, был усердным проповедником слова Божия, что благотворно влияло на его сослуживцев. Много сил отдавал украшению кафедрального собора и Петропавловской церкви.

Отпевание почившего пастыря совершил в Петропавловском храме епископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн в сослужении собора священников, протодиаконов и диаконов. В надгробном слове епископ Иоанн рассказал о жизненном пути и добрых делах почившего. При пении ирмосов Великого канона гроб с телом почившего пастыря был обнесен вокруг храма и в тот же день самолетом отправлен для погребения в Почаев, где покоятся родные о. Михаила. Со скорбью провожали своего наставника и собрата в последний путь прихожане и священнослужители.

Протоиерей **Симеон Александрович Наумов**, прослуживший в священном сане около 30 лет, настоятель Никольского храма в г. Шатске, Рязанской епархии, скоропостижно скончался, на 63-м году жизни, 31 октября 1970 года, в субботу, после совершения всенощного бдения.

Родился он в семье священника, в которой четверо из шести братьев посвятили себя служению Церкви Христовой. Симеон Наумов принял священный сан в годы войны, и начало его служения проходило на приходах белорусского Полесья, где он был в то время свидетелем зверств фашистов и решительной борьбы советского народа против оккупантов. В послевоенные годы протоиерей С. Наумов окончил Ленинградскую духовную академию и служил в Ижевской и Рязанской епархиях, в последней — около 15 лет. Был настоятелем больших приходов и на протяжении ряда лет нес послушание благочинного.

Парастас, Божественную литургию и отпевание почившего пастыря совершили, по благословению епископа Рязанского и Касимовского Бориса, ключарь кафедрального Борисоглебского собора в г. Рязани протоиерей Виктор Шиповальников, соборный притч и многие сослуживцы о. Симеона по Рязанской епархии, а также братья усопшего — клирики Белорусской епархии протоиерей Гавриил и Дмитрий Наумовы. В надгробном слове протоиерей В. Шиповальников рассказал о жизненном пути усопшего, отметил его неизменное стремление чинно и уставно совершать богослужения, а затем передал соборное воззвание епископа Бориса прихожанам и семье усопшего. Принимавший участие в отпевании настоятель Воскресенского храма в Сокольниках в Москве протоиерей Павел Соколовский, который начинал служение Церкви под руководством о. Симеона Наумова, назвал те качества, которые ярко проявились в пастырском служении о. Симеона, особенно в первые, наиболее трудные годы служения: верность каноническим устоям Матери-Церкви и мужественное противостояние раскольникам, изменившим и Церкви, и Родине, а также патриотизм и верность своему народу в самые тяжелые дни. Там, где священнодействовал о. Симеон, всегда возрастала и крепла духовная жизнь общины. Как пастырь, он особо отличался усердием к поминовению усопших.

Со скорбью проводили в последний путь своего любимого пастыря верующие Никольского храма г. Шатска. В их искренней, горячей молитве проявилась христианская любовь и признание о. Симеону за пастырское душепопечение.

Поправка. В «ЖМП», 1971, № 1, с. 21, строку 36-ю снизу следует читать: «Отец этих братьев — священник Митрофан Богодеев праздновал в тот день свое тезоименитство». — *Ред.*

ПУТЬ ПОКАЯНИЯ

Из наставлений преподобного Иоанна Лествичника

Покаяние есть возвращение крещения, обещание Богу нового жития... добровольно осуждающий себя помысл, нетревожная самоозабоченность, дверь надежды и отречение от безнадежности. Кающийся есть непостыдный осужденник. Покаяние есть примирение с Господом посредством добрых дел, противоположных грехопадениям, очищение совести, добровольное терпение всего скорбного. Кающийся есть изобретатель наказаний для себя самого. Покаяние есть сильное утеснение чреву и сокрушение души при мужественном чувстве (88). Покаяние есть без скорби переносимое лишение всякого телесного утешения (114).

Покаяние, даже попечительное, плач, очищенный от всякой скверны, и святое смирение в новоначальных столько же имеют разности и различия между собою, сколько закваска и мука отличны от хлеба. Истинным покаянием душа сокрушается и истончается, приводится же в некое единение, и скажу так, в единое смешение с Богом, посредством вод неложного плача. А из этого, коснувшись огню Господню, хлеботорится и отвердевает блаженное, бесквасное и не воспаряющееся смирение. Посему, сосредоточившись сама в себя, как бы в единую силу и действенность, эта... небесная [многоцветная. — *Ред.*] радуга имеет уже собственные свои действия и свойства; и что в ней наименуешь, как знак чего-либо одного [цвета. — *Ред.*], то окажется признаком и другого (249). Покаяние составляет плач, ударяет в небесную дверь, святое смирение отвергает ее; а я подтверждаю это и поклоняюсь Трем в Едином и Единому в Трех (251).

Кто плачет о себе, тот не знает уныния (157).

Не приходи в удивление, что ежедневно падаешь; не отступай, но стой мужественно; и Ангел-хранитель твой, без сомнения, уважит терпение твое (103).

Не будем, точно не будем обвинены при исходе души за то, что не творили мы чудес или что не богословствовали, не вели созерцательной жизни; но, без всякого сомнения, дадим Богу ответ за то, что не плакали (о грехах) непрестанно (131).

Душа неленостная восстанавливает против себя демонов. Но с умножением браней умножаются и венцы. Кто не понес язв от врагов, тот, конечно, не будет и увенчан; а кто при случающихся падениях не изнемогает, того восхвалят Ангелы, как доброго воителя (305).

Сокрушение есть непрекращающееся испытание совести... (114).

Неопустительно храни в себе блаженную и веселящую печаль святого сокрушения и не прекращай в ней своего делания... (116).

Из книги: «Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица и Слово к пастырю». Изд. 3. М., 1869. В скобках даны указания на страницы этого издания.

Уязвляемые обличениями, будем содержать в памяти грехи свои, пока Господь, видя усилие в нас — сильных искателей Его, изгладит грехи наши и уязвляющую сердце наше скорбь претворит в радость (59).

На исповеди и в наружности, и помысле будь как осужденный... (65).

Душа, помышляющая об исповеди, ею, как уздою, удерживается от греха. Ибо в чем не исповедуемся, то делаем уже, как во тьме, необязательно (62).

Омрачившиеся от вина отрезвляются нередко водой; а омрачившиеся от страстей отрезвляются слезами (307).

Любовь к поношению — врачество от раздражительности, а псалмопение, сострадание и нестяжательность — подавление печали (314).

Как выслушавший свой приговор и идущий на казнь не станет говорить о зрелищах, так истинно плачущий о себе никогда не станет угождать чреву (315).

Похотливых врачуют люди, лукавых — Ангелы, а гордых — Бог (310).

Сопротивник лукавых и скверных помыслов — сокрушение сердца (313).

Расследуем, какие звери и птицы стараются вредить нам во время посева, какие — во время всходов и какие — во время жатвы, чтобы поставить нам необходимые и своевременные орудия для ловли (319).

Если кто немощен телом и впал в тяжкие грехи, то пусть идет путем смирения и свойственных этому добродетелей, ибо иного спасения не найти ему (319).

Ложное сокрушение порождает сомнение, а сокрушение истинное — утешение (120).

Как различны жилища у граждан и у осужденных, так состояние оплакивающих вины свои, по всей справедливости, отлично от состояния невинных (319).

Всякому слову предшествует мысль; а плачу и пролитию слез предшествует памятование смерти и грехопадений (107).

Как огонь истребительен для соломы, так чистые искренние слезы — для всякой видимой и мысленной скверны (120).

Как водою могут смываться письма, так слезами могут изглаживаться грехопадения (318).

Не обольщайся, сын, послушный Господу, духом сомнения и прегрешения свои объявляй учителю не как от лица другого; без стыда невозможно избавиться от стыда. Обнажи струп свой пред врачом и, не стыдясь, скажи: «вот моя язва, отец, мною самим, по моей беспечности, а не другим кем, нанесен удар; никто не виновен в этом, ни человек, ни дух, ни тело, ни другое что, но мое одно нерадение причиной» (65).

Кто иногда плачет, а иногда забавляется и смеется, тот походит на человека, который во пса сластолюбия кидает вместо камня хлеб; по видимости он гонит его прочь, а на самом деле манит к себе (117).

Источник слезный по крещении выше самого крещения, хотя и дерзко несколько сказать это. Ибо крещение есть очищение прежде бывших в нас зол, а слезами очищаются грехи, содеянные после крещения; и крещение, принимая его в младенчестве, мы все сквернили, а слезами очищаем его вновь. И если бы Богом, по человеколюбию, не дарованы были людям слезы, то подлинно редки были бы и едва обретались где спасаемые (115).

Как голодному невозможно не вспоминать о хлебе, так невозможно спастись тому, кто не памятует об исходе и суде (317).

Бесчувственность сердца ослепляет ум, а множество яств иссушает источник слез. Жажда и бдение производят скорбь в сердце, из скорбящего же сердца истекают воды покаяния. Сказанное нами покажется жестоким для чревоугодников и невероятным для ленивых; но муж деятельный с охотой изведает это, познавший на опыте улыбнется при этом. А кто любит только рассуждать, тот сделается еще печальнее (110).

Как по природе невозможно жить без пищи, так до самого исхода своего невозможно хотя и на мгновение предаться нерадению (317).

Какая бы ни была первая причина слез, приобучившись плакать по страху Божию, усвоим себе чистые и неслестные слезы о нашем разрешении (от грехов), ибо в них нет подлога или самомнения, напротив того, есть очищение, преспеяние любви к Богу, омовение греха и доведение страстей до бесстрастия (121).

Имея дарование плача, удерживай его всей своей силой. Ибо прежде совершенного усвоения оно крайне легко отъемлется и, как воск от огня, удобно тает от мятежей, телесных забот и роскоши, особенно же от многоречия и смехотворства (115).

Плач по Богу есть унылость души и такое расположение болезнующего сердца, в котором непрестанно с жаром оно ищет того, чего жаждет, и при безуспешности искания неутомимо это преследует и, громко рыдая, вызывает вслед (114).

Плач есть золотое жало в душе, обнаженное от всякой приверженности и от всех связей, и святой печали, утвержденное в надзоре над сердцем (114).

Нам, которые впали в ров беззаконий, невозможно быть извлеченными из него, если не погрузимся в бездну смирения кающихся (102).

Часто одно слово прекращало плач, но чудно было бы, если бы одно же слово и возвращало его (131).

Кто плачет о себе, тот не станет узнавать о плаче или падении, или укоризне другого (104).

Кто действительно дает отчет в своих делах, тот почитает потерянным всякий день, в который не плачет, хотя бы и сделал в тот день сколько-нибудь доброго (103).

Невозможно провести настоящий день благочестно, если не почитаем его последним днем всей жизни (113).

СЛОВО В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА

...Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета (Ин. 1, 45).— Так возвещает апостол Филипп апостолу Нафанаилу.

Нашли Иисуса, Богом Самим обещанного, пророками проповеданного; нашли Иисуса, Которого многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали (Лк. 10, 24).

Блаженны апостолы Филипп и Нафанаил, блаженны и другие апостолы и все обретшие Освободителя мира, видевшие Его и впервые услышавшие от Него весть о покаянии, отпущении грехов и о приблизившемся Царстве Небесном.

Но где же нам найти Иисуса, называемого Христом? Где же нам найти Того, Кто явился во плоти, чтобы успокоить и исцелить всех сокрушенных сердцем?

Мы слышим голос Его: *Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28)*; но где Он? Где искать Его? Слышим и другое Евангельское слово: *Ищите, и найдете (Мф. 7, 7)*.

Не будем искать кроткого и смиренного Иисуса среди тех, кто распускает лживые речи, а сам дышит злобой и завистью. Нет Предвечной Истины там, где царят коварство и двоедушие, где под покровом благих речей куются мечи, чтобы залить весь мир потоками крови. Его нет среди тех, кто преклонился долу, чьи мысли и стремления направлены к приобретению временных благ, кто увещевает свою душу лишь тем, чтобы есть, пить и веселиться (Лк. 18, 19). Не будем искать Его и среди непогребенных мертвецов, телом живых, а душой умерших,

чтобы не услышать нам некогда сказанного женам-мироносицам: *что вы ищете Живого между мертвыми?* (Лк. 24, 5).

Истинно слово Сказавшего: *Я с вами во все дни до скончания века* (Мф. 28, 20). Но где же Он? Где нам искать Его?

Не будем искать Его на распустьях мира, где разные ветры могут рассеять наше благодатное настроение. Не будем делать бесплодных попыток найти Его где-то на стороне, когда Он Сам, Своей неизреченной милостью, открыл нам, где Он, сказав: *«Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною»* (Апок. 3, 20).

Кто отверзает Ему двери сердца трудами покаяния, к тому входит Он и вечеряет с ним; а, пришедши, приносит духовные блага для спасения. Мир приносит Он с Собой в душу, Его принявшую, и в душе, волнуемой множеством помышлений, по пришествию в нее Господа водворяется глубокая духовная тишина; в душу, нравственно расслабленную, вливается духовная сила, воодушевляющая на доброе дело, на исполнение заповедей Христовых; в душу, пораженную окамененным нечувствием, вливается теплота духовная и зажигает в ней тот огонь любви, который Господь низвел на землю.

Здесь, в храме, возлюбленные братие и сестры, находим мы Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа; здесь действием благодати преобразается и обновляется наш внутренний человек, крепнет дух и ясным становится весь путь нашей жизни. Здесь в таинстве Причащения Тела и Крови получаем мы силы для несения жизненного креста, и если, несмотря на всю его тяжесть, мы испытываем в душе своей радость, мир и любовь, те блага, которые принес Господь, вселившись в нас, тогда вместе с апостолами и мы можем сказать: *мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета.* Аминь.

Леонид,

архиепископ Рижский и Латвийский

ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ ВТОРУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Сегодня в апостольском чтении вещает нам апостол Павел о том, что мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть (Евр. 2, 1). Не можем быть нерадивыми, говорит он далее, о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него (2, 3). Это увещание апостола не оставлять веры в Иисуса Христа и надежды на Него проходит через все Послание к Евреям. Христос — исполнение всего, что в Ветхом Завете составляло только предмет прообразований и обетований.

Если такое увещание апостола было так своевременно для палестинских иудеев, его современников, к которым и обращено было, как думают, само Послание, то оно такое же значение имеет для христиан и во все времена, даже до сего дня.

Восприимем и мы слова апостола, чтобы не пройти нам мимо совершающегося дела спасения, не лишиться участия в нем, не удалиться и не погибнуть. Спасение здесь — вся полнота явившейся во Христе благодати и истины. Оно проповедано Самим Господом.

В нас слово спасения утверждается слышавшими его от Спасителя нашего апостолами и их преемниками: пастырями и учителями церковными.

Да не отпадем мы, возлюбленные, от проповеди Евангельской о нашем спасении. Иисус Христос для нас Спаситель, Он — наш Искупитель, Бог и Господь. Он — солнце нашей жизни, обращающий нас от

мрачного неведения к последованию Ему, к наслаждению благами духовными, даруемыми нам по вере в Него, ибо Он *вчера и днесь, Той же и во веки*, вечный, неизменяемый. *Ты же Тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют* (Евр. 1, 12), — приводит апостол Павел слова Псалмопевца (Пс. 101, 28) в подтверждение Божественного величия и всемогущества Христа, Сына Божия, единосущного Отцу, *Имже вся быша*, как мы исповедуем в Символе веры.

Эту веру, эту жажду спасения мученики запечатлевали своею кровию, исповедники — своею стойкостью и непоколебимостью, преподающие утверждались в ней всем богатейшим опытом своей духовной жизни, являясь в своих подвигах и писаниях нашими руководителями в жизни во Христе и со Христом. Все, последовавшие Христу верою, до конца дней своих пребывали в общении с Церковью и никогда не отпадали от преподанной им веры, со страхом и трепетом соделывали свое спасение.

Не будем же и мы, дорогие слушатели, нерадивыми, чтобы и нам не лишиться надежды спасения и радости общения с Господом в веке будущем. Аминь.

Михаил,
архиепископ Казанский и Марийский

СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ

В истории человечества был длительный и мучительный период, когда, казалось, зло объяло весь мир. Это была мрачная ночь. Ночь накануне светлого Христова утра. «Сладок свет, — говорил Екклесиаст, — и приятно для глаз видеть солнце» (Еккл. 11, 7). Но солнца не было.

Человечество искало света, правды, добра и истины. «Что есть истина?» — спрашивал Иисуса Христа на суде римский наместник в Иудее. Понтий Пилат не понял, что перед ним стояла Сама Истина. И вот, через проповедь Сына Божия, сошедшего на землю, чтобы указать путь к Свету, человек увидел где Добро, Правда и Истина.

«Ночь прошла, а день приблизился...» (Рим. 13, 12). Наступило то время, о котором возвещал «ветхозаветный евангелист» пророк Исаия: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9, 2).

«Приступите к Нему и просветитесь...», — призывает пророк Давид (Пс. 33, 6). К своему Спасителю — Свету истинному и устремлено теперь сердце христианина, ибо Он Сам сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12).

Господь Иисус Христос называет Себя Светом потому, что Своим пришествием на землю, крестной смертью и Воскресением Он рассеял тьму диавольскую и открыл человечеству царский путь к вечной славе в небесных обителях, к нескончаемой жизни в святом и светлом Царстве Божием.

«Свете тихий святых славы Безсмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными. Сыне Божий, живот даая, темже мир Тя славит». С этой молитвой изо дня в день христианин обращается к своему Пастыреначальнику за вечерним богослужением, памятуя Его прощальные слова: «... Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20). Он не ушел, ибо породнился с нами плотию и нас ведет к Богу, дабы сделать сынами Божиими. Его Божественное

Тело вместе с Кровию подается нам в Чаше спасения. И, причастившись Святых Таин, мы обожаемся, просветляемся, становимся совершеннее.

Господь Иисус и теперь просвещает нас светом Своего Евангелия. Через святые таинства, в молитве, через заповеди, завещанные Богом человеку, через живую и деятельную жизнь в Церкви Христовой это внутреннее, духовное просвещение снисходит в нашу душу.

Благодаря внутреннему очищению человека просветляется и его физическая природа. Мы знаем много примеров из жизни подвижников, лица которых просветлялись внутренним, словно фаворским светом. И этот свет свидетельствовал о святости душ праведников. На них исполнились слова Господа Иисуса Христа: «Если же тело твоё все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием» (Лк. 11, 36).

Светом к просвещению назвал Господа Иисуса Богопримец Симеон.

Но не все в Его свете. «...Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет» (Ин. 3, 19). Более того, есть враги света: «Для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени» (Иов. 24, 17). Апостол Павел относит к делам тьмы пьянство и распутство, ссоры и зависть (Рим. 13, 13).

Почему же не все ходят во свете, а избирают тьму? В беседе с Никодимом Сам Господь пояснил: «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы...» (Ин. 3, 20).

Апостол любви евангелист Иоанн поясняет: «...Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». И, наоборот: «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна» (1 Ин. 2, 9—11).

В Своей Нагорной проповеди Иисус Христос призывает: «Вы свет мира... Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 14—16).

Вот путь к Царству Света: светлые, добрые дела! Священное Писание свидетельствует: «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света» (Еф. 5, 8); «...Заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни» (Притч. 6, 23); Слово Божие — «светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118, 105).

Последуем этому Богооткровенному призыву! «Господь — просвещение мое и спасение мое...» (Пс. 26, 1). Поспешим, поспешим, пока свет Христов с нами, пока Он не отринул лучи Свои от нас за грехи наши. «Ходите, дондеже свет имате, да тма вас не имет».

«Не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» (1 Фес. 5, 6). Помолемся Пророку Давиду: Господи, яви светлое лице Твое рабу Твоему. «Господи, во свете Твоем пойдём и о имени Твоем возрадуемся во веки». Аминь.

Александр Рябцев

РЕЧЬ ПАТРИАРШЕГО МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ПИМЕНА

на приеме в честь вице-президентов
Христианской Мирной Конференции
16 февраля 1971 года

Дорогие братья во Христе! От лица Русской Православной Церкви и от себя лично я приветствую вас, вице-президентов Христианской Мирной Конференции, и всех присутствующих здесь наших дорогих друзей, прибывших к нам из Ленинграда после конструктивных бесед и многих трудов, результаты которых, несомненно, принесут должные плоды в благородном деле священной защиты мира и укрепления позиций замечательного Христианского мирного движения, организаторами и членами которого вы являетесь.

Русская Православная Церковь с большой надеждой всегда наблюдала за деятельностью Христианской Мирной Конференции, радовалась ее успехам и всегда оказывала самую активную поддержку, непосредственно участвуя в ее работе.

Русский народ, остро переживший ужасы войны с фашистской Германией, вынесший на своих плечах всю тяжесть трудностей военных лет и завоевавший победу, хорошо знает, что такое война, и посему всегда находится в первых рядах борцов за мир.

Деятели нашей Церкви считают своей священной обязанностью активно участвовать в миротворческих акциях, с искренней радостью встречаются и непосредственно участвуют во многих организациях, борющихся за мир, и с особенным усердием разделяют миротворческий труд наших братьев — энергичных членов Христианского мирного движения. Такое участие всегда приветствуется и признается нами полезным.

Дорогие друзья! В недалеком прошлом человечество узнало о таких положительных явлениях в международной жизни, как вступление в силу Договора о нераспространении ядерного оружия, как подписание Договора между СССР и ФРГ. Начало 1971 года ознаменовано подписанием нового Договора — о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Заключение этого договора, несомненно, является большим вкладом в борьбу за мир и становится положительным актом в международной жизни.

Однако мы не можем питать иллюзий в отношении событий, разрушающих международную жизнь, приносящих беды и страдания людям и могущих стать поводом к термоядерной войне.

Я имею в виду многолетнюю кровопролитную войну в Индокитае, открытое вмешательство США во внутренние дела государств Юго-Восточной Азии, в частности продолжение переброски войск интервентов в Лаос, а также неослабевающее напряжение обстановки на Ближнем Востоке.

Я полагаю, что этих примеров достаточно для правильного определения международной обстановки, которая должна стимулировать усиление активности миротворцев всех государств и всех направлений и в особенности христианских мирных движений.

Нам известно, что за последний период Христианская Мирная Конференция испытала большие трудности. Движение переживало внутренний кризис, который, по нашему мнению, внес в ряды ХМК элементы некоторой растерянности и ослабил ее возможности. Я не стану останавливаться на всех подробностях этого всем известного вопроса и скажу только о том, что Русская Православная Церковь всегда с большим вниманием смотрела на то, что происходило в рядах ХМК, и с огорчением отнеслась к наступившему кризису. Действенно помогая Движению восстановить утраченное единство, Русская Православная Церковь всегда молилась Начальнику мира Господу нашему Иисусу Христу о даровании Его небесной помощи Христианскому мирному движению, осуществляющему на деле евангельские положения о мире и братолюбии.

Мы приветствуем решение Рабочего комитета ХМК созвать в октябре 1971 года Четвертый Всехристианский Конгресс в защиту мира. С удовлетворением видим начало работы Подготовительного комитета с участием всех вице-президентов и исполняющего обязанности генерального секретаря. Желаем успехов и плодотворных трудов всем вам, молимся о даровании мудрости и всем вам, и председателю Комитета продолжения работ ХМК Высокопреосвященному Никодиму, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому, на которого возложены организация и проведение подготовительной к Конгрессу работы. Мы знаем и верим, что все наши глубокоуважаемые братья во Христе — и вице-президенты и другие участники мирного движения — станут активными членами Подготовительного комитета и достойным образом разделят труды по подготовке Конгресса со своим председателем. Мы очень хорошо понимаем крайнюю необходимость принять энергичные меры и совместными усилиями оживить работу ХМК и вывести движение из состояния временного застоя. Христианская Мирная Конференция должна быть оплотом мира и миротворческих трудов среди христиан. Ее деятели должны отыскать в себе силы в полном единомыслии успешно осуществлять свою миротворческую миссию и на основе веры и борьбы за мир выполнять поставленную перед Движением задачу примирения человечества.

Господь да благословит всех вас и труды ваши!

КОММЮНИКЕ

заседания Богословской комиссии ХМК

Братислава, СССР, 25—27 января 1971 года

После заседания в Лозанне, Швейцария, в 1970 году Богословская комиссия Христианской Мирной Конференции встретилась в Братиславе по инициативе Словацкой Евангелической Церкви 25—27 января 1971 года под руководством проф. д-ра Карола Габриша.

Участники, прибывшие из Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубы, Нигерии, Польши, СССР, США, Танзании, ФРГ, Чехословакии и Чили, представляли различные конфессии и различные образы богословского мышления.

Следующие выступления были положены в основу дискуссии: проф. д-р Л. Пакозди «Мир и борьба в Ветхом Завете»; проф. д-р К. Габриш «Великая встреча (работа по пс. 85, 11)»; проф. д-р Г. Бассарак «Примирение и умиротворение»; д-р Зденек Кучара «Богословская основа ХМК»; каноник Х. Гаруна «Африканские работы по теме Четвертого Всехристианского Мирного Конгресса»; пастор Хелмут Френц «Положение Церкви в Чили сегодня»; пастор Израэль Батиста «Некоторые замечания о богословском мышлении на Кубе».

Работа Комиссии была методически разделена на две темы. Одна из них включала обсуждение библейского текста Четвертого Всехристианского Мирного Конгресса, а другая была посвящена выработке целей богословской рабочей группы IV ВМК по теме «Примирение и разделение в библейском значении».

На открытии сессии Комиссии участников сердечно приветствовал генеральный епископ д-р Ян Михалко, который был одним из основателей ХМК (Модра, 1957 г.). 26 января Министерство культуры Словацкой Социалистической Республики дало прием в честь всех членов Комиссии в гостинице «Карлтон». На приеме присутствовали директор Секретариата по церковным делам Министерства культуры Словацкой Социалистической Республики г-н Карол Гомола со своими коллегами, представители Церкви, пригласившей Комиссию, и д-р Имрих Варга, епископ Реформатской Церкви в Словакии.

Был составлен доклад по работе Богословской комиссии для Рабочего комитета ХМК, который будет заседать в марте 1971 года.

КОММЮНИКЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ХМК с римско-католическими деятелями

Прага, 1—2 февраля 1971 года

С целью лучшей взаимной информации о деятельности и мотивах миротворческой работы христиан различных конфессий, с целью более эффективного проведения самой этой работы и укрепления общности в борьбе за мир и за более справедливое общество была проведена 1 и 2 февраля 1971 года в Праге, по приглашению Христианской Мирной Конференции, первая консультация с римско-католическими деятелями*.

На эту консультацию, которой руководил епископ д-р Тибор Барта, один из вице-президентов ХМК, были приглашены деятели из Австрии, Бельгии, Болгарской Народной Республики, Венгерской Народной Республики, ГДР, Польской Народной Республики, Румынской Социалистической Республики, СССР, ФРГ и ЧССР. В качестве наблюдателей в ней участвовали представители «Пакс Христи Интернационалис» и регионального комитета ХМК в США. С сердечным словом обратился к участникам консультации католический епископ Вакской епархии в Венгерской Народной Республике д-р Иосиф Банк.

В соответствии с характером консультации большое место на ней занимали доклады и информационные сообщения.

Епископ д-р Тибор Барта (Венгрия) обрисовал во вступительном слове от имени ХМК ее историю и современное положение, причем определил ее место в экуменическом движении и во всемирном движении в защиту мира. Он подчеркнул, что одним из основных принципов ХМК с самого начала было сотрудничество со всеми христианами, в том числе и с католиками. Януш Маковский (Польша), исполняющий обязанности генерального секретаря ХМК, проанализировал исходящие от энциклики «*Pacem in terris*» и других официальных заявлений Римско-Католической Церкви импульсы для участия католиков в земных реальностях, в особенности для их миротворческой деятельности и их сотрудничества с другими силами, борющимися за мир. Каноник Раймон Гор (Бельгия) осветил динамический характер соотношения между вечным и земным миром (пакс), применительно к всемирным масштабам борьбы за мир и справедливость. На фоне анализа современного международного положения,—анализа, в котором главное внимание было уделено противодействию империалистической политике в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, д-р Герберт Мохальский (ФРГ), один из вице-президентов ХМК, подчеркнул необходимость создания системы безопасности в Европе и указал, что, несмотря на наблюдаемые в последнее время признаки ослабления напряженности, необходимо отмежевываться от такой политики, в результате которой может возникнуть величайшая опасность для всеобщего мира; поэтому скорейший созыв европейской конференции по безопасности докладчик определил как задачу, требующую безотлагательного разрешения для обеспечения мира. О. Павел Каррет (Бельгия) в волнующих словах выразил солидарность с борющимися за свое освобождение народами Третьего мира. Председатель Рабочего комитета Берлинской Конференции католиков-мирян Европы д-р Отто Хартмут Фукс (ГДР) воздал должное в своем выступлении деятельности католиков за мир и справедливое общество и их разнообразному сотрудничеству с другими христианскими и нехристианскими миротворческими силами. Последним выступил проф.-прот. Виталий Боровой (Русская Православная Церковь), в настоящее время сотрудник Всемирного Совета Церквей в Женеве; он говорил о вкладе, который может внести Всемирный Совет Церквей в обеспечение всеобщего мира.

Участники консультации, разделившись на две группы, обсудили, во-первых, богословские предпосылки и, во-вторых, практические возможности конструктивной совместной миротворческой работы христиан. Работа в группах вызвала стимулирующий и полезный для всех обмен мнениями, результаты которого изложены в отчетах, представленных консультациями. Эти отчеты должны быть детально рассмотрены и рекомендованы для дальнейшего изучения.

В ходе совещания выяснилось, что совместная миротворческая работа, невзирая на конфессиональные различия, не только возможна, но и необходима и что экуме-

* От Русской Православной Церкви в консультации участвовали проф.-прот. Ливерий Воронов, прот. Павел Соколовский и свящ. Василий Новинский.—*Ред.*

нические стремления в отдельных Церквях становятся более убедительными и действенными именно благодаря работе в защиту мира и по созданию более справедливого общества.

В настоящий момент это означает прежде всего выступать за прекращение войны в Индокитае, за принятие конструктивных мер для установления мира на Ближнем Востоке после 5 февраля 1971 года, т. е. пока остается в силе перемирие, и за созыв европейской конференции по безопасности. При этом участники совещаний пришли к заключению, что эти проблемы не могут рассматриваться и быть разрешены изолированно одна от другой. В особенности это относится к обеспечению мира в Европе, имеющему в настоящее время решающее значение для всеобщего мира.

Консультация посвятила большое внимание борьбе тех христиан, — например, в Латинской Америке и в Африке, — которые играют значительную роль в освободительных движениях своих народов, а также борьбе против расизма.

Была признана желательность продолжения консультаций такого рода, и было отмечено, что созываемый ХМК осенью 1971 года в ЧССР IV Всехристианский Мировой Конгресс уже по самой своей теме — «Наша общая ответственность за более справедливый мир» — предоставляет возможность принятия и развития стимулов к совместной миротворческой работе.

Участники совещания подчеркнули, что в своих беседах они достигли более глубокого понимания того, что могут и должны делать католики, православные и протестанты совместно со всеми другими силами, борющимися за мир.

Председатель Комитета продолжения работ ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим не имел возможности присутствовать на консультации на всем ее протяжении. Его доклад был передан участникам и принят с большим интересом.

В заключение консультации митрополит Никодим дал прием для участников заседания, для руководящих деятелей Церквей в ЧССР и для представителей Секретариата по церковным делам при Министерстве культуры ЧССР.

КОММЮНИКЕ

заседания Международной комиссии ХМК

Загорск, 3—5 февраля 1971 года

Международная комиссия Христианской Мирной Конференции собралась по приглашению Русской Православной Церкви 3—5 февраля 1971 года в Троице-Сергиевой Лавре, в Загорске (СССР), и провела очередное заседание под руководством своего вице-председателя пастора Томаса Бангуры (Сьерра-Леоне) и секретаря — профессора д-ра Миклоша Пальфи (Венгрия). Участники заседания, принадлежащие к различным христианским Церквям четырех континентов из тринадцати стран и Западного Берлина, пользовались гостеприимством обители преподобного Сергия и Московской духовной академии*. Они имели встречи с монашествующими, профессорами и студентами, присутствовали за богослужением в Покровском храме академии, а также на литии, совершенной у могилы Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Обстановка молитвы и мира, свойственная древнему русскому монастырю, посвященному Святой Троице, содействовала поискам участниками дискуссии путей и форм сотрудничества христиан и всех людей доброй воли в служении миру и развитию народов. Основной темой дискуссии была «Борьба с империализмом, как важное условие успеха миротворческой деятельности Христианского мирного движения».

В ходе дискуссии было отмечено, что для создания благоприятной перспективы мирового развития необходимо преодоление империализма, являющегося источником международной напряженности и кризисов в политической, социальной, экономической областях и основным препятствием на пути созидания справедливого мира. По этому вопросу Комиссия с благодарностью приняла для рассмотрения тезисы, подготовленные профессором д-ром М. Пальфи. В ходе их обсуждения были затронуты также темы: современные очаги международных кризисов, гонка вооружений и вопросы разоружения, проблемы развивающихся стран. Комиссия с удовлетворением констатировала, что, несмотря на усиление в ряде случаев империалистической политики (интенсификация войны в Индокитае, продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, попытки реакционных переворотов в Латинской Америке и Африке, поддержка со стороны некоторых держав расистских и колониальных режимов), в мире имеются признаки усиления международного сотрудничества, благотворно сказывающегося на проведении политики мира и мирного сосуществования. В этом отношении показательным вступление в силу Договора о нераспространении ядерного оружия, инициатива Финляндии в отношении созыва конференции государств по европейской безопасности, подписание договоров между ФРГ и СССР, ФРГ и Польшей, сотрудничество по изучению космического пространства между Францией и СССР и другие.

* От Русской Православной Церкви участвовали в заседании епископ Дмитровский Филарет, ректор МДА; прот. П. Соколовский, настоятель Воскресенского храма в Москве; Н. А. Заболотский, профессор ЛДА, и А. С. Бувевский, международный секретарь ХМК.

Участники заседания отметили исключительную важность укрепления африканского единства, что, например, содействовало преодолению междоусобной войны в Нигерии и сохранению государственного единства этой страны, эффективному осуждению апартеида и расизма, а также прогрессивному развитию многих стран Африки.

Участники выразили свое удовлетворение в связи с победой народных сил в Чили и надеются, что новое правительство сможет привести страну к действительно гуманному и социальному развитию и к освобождению от экономической зависимости.

Члены Комиссии считают, что международное сотрудничество должно интенсивно осуществляться в таких важных областях, как экология, здравоохранение, исследование космоса. Технический прогресс должен использоваться только в мирных целях, для блага человечества.

Участники встречи в Загорске убеждены, что Евангелие Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа призывает христиан делать все возможное, дабы содействовать установлению и укреплению взаимопонимания и сотрудничества между всеми народами мира.

Вместе с другими людьми доброй воли участники заседания испытывают глубокую горечь в связи с усилившимся в последнее время объемом военных действий США в странах Индокитая, увеличивающим безмерные страдания их народов и отдалившим возможность политического урегулирования в этом районе. Эти страдания усиливаются в результате применения американской стороной химического оружия, уничтожающего среду, окружающую человека. Священным долгом участников Христианского мирного движения является всемерное содействие народам Индокитая в достижении ими возможности восстановления мирной жизни в условиях свободы и независимости, что может быть достигнуто с уходом с их земель войск США.

Члены Комиссии озабочены продолжающейся поставкой оружия расистскому режиму Южно-Африканской Республики, которое неминуемо будет обращено против коренного африканского населения, находящегося в условиях апартеида. Эта тревога побуждает взывать к общественному мнению, дабы его влияние помогло пресечению этих операций.

В связи с продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке участники заседания подтверждают свою убежденность в том, что строгое исполнение сторонами резолюции Совета Безопасности ООН от 22 ноября 1967 года способно привести к урегулированию конфликта, чему может в значительной степени содействовать исполнение миссии посла Ярринга.

С благодарностью Богу за испытанную во время заседания христианскую общность члены Комиссии посвятили свой труд предстоящему в октябре 1971 года IV Всехристианскому Мирному Конгрессу и в связи с этим представляют Рабочему комитету Христианской Мирной Конференции соответствующий доклад.

По окончании заседания Комиссии председатель Комитета продолжения работ Христианской Мирной Конференции митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим устроил в Москве в честь участников заседания прием, на котором присутствовали представители религиозных и общественных кругов столицы.

Да хранит Всемогущий Господь мир Свой в мире, тишине и единомыслии, совершая на земле любовь и справедливость, укрепляя добрую волю людей и направляя всё ко спасению и совершенству.

КОММЮНИКЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по подготовке IV Всехристианского Мирного Конгресса Ленинград, 12—15 февраля 1971 года

По приглашению председателя Комитета продолжения работ Христианской Мирной Конференции и председателя коллегии вице-президентов ХМК митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима 12—15 февраля 1971 года в Ленинграде проходило первое заседание Подготовительной комиссии по подготовке IV Всехристианского Мирного Конгресса, образованной Рабочим комитетом ХМК, в которую входят председатель Комитета продолжения работ ХМК и все вице-президенты, а также исполняющий обязанности генерального секретаря ХМК.

В заседании приняли участие митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, пастор Ришар Андриаманджато, епископ Тибор Барта, д-р Герберт Мохальский, пастор Генрих Хельштерн и г-н Януш Маковский.

Комиссия обсудила все важнейшие вопросы, связанные с подготовкой и проведением предстоящего Конгресса. Комиссия на основании принятого Рабочим комитетом приглашения Церквей — членов ХМК в ЧССР провести Конгресс в Праге установила время проведения Конгресса с 30 сентября по 3 октября 1971 года.

На основе рекомендаций Международной рабочей группы, разрабатывающей организационные предложения по проведению Конгресса, и всестороннего обсуждения были приняты решения по следующим вопросам:

- о главной цели, задачах, направлении работы предстоящего Конгресса;
- о количестве участников Конгресса, техническом и финансовом его обеспечении;

- о приглашении участников Конгресса от Церквей, региональных комитетов, экуменических советов, а также отдельных христианских деятелей из различных стран;
- о темах основных докладов и докладчиках;
- о группах и комиссиях Конгресса;
- об осуществлении в последующие месяцы контактов с Церквями, экуменическими советами и региональными комитетами в различных странах.

Предложения, принятые Комиссией, будут представлены Рабочему комитету ХМК, который соберется в ФРГ в середине марта с. г. для утверждения и последующей реализации.

Комиссия одобрила деятельность Международной рабочей группы, осуществляющей практическую подготовку Конгресса, и предложила ей продолжать свою работу на основе принятых Комиссией в Ленинграде решений.

Заседание Комиссии отмечено было духом братства, полного взаимопонимания и решимостью сделать всё необходимое для того, чтобы предстоящий Конгресс прошел успешно, явился бы новым этапом на пути всехристианского свидетельства и действий в пользу справедливого мира и объединения христиан и Церквей в борьбе против сил империализма, за лучший мир.

Коллегия вице-президентов приняла заявление по Лаосу в связи с дальнейшей эскалацией Соединенными Штатами Америки войны в Индокитае и заявление по случаю подписания Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

Комиссия приняла решение провести следующее свое заседание 15 марта 1971 года в Гуммерсбахе (ФРГ).

Во время пребывания в Ленинграде участники заседания присутствовали за богослужениями в Николо-Богоявленском кафедральном соборе и в храме духовной академии и семинарии, а также были на молитвенном собрании местной общины евангельских христиан-баптистов. Участники заседания имели встречи с профессорами ленинградских богословских школ. В один из дней осуществлена была поездка в Новгород, где видные деятели ХМК присутствовали за богослужением в местном кафедральном соборе и знакомились с достопримечательностями и памятниками древнерусской культуры.

По окончании заседания 16 февраля с. г. Его Высокопреосвященство Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен дал в Москве в честь всех участников обед, на котором присутствовали сотрудники отделов Московской Патриархии, представители московского духовенства.

ЗАЯВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ ХМК в связи с интервенцией США в Лаосе

Коллегия вице-президентов Христианской Мирной Конференции, собравшаяся 12—15 февраля 1971 года в Ленинграде на заседание по подготовке Четвертого Всехристианского Мирного Конгресса, обсудила ситуацию в Юго-Восточной Азии в связи с вторжением сайгонско-американских войск в нейтральный Лаос. Продолжение агрессивной войны во Вьетнаме и эскалация военных действий США в Камбодже и Лаосе создают новую угрозу народам Азии и международному миру. В этой связи коллегия вице-президентов от имени Христианской Мирной Конференции требует немедленного и полного вывода американских войск и войск их сателлитов из Лаоса и стран Юго-Восточной Азии;

настаивает на предоставлении народам Индокитая возможности самим решать свои внутренние дела и избирать путь своего развития;

заявляет о полной солидарности с народами Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, борющимися против американской агрессии и за свое национальное освобождение;

призывает всех сторонников Христианской Мирной Конференции крепить усилия и множить действия солидарности с народами Вьетнама, Камбоджи и Лаоса и активно включаться во всемирную кампанию протеста против империалистической политики США в Индокитае.

Ленинград, 15 февраля 1971 года

ЗАЯВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ ХМК в связи с подписанием договора о морском дне

Коллегия вице-президентов с большим удовлетворением восприняла сообщение об одновременном подписании 11 февраля 1971 года в Москве, Лондоне и Вашингтоне Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

Подписание настоящего договора является новой вехой на пути стремления народов и государств к предотвращению гонки вооружения, шагом на пути к достижению полной демилитаризации морского дна. Этот договор налагает ограничение на ядерные державы и вместе исходит из интересов обеспечения безопасности всех стран и народов. Он служит смягчению напряжения международной обстановки и улучшению отношений между народами.

Коллегия вице-президентов от имени Христианской Мирной Конференции заяв-

ляет о полной поддержке этой мирной акции и выражает надежду, что настоящий договор будет подписан и ратифицирован всеми государствами и вступит в силу в ближайшее время.

Ленинград, 15 февраля 1971 г.

КОММЮНИКЕ

заседания Международного секретариата ХМК

Москва, 16—17 февраля 1971 года

16 и 17 февраля 1971 года Международный секретариат Христианской Мирной Конференции заседал по приглашению Русской Православной Церкви в Москве*.

Вначале члены Международного секретариата почтили память своего сотрудника и брата из Индии Варкея Э. Мэтью, о смерти которого стало известно участникам заседания. И. о. генерального секретаря от имени Секретариата выразил сердечное соболезнование председателю Регионального комитета и вице-президенту ХМК Абрахаму Тампи.

Основной темой заседания Международного секретариата была подготовка сессии Рабочего комитета ХМК, которая состоится 17—19 марта 1971 года в Гуммерсбахе (ФРГ). В этой связи Международный секретариат ХМК обсудил комплекс вопросов, связанных с подготовкой IV Всехристианского Мирного Конгресса, имеющего быть в Праге 30 сентября — 3 октября 1971 года, которые были разработаны Комиссией по подготовке этого Конгресса и которые должны быть осуществлены в предконгрессный период. Международный секретариат особое внимание уделил задаче информирования христианской общественности о IV Всехристианском Мирном Конгрессе и финансовым вопросам Движения. Международный секретариат обсудил также вопросы, связанные с проведением в рамках Христианской Мирной Конференции в период до IV Всехристианского Мирного Конгресса ряда мероприятий, посвященных изучению отдельных важных проблем, входящих в программу деятельности Движения. Вместе с тем Международный секретариат заслушал и обсудил отчеты о имевших место со времени последней сессии Международного секретариата (ноябрь 1970 года, Прага) заседаниях ряда международных комиссий ХМК, консультаций и конференций, бывших как в рамках ХМК, так и в сфере деятельности других международных организаций, в которых принимали участие представители ХМК.

Участники заседания Международного секретариата считают, что в настоящее время неотложное значение имеет объединение усилий христиан в их служении миру между народами. Лишь активное сотрудничество христиан и всех людей доброй воли в состоянии оказать действительное влияние на улучшение международной обстановки, положить конец кровопролитным событиям в Индокитае, где вооруженное вмешательство США расширяет ныне сферу военных действий и увеличивает количество жертв и страдания народов этого района, привести к мирному разрешению ближневосточный конфликт, помочь народам колониальных и зависимых стран добиться национальной независимости и возможностей для свободного развития. Международный секретариат поддерживает заявление коллегии вице-президентов ХМК по вопросу об американско-сайгонской интервенции в Лаосе.

Международный секретариат с глубоким удовлетворением отметил подписание международного Договора о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, о чем было принято и специальное заявление вице-президентов ХМК.

По случаю заседания Международного секретариата председатель Комитета продолжения работ ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим устроил прием, в котором приняли участие представители религиозных кругов столицы и который прошел в братской, сердечной атмосфере.

ОТВЕТЫ МИТРОПОЛИТА ЛЕНИНГРАДСКОГО И НОВГОРОДСКОГО НИКОДИМА,

председателя Комитета продолжения работ ХМК, на вопросы редактора журнала „Христианская Мирная Конференция“ д-ра Иржи Свободы

Вопрос: В чем Вы видите главный смысл и задачу IV Всехристианского Мирного Конгресса в связи, с одной стороны, с современной ситуацией в мире и в экуменическом движении, а с другой стороны — с задачами и перспективами ХМК?

Ответ: В своих решениях и действиях ХМК никогда не противопоставляла себя никаким экуменическим организациям, считая, что она есть часть христианской экумены, и всегда исходила из объективного анализа международного положения во всем мире. Это дает возможность христианам-мировотворцам поддерживать все миролюбивые акции и вносить свой вклад в устремления людей доброй воли для разрядки возникающих очагов напряжения. В настоящее время после более чем десятилетней деятельности ХМК можно сказать, что путь ХМК оправдан и благословен. Несмотря на трудности в самой ХМК, наше Движение, как показывает сама жизнь, способно преодолеть эти препятствия и выйти обновленным и укрепленным. Пред-

* В работе заседания участвовали А. С. Бувеский, международный секретарь ХМК, и прот. П. Соколовский, представитель Русской Православной Церкви при ХМК в Праге.

стоящий Конгресс призван дать новый импульс для всего Движения и умножения рядов христиан-мировотворцев, активизировать их деятельность. С этим именно связана перспектива деятельности ХМК.

Вопрос: Какие, по Вашему мнению, имеются наиболее важные аспекты тематики и содержания, над которыми будет работать Конгресс?

Ответ: Направление работы Конгресса заложено в его тематике, которая включает в себя вопросы внутренней консолидации и борьбы за прочный и справедливый мир на земле. Препятствия на этом пути общеизвестны: это прежде всего силы империализма и колониализма во всех старых и новых формах. Действия этих сил получили выражение в войне и агрессивных акциях в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке. Каждая большая или малая победа над силами агрессии и войны, над силами эксплуатации и порабощения — это важный вклад в дело мира и в дело созидания справедливого международного порядка. Предстоящий Конгресс не обойдет таких насущных для человечества тем, как разоружение, сосуществование государств с различными общественно-политическими системами и проблема европейской безопасности. В нем важное место будет уделено проблемам «третьего мира», т. е. развивающихся стран, в связи с вопросами развития и политикой неоколониализма и расизма.

Вопрос: Какую поддержку Вы, как председатель Комитета продолжения работ ХМК, ожидаете от всех тех, кому близки цели борьбы за сохранение мира и кто готов сотрудничать в этом направлении в ХМК?

Ответ: Каждая прямая или косвенная поддержка ХМК и ее практической деятельности имеет важное значение. В связи с предстоящим Конгрессом мы надеемся на молитвы христиан, на поддержку со стороны как тех, кто давно трудится в нашем Движении, так и пришедших в наше Движение, как говорит Евангелие, в «одиннадцатый час». Первоочередную роль играет здесь практическая помощь как Церквей — членов ХМК и региональных комитетов, так и отдельных христиан, лиц в священном сане и мирян, мужчин и женщин, и особенно молодежи.

ДОКЛАД

**митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима
на консультации ХМК с римско-католическими деятелями***

Христианское движение в защиту мира, как одна из составляющих всемирного фронта борьбы за мир людей доброй воли, возникло в качестве реакции на ухудшение международной обстановки в послевоенные годы и на бесчеловечный акт использования в августе 1945 года в Хиросиме и Нагасаки против мирного населения только что изобретенного тогда атомного оружия.

Во многих странах мира, и особенно в ряде европейских стран, население которых особенно сильно пострадало от ужасов и жестокостей второй мировой войны, в конце 40-х и начале 50-х годов быстро нарастало чувство тревоги, вызванное обострением отношений между державами — союзниками по борьбе против фашизма, образованием противостоящих друг другу военных блоков, начавшимся наращиванием вооружений и все усиливавшейся «холодной войной». Христиане почувствовали себя обязанными возвысить свой предостерегающий голос против новой военной опасности и направить свои усилия к объединению со всеми сторонниками мира с целью предотвращения возможности новой катастрофы. Состоявшееся в 1948 году в Москве Совещание Глав и представителей Православных Автокефальных Церквей обратилось, например, «ко всем христианам мира, ко всем людям, жаждущим правды и мира», с призывом «стать броней против всех покушений и действий, направленных к нарушению мира, и сделать бессильным всякое намерение и всякий план нового военного пожара». Мотивы глубокой озабоченности сложившейся международной обстановкой и призывы к осознанию христианами своей ответственности за сохранение и упрочение мира во всем мире звучали и в устах многих христиан разных конфессий: достаточно вспомнить имена д-ра Мартина Нимёллера, профессора Ганса Иванда, профессора Богуслава Поспишила, профессора Иосифа Громадки и других.

Три подготовительные христианские конференции в защиту мира, состоявшиеся в Праге в 1958, 1959 и 1960 годах, акцентировали свое внимание преимущественно на проблеме разоружения и особенно на необходимости добиться запрещения атомного оружия. «Когда атомная бомба взорвалась над ничем не подозревавшим городом Хиросима, мы вступили в новый век. Человечу даны сегодня невиданные силы к добру и злу... При помощи самых разнообразных средств массового уничтожения он может погубить все человечество... Уже только этой угрозой вся жизнь лишена мира и любви и превращена в страх и ужас. Когда атомная бомба взорвалась над Хиросимой, она, подобно молнии, осветила путь христиан...» (из Послания ко всем христианам Второй Пражской Конференции в защиту мира, апрель 1959 года). В Обращении же к христианам всего мира Третьей Пражской Конференции 1960 года говорилось: «Мы, объединяемые служением, к которому обязывает нас наша вера в Евангелие Иисуса Христа, в единстве духа и в союзе мира, просим и предостерегаем: все человечество должно объединиться в активном протесте против

* Коммюнике консультации опубликовано выше. — *Ред.*

всех средств массового уничтожения, оскорбляющих благость Божию и являющихся предательством по отношению к человеку и ко всему творению. Ни один христианин не должен принимать участия в атомной войне или в подготовке к ней» («ЖМП», 1960, № 10, с. 23).

Начиная с 1961 года, Христианское мирное движение становится вполне организованным, широким и имеющим тенденцию к непрерывному росту, движением христиан-защитников мира. Оно получает название Христианской Мирной Конференции, регулярно организующей конгрессы, имеющей выборные руководящие органы, рабочие группы, информационный центр. За десятилетний период, протекающий с 1961 года, в Праге собирались три Конгресса: 1-й — в июне 1961 года (девиз: «...на земле мир» — Лк. 2, 14), 2-й — в конце июня — начале июля 1962 года (девиз: «Завет Мой — завет жизни и мира» — Мал. 2, 5) и 3-й — в конце марта — начале апреля 1968 года (девиз: «Ищи мира и стремись к нему! Спасите человека — мир возможен»).

У Христианской Мирной Конференции нет богословия в смысле широко разработанной системы. Это и понятно, так как Христианское мирное движение, ставящее своей целью привлечение к борьбе за мир возможно большее число христиан — деятелей и организаций, не может иметь даже такого, в общем довольно неопределенного в догматическом отношении базиса, каким располагает, например, Всемирный Совет Церквей. Христианская Мирная Конференция держит свои двери открытыми для всех без исключения христиан. Здесь представлены и Восток, и Запад, и развивающиеся страны; здесь можно встретить представителей Африки и Азии, Латинской Америки и Австралии. Здесь приходят в непосредственное живое общение люди, принадлежащие к различным национальностям, занимающие различные социальные положения, говорящие на разных языках и диалектах, разделяющие самые разнообразные политические взгляды и убеждения. Все они с полной искренностью и свободой высказывают свою точку зрения, иногда соглашаются, иногда расходятся друг с другом во мнениях по отдельным вопросам, нередко горячо спорят и подвергают критике позиции своих собеседников, но, несмотря на весь этот плюрализм, включая и плюрализм конфессиональных убеждений и богословских взглядов, как правило, высокое сознание христианского долга, чувство великой ответственности, налагаемой на них миротворческим призванием и служением, помогают им возвышаться над всеми частными разногласиями и достигать глубокого единодушия во всем, что жизненно необходимо для победы дела мира на земле.

Исходя из убеждения, что «единство христиан, несмотря на конфессиональные различия, крайне необходимо в наши дни для утверждения правды христианства перед лицом человечества и изобличения неправды тех, кто стремится усилить раздор и ненависть между людьми» («Мир — последование Христу», «ЖМП», 1961, № 6, с. 41), участники мирного движения твердо придерживаются принципа открытости для всех христиан и широкого понимания общехристианской ответственности. «Христианская Мирная Конференция, — говорится в Обращении III Пражского Мирного Конгресса, — как она это делала с самого начала ее деятельности, будет и в дальнейшем понимать слово «экумена» в более широком смысле, как весь народ Божий, на котором лежит ответственность за весь мир» («ЖМП», 1968, № 5, с. 31).

Однако для того, чтобы «подтвердить единство христианского идеала и объединить свои усилия в защите мира» («ЖМП», 1961, № 6, с. 41), участники ХМК постоянно обращаются к самым общим свидетельствам христианского благовестия и к самым общим принципам христианской веры и нравственности. Они признают, что мир — это не просто отсутствие враждебных действий между людьми, но прежде всего дар и завет Божий, дар, который нужно приобретать посредством усилий и которого нужно стать достойным; завет, который должен быть любой ценой сохранен, чтобы жизнь возобладала над смертью. «Завет Господень есть завет жизни и мира» (Мал. 2, 5). Бог не хочет смерти грешника, но (хочет), чтобы грешник обратился от пути своего и жив был (Иез. 33, 11). Единородный Сын Божий соделался Сыном Человеческим и пришел на землю «не судить мир» (Ин. 12, 47), но «взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19, 10)... Бесценный дар жизни дается человеку однажды, и по силе непоколебимого завета мира, дарованного человечеству Богом, каждый человек имеет такое же право на жизнь, как и на спасение. Непременность завета мира, возвещенного Иеговой, не означает, однако, гарантированного спокойствия и невозможности грозных исторических событий и потрясений в жизни человечества. Человеческая свобода представляет собой обоюдоострое оружие и средство развития. Возвещенный в рождественскую ночь мир с любовью и благодарностью воспринимается «сынами мира» (Лк. 10, 6), людьми доброй воли (Лк. 2, 14). Но злая воля «сынов противления» (Кол. 3, 6) может ввергать и действительно стремится ввергнуть человечество в тяжкие бедствия, причиняя людям неслыханные страдания, разжигая огонь вражды, человеконенавистничества и войн... Мир возможен, потому что в самое основание жизни человечества милующему Господу угодно было положить вечный незыблемый завет жизни и мира. Мир возможен, потому что умы и сердца всех людей доброй воли обращены к жизни, к построению человеческих отношений в соответствии с волей Божией, выраженной в этом завете. Но мир подвергается опасности со стороны сил зла, желающих разрушить дело Божие... Отвратить от человечества эту опасность, спасти человека во имя божественного завета жизни и мира — таков священный долг и высокая ответственность

христианина пред Богом, пред своей совестью и пред человечеством» («ЖМП», 1968, № 6, с. 45—46).

Участники ХМК признают также, что мир — это не какое-то случайное, хотя и очень важное и желательное для человека состояние космоса, но самое существо космической жизни. «Мир — это нормальный богоустановленный порядок мировой жизни, порядок беспрепятственного постепенного гармонического развития отдельной личности и всего человечества в целом, порядок свободного, разумного осуществления людьми высших целей истории и мироздания в целом» («ЖМП», 1965, № 7, с. 29—30). Всякое греховное восстание против этого богоустановленного порядка жизни, всякое посягательство на его устои, на свободу человека, на его права, на социальную справедливость, на человеческое достоинство неизбежно ведет к нарастанию опасности отторжения человечества от завета жизни и мира, к разрыву сил зла и разрушения, к усилению человеконенавистничества и вражды, к конфликтам, войнам и иным тяжким страданиям народов. Однако усилению зла противостоят и человеческая совесть, и человеческий разум, и могучее устремление к миру людей доброй воли... Христианин, как истинный миротворец (Мф. 5, 9), не остается безучастным ни к одному из посягательств на дело мира. Побеждая, при благодатной поддержке, грех в себе самом, он принимает на себя нравственную ответственность и за других людей. Для него очевидно, что человечество страдает не от своего устремления к знанию и прогрессу, не вследствие желания достичь господства над природой путем всестороннего развития своих духовных и материальных сил, но от искажающих и эти устремления, и человеческие отношения вообще проявлений эгоизма и нравственной испорченности. Христианин с печалью видит, что миру среди людей противостоят и противоборствуют усилия тех, кто стремится всячески сохранять бесчеловечные социальные отношения, поддерживает национальную вражду, расовое неравенство, колониальные методы господства. Подлинное христианское миротворчество не есть безразличное или примиренческое отношение ко злу. Как сыны Божии, как последователи своего Господа, христиане призваны противостоять диаволу (Иак. 4, 7), не давая ему места (Еф. 4, 27) ни в личной, ни в общественной жизни. Ибо сама любовь соединена с ненавистью ко злу (Пс. 96, 10) и немислима без активной борьбы со злом (Пс. 33, 17).

Таковы в самых общих чертах богословские предпосылки миротворческого служения, взятого на себя Христианской Мирной Конференцией. С этими предпосылками тесно связано глубокое убеждение членов ХМК в том, что ответственность за дело мира лежит на каждом христианине и что эта ответственность простирается на все сферы жизни человечества: на область гражданского долга, на строительство общественной и культурной жизни, на сферу социальных преобразований, на отношения между народами и государствами, на созидание «единого мира, мира, где царствуют мир, социальная справедливость и свобода» («ЖМП», 1968, № 5, с. 27). «К борьбе со злом, к действительному претворению в жизнь призвания христианина быть миротворцем каждого из нас должно звать сознание постоянной личной ответственности за состояние отношений между народами, между государствами, между политическими и социально-экономическими системами» («Мир — последование Христу», «ЖМП», 1961, № 6, с. 49).

Критикуя в свое время искажения христианства, связанные с попытками односторонне спиритуализировать его и поставить в тесную связь с определенными секулярными интересами, один из основоположников ХМК — покойный профессор Ганс Иванд говорил: «Само собой разумеется, существует злоупотребление христианством в политике и ради политики, существует смешивание обоих царств, как это называли люди Реформации, и существует область умственных спекуляций, превращающих Евангелие в программу, а свободу полного принятия вероучения в закон... (Тем не менее) нельзя сказать, что мы имеем право и свободу как бы отмахиваться от слова Божия и заставить его замолчать там, где оно непосредственно вклинивается в наше политическое существование... Лишь только мы закроем от него какую-либо одну сферу, оно перестанет действовать и во всех остальных областях» («ЖМП», 1968, № 3, с. 31)... «Как может считать себя христианином человек, который не может сказать ничего другого, кроме того, что грех сокрушил мир и потому войны будут до конца света, а люди, которые верят в мир, должны считаться мечтателями? Как можем мы считаться христианами, если не вникаем в смысл утверждения идеи о мире, которую мы находим у пророка Исаии и которая обычно оглашается в дни Рождества, если мы не видим и не верим во внутреннюю связь между рождением Сына Божия и миром на земле, которое является и исполнением и подтверждением ветхозаветного откровения?» (там же).

Острое чувство ответственности и призвания к активным формам созидания мира проявляется во многих документах Христианской Мирной Конференции, в докладах ее участников, в происходящих на ее конгрессах дискуссиях. «Участники нашего Движения знают, что вопросы мира, расовой, национальной и социальной справедливости, всеобщего братства народов и борьба за утверждение этих идей на земле являются задачей каждого христианина, каждой Церкви, каждого религиозного объединения... Мы будем приветствовать и способствовать, и содействовать любому проявлению правды, мира, любви и справедливости, независимо от того, где и в какой мере, форме они будут проявляться и от кого они будут исходить... (В то же

время) сознание нашей общей ответственности обязует ныне всех христиан соединить свои усилия в практическом улучшении современного международного положения... Мы должны осудить применение силы и угрозы войны, как средств разрешения международных конфликтов... Мы должны решительно выступить против любых форм угнетения... вытекающих из расизма, национального шовинизма, колониализма, социальной несправедливости... как отвергающих по своей природе великие заповеди о любви человека к Богу и ближнему. Мы должны заявить о необходимости признания за каждым народом права на самоопределение, а значит, и о необходимости предоставления всем колониальным, полуколониальным и угнетенным народам, меньшинствам и группам полной политической, экономической и социальной свободы, независимости и суверенности, как проистекающих из учения Христа Спасителя о равенстве всех людей пред Богом» («Мир — последование Христу». «ЖМП», 1961, № 6, с. 51—52, 58).

В Обращении III Христианского Мирного Конгресса, где в концентрированном виде отражен опыт межхристианского сотрудничества в рамках ХМК за последние годы и сформулированы выводы из многих дискуссий, указываются главная опасность и главное препятствие на пути к достижению всеобщего и прочного мира, а также главная сила, ответственная за эту опасность и за выдвигание этого препятствия. «Основная опасность в настоящее время кроется в мировой политической и военной стратегии, которая грозит глобальной атомной войной, а также применением обычного оружия в местных конфликтах. Опасность кроется также и в таких социальных структурах, какие обуславливают неоколониальную зависимость, экономическую отсталость, попрание человеческого достоинства и не в последнюю очередь голод. Отсутствие безотлагательных программ для того, чтобы справиться с проблемами, вызванными увеличением населения, и общая беспомощность в отношении конкретных мер для дальнейшего развития мира также являются опасными. Причинами этого являются эгоистическая заинтересованность богатых стран в статус-кво, военные и другие средства, которые находятся в их распоряжении, и неоколониальная система экономической зависимости» («ЖМП», 1968, № 5, с. 28—29).

Серьезным вопросом, занимающим в последнее время очень многих участников Христианской Мирной Конференции, особенно из числа представителей развивающихся стран, является вопрос о христианском участии в революционном движении и в революционных, в частности насильственных, акциях. Важное значение имеет в данном случае взгляд многих христиан, высказанный в Обращении Всемирной Конференции «Церковь и общество» (Женева, 1966 г.): «Сегодня значительное число тех, кто посвятил себя служению Христу и своим ближним, занимают более радикальную или революционную позицию... В настоящий момент нам важно признать, что эта радикальная позиция имеет твердое основание в христианской традиции и должна иметь достойное место в жизни Церкви и в продолжающейся дискуссии о социальной ответственности» («ЖМП», 1968, № 8, с. 47).

Развитие этой мысли видим в Обращении III Пражского Мирного Конгресса. «Революционный процесс может проходить с применением силы, однако, с другой стороны, эксплуатация также является наиболее упорной формой насилия... В Латинской Америке перемена без применения силы представляется особенно проблематичной. Тем не менее, мы, как христиане, должны отнестись серьезно и приветствовать вклад братьев, ведущих революционную борьбу за социальную справедливость без применения силы, и мы должны искать пути для тесного сотрудничества между обоими путями борьбы за изменение несправедливого порядка» («ЖМП», 1968, № 5, с. 30).

Переходя теперь к краткому обзору взглядов на те же вопросы в Римско-Католической Церкви, взглядов, выраженных в папских энцикликах, в соборных документах, в положениях, выдвинутых католическими богословами, я не могу не отметить весьма значительного сходства в основных принципах, и отчасти даже в аргументации, у Римско-Католической Церкви и у Христианской Мирной Конференции. Это искренне радует меня и, как я думаю, многих других христиан и в то же время свидетельствует, по-видимому, о том, что диалог мира между ХМК и Римско-Католической Церковью неприметным образом начался уже задолго до настоящей встречи...

Много ценных мыслей о мире можно, естественно, найти в энциклике папы Иоанна XXIII, специально посвященной многостороннему освещению этой жизненно важной проблемы. Я не буду пытаться излагать их и ограничусь очень небольшими извлечениями из энциклики, наиболее созвучными с идеями, которые я излагал выше, говоря о богословских принципах ХМК. «Мир на земле, к которому жадно стремятся люди всех времен, может быть восстановлен и упрочен только в полном соблюдении порядка, установленного Богом» («Pacem in terris», Введение). «Всем людям доброй воли предстоит огромное задание: задание восстанавливать на правде, на справедливости, на любви, на свободе отношения совместной жизни: отношения совместной жизни между отдельными людьми; между гражданами и соответствующими политическими обществами; между самими политическими обществами; между отдельными людьми, семьями, посредствующими организациями и политическими обществами, с одной стороны, и всемирным обществом, с другой. Задание благороднейшее, ведущее к осуществлению подлинного мира согласно с Богом установленным порядком» (там же, часть 5-я, параграф «Огромное задание»).

В соборной конституции «Gaudium et spes» говорится: «Мир не есть только от-

существование войны, он также не сводится к установлению равновесия сил противников... Он правильно называется делом правды. Он является плодом порядка, внедренного в человеческое общество его Божественным Основателем, и должен быть осуществлен людьми, всегда жаждущими более совершенной правды... Мир нельзя приобрести на земле, если не обеспечено благо личности и если люди не обмениваются с доверием и свободой богатствами духа и творчества. Для созидания мира совершенно необходимы твердая воля уважать других людей и другие народы и их достоинство... Собор желает напомнить незываемое природное право народов... (Действия), которыми по любой причине и любыми способами уничтожаются целые народы, нации или этнические меньшинства, должны быть решительно осуждены как ужасные преступления» (глава 5-я «О природе мира», п. 78, и часть 1-я «Об обуздании бесчеловечности войны», п. 79).

Очень ясно и выразительно говорит об этом и Папа Павел VI в энциклике «*Populorum progressio*»: «Мир — это здание, возводимое день за днем, с соблюдением богоустановленного порядка, который зиждется на более совершенной справедливости между людьми» (2-я часть, «Развитие — это новое имя мира»).

В отчете Баденской консультации СОДЕПАКС (апрель 1970 г.) приведены следующие суждения о мире: «Мир для тех, кто исповедует христианскую веру, не может определяться просто как отсутствие конфликта, борьбы и войны. Слово «шalom», как оно употребляется в Библии, выражает полноту человеческой жизни в обществе взаимного участия и утверждения. Оно включает благосостояние, счастье, уважение среди друзей и всё, относящееся к расцвету личности. Для общества это означает процветание общественной жизни во всех отношениях. Оно является осуществлением обетованных Божиих. Как таковое, оно является динамическим понятием, которое требует всегда новой реализации в новых личных и общественных ситуациях. Оно включает не только постоянное обновление и преобразование человеческих взглядов и внутреннего существа, но и постоянную переоценку и, если нужно, радикального преобразования внешних социальных, экономических и политических структур общества. Мир поэтому неотделим от достижения справедливости в человеческой жизни... В каждой социальной и политической системе должно быть задачей миротворцев объединяться с теми, кто лишен справедливости, и помогать им в достижении их прав, а равно сотрудничать с теми силами любой веры или идеологии, которые стремятся построить справедливое общество» (Peace. The Desperate Imperative. A Sodepax Report the Baden Consultation, 1970, pp. 9—11).

В папских энцикликах уделено большое внимание формулированию принципов диалога мира, вопросу о его принципиальности и в то же время открытости, готовности в духе взаимного уважения и благожелательности обсуждать любые проблемы и сотрудничать с представителями любых идеологий. «Нам невозможно, — говорит Папа Павел VI, — оторвать взора нашего от панорамы современного мира, не выразив пожелания, дабы намерение наше развивать и совершенствовать диалог наш с разными и меняющимися по самому ходу дела собеседниками могло послужить делу мира между людьми. Метод, к которому мы намерены прибегать при этом, заключается в урегулировании отношений человеческих при возвышенном свете обсуждения разумного и искреннего» («*Ecclesiam suam*», раздел «Стремление к диалогу есть провозглашение мира»). Папа утверждает, что, хотя «диалог наш не может влечь за собой послаблений по отношению к обязательствам, налагаемым нашей верой», тем не менее «идеал не может заключаться в том, чтобы избегать сближения с образом мышления и действий, распространенных в наше время, в том, что в них есть приемлемого» (там же, разделы «Диалог недвусмысленный в истине» и «Однако и всё же — неподвижность, но «каджорнаменто»). Очень ясно определил позицию христиан в секулярных государствах и характер их участия в диалоге мира и покойный папа Иоанн XXIII, обратившийся к своей католической пастве в энциклике «*Mater et magistra*» со следующими словами: «В сношениях с людьми, придерживающимися иных взглядов на жизнь, чада Католической Церкви должны всегда оставаться последовательными и не допускать никаких компромиссов в отношении религии и морали, но в то же время они должны быть проникнуты духом понимания, бескорыстия и быть готовыми к лояльному сотрудничеству с инакомыслящими в осуществлении вещей, добрых по своей природе или, по крайней мере, могущих быть использованными во благо» (часть 4-я, раздел «Практические указания»).

В энцикликах пап неоднократно обличались различные формы социальной несправедливости и недостойные попытки унижить человеческое достоинство. Вместе с тем подчеркивалось как характерное значение времени пробуждение в сознании множества людей ясного и твердого убеждения нетерпимости подобных явлений и решимости вести с ними непримиримую борьбу. «Сегодня трудящиеся всех наций, — писал папа Иоанн XXIII, — остро требуют, чтобы с ними обращались не как с бездушными предметами, но как с людьми или личностями во всех областях совместной жизни, т. е. в области экономической и социальной, в области культуры и общественной жизни» («*Pacem in terris*», часть 1-я, раздел «Знамения времени»)... «Расовая дискриминация не находит больше никакого оправдания» (там же)... «Становится все более ясным сознание нерушимых прав личности и все более живым стремление к более справедливому и человеческому отношениям между людьми» («*Mater et magistra*», часть 3-я, раздел «Истинный Бог — основа нравственного порядка»)... «Быть осво-

божественными от нищеты,—пишет Папа Павел VI,—обеспечить свое существование, здоровье, постоянную работу, получить больше участия в ответственном труде, вне какого бы то ни было гнета, в безопасности от положений, оскорбляющих человеческое достоинство, иметь доступ к большему образованию, одним словом, делать, знать и иметь больше, дабы быть человеком в полном смысле слова,—таково стремление, таковы чаяния людей сегодня... Народы, которые еще недавно достигли национальной независимости, испытывают необходимость прибавить к этой политической свободе автономный и достойный рост нации в области социальной, не менее чем в политической, чтобы обеспечить своим согражданам их всесторонний полный человеческий расцвет и дать им возможность занять подобающее место в семье народов» («*Populorum progressio*», часть 1-я, п. 6 «Людские чаяния»).

Суждения пап о главной опасности для мира и о главной силе, порождающей эту опасность, весьма близки к суждениям об этом участников ХМК. Еще папа Пий XI в своей энциклике «*Quadragesimo anno*» ярко охарактеризовал губительные для общественного блага и для дела мира процессы, происходящие в недрах капиталистического строя: «Сосредоточение богатств и власти порождает три вида борьбы за господство: прежде всего борьба идет за экономическую диктатуру; затем она ожесточенно добивается господства над политической властью, чтобы, в свою очередь, злоупотребить ее силами и влиянием на экономический распорядок; борьба принимает, наконец, междугосударственный размах, потому что народы употребляют силу и политику, чтобы поставить в более выгодное положение собственные экономические интересы, а затем, воспользовавшись гегемонией и экономической мощью, разрешать политические споры между нациями так, как им это выгоднее» (часть 3-я, раздел «Перемены в экономическом распорядке»). Комментируя этот раздел энциклики папы Пия XI, папа Иоанн XXIII прямо наименовал и результат этого губительного развития, а именно «международный империализм капитала» («*Mater et magistra*», часть 1-я, раздел «Окружное послание» «*Quadragesimo anno*»).

Наконец, в вопросе о христианском отношении к революционным переменам и о христианском участии в революционных действиях мы имеем ряд положительных данных, позволяющих сделать вывод о значительном сближении позиций христиан различных конфессий, в частности позиций римско-католиков и участников Христианского мирного движения. Хорошо известно, что Папа Павел VI допускает нравственную оправданность революционного восстания «против явной и продолжительной тирании, грубо посягающей на основные права человеческой личности и вредящей в опасной степени общему благу страны» («*Populorum progressio*», часть 1-я, п. 31 «Революция»). Проблематика революции в последнее время занимает значительное место в дискуссиях, происходящих в широких кругах римско-католиков. Одним из примеров этого рода может служить международное собрание римско-католиков под названием Международная конференция «Мир и справедливость», происходившее в апреле 1967 года в г. Наймегене (Голландия), где были затронуты острые проблемы современности, такие, как «революция—проблема мира и справедливости» (см. «ЖМП», 1967, № 9, с. 46—47). В 1968 году 2-я латиноамериканская конференция католических епископов, собравшаяся в г. Медельин (Колумбия), осудила неокOLONIALИЗМ и одобрила применение насилия против угнетателей «в качестве последнего средства» (Д-р философских наук Л. Великович. Католическая Церковь в современном мире. Журнал «Новое время», 1970, № 52, с. 24). Недавно в Аргентине создано так называемое «Движение священников третьего мира», в котором участвует свыше 400 молодых католических священников. Они считают своей целью «участвовать именно как священники в революционном процессе в Латинской Америке» (там же). Упомяну, наконец, о выводе, к которому пришли участники Баденской консультации, организованной Комиссией по вопросам общества, развития и мира (СОДЕПАКС) в апреле 1970 года: «Угнетенные народы прибегали к переговорам с господствующими нациями или группами и через посредство ООН, но безрезультатно. Теперь они вовлечены в борьбу за освобождение, в которой некоторые вынуждены взяться за оружие, чтобы вернуть свое достоинство человека. В подобных вышеописанных условиях нет мира, иначе как через освобождение угнетенных меньшинств. Для них и для всех угнетенных мира освобождение есть новое имя для мира» (Баденский отчет: *Peace. A Sodepax Report the Baden Consultation*, pp. 34—35).

Заканчивая свое далеко не полное сопоставление позиций римско-католических богословов и церковно-общественных деятелей, с одной стороны, и участников Христианской Мирной Конференции — с другой, я хочу подчеркнуть, что главным мотивом всей деятельности христиан, даже тогда, когда речь идет о проблеме насильственных революционных преобразований, является и всегда должна являться любовь к Богу и к ближним, готовность к исполнению условий Божественного завета жизни и мира. Заповедь Божия о любви побуждает христиан к участию во всех действиях, направленных ко благу человека, следовательно, и в борьбе против таких социальных и политических условий, при которых человек подвергается унижению, порабощению и эксплуатации, но также и в усилиях, направленных на то, чтобы гуманистические цели революции всегда достигались наиболее гуманными средствами.

Только при настроении, полном любви к людям, что, по выражению св. Григория Нисского, и составляет признак истинного мира, станут могучей и всепокоряющей силой и наша общая забота о сохранении человечества от ужасов войны, и на-

ше общее желание, чтобы все люди наиболее разумными путями были избавлены от нищеты, голода, бесправия, унижений, связанных с дискриминацией, чтобы справедливость и свобода использовались человеком для всестороннего — и материального, и духовного — развития, чтобы все народы земли жили в дружбе и взаимном сотрудничестве, а главное — в условиях прочного и достойного мира.

Мне остается выразить мою искреннюю радость и мое глубокое внутреннее удовлетворение тем, что на настоящем собрании встретились и будут совместно обсуждать вопросы общехристианского сотрудничества в служении миру представители Христианского мирного движения и чада Церкви Римско-Католической. Эта встреча будет иметь тем большее значение, что она совершается как бы в преддверии приближающегося Четвертого Конгресса христиан-мировотворцев. Она позволит ближе познакомиться друг с другом представителям обеих сторон, глубже понять друг друга и обсудить возможности и способы наиболее эффективного сотрудничества в дальнейшем.

ХРОНИКА ХМК

10—11 февраля 1971 года в Москве под председательством вице-президента ХМК пастора Ришара Андриаманджато проходило заседание Структурного комитета ХМК, в котором участвовал международный секретарь ХМК А. С. Бувеский.

13—15 февраля 1971 года в Ленинграде проходило заседание Международной группы подготовки IV Всехристианского Мирного Конгресса, в котором участвовал член группы прот. П. Соколовский.

По случаю кончины почетного члена Христианско-Демократического Союза ГДР проф. д-ра Эмиля Фукса, активного участника Христианского мирного движения и видного христианского деятеля, неутомимо трудившегося на благо своего отечества, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Комитета продолжения работ ХМК, послал 17 февраля 1971 года президенту Палаты народных представителей ГДР и председателю ХДС ГДР Геральду Гёттингу телеграмму с выражением соболезнования.

В связи с кончиной многолетнего деятеля ХМК в Индии Варкея Э. Мэтью митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Комитета продолжения работ ХМК, послал 17 февраля 1971 года телеграммы с выражением соболезнования вице-президенту ХМК Абрахаму Тампи и вдове покойного.

Во время инсталляции генерального епископа Словакии д-ра Яна Михалко (справа на-лево): президент ВЛФ проф. М. Иува, епископ Золтан Кальди (Венгрия), секретарь ВЛФ Поль Хансен (Дания), епископ Эрнё Отглик (Венгрия), епископ Иржи Циморек (ЧССР) и прот. П. Соколовский

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

БРАТСКИЕ ВСТРЕЧИ С ХРИСТИАНАМИ ВЕНГРИИ

В жизни христиан Венгерской Народной Республики конец сентября — начало октября 1970 года ознаменовались многими торжественными и памятным событиями. Истекший год для венгерского народа был юбилейным: исполнилось 25 лет со дня освобождения Венгрии. Вместе со всем народом этот знаменательный юбилей отмечали Церкви Венгрии. 27 сентября в Будапеште состоялось торжественное собрание Экуменического Совета Церквей Венгрии, на котором присутствовали также многочисленные иностранные гости. Выступая перед собравшимися, президент Экуменического Совета Церквей Венгрии епископ д-р Тибор Барта сказал, что венгерский народ отмечает в этот день не только памятную дату освобождения, но и те большие успехи, которых он достиг за 25 лет мирного созидательного труда. В отношении церковной жизни истекшее 25-летие характерно возросшим чувством христианской экумены и тесным братским союзом между Церквями.

В тот же день Церкви Венгрии торжественно отмечали тысячелетие христианства в своей стране. На этих торжествах присутствовали многие члены Рабочего комитета и Международного секретариата Христианской Мирной Конференции, прибывшие в Будапешт по приглашению Экуменического Совета Церквей Венгрии на свои очередные заседания, проходившие с 28 сентября по 2 октября 1970 года. Делегацию Русской Православной Церкви возглавлял председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. В приветственном обращении к членам Рабочего комитета епископ Тибор Барта отметил, что для Церквей-членов, объединенных в Экуменический Совет, выступать в роли хозяев — истинная радость и большая честь.

На заседаниях Рабочего комитета ХМК в Будапеште были приняты важные решения, направленные на укрепление Христианского мирного движения и его дальнейшее развитие, на активизацию деятельности христиан в их служении делу мира, справедливости и достижение взаимопонимания между народами. Заседания Рабочего комитета ХМК в Будапеште — важное событие в жизни всех христиан-мироотворцев. Для христиан Венгрии это событие имеет большое значение и в экуменическом плане, ибо в эти дни состоялись неоднократные братские встречи христиан Венгрии с представителями других стран и Церквей, находившимися в их стране.

Ряд встреч с христианами Венгрии имел председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. По окончании заседаний Рабочего комитета ХМК митрополит Никодим был гостем православных приходов Московского Патриархата в Венгрии. В воскресенье 4 октября Владыка Никодим в сослужении благочинного-администратора протоиерея Фериза Берки, протоиереев Михаила Толмачева, Илии Берки и Иосифа Калота совершил Божественную литургию в Успенском храме г. Будапешта. Прот. Фериз Берки от имени прихожан тепло приветствовал митрополита Никодима и сердечно поблагодарил его за оказанную честь и совместные молитвы. Митрополит Никодим обратился к молящимся с кратким архипастырским словом и преподавал им свое благословение.

В тот же день митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим нанес визит председателю Экуменического Совета Церквей Венгрии епископу д-ру Тибору Барта в его резиденции в г. Дебрецене и там же принял участие в праздничных торжествах Реформатской Церкви Венгрии. Вечером в главном храме города состоялась встреча с членами реформатских конгрегаций, лютеранами и баптистами. Выступая перед собравшимися, митрополит Никодим рассказал о результатах работы участников будапештских заседаний ХМК, о сегодняшних задачах и проблемах Христианского мирного движения, а также остановился на экуменической деятельности Русской Православной Церкви. В частности, Владыка Никодим высоко оценил крепнущие связи между христианами нашей Церкви и христианами Церквей Венгрии. Епископ Тибор Барта тепло поблагодарил митрополита Никодима за братскую любовь и участие в церковном празднестве Реформатской Церкви. Эта встреча, отметил, в частности, епископ Барта, свидетельствует о глубоких связях, которые существуют между Русской Православной Церковью и Церквями Венгерского Экуменического Совета. Сознание своего христианского долга и общая забота о том, как лучше служить делу

мира и любви между людьми, сблизил эти Церкви. За последние годы сложилось твердое убеждение, что, «несмотря на различия в богословских доктринах и традициях, мы — дети одного и того же Господа. Мы можем любить друг друга и можем сотрудничать в выполнении нашего призвания: упражняться в делах любви». Выражая благодарность Русской Православной Церкви за ее братское отношение к другим Церквям, епископ Тибор Барта в заключение подчеркнул, что «любовь к людям, служение делу мира — характерная черта Русской Православной Церкви».

Во время пребывания в Дебрецене митрополит Никодим посетил также Богословскую академию и Реформатский колледж, где состоялись дружеские встречи и беседы с преподавателями и учащимися этих школ.

Повсюду встречи митрополита Никодима с христианами Венгрии были проникнуты благодатным духом христианской любви и братства. Это свидетельствует о все возрастающем стремлении Церквей к осуществлению Божественного завета Спасителя: «Да будут все едино» (Ин. 17, 21). Нет сомнения в том, что состоявшиеся встречи послужат дальнейшему развитию братских взаимоотношений между Русской Православной Церковью и Экуменическим Советом Церквей Венгрии, между христианами обеих стран и явятся вкладом в дело укрепления дружбы и братства между советским и венгерским народами.

Священник Василий Новинский,
аспирант Московской духовной академии

НА ПУТИ К ПРАВОСЛАВНО-СТАРОКАТОЛИЧЕСКОМУ БОГОСЛОВСКОМУ ДИАЛОГУ

С 16 по 24 октября 1970 года в Шамбези, близ Женевы, состоялось второе заседание Межправославной богословской комиссии по диалогу со старокатоликами. В работе Комиссии приняли участие митрополит Германский Иаков (Константинопольский Патриархат), митрополит Карфагенский Парфений (Александрийский Патриархат), архимандрит Корнилий Родусакис и проф. В. Дендакис (Иерусалимский Патриархат), епископ Венский и Австрийский Герман и кандидат богословия Г. Н. Скобей (Московский Патриархат), протопресвитер Димитрий Димитриевич и протодиакон Емиллий Чарнич (Сербский Патриархат), священник Исидор Тодоран (Румынский Патриархат), священник Николай Шиваров (Болгарский Патриархат), хорепископ Константинопольский Хризостом и г-н А. Мицидис (Кипрская Церковь), проф. И. Кармирис и проф. И. Калогиру (Элладская Церковь), епископ Хельсинкский Иоанн (Финляндская Автономная Православная Церковь). На заседание Комиссии не прибыли представители Антиохийского Патриархата (названный Патриархат еще не начал своих членов для работы в Межправославной богословской комиссии по диалогу со старокатоликами), Грузинского Патриархата и Православной Церкви в Чехословакии. Польскую Православную Церковь, по просьбе последней, представляли члены Комиссии от Московского Патриархата.

Согласно решению IV Всеправославного Совещания, Межправославная богословская комиссия по диалогу со старокатоликами на свою вторую встречу собралась в обновленном составе. Члены Комиссии избрали председателем Комиссии митрополита Германского Иакова, а секретарем — проф. И. Кармириса. Секретариат Комиссии было решено перенести из Истанбула в Шамбези.

Работа Комиссии началась с молитвы. Утром 16 октября епископ Подольский Гермоген, представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей, в часовой во имя апостола Павла совершил Божественную литургию за которой молились все участники Комиссии о ниспослании благословения и помощи Божией на предстоявшие труды, воздавая славу, честь и поклонение в Троице славимому Богу, Который хранит Святую Православную Церковь на камени истины веры и укрепляет ее в ответственности свидетельства инославному христианскому миру.

С удовлетворением можно отметить, что работа Комиссии протекала в деловой, братской атмосфере, в понимании участниками возложенной на них ответственности перед Православием и христианством в целом и в их убежденности, что, как это было постановлено IV Всеправославным Совещанием, только посредством всеправославной работы можно добиться положительных результатов в вопросе вожденного единства между Православием и инославием. Однако это не исключает осуществления богословских и иного рода контактов и братского отношения между православными и инославными богословами и представителями Поместных Православных Церквей и представителями инославных исповеданий.

Результаты работы Межправославной богословской комиссии по диалогу со старокатоликами явились, по нашему мнению, еще одним шагом вперед на пути к заповеданному Христом единству. Успеху работы Комиссии во многом способствовало наличие официальных текстов старокатоликов: 1) Исповедания веры, 2) Декларация по вопросу о Фидиокве и 3) Декларация относительно примата (главенства) в Церкви. Эти документы были составлены летом 1970 года Международным старокатолическим Синодом епископов в Утрехте и Берне в ответ на просьбу Межправославной богословской комиссии, заседавшей 1—15 сентября 1966 года в Белграде и постановив-

шей: «...пригласить старокаатоликов, дабы они прислали или показали нашим Церквям догматическо-символический характер своих текстов, на основании которых можно было бы видеть официальное учение и практику Старокаатолической Церкви, и, кроме того, чтобы составили, если возможно, во избежание ожидаемых недоразумений, какое-нибудь ясное, точное и официальное исповедание своей веры, изданное и подписанное на Соборе их епископами и пастырями».

Комиссия в Шамбези обсудила содержание вышеупомянутых документов старокаатоликов и нашла по некоторым темам совпадение точек зрения, что не было достигнуто в прошлом. Это являлось предметом исследования. В то же время были отмечены все еще существующие разногласия, хотя не являющиеся, однако, непреодолимым препятствием на пути к православно-старокаатолическому диалогу и возможности в будущем достичь единения. В этой связи Комиссия обсудила ряд вопросов, в том числе историю православно-старокаатолического диалога, современное развитие церковной жизни старокаатоликов, богословские течения в Старокаатолической Церкви, учение старокаатоликов о Божественной Евхаристии, Священном Писании и Предании, о церковно-апостольском преемстве, а также отношение старокаатоличества к римо-католицизму и Православию.

Межправославная богословская комиссия констатировала наличие подлинно христианских, братских отношений между Православной и Старокаатолической Церквями и стремление старокаатоликов к единению с Православной Церковью.

Комиссия подтвердила достигнутое в прошлом согласие относительно понимания Священного Писания и Предания в жизни Церкви, канона Священного Писания, семи Вселенских Соборов, обязательности апостольского преемства, учения о Святой Троице, седмиричного числа таинств, условий оправдания (вера, любовью споспешествуемая), почитания и поклонения Богородице, святым, иконам и мощам, поминовения усопших, а также совпадение взглядов обеих Церквей по другим пунктам вероучения Старокаатолической Церкви.

Вышеупомянутые новейшие официальные тексты старокаатоликов дали возможность Комиссии пересмотреть белградский список различий и соответственно высказаться по некоторым темам.

Комиссия с удовлетворением приняла новое заявление старокаатоликов по вопросу Филиокве, поскольку в этом заявлении отношение Святого Духа к Сыну понимается в духе учения Древней Церкви о Боге Отце, как единственном начале, причине и источнике в Троичном Божестве.

По вопросу учения о Церкви Межправославная комиссия благожелательно отнеслась к тому, что Синод старокаатолических епископов в представленном исповедании веры заметно приблизился к принципиальной позиции Православной Церкви. Однако данный вопрос не до конца исчерпан, поскольку там нет четкого определения Церкви, имеющей признаки единства, святости, кафоличности и апостolicности, тем более, что некоторые старокаатолические богословы придерживаются так называемой «теории ветвей». Комиссия решила провести дальнейшее изучение темы и просить старокаатоликов подготовить официальные и ответственные разъяснения по вопросу учения о Церкви.

Касаясь темы апостольского преемства в Церкви Христовой, Комиссия рассмотрела историю утрехтской иерархии и происшедшей от нее старокаатолической иерархии. Было отмечено, что в силу исторических событий Утрехтская Церковь в начале XVIII века при восстановлении своей иерархии допустила каноническое нарушение, получив свое начало от одного епископа, причем запрещенного. Правда, церковная жизнь и практика свидетельствуют, что Церковь, считая в принципе единоличное епископское рукоположение незаконным, но не отрицая его действительности по существу, в отдельных случаях по каким-либо уважительным причинам находила иногда возможным признать и допустить его. Прилагая это к вопросу каноничности утрехтской иерархии и происшедшей от нее старокаатолической иерархии, Комиссия высказала суждение, что этот вопрос не представляет собой непреодолимого препятствия в предстоящем диалоге на том основании, что, как замечено и в Белграде, «когда Бог благоволит и наступит согласие в догматической вере, так что мы сможем продвигаться к единению, этот вопрос может быть решен через применение православного принципа «церковной икономии»».

Относительно учения старокаатоликов о Божественной Евхаристии Комиссия отметила различия и совпадения с православным учением. Существенным является признание старокаатоликов, что Божественная Евхаристия представляет собой спасительное таинство, имеющее решающее значение в жизни Церкви и верующих. Кроме того, в представленном новейшем исповедании веры старокаатоликов опущен термин «transvaluation» и употреблена православная фраза: «хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христа» (*ἡ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταβάλλονται εἰς σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ*). Однако, поскольку тема Божественной Евхаристии не разъясняется достаточно, Комиссия предложила провести дальнейшее изучение этого вопроса и просить старокаатоликов представить более определенное изложение.

Что касается догматического положения, цели и обязательности остальных шести таинств, Комиссия приняла к сведению положения старокаатоликов, сформулированные в их последнем исповедании веры и прочих официальных заявлениях.

О различии в способе и времени совершения таинств и в некоторых других во-

просах, относящихся к нравам и обычаям, Комиссия высказала суждение, что, если ими не повреждается догматическое учение, эти различия не составляют существенных препятствий в осуществлении посредством диалога единения обеих Церквей.

Хотя Комиссия, как упоминалось выше, подтвердила достигнутое в прошлом согласие относительно Священного Писания и Священного Предания, в то же время она отметила расхождения между официальными церковными текстами и личными взглядами старокатолических богословов по данной теме. Так, например, в то время как официальное исповедание веры старокатоликов признает Священное Писание и Священное Предание источниками Божественного Откровения, некоторые старокатолические богословы удаляются от православного взгляда, ограничивая значение Священного Предания двумя первыми веками христианства. С того момента они признают только Церковное Предание, делая строгое разграничение между Апостольским и Церковным Преданием.

Наконец, Межправославная богословская комиссия, с удовлетворением, отмечая достигнутые ею результаты в работе, чему во многом способствовали последние официальные документы старокатоликов, высказалась за дальнейшее изучение всех вопросов, имеющих непосредственное отношение к более полной подготовке диалога со старокатоликами. В первую очередь необходимо рассмотреть учение старокатоликов о единстве. Старокатолики подчеркивают значение единства в вере, но не отвергают определенно свободы в учении и свидетельстве. В связи с этим необходимо ясно представлять способ, которым следует осуществлять желаемое единение Церквей. Богословские традиции старокатоликов и их общение в таинствах с англиканами, их экуменическое богословие создают дополнительные проблемы, требующие глубокого и тщательного исследования. Эти темы относятся к области единства Церкви и понятия общения в таинствах. Дело в том, что в последнем исповедании веры старокатоликов говорится только о тех пунктах, по которым достигнуто согласие с православными, но ничего не сказано о взглядах старокатоликов относительно церковного единства, на основании которых осуществлено общение в таинствах с англиканами и другими христианами и проводится подготовка к общению в таинствах с методистами, которые не имеют апостольского преемства и выражают весьма либеральное понятие о видимой Церкви.

Все упомянутые темы будут изучаться членами Межправославной богословской комиссии по диалогу со старокатоликами как в своих Церквях, так и на третьем заседании Комиссии, которое состоится 22—30 июня 1971 года в Бонне (Федеративная Республика Германии).

Будем верить, что Святой Дух, обитающий в Церкви Христовой, просветит всех тружеников в деле подготовки православно-старокатолического диалога и укажет пути к всехристианскому единству, о котором просил Бога Отца Господь и Спаситель наш в Своей Первосвященнической молитве (Ин. 17, 21).

Г. Скобей,

член Межправославной богословской
комиссии по диалогу со старокатоликами

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЕПИСКОП ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ СЛОВАКИИ

15 октября 1970 года в главном храме Евангелической Церкви Словакии в г. Братиславе в присутствии нескольких тысяч верующих из Братиславы и других мест Словакии, представителей Лютеранских Церквей Эстонии, Латвии, Венгрии, Польши, ГДР, Дании и ФРГ состоялось литургическое богослужение по чину Лютеранской Церкви в соединении с актом возведения в должность Главного епископа Словацкой Церкви проф. Яна Михалко, который был избран на этот пост общинами Евангелической Церкви Словакии после смерти епископа Яна Хабады, скончавшегося в апреле 1970 года.

Чередование стройного церковного пения нескольких евангелических хоров со всенародным пением, чтение слова Божия и особых молитв, произнесенных сослужителями покойного епископа проф. Яна Хабады, вместе с исповеданием апостольской веры создавали духовную настроенность у присутствовавших в храме молящихся и зарубежных гостей. На-

рочитое богослужение и инсталляция помогали ощущению братства и единства всех во Христе Спасителе и свидетельствовали о наличии ряда литургических элементов в евангелическом богословии, хранимых от древней Церкви.

Нового епископа Евангелической Церкви Словакии проф. Яна Михалко приветствовали церковные гости из-за рубежа. В частности, выступивший президент Всемирной Лютеранской Федерации проф. Микко Йува отметил важность для экуменического позитивного созидания опыта Церквей, живущих и действующих в социалистических странах. Оратор подчеркнул значение вклада в этом плане Евангелической Церкви Словакии, проявившегося также в работе Всемирной Лютеранской Ассамблеи в июле 1970 года. Президент высоко оценил экуменические заслуги и самого проф. Яна Михалко.

Представитель Русской Православной Церкви протоиерей Павел Соколовский прочитал на словацком языке поздравительное послание митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, в котором содержалось также приветствие и от Христианской Мирной Конференции, и передал дар митрополита Никодима Епископу Я. Михалко — св. крест с украшениями.

В заключительном слове Епископ Ян Михалко изложил понимание высоких задач, стоящих перед Евангелической Церковью Словакии, и выразил готовность осуществлять их в своей предстоящей деятельности. При этом большое внимание он уделил необходимости всецелого последования Христу, послушания Евангелию, дальнейшего экуменического сближения с другими Церквями, активного участия всех верующих Евангелической Церкви в созидании и укреплении социалистического общества в ЧССР и деятельного служения святому делу мира и братства между народами.

Указывая на евангельский и преподнесенный ему русский православный крест, Епископ Ян Михалко особо подчеркнул единство во Христе православных в СССР и евангеликов Словакии при наличии особенностей в литургической форме и в традиции.

Богослужение и инсталляция, длившиеся около пяти часов, были на редкость продолжительными для Евангелической Церкви, однако они не утомили участников, и это было видно по настроению и выражению лиц многочисленных верующих, которые молитвенно участвовали в богослужении и внимали каждому слову приветствия.

Пусть же молитва Евангелической Церкви о новозбранном епископе вместе с молитвой гостей послужит тому, чтобы Епископ Ян Михалко на своем высоком посту содействовал развитию служения и деятельности своей Церкви в осуществлении евангельских идеалов в жизни верующих социалистического общества в ЧССР, в котором живет Церковь, сближению христиан и Церквей ради торжества мира и социальной справедливости.

* * *

Проф. Ян Михалко родился 16 октября 1912 года в с. Важец, у подножия Высоких Татр, и был единственным сыном у родителей. После средней школы и гимназии он поступил в богословскую высшую школу в Братиславе и окончил ее в 1937 году. Свое богословское образование он пополнил на богословском факультете в г. Базеле (Швейцария), где занимался в течение двух семестров.

В предвоенные годы и в период второй мировой войны Ян Михалко служил пастором в различных городских и сельских храмах Словакии. В 1946 году защитил докторскую диссертацию и в последующие годы вплоть до настоящего времени состоял сначала профессорским ассистентом, затем доцентом, профессором, деканом и деканом богословского факультета Евангелической Церкви в Братиславе.

Проф. Ян Михалко является автором многочисленных статей и работ, опубликованных в Словакии и за границей. В своей деятельности проф. Ян Михалко важное место уделяет социальным и экуменическим проблемам, что нашло отражение во всех его публикациях. Можно сказать, что проблематика мира и ответственности христиан за сохранение мира занимает важнейшее место у Яна Михалко.

Проф. Ян Михалко является одним из старейших деятелей Христианской Мирной Конференции и более 13 лет — ее неизменным работником как в региональном, так и широко международном плане. Нельзя не согласиться с характеристикой богословской деятельности проф. Яна Михалко, которую дает ему епископ Восточнословацкого диоцеза Евангелической Церкви Юлиус Фило: «Богословие д-ра Яна Михалко зиждется на Священном Писании. Его богословие не закрыто в себе, оно не академическое, но практическое, жизненное, что, по словам самого д-ра Яна Михалко, означает «богословие, обращенное лицом к жизни... Чем более будет Церковь служить, тем ближе она будет к своему центру — Христу и тем ближе будут отдельные Церкви друг к другу».

В настоящее время Епископ Ян Михалко является членом Исполкома Всемирной Лютеранской Федерации и членом Комитета продолжения работ ХМК.

Епископ Ян Михалко несколько раз посетил СССР и был гостем Лютеранских Церквей в Прибалтике, а также Русской Православной Церкви. В июле 1969 года в качестве гостя он участвовал в работе Конференции представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами, проходившей в Тронце-Сергиевой Лавре.

Протоиерей Павел Соколовский

ИЗЪЯСНЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ*

архиепископа Фессалоникийского Николая Кавасилы

16. Знаменование священнодействия в общем очертании

Необходимо, впрочем, сначала по частям пройти слова псалмопений, сделав предварительно замечание, что таинство домостроительства Христова знаменуется и самою жертвою, знаменуется и теми действиями и словами, которые предшествуют жертве и последуют за нею. Ибо жертва возвещает смерть, Воскресение и вознесение Господа, так как честные дары прелагаются в самое воскресшее и вознесшееся на небо тело Его; предшествующее жертве указывает на события пред смертью: на пришествие, явление и вступление Спасителя в открытое служение спасению рода человеческого; а последующее за жертвою напоминает об обетовании Отца, как Сам Он называл, т. е. о сошествии Духа на апостолов, об обращении чрез них и введении народов в общение с Богом. И всё таинство есть как бы одно некое тело истории, от начала до конца сохраняющее стройность и целостность, так что каждый отдел действий или слов сообщает целому особую сторону законченности. Псалмы, так как они поются в начале таинства, означают прежнее время Христова домостроительства, а следующее за ними, то есть чтение священных Писаний и прочее, указывает на дальнейшее. Но хотя иная, сказано, причина псалмопений, то есть предпочищение для таинства и предуготовление, и иная — чтение Писаний, однако ж ничто не препятствует последним иметь силу первых, и одному и тому же как освящать верных, так и знаменовать домостроительство. Так и платье, с одной стороны, и удовлетворяет потребности в одеянии, и прикрывает тело, а, с другой, оно означает и занятие, и жизнь, и достоинство лиц одевающихся. Так и в этом: поскольку воспеваемое и читаемое есть вообще Священное Писание и слово Богодухновенное, оно читающих и поющих освящает; а поскольку избрано такое и установлено так, оно имеет и другую силу, имея назначение знаменовать пришествие и порядок дел Христовых. Ибо не только воспеваемое и читаемое, но и совершаемое сохраняет такое свойство, что, взятое само по себе, оно и удовлетворяет настоящей потребности, и вместе знаменует нечто из дел или подвигов и страстей Христовых. Так, внесение Евангелия в алтарь и вхождение честных даров — то и другое — бывает по нужде: первое, то есть чтобы прочесть Евангелие, а последнее, чтобы совершить жертву; но оба сии действия означают также откровение или явление Господа: одним указывается на явление только начинательное, или темное и несовершенное, а другим на совершеннейшее и окончательное. Есть, однако же, между действиями совершающегося таинства и такие, которые не имеют в виду удовлетворить нужде, но исполняются только для знаменования, каковы — копие, водружение его в

* Продолжение. Начало см. «ЖМП», 1971, № 1.

хлеб, начертание на хлебе знамения креста и напоследок влитие воды в святые дары. Много такого нашел бы ты и в других таинствах: так, например, в Крещении имеющие омыться должны снять с себя одежду и обувь и, обратившись к западу, протянуть руки и дунуть. Это и другое сему подобное не вносит в таинство ничего существенно необходимого для таинства, но приемлющему его внушает ненависть и вражду, которую необходимо иметь к лукавому, и научает, что желающий быть истинным христианином должен всячески отвращаться от дьявола. Понимая это таким образом, рассмотрим по частям все священнодействие, так как оно носит образ Спасителя домостроительства, и прежде всего — псаломение.

17. Изъяснение первого антифона

Первое увещание к славословию прилично начинающим; оно говорит: *благо есть исповедатися Господеву*. Это — песнь к Богу и Отцу, а вместе и песнь о Единородном. *Благо есть исповедатися Господеву и пети имени Твоему, Вышний*. Она Вышним нарицает Отца, а Единородного — Господом. Благо есть воспевать Сына и Тебя, Отца. Что это значит? Это приступ к дальнейшему слову. Эта песнь имеет совершить общую Им хвалу. Каким образом? Возвестить дела Сына, чрез которые прославляется Отец. Ибо какой повод к хвалению? Истощание Сына и нищета, дела, совершенные во плоти, и страдания. Здесь-то милость и истина. Милость, поскольку нас, жалостнейшим образом пораженных врагом и противников Своих, по великой Своей благодати и человеколюбию Он не презрел и не только явил сострадание к нашему бедствию, но и соделался причастником бедствий наших, нашей смерти; и не только восстановил нас от того гибельного падения, но еще удостоил Царствия и величайших благ. Посему и Павел говорит: *егда же благодать и человеколюбие явися Спас нашего Бога* (Тит. 3, 4), тогда-то открылось в первый раз, сколь велика она. И Господь словами: *такو возлюби Бог мир* (Ин. 3, 12) изъяснил, что любовь эта безмерна. Поэтому-то псалом и называет домостроительство милостию. А истинною — потому, что на всё древнее в отношении к нему взирает, как на тень и образ. Посему пророк, упоминая о себе, истинно говорит: *клятся Господь Давиду истинною* (Пс. 131, 11). Какой здесь предмет клятвы? Пришествие и житие Господа во плоти. *От плода чрева твоего, говорит, посажду на престоле твоем* (Пс. 131, 11), чем указывает Самого Спасителя. Откуда это видно? Этому научает Гавриил, когда возвещает Деве о неизреченном рождении, и внушает, каков будет Имеющий родиться: *даст ему Господь Бог, говорит он, престол Давида отца его, и воцарится в дому Иаковли во веки, и царствию Его не будет конца* (Лк. 1, 32. 33). Под самую же истинною разумеются суд и правда. Почему? Потому что Спаситель, изгнав ею грех и умертвив дьявола, сотворил это не при избытке силы и могуществом победы, а судом и правдою, как сказано: *правда и судьба уготование престола Твоего* (Пс. 58, 15). Так и ты в своих судах побеждаешь противников приговором судей. Посему-то и Спаситель говорит: *ныне суд есть миру сему: ныне князь мира сего изгнан будет вон* (Ин. 12, 31). Ведая это, блаженный Дионисий говорит, что неисследимое человеколюбие Богоначальной Благодати разрушило тяготевшую над нами державу отступнического полчища, т. е. демонов, не превосмогающею силою, но чрез тайно преданные нам словеса — судом и правдою. Так как восхваляемое есть не только милость и истина, но еще правда и суд, то песнопевец прибавляет: *яко прав Господь Бог наш и несть неправды в Нем* (Пс. 91, 16). *Благо есть, говорит, возвещати заутра милость Твою и истину Твою на всяку ночь* (Пс. 91, 3). День и ночь надобно, говорит он, восхвалять Бога, ибо это именно означают слова: *заутра и на всяку ночь*. В другом месте то же самое выражается словами: *на всякое время*. Таков смысл первого антифона.

18. Что означают пророческие изречения, поемые в начале священнодействия

Второе же псалмопение восхваляет самое Царство Бога Сына, веление Его, к которому восшел Он путем истощания и нищеты. Но какая здесь потребность в сих пророческих изречениях? И какое знаменование имеют они по отношению к домостроительству Спасителя? Они знаменуют начальные времена Его пришествия, когда Он пришел уже, но еще не явился людям; когда Он в мире был, но мир еще не познал Его; означают время до Иоанна, доколе не был еще возжжен светильник. Тогда была еще Ему нужда в словах пророческих. Когда же после сего явился Сам, предначерченный пророками, уже не было Ему нужды в пророчествах; на явившегося указал уже Иоанн, а прежде Иоанна — Отец. Посему *все пророцы до Иоанна прорекоша* (Мф. 11, 13). Так это-то время до Иоанна означает пение пророчеств, ибо и честные дары, коими Христос знаменуется, в это время еще не изнесены на середину, но остаются сокровенными в особом отделении алтаря.

Теперь рассмотрим изречение псалма: *Господь воцарися, в лепоту облечеся* (Пс. 92, 1). Царством псалом назвал познание, какое получили о Господе люди, ради которого и покорились Ему, ибо познали Его благолепие, красоту и могущество, каким и должны были познать. Это именно значит оное слово Спасителя: *дадеса Ми всяка власть на небеси и на земли* (Мф. 28, 18), ибо после сынов неба и жители земли познали Господа истинного. Рассмотрим и дальнейшие изречения — найдешь то же самое. Итак, определяя образ царствования и власти, пророк говорит: *ибо утверди вселенную, яже не подвижится*. Утверждением называет псалом веру: утвердил Господь преклоненных лествию и соединил с Собою. Таков увлеченный заблуждением: он не может ни в чем остановиться. Но Господь говорит: *шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа* (Мф. 28, 19). А это и есть учение веры. Впрочем, для Царства сей веры недостаточно; нельзя бы покорить народы только сим способом. К этому надлежало присовокупить и хранение заповедей. Пророк продолжает: *свидения твоя уверишася зело; а Господь к слову крещения прибавляет слово о заповедях, говоря: учаще их блюсти вся, елика заповедах вам*. Ибо что Спаситель называет заповедями, то пророк — свидениями, и это найдешь повсюду в Писании: законы Божии везде называет оно свидениями. Потом: *дому Твоему подобает святыня, Господи*, говорит пророк, и под святынею разумеет жертву, то есть дары, всякое, подобающее Богу, служение; словами: *дому Твоему подобает он показывать, что сей дом не пуст и не чужд Богу, но что в нем обитает Сам Домовладыка, потому что, если бы в нем не было Бога, ему не подобало бы то, что подобает одному Богу*. Сии слова подтвердил и Господь, дав обетование всегда быть с Церковью; да и Павел называет Церковь домом Бога живаго, ибо говорит: *да увеси, како подобает в дому Божии жити, яже есть Церковь Бога жива* (1 Тим. 3, 15). Се *Аз с вами есмь; и что сказал тот: в долготу дний, то самое говорит Господь: во вся дни до скончания века*. Так и сие псалмопение есть точное пророчество о том, что совершил Спаситель Своим Крестом и смертью.

19. Изъяснение третьего антифона

Следующий же представляется как бы сретением уже пришедшего и явившегося Господа, почему он положен и поется при вношении и явлении Евангелия, коим знаменуется Христос. А что пророк пел сию песнь, имея пред очами души явление Христа, видно особенно из его радования о Нем и веселия, которым и сам он зрится исполненным и к общению в котором призывает всех других: *приидите, возрадуемся Господеви* (Пс. 94, 1). Человеку до пришествия Господа нельзя было радоваться, потому что радость принес нам один Христос, и если кто на земле радовался прежде,

чем Он пришел, то радовался, быв посвящен в Его тайны. Так радовался, говорит, Авраам: (рад бы был), дабы видел день Мой, и виде, и возрадовался (Ин. 8, 55), и сам Давид: *воздаждь ми радость спасения Твоего* (Пс. 50, 14), ибо какую радость о Христе имел он до греха, тою наслаждаться молил Бога, когда лишился ее чрез грех. Посему, как, говоря: *приидите и просветимся*, возвещал о пришествии Света, так словами: *приидите, возрадуемся Господеви*, показывает, что Он явился и принес радость. Потом называет Его Спасителем и Господом. А Спасителем и спасением Писание именует Христа потому, что из Богоначальственных Ипостасей один Сын был Самосовершителем нашего спасения и что чрез Него всё соделано. Так сказал и Павел: *Собою очищение сотворив грехов наших* (Евр. 1, 3), что и Сам Он выразил в образе Доброго Пастыря, Который не других послал искать погибшую овцу, но искал её Сам и обрел, и взял, и на раменах принес (ко Отцу); посему принял и соответствующее Своему служению имя—назван Иисусом. *Предварим лице Его во исповедании*. Говорит: *лице*, разумея явление Господа. Не будем ожидать лицезрения Его, когда Он уже войдет в дом, но изыдем Ему в сретение во исповедании, то есть в славословии, и во псалмах воскликнем Ему — воздадим Ему подобающую Богу честь. Он восхотел явиться в образе раба; но мы да не забудем в Нем Владыку, да не соблазнимся плотню, судя по являемому, да не увлечемся о Высоком питать мысли низкие, ибо в сей плоти сокрылся *Бог велий Господь и Царь велий по всей земли*. К сему пророк далее прибавляет и всё богоприличное. Таковы пророческие изречения, и так-то уместно поются они.

20. О явлении Евангелия и о Трисвятой песни

Тогда, как это поют, священник, став посредине пред престолом, подымлет вверх Евангелие и показывает его, знаменуя этим явление Господа, когда Он начал являть Себя, ибо Евангелием означает Христос, подобно тому, как книги пророческие называются пророками. Так, Авраам говорит богатому: *имут Моисея и пророки*, то есть книги их. Когда же Тот, о Ком возвещали пророки, явился Сам и открыл Себя, тогда внимать словам пророков никто уже не считает исключительным долгом. Посему с явлением Евангелия пророчества прекращаются. С сей минуты мы поем то, что относится к Новому Завету: либо воспеваем Всесвятую Матерь Божию, либо восхваляем иных святых, либо песнословим Самого Христа то за Его к нам пришествие, то за Его страдания по пришествии, то за Его дела, которые Церковь каждый раз празднует. Потом восхваляем и Самого Бога в Троице, каковым исповедовать Его научило нас явление Спасителя. Песнь сия приятна от ангелов, заимствована из псаломской книги пророка, принята Христовою Церковью и посвящена Троице, ибо слово: *святый*, трижды зываемое, есть слово ангелов; а слова: *Боже, крепкий и, бессмертный* суть слова блаженного Давида, когда он говорит: *возжа душа моя к Богу, крепкому, живому* (Пс. 41, 3); принятие же и соединение последних с первым и прибавка молитвы, то есть *помилуй нас*, есть дело Церкви, ведающей и исповедающей Единого Бога в Троице, чтобы показать частию согласие Ветхого Завета с Новым, частию то, что чрез явление Христа, пренебесного и вместе земнородного, ангелы и человеки составляют единую Церковь, один хор. Посему-то после явления Евангелия и входа (в алтарь) мы поем эту песнь, как бы зывая: Сей, пришедший к нам, поставил нас с ангелами и присоединил к хору их. Это так.

21. О молитве, читаемой во время пения этой песни, и о священных возгласениях

Пред этим пением священник молит Бога принять сию песнь и поющим ниспослать благодать. Какую благодать? Соответствующую песни, то есть освящающую души и тела их, подающую прощение грехов, чтобы

они в святости служили Богу на всяк день. И прибавляет причину: яко свят еси и во святых почиваеши, ибо истинно Святому свойственно радоваться о святых и подавать им освящение. Провозгласив это и присоединив славословие, подает иерей тем знак священному собранию воспевать Трисвятое; и оно, по обычаю, закончив славословие словом: *аминь*, начинает песнь. После же песни священнослужитель повелевает всем стоять не легкомысленно и беспечно, но быть внимательными к тому, что совершают и поют, ибо это означает слово: *вонмем*. Потом испрашивает всем мира и воспоминает *премудрость*, с которою должно внимать таинству. Что же такое премудрость? Приличные священнодействию помыслы, с которыми исполненные веры должны смотреть и слушать совершаемое и произносимое, не имея ничего человеческого. Это-то христианская премудрость, и таково-то значение сего слова, которое священник во время священнодействия многократно произносит верным; о сих помыслах напоминает оно, ибо так нередко мы одним речением напоминаем друг другу целую мысль и возобновляем ее в душах слушателей. А для чего нужно напоминание? Велика сила забывчивости, и из человеческих страстей ни которая столь часто и легко не поборает человека, как эта. Когда же необходимо стоять с надлежащими помыслами и принимать участие в священнослужении, в слушании и созерцании священных песней и действий, чтобы не бесплодно находиться при этом и не вотще тратить время, — что нелегко, — то нужно, чтобы мы сами себя возбуждали и сами собою трезвились; да нужно также и внешнее напоминание, чтобы свой ум, непрестанно уловляемый забвением и увлекаемый к суетным надеждам, могли мы снова восстанавливать. Этого хочет и песнь, поемая во время вношения Честных Даров в алтарь, ибо всякое житейское, говорит, отложим попечение, и это именно означает сие выражение. И возглас: *прости* есть также увещание. Какое же увещание? Оно хочет, чтобы мы находились пред Богом и таинствами в подвиге не ленисто, а с усердием и со всяким благоговением держали себя, видим ли, говорим ли, слушаем ли что-либо из священных молитвословий, и первый знак сей ревности и сего благоговения показывали бы в прямом положении тела, то есть совершали это не сидя, а стоя, ибо таков образ молящихся, таков образ слуг... А мы ведь молим Бога о важнейшем, мы слуги во всех родах служения. Таков смысл сих слов.

22. О чтении Писаний, порядок их и знаменования

После Трисвятой песни читается Апостольская книга, а потом, когда Церковь пропоет Богу хвалебный гимн, читается и самое Евангелие. Но для чего пред чтением Писаний мы восхваляем Бога? Для того, что это надобно делать во всех случаях, в которых Он всякий раз непременно посылает нам Свои дары, особенно же когда мы получаем какое-нибудь великое благо, например слышание Божественных словес. Впрочем, при Апостоле мы поем песнь с прощением, ибо присоединяется: *помилуй*; а при Евангелии делаем славословие без прошения, чтобы знать, что чрез Евангелие знаменуется Христос, Которого обретшие имеют всё, ибо Жених внутри, и имеющим всё нет надобности просить Его о чем-либо, так что сынам брачным неприлично и поститься, поелику с ними Жених, но должно только чтить и восхвалять Его. Такова и песнь ангелов, как передают ее пророки; и она по той же причине есть только песнь и изъята от всякого прошения. Но что значит здесь чтение Священных Писаний? Если хочешь знать назначение, то, как сказано, чтение приготовляет нас и предпочищает пред великим освящением чрез таинство. А если доискиваешься значения, то оно знаменует откровение Господа, которое Он явил вскоре по Своем явлении. Ибо Евангелие сперва показывается закрытым, знаменуя явление Господа, когда явился Он по воле Отца в безмолвии и, ничего не проповедуя Сам, имел при Себе *глас вопиющего*.

А это (т. е. чтение Евангелия) есть уже знак совершенного Его откровения, при котором Он открыто беседовал со всеми и явил в Себе не только то, что Сам говорил о Себе, но и то, что учил говорить апостолов, посылая их к погибшим овцам дома Израилева. Для того-то читаются писания апостольские, читается и самое Евангелие. А почему не прежде Евангелие? Потому, что знамения откровения, явленные Самим Господом, совершеннее, чем те, которые изречены апостолами. А так как Господь не вдруг явил людям, каков Он по Своей силе и каков по Своей благодати (ибо это относится ко второму Его пришествию), но шел, совершая путь от менее ясного к более ясному, то желающим показать постепенное Его явление естественно читать апостольские писания прежде Евангелия. Для того-то соблюдаются к концу и знаки совершеннейшего Его явления, как это видно будет из последующего.

23. О прошениях, следующих за Евангелием

По прочтении Евангелия диакон повелевает народу молиться. Молится тихо, про себя, и сам священник внутри алтаря, чтобы Бог принял молитвы народа, а потом, громогласно славословия Бога, принимает в общение славословия и народ. Но какая молитва из всех особенно прилична после Евангелия? Молитва о хранящих Евангелие, молитва о подражающих человеколюбию Христа, знаменуемого Евангелием. Кто же сии (хранители Евангелия)? Предстоятели Церкви, пастыри народа, учредители порядка, ибо они-то, если хранят обет, соблюдают верно и преподают написанное там (в Евангелии) и, по Апостолу (Кол. 1. 24), исполняют *лишение скорбей Христовых* после Него, пася стадо Его, как Ему благоугодно. Они также суть строители и попечители священных домов и учителя добродетели; и, если кто как-либо полезен общему делу Церкви и священным лицам и вещам, то, конечно, они стоят в этом сонме и достойны общих молитв. Намереваясь же, наконец, перейти к жертве, при которой непосвященным присутствовать не следует, которых мы называем также и оглашенными, потому что они приняли христианство только слухом, сколько возможно это чрез наставление, священник, совершив прежде молитву о них, высылает их из сонма верных христиан. А молитва его бывает о том, чтобы они достигли совершенства, по времени удостоившись крещения. Цель же молитвы — слава Божия: *да и тии, говорит, с нами славят пречестное и великолепое имя Твое*. Провозгласив сие как славословие и в общении славословия приняв весь сонм верных, он совершает другую молитву, в которой прежде благодарит Бога, что удостоился стать пред Ним и воздевать к Нему руки за себя и за других; потом просит удостоить его делать сие всегда с чистою совестью. А цель этой молитвы — слава Божия: *яко Тебе подобает, говорит, всякая слава*. Совершив так, по обычаю, славословие вместе с народом, священник опять молится про себя и о самом себе, и о народе, чтобы ему неосужденно предстоять святой трапезе: предстоять чистым от всякой скверны плоти и духа, а сомолящимся верным удостоиться причащения Таин без вины и осуждения и, кроме сего, получить наследие Небесного Царствия. Причина же молитвы опять — слава Божия, для коей все делать повелел Павел, говоря: *вся во славу Божию творите* (1 Кор. 10, 31). Да будет, говорит, всегдашнюю нашею целию славить Бога. Земледельцы целию своих трудов почитают собрание плодов, для которых они охотно работают; купцы — прибыль; другой — другое что-либо; а вы во всем, что ни делаете, ищите славы Божией, ибо мы рабы, призванные на сие именно служение Владыке; для сего служения мы сперва сотворены Им, а потом искуплены. Поэтому-то ты найдешь, что Церковь всегда заботится о славе Божией и это слово провозглашает постоянно; сию славу она во всем восхваляет, везде ее видит и всё для нее совершает: и молитвы, и прошения, и таинства, и увещания, — всё священное. Это так.

24. О внесении честных даров в алтарь

Потом священник, совершив громогласно славословие Богу, идет к дарам и, благоговейно подняв их на главу, выходит. Неся их таким образом, он входит в алтарь и нарочито идет по храму спокойно и медленно. Сами же (верные) поют и со всяким смирением и благоговением наклоняются пред ним, прося, чтобы он при возношении даров помянул их. А он идет в предшествии светильников и фимиама и в таком чине вступает в алтарь. Это бывает по нужде, ибо надобно внести и положить в алтарь дары, имеющие быть принесенными в жертву, и притом совершить это, сколько можно, благоговейно и благоприлично. Так и цари, когда желают принести дар Богу, не другим поручают это дело, но несут и вносят их сами, имея на главе корону. Это может означать и последнее явление Христа, которым воспламенена была особенно ненависть евреев, и шествие Его из отечества в Иерусалим, в котором надлежало Ему принести Себя в жертву, и въезд Его в город в предшествии и при хвалебных восклицаниях народа. В это время надобно припадать к ногам священника, прося, чтобы он помянул нас в тех молитвах, ибо нет иного способа прошения, который имел бы столь великую силу и подавал нам столь твердые надежды, как способ, представляемый сею страшною жертвою, которая туне очистила нечестия и беззакония. А кто из припадающих к ногам священника, когда он входит с дарами, покланяется и обращается к несомым дарам как бы к самому Телу и Крови Христовой, тот поступает несправедливо, смешивая этот вход со входом преждеосвященных Даров по незнанию различия между сим и тем священнодействием. Во время этого входа дары бывают еще не священнодействованные и несовершенные; а в том священнодействии они совершенны и освящены: они Тело и Кровь Христовы. Это так.

25. О том, что совершается по внесении даров, о молитвах и наставлениях священника народу

Священник полагает дары на престоле, а сам, так как уже приступает к тайнодействию и намеревается прикоснуться страшной жертве, благонастраивает себя, очищается молитвами и готовится к священнодействию. И не себя только готовится, но и предстоящий народ располагает к сей благодати молитвою, любовию друг к другу и исповеданием веры. А в этом и состоит всё приготовление, которое заповедал Господь, говоря: *будите готови* (Мф. 24, 44), ибо здесь и вера, и дела; вера обнаруживается посредством исповедания, а дела — посредством любви, которая есть конец всякого доброго дела и венец всякой добродетели. Но это немного после. А сперва он повелевает предстоящим верным молиться, о чем в то время должно молиться: о *предложенных дарах*, говорит, *Господу помолимся*. Будем молить Бога о *предлежащем*, чтобы освятились дары и сделанное в начале предложение приведено было к концу. Потом предлагает и другое, о чем надлежит молить Бога, и, наконец, повелевает предать Богу и себя, и друг друга, и всю жизнь; а окончание молитвы, которую возносил к Богу про себя, возглашает, по обычаю, во услышание всех и славословит Бога и, приняв народ в общение славословия, молится о взаимном мире между всеми и увещавает к тому. Ибо, сказав: *мир всем*, он прибавляет: *возлюбим друг друга*. А так как молиться друг за друга есть заповедь апостольская, то народ молится о даровании того же мира и ему, говоря: *и духови твоему*. Поелику же за нашею любовию друг к другу следует и любовь к Богу, а любовь к Богу сопровождается совершенною и живою верою в Бога, то, сказав о любви и сделав увещание любить друг друга, он тотчас говорит об исповедании веры: *да единомыслием*, говорит, *исповеваемы*; и верные призывают Святую Троицу, которую должно исповедовать как Бога.

26. Об исповедании веры и о том, к чему после него священник увещевает верных и о чем молится, и что они отвечают ему

Потом священник повелевает всем провозгласить, что знают они о Боге и во что веруют,—провозгласить истинную премудрость, о которой говорит Апостол: *премудрость же глаголем в совершенных* (1 Кор. 2, 6), которой мир не познал, то есть мудрые мира, ничего не знавшие больше и выше познаний чувственных и вовсе не верившие в существование лучших познаний. Для сей премудрости повелевает он отверсть все двери — и уста наши, и уши наши. Для сей премудрости, говорит, отверзите; ее непрестанно и произносите, и слушайте, и делайте сие не леностно, а с ревностью и внимая самим себе,—и они возглашают всё исповедание — Символ веры. Потом священник говорит: *станем добре, станем со страхом*. Будем стоять в этом исповедании, не смущаясь разглагольствиями еретиков; будем стоять со страхом, так как великая опасность угрожает тем, которые питают в душе какое-либо сомнение касательно сей веры. Таким образом, твердо стоя в вере, говорит он, да совершаем и приношение даров наших Богу разумно. Что значит разумно? В мире: *вонмем*, говорит, *святое возношение в мире приносить*. Помните, говорит он, слова Господни: *еще принесеши дар твой ко олтарю и помянеши, яко некто имать на тя, прежде смирся, и тогда пришед принеси дар твой* (Мф. 5, 23, 24). Верные же отвечают: приносим не только с миром, но и самый мир вместо дара и другой жертвы; приносим, говорят они, *милость* Тому, Кто сказал: *милости хошу, а не жертвы* (Мф. 9, 13). А милость есть порождение твердого и чистого мира, ибо, когда душу не возмущает никакая страсть, то ничто не препятствует ей быть исполненной милостию. И не только милость, но и жертву хваления. Когда они это скажут, священник спрашивает то, что всего божественнее и важнее: *благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами*. А верные, спрашивая того же священнику по заповеди, повелевающей молиться друг за друга, отвечают ему: *и со духом твоим*. Молитва же сия взята из писаний блаженного Павла (2 Кор. 13, 13). Она спрашивает нам у Пресвятой Троицы благо, *всяк дар совершен* (Иак. 1, 17); и благо от каждой из блаженных Ипостасей именуется особым именем: от Сына — *благодатию*, от Отца — *любовию*, от Духа — *причастием*. Ибо, тогда как мы ничего не привнесли своего, а еще подлежали и осуждению, Сын соделался Сам нашим Спасителем, *яко еще грешником сущим*, сказано, *Он за ны умре* (Рим. 5, 8), а потому смотрение Его о нас есть *благодать*. Поелику же Отец чрез страдания Сына примирился с человеческим родом, и возлюбил врагов, то Его благодеяние в отношении к нам называется *любовию*. А так как врагам, соделавшимся друзьями, подобало соделаться участниками в благах Богатого милостию, то это совершает нисшедший на апостолов Дух Святый, а посему Его *благодать* к людям именуется *причастием*. Но, может быть, скажет кто-нибудь, что все сии блага уже даровал людям пришедший Спаситель, а потому какая нужда теперь в молитве о том, что уже дано нам? Очевидная — именно, чтобы, получив эти блага, нам не потерять их, но постоянно пользоваться ими до конца. Оттого не сказал: *да подастся всем вам*, ибо уже дано, но: *буди со всеми вами*. Да не отступает от вас, говорит, данная *благодать*. Сподобив их такой молитвы и воздвигнув таким образом души их от земли, священник возвышает их помыслы и говорит: *горé имеем сердца; да мудрствуем горняя, а не земная* (Кол. 3, 2); и верные, соглашаясь с этим, отвечают, что сердца их там, где наше *сокровище, идеже Христос, одесную Бога сядя* (Кол. 3, 1), — *имамы ко Господу*.

27. Об освящении даров и о предшествующем ему благодарении

Кто настроен так хорошо и свято, тому что остается, как не обратиться к благодарению Подателя всех благ Бога? Таким образом, подра-

жая первому Иерею, Который пред сообщением таинства причащения принес благодарение Богу и Отцу, и священник пред совершительною молитвою, которою священнодействует святые дары, приносит благодарение Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа: *благодарим Господа*; и, когда все согласится с этим и воспоют: *достойно и праведно*, он и сам возносит благодарение Богу; и, воздав Ему славословие, восхвалив Его с ангелами, исповедав благодарение Ему за все блага, которые Он даровал нам от века, и, наконец, совершив воспоминание оного неизреченного и постоянного смотра о нас Спасителя, он затем священнодействует честные дары и совершает всю жертву. Каким образом? Возвестив о той страшной вечери, как Спаситель пред Своими страданиями преподал ее святым Своим ученикам, как взял чашу, как принял хлеб и, возблагодарив, освятил и как изрек те слова, которыми показал, что это — таинство. Произнеся самые слова эти, священник потом преклоняется до земли, молится и просит, применяя к предлагающим дарам Божественные изречения Единородного Сына Божия, Спасителя нашего, чтобы Всесвятый и всемогущий Дух Божий, почив на них, преложил хлеб в самое честное и святое Тело Христа, а вино — в самую честную и святую Кровь Его. После сих слов все священнодействие окончено и совершено; дары освящены, жертва уготована, великий и священный Агнец, закланный за грехи мира, зрится лежащим на священном престоле. Ибо хлеб Тела Господня уже не образ, не дар, представляющий только вид истинного дара, уже носит в себе не изображение некое спасительных страданий, как бы на картине, но есть самый истинный дар, самое всесвятое Владычье Тело, истинно принявшее все оные укоризны, поношения, раны, распятое, прободенное, свидетельствовавшее *при Понтийстем Пилате доброе исповедание* (1 Тим. 6, 13), претерпевшее заушения, биение, заплевания, вкусившее желчь. Подобным образом и вино есть самая Кровь, истекшая из прободенного тела. Это та Плоть и та Кровь, которые соединены Духом Святым в одно Тело, рожденное от Святой Девы, погребенное, воскресшее в третий день, восшедшее на небеса и сидящее одесную Отца.

28. На каком основании мы несомненно веруем в таинство

Какое же ручательство за верность этого? Спаситель Сам сказал: *сие есть Тело Мое, сия есть Кровь Моя*; Сам Он повелел и апостолам, а чрез них и всей Церкви совершать это. *Сие*, сказал Он, *творите в Мое воспоминание* (Лк. 22, 19). Но не повелел бы Он совершать это, если бы не хотел дать силы, чтобы мы могли это совершать. Какая же эта сила? Дух Святой — сила, свыше ополчившая апостолов согласно с тем, что сказал им Господь: *вы же сидите во граде Иерусалиме, дондеже облечетеся силою свыше* (Лк. 24, 49). Это есть дело Того нисшествия, ибо, однажды сойдя, Он потом не оставил нас, но с нами пребывает и всегда будет. Для того-то Спаситель и послал Его, да будет с нами *ввек*, *Дух истины*, *Егоже мир не может прияти, яко не видит Его, ниже знает Его: вы же знаете Его, яко в вас пребывает и в вас будет* (Ин. 14, 17). Он-то руками и языком священников совершает таинства. И не только Духа Святого послал нам Господь, чтобы Он пребывал с нами, но и Сам Господь обещал быть с нами до скончания века. Но Утешитель находится с нами невидимо, потому что не носит тела; а Господь и зрится, и позволяет осязать Себя в страшных и священных Тайнах, потому что воспринял и во веки носит наше естество. Такова освящающая сила, таков Иерей: единожды принеся Себя и будучи пожертвным, Он не престал от освящения, но непрестанно совершает для нас сию службу и потому является вечным Ходатаем нашим пред Богом, ради чего и сказано Ему: *Ты церей во век* (Пс. 109, 4). Посему касательно освящения даров и других таинств у верных нет никакого сомнения, хотя они и совершаются по предложению и по молитвам священников. Об этом довольно.

29. О том, в чем латиняне относительно этого укоряют нас, и ответ на их укоры

Относительно этого некоторые латиняне порицают нас. Они говорят, что после слов Господа: *примите, ядите* и так далее для освящения даров не нужно еще никакой молитвы, так как они уже совершены словом Господним. Посему кто по произнесении сих слов именует дары хлебом и вином и продолжает молиться об освящении их, как будто они еще не освящены, тот, говорят, кроме того, что страдает неверием, делает суетное и излишнее дело. А что дары освящаются именно этими словами, об этом, говорят, свидетельствует блаженный Златоуст, говоря: как то творческое слово: *раститесь и множитесь* (Быт. 1, 28) изречено было Богом однажды, а действует всегда, так и это слово, изреченное Спасителем однажды, действует во все времена. Итак, более полагающиеся на свою молитву, чем на слово Господне, во-первых, осуждают Его в слабости: во-вторых, кажется, более доверяют себе; а, в-третьих, от дела сомнительного, от человеческой молитвы поставляют в зависимость такое дело, как таинство, и, тогда как в него надобно веровать несомненно, подвергают его сомнению. Молящемуся в этом случае не нужно и внимать, хотя бы по своей добродетели он был подобен Павлу. Но всё сие разрешить нетрудно. И, во-первых, надобно начать с тех слов божественного Иоанна, на которых латиняне основываются. Положим, что это слово имеет силу слова Творческого, но внимем в него. *Рече Бог: раститесь и множитесь.* Что же? После сего слова мы уже не имеем нужды ни в чем другом? И ничто другое не нужно нам для размножения? Или еще требуется брак, супружество и другие заботы, без которых нельзя существовать и распространяться человеческому роду? Следовательно, как там для чадорождения мы почитаем необходимым брак, а после опять молимся о самом браке и этим не думаем уничтожать Творческое слово, зная, что оно, конечно, есть причина рождения, однако же чрез брак, чрез пищу и чрез многое другое, так и здесь мы веруем, что само слово Господне совершает таинство, но именно чрез священника, чрез представительство его и молитву, ибо оно действует не просто чрез всё и не как-нибудь, но требуется многое, без чего оно не окажет своего действия. Кто не знает, что смерть Христа есть единственное средство, принесшее в мир отпущение грехов? Но знаем и то, что после Его смерти нужны и вера, и покаяние, и исповедание, и молитвы священников; и человек не может разрешиться от грехов, если этому не будут предшествовать все сии действия. Что же? Уничжаем ли мы ту смерть и признаем ли ее слабою, когда думаем, что недостаточно будет совершенное ею, если не привнесем того, что нужно и с нашей стороны? Нет. Следовательно, несправедливо осуждать и тех, которые молятся о совершении даров. Притом полагающиеся на молитву полагаются не на себя, а на Бога, обетовавшего даровать по молитве; самое значение молитвы указывает на это. Ибо, совершая молитву, молящиеся выражают то, что они не надеются сами по себе получить просимое, но веруют, что только от Бога получают его. Таков вопль молящегося, когда, оставив себя, он прибегает к Богу, потому, что, не признавая силы в себе, всё вверяет Ему одному. Не мое, говорит он, это дело, не моей силы: Ты только можешь, а Тебя всё возлагаю, особенно когда мы молимся о предмете сверхъестественном и всё превышающем, каковы Тайны. Тогда молящимся совершенно необходимо полагаться на одного Бога, потому что человек, не наставленный Богом, не в состоянии и помыслить об этом, без Его внушения не может и пожелать этого, без надежды на неложность Обещавшего нельзя ему часть и получения; так что никто не дерзнул бы и молиться о таких предметах, если бы Сам Он несомненно не показал, что Ему угодно, чтобы о сем молились, и что Он готов даровать это просящим. Посему молитва здесь несомненна и цель ее очевидна, так как Сам дарующий Господь всячески показал, что Он хочет

даровать. Для того-то мы и веруем в освящение Таин по молитве священника, полагаясь на нее не как на какую-нибудь молитву человеческую, а как на силу Божию, и не потому, что молится человек, а потому что внимает Бог; не потому также, что умоляют Его, а потому, что Истина обещала даровать по молитве. А что Христос показал, что Он всегда готов даровать сию благодать, о том нечего и говорить. Для того пришел Он на землю, принес Себя в жертву и умер, для того алтари и священники, и всякое очищение, и все заповеди, и наставления, и увещания, чтобы предложить нам сию трапезу; потому говорил Он, что возжелал той Пасхи (Лк. 22, 15), что намеревался тогда преподать Своим ученикам Пасху истинную; потому повелел творить сие в Свое воспоминание, что хотел, чтобы мы всегда священнодействовали ее. Какое же еще сомнение касательно просимого могут иметь молящиеся, если, с одной стороны, они надеются получить то, о чем просят, и если, с другой, Могуший дать желает дать? Итак, верующие, что молитвою освящаются дары, как не уничтожают слов Спасителя и не полагаются на себя, так не от сомнительного дела, какова человеческая молитва, поставляют в зависимость таинство, как напрасно обвиняют нас латиняне. Ибо и всесвятое миро, которое, по словам блаженного Дионисия, единочинно с Божественным причащением, совершается и освящается молитвою; и благочестивые нисколько не сомневаются, что она имеет силу совершительную и освящающую. Таким же образом чрез молитву священнодействуется рукоположение священника и архиерея, ибо говорится: *помолимся о нем, да придет на него благодать Всесвятаго Духа*, — как взывает к клиру рукополагающий по возложении руки. И в Церкви Латинской рукоположение священника совершается так, что по возлиянии мира на главу рукополагаемого совершитель таинства молится о ниспущении на него обильной благодати Святого Духа. Точно так же и отпущение грехов кающимся даруется чрез молитву священническую. Наконец, подобным образом молитвою же священников совершается и таинство елея, которое приемлющим его дарует и исцеление от телесной болезни, и отпущение грехов, как говорит апостольское предание: *болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковныя и да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем во имя Господне, и молитва веры спасет болящаго, и воздвигнет его Господь, и еще грехи сотворил есть, отпустятся ему* (Иак. 5, 14, 15). Что же скажут на это те, которые не одобряют молитвы в таинствах? Если, как говорят они, не видно, что производят молитвы, то равным образом не видно, священник ли тот, кто называется этим именем, не видно, может ли он освящать миро; и таким образом не может совершиться таинство святого причащения, потому что на самом деле тогда нет ни священника, ни алтаря, так как они и сами не скажут, что слово Господне, независимо от лица и без алтаря, имеет силу совершительную. Но алтарь, на котором должно полагать хлеб, освящается миром, а миро священнодействуется чрез молитвы. Точно так же: кто несомненно дает нам оставление грехов, если и священники, и их молитвы сомнительны? После сего последователям их нововведений ничего более не остается, как уничтожить все христианство. Явно, что сомнительны действия, скорее, тех, которые так думают, и опасно дело их, кои придумывают чуждое отеческим преданиям, имеющим в себе ручательство несомненности. Что Бог внемлет, когда Ему молятся, что просящим у Него дает Он Духа Святого и для тех, кто обращается к Нему с верою, делает все возможным, о том сказал Сам Бог, и это никаким образом не может быть неистинно; но, чтобы с пересказывающими только какие-либо слова случалось что-либо подобное, нигде не говорится. Притом совершение Таин молитвою предали отцы, принявшие от апостолов и их учеников и все прочее, как я сказал, и святую Евхаристию; предали после многих других и Василий Великий, и Иоанн Златоуст — великие учителя Церкви; кто им противоречит, тех желающие быть правоверными не должны удостаивать и ответа. Что же до того, будто для

освящения даров достаточно слова Господня о тайнах, произносимого в виде повествования, о том не видно, чтобы сказал кто-либо из апостолов или из учителей. Что однажды изреченное Господом — потому именно, что изречено Им, — оно, как слово Творческое, всегда действует, о том, говорит и блаженный Иоанн; но что, будучи произносимо теперь священником, оно имеет силу, потому что им произнесено, этого ниоткуда нельзя видеть, ибо то Творческое слово действует не потому, что в известных случаях произносится каким-нибудь человеком, а потому, что однажды изречено Господом.

30. О том, что и в Латинской Церкви таинство Евхаристии совершается таким же образом

Совершенно же заграждает им уста то, что и Латинская Церковь, на которую они, по-видимому, ссылаются, после слова Господня не отказывается приносить молитву о дарах. Они забывают это потому, что молятся не тотчас после слов Господних и что об освящении и преложении в Тело Господне просят неясно, а употребляют другие, относящиеся к этому именованию, хотя они и имеют ту же самую силу. Что же это за молитва? «Повели вознестися дарам сим рукою Ангела в пренебесный Твой алтарь». Пусть скажут они, что значит «вознестися дарам сим»? Они молятся либо о местном их преложении от земли и от низшей области на небо, либо о преложении каком-то особенном: из состояния униженного в высокое. Но если здесь разумеется первое, то какая польза нам молиться о взятии от нас святыни, когда мы молимся и веруем, что она у нас и с нами пребывает, и когда это и значит, что Христос пребывает с нами до скончания века? Как они не верят, что, если признавать это Телом Христовым, то оно и с нами — и пренебесное, и сидит одесную Отца (а каким образом, — только Он знает). Как бы могло оно быть пренебесным, если бы не было самым пренебесным Телом Христовым? Как ему и вознестись рукою Ангела, когда оно выше всякого начала и власти, и силы, и всякого имени, именуемого под небесем? Если же они молятся о преложении особенном — в нечто лучшее, то не знаю, сколь великое поднимают они бремя нечестия, когда, признавая, что это — самое Тело Господа Христа, думают, что оно придет в лучшее и святейшее состояние. Из этого ясно видно, что хлеб и вино они не признают еще получившими освящение, и потому молятся о них, потому что они еще требуют молитвы, — молятся вознестися им, так как они еще лежат внизу, не освящены на небесном алтаре, дабы, быв на нем положены, соделались жертвою, ибо имеют нужду в руке Ангела, так как низшая иерархия человеческая, по словам великого Дионисия, вспомоществуется высшею иерархией Ангельской. Итак, молитва эта в отношении к дарам производит не что иное, как то, что предлагает их в Тело и Кровь Господа, ибо под именем того алтаря надобно разуметь не какое-нибудь отделенное на небе место, на котором надобно приносить жертву, иначе мы не много отличались бы от тех, которые говорят, что в Иерусалиме или на горе Самарийской есть место, где должно поклоняться Богу. Поелику, как говорит блаженный Павел, *един Бог и един Ходатай Бога и человеков, Иисус Христос* (1 Тим. 2, 5), то всё, что имеет силу ходатайства и дарует нам освящение, истекает только от одного Спасителя. Но чем усвоится нам ходатайство и что имеет силу освящать? Священник, освящаемое, алтарь, ибо, по слову Господню, алтарь освящает приносимое в жертву: *алтарь*, говорит Он, *есть святыя дар* (Мф. 23, 19). Итак, если освящающий один Он, то и священник, и освящаемое, и алтарь суть одно. Что и священник и освящаемое суть одно, об этом Он Сам сказал: *за них*, говорит, *Аз свящу Себе* (Ин. 17, 19); а что касается до алтаря, то об этом свидетельствует святейший Дионисий в главе о мире, говоря: «Если Божественнейший наш алтарь есть Иисус, Богоначальное освящение святых умов, о Немже, как сказано, будучи освящаемы и таинственно всесожигаемы, приведение имамы (Еф. 2,

18), то будем премирными очами созерцать тот Божественный алтарь». В этот-то пренебесный алтарь и молит священник вознести дары, то есть молит освятить их, положить в самое пренебесное Тело Господне, а не дать им другое место, или с земли перенести на небо, потому что и после молитвы мы, тем не менее, видим их пред собою. Ибо если алтарь освящает положенные на нем дары, то одно и то же — об освящении ли даров молиться, или о возложении их на алтарь. Что же это за освящение, которым алтарь освящает возложенные на нем дары? Это то освящение, которым Сам Единый Иерей освятил Себя, принеся Себя Богу и пожертвись, и так как Сам Он есть и Иерей, и алтарь, и жертва, то все одно значат выражения: быть освященным от того Иерея, или преложиться в то освящаемое, или быть возложенным на тот пренебесный алтарь. Посему, если ты станешь просить о чем-либо одном из сих трех, то будешь просить о всем; и ты имеешь просимое, ты совершил жертву. Таким образом ваши священники, созерцая Христа, как освящаемое, молятся о возложении на Него даров, — молятся о том же самом, только в других выражениях и словах. Посему наши священники, помолвившись о преложении даров в Божественное Тело и Кровь и вспомняв о пренебесном алтаре, уже не молятся о возношении на него даров, но, так как они вознесены туда и приняты, то они молятся о ниспослании нам благодати и дара Святого Духа. *Помолимся, говорят, об освященных дарех*, для того, чтобы они освятились? Нет, они уже освящены; но, чтобы ими освятились мы, чтобы освятивший их Бог и нас освятил чрез них. Итак, ясно, что и Латинская Церковь не пренебрегает молитвою о дарах после слов Господа, а поступают так только некоторые, немногие и позднейшие, которые и в других отношениях повредили ей, стремясь только к тому, чтобы говорить и слышать что-либо новое. Это — о молитве.

31. Почему священник призывает освятить дары не Сына, а Отца

Но для чего священник к освящению даров призывает не Сына, тогда как Он, как сказано, и Священник, и освящает, а Отца? Чтобы ты знал, что Спаситель освящает не как человек, а как Бог, по Божественному Своему могуществу, которое у Него одно с Отцом. Желая показать это, и Сам Господь, когда совершал таинство, воззрел на небо и показал хлеб Отцу. По этой-то причине подобным же образом являл Он Себя и при совершении некоторых чудес — принимал вид молящегося Богу, чтобы показать, что это дело не человеческого естества, по которому Он имел на земле Мать, а Его Божества, по которому Он имеет Отцом Бога. И когда намеревался Он возвестись на крест, то, желая показать две Свой воли — Божескую и человеческую, волю Своего Божества предал Отцу, а волю Своего человеческого естества назвал Своим хотением: *не яко Аз хочу*, сказал, *но якоже Ты* (Мф. 26, 39), и не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22, 42). Что Сам Он хотел тою волею, которою исполнял волю Отца, это видно из этих самых слов, где Он отличает хотение Свое от хотения Отчего, ибо выражение: *не Моя воля, но Твоя да будет*, свойственно соглашающемуся и желающему того же самого. Это же показал Он, когда укорил Петра, умолявшего Его не идти на крест и смерть (Мф. 18, 23); также, когда говорил: *желанием возжелех сию пасху ясти с вами, прежде даже не прииму мук* (Лк. 22, 15). Возжелал, говорит, Пасхи прежде мук; как бы так выразился: желанием возжелал Я видеть приготовление к Моим страданиям. Об этом довольно.

32. О самой жертве и о том, над чем совершается жертва

Касательно самой жертвы надобно рассмотреть следующее. Так как жертва есть не вид жертвы и не образ крови, но поистине заколение и жертва, то исследуем, что приносится в жертву, — хлеб ли или Тело Господне, то есть когда дары становятся жертвою: прежде ли освящения или по освящении? Если приносится в жертву хлеб, то, во-первых, как хлеб

может быть жертвою? А, во-вторых, не в том состоит таинство, чтобы видеть закалаемый хлеб, но — видеть Агнца, Своим заколением вземлющего грех мира. Если же сказать, что приносится в жертву святое Тело Господне, то это тем более невозможно, потому что, как уже неразрушимое и бессмертное, оно не может подвергнуться заколению или уязвлению. Если бы даже и возможно было случиться чему-нибудь подобному, то в таком случае надлежало бы быть и распинателям, и соединиться всему другому, чтобы совершить ту жертву, так как предполагается, что это не вид заклания, а истинное заклание.

Далее, каким же образом Христос однажды умер и, встав, уже не умирает, однажды пострадал по исполнению веков и, как сказано, *единою принесся, во еже вознести многих грехи* (Евр. 9, 28), когда Он приносится в жертву каждый раз при совершении таинств и каждый раз умирает? Что сказать на это? Жертва совершается и не прежде освящения хлеба, и не по освящении его, но в самом освящении, ибо надобно вполне соблюдать учение о ней веры, не опуская ничего. Какое же разумею учение? То, что эта жертва есть не образ или вид жертвы, а истинная жертва, что не хлеб принесен в жертву, а самое Тело Христово, и, к тому же, что жертва Агнца Божия только одна и однажды совершилась. И прежде всего рассмотрим священнодействие: действительное ли оно жертвоприношение или только подобие его? Как при жертвоприношении овцы из овсе не закланной превращается она в закланную, так бывает и здесь, то есть хлеб нежертвенный предлагается тогда в жертву, так как из хлеба не-закланного превращается в самое Тело Господне, истинно закланное. Следовательно, как перемена в овце делает из неё истинную жертву, так и здесь, чрез сие предложение совершается истинная жертва, ибо хлеб предлагается не в вид заколения, а в самое заколение, в самое Тело Господа, принесенное в жертву. Но если бы был приносим в жертву хлеб как хлеб, то хлеб же подвергался бы и закланию и закланием тогда было бы принесение в жертву хлеба. А так как в обоих отношениях в нем произошла перемена: из нежертвы он сделался жертвою, а из хлеба — Телом Христовым, то оное заколение, созерцаемое не в хлебе, а как бы в подлежащем Телу Христовом, есть и называется принесением в жертву не хлеба, а Агнца Божия. Явно, что если предположить это, то никакой не будет нужды думать, что приношений Тела Господня бывает много, ибо, так как эта жертва совершается не чрез заклание в то время Агнца, а чрез предложение хлеба в закланного Агнца, то явно, что тогда бывает предложение, а заклания не бывает, и таким образом предлагаемое многократно и предложение совершается часто, а тому, во что предлагается, ничто не препятствует быть одним и тем же; и как Тело — одно, так и заколение Тела — одно.

33. О молитвах после жертвоприношения и о том, по какой причине здесь воспоминаются святые, особенно же Пресвятая (Богородица)

По совершении жертвы священник, видя подлежащий залог Божия человеколюбия — Агнца Его, принимая его уже как Ходатая и имея с собою Утешителя, выражает свои приношения пред Богом, изливает молитву уже с доброю и твердою надеждою и молится, чтобы молитвы, которые он приносил о тех, кого воспоминал, предложив хлеб, и о ком творил предсовершительные прошения, с которыми приносил дары и просил принять их, чтобы они, быв приняты, исполнились на деле. Какие же молитвы? Общие и за живых, и за отшедших, чтобы принявший дары Бог взамен их послал благодать Свою, в частности отшедшим, — упокоение душ и наследие Царствия с прославившимися святыми, а живым — причастие святой трапезы, освящение, свободу от всякого осуждения, отпущение грехов, мир, плодородие, получение необходимого и, наконец, чтобы они явились пред Богом достойными Царствия. Поелику самое приношение жертвы есть не только действие молитвенное, но и благо-

дарственное, то как в начале совершения таинства священник, посвящая Богу принесенные дары, выражал и благодарение, и прошение, так и теперь, по принесении в жертву и освящении даров, он и благодарит за них Бога, и присоединяет прошение, при этом излагает и побуждения к благодарности и указывает предмет молитвы.

Какие же это побуждения к благодарности? Это, как и прежде сказано, суть святые, ибо в них Церковь обрела просимое и получила то, о чем молится, — Царствие Небесное. А какой предмет прошений Церкви? Это еще не достигшие совершенства и имеющие нужду в ее молитве. И о Святых говорит она: *еще приносим Ти словесную службу о иже в вере почивших Отцех, Праотцех, Патриарсех, Пророцех, Евангелистех, Апостолах, Исповедницех, воздержницех и о всяком душе в вере скончавшемся, изрядно о Пресвятей, Пречистой, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии* и потом перечисляет весь сонм Святых. Они-то составляют для Церкви побуждения благодарить Бога, за них приносит она словесную сию службу, как благодарность Богу, и преимущественно пред всеми другими за Блаженную Матерь Божию, как высшую всякой святости. Потому священник ни о чем не просит относительно их, а, скорее, молит их, чтобы они помогали ему своими молитвами: потому что творит за них, как сказано, не молитвенное, а благодарственное приношение Даров. После же сего он выражает и прошение и, перечисляя тех, о ком просит, молится даровать всем спасение и соответственное каждому благо; между прочим, говорит и следующее: *еще приносим Ти словесную сию службу о вселенной и о святей соборной и апостольстей Церкви, о иже в честнем жительстве пребывающих, о правителях наших; и об этом молится.*

Таким образом блаженный Иоанн, означая, что сия священная служба имеет две стороны: благодарственную и просительную, особо полагает тех, за кого благодарит, и особо тех, о ком молится. Но божественный Василий благодарение соединяет с прошением и это делает во всей литургии; так что ты найдешь, что почти все его молитвы имеют и ту, и другую силу. Так, он воспоминает Святых, которых перечисляет святой Иоанн, и в том же месте священнодействий, но неодинаковым образом, ибо, молясь, чтобы все сподобились причащения Таин не в суд или во осуждение, прибавляет: *но да обрящем благодать со всеми святыми от века Тебе благоугодившими, праотцы, отцы, патриархи, и т. д.; потом — изрядно о Пресвятей.* Впрочем, и эти слова, хотя заключают в себе и прошение, выражают и благодарение, и проповедают Бога, благодеющего человеческому роду; в них священник воспоминает прославленных. Им и освященных людей, говоря как бы так: даруй нам благодать, которую прежде даровал святым; освяти нас, как еще прежде освятил единородных с нами.

34. О том, как священник молится о Святых Дарах про себя и о чем повелевает молиться верным

Помолившись о том, что потребно всем, священник молится и за себя, чтобы от Даров получить и себе освящение. Какое освящение? Отпущение грехов, ибо это первое действие сих Даров. Откуда это видно? Из слов Господа, которые Он изрек апостолам, показав на хлеб: *сие есть Тело Мое, за вы ломимое, во оставление грехов*, подобно как и на чашу. «Помяни, Господи, — говорит он, — и мое недостойнство, прости ми всякое согрешение вольное же и невольное, и да не моих ради грехов возбраниши благодати Святаго Духа от подлежащих Даров». Да подаст Святой Дух причащающимся сих Даров отпущение грехов. Благодать сия, говорит он, да не возбранится ради моих грехов от святых Даров, ибо благодать двояким образом действует в честных Дарах: один способ её — так как они ею освящаются; другой — так как чрез них она освящает нас.

Первому способу действия благодати в Дарах никакие человеческие беззакония не могут препятствовать, но так как освящение их не есть

дело добродетели человеческой, то и человеческие неправды нисколько не могут ему препятствовать. Но второй требует и нашего старания, а потому и встречает препятствие в нашем нерадении. Ибо благодать освящает нас чрез Дары, если найдет нас способными к освящению; если же встретит нас неприготовленными, то и не принесет никакой пользы, и причинит бесчисленный вред. Об этой благодати — будет ли то оставление только грехов или вместе с тем и другой дар, подаваемый людям, которые с чистой совестью вкушают эту священную вечерю, — священник молится, чтобы она не была возбранена от Даров, так как она может быть возбранена человеческой порочностью. Немного спустя он совершает эту молитву и вместе со всем народом.

Испросив всем единомыслие, дабы *едиными усты и единым сердцем* славить Бога, и тем, которые так расположены, возвестив милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вслед за тем он действительно повелевает молить Бога о том, о чем сам молился, призвав в ходатайство всех святых, ибо это значит помянуть всех святых — призывать их, помолиться им. И что же говорит? Помолимся Господу об *освященных Дарех*, не для того, чтобы они получили освящение, — потому и назвал их освященными, чтобы кто не подумал этого, — но чтобы они нам сообщили его, ибо это значат слова молитвы: *яко да Человеколюбец Бог, приемь я, возниспослет нам благодать*. Помолимся, говорит, о Дарех, дабы они в нас стали действовать, дабы не были бессильны к сообщению этой благодати, подобно тому, как всемогущее Тело Господа в то время, как Он обращался с людьми, в некоторых городах не могло совершать чудес по причине неверия их. Когда же таким образом он возгласит это к народу, то затем и сам по себе тайно молится, умоляя Бога о людях, дабы они с чистой совестью причастились страшных Таин и насладились этой священной трапезы *в прощение согрешений, в общение Духа Святого, в наследие Царствия, не в суд или во осуждение*. Затем, испросив всем от Бога помощи и охранения, повелевает молиться о том, чтобы провести весь день совершенно, свято, мирно и безгрешно, имея хранителем Ангела мирна, верного наставника, — так как есть ангел жи, которому не безопасно вверять себя. Молимся же мы об Ангеле-хранителе не для того, чтобы он в то время нам дарован был, ибо Ангел дан каждому верующему с самого начала, но для того, чтобы он действовал и совершал свое дело, сохранял нас и наставлял на правый путь и не отступал от нас, негодую на грехи наши. Сверх того, священник заповедует просить оставления грехов и всего доброго и полезного душам нашим и мира миру, а притом и безопасности на будущее время, дабы в мире и покаянии провести остальное время жизни так, чтобы конец жизни был приличный христианам. Затем, испросив единения веры и причастия Святого Духа, повелевает предать Богу самих себя и друг друга и всю жизнь. А о том, что значит единение веры и причастие Святого Духа и для чего об этом здесь мы молимся, уже не раз и подробно сказано.

(Продолжение следует)

«ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЬ»

Не только чтения, но также молитвы и песнопения представляют необычайное богатство истин догматических и нравственных. Это, можно сказать, живое догматическое и правоучительное богословие¹.

Ветхозаветный пророк Давид говорит: *Благословлю Господа во всякое время*. В Новом Завете Господь Иисус Христос призывает: *Бодрствуйте на всякое время и молитесь...* (Лк. 21. 36). Во времена апостольские великий Павел увещевал: *Не престанно молитесь* (1 Фес. 5, 17). Но, кроме непрестанной «умной молитвы» христиан, не произносимой, но постоянно движимой в глубинах души, Православная

¹ Епископ Виссарион. О вечерне. Два публичных чтения. М., 1891, с. 19.

Церковь установила правила молитвы и общей, соборной. И если индивидуальная молитва не знает границ во времени и месте, то молитва общая требует определенного часа, дабы молящиеся знали, когда им надо собраться в храм для молитвы соборной.

Богослужебная практика отправления храмовых служб имеет под собой соображения богословского характера, а не установлена механически.

Церковное богослужение в Православной Церкви складывается в дневной или суточный, а также недельный и годовой круг.

Дневных или суточных служб семь — по числу даров Духа Святого (Ис. 11, 2—3), при содействии Которого совершаются молитвы. Эти семь церковных служб на практике совершаются не семь раз в течение дня и ночи, а сочленены в три службы: 1. Девятый час, вечерня и повечерие. 2. Полунощница, утренняя и первый час. 3. Третий час, шестой час и изобразительные. «Эти три времени служб — все вместе и каждое отдельно — изображают Троицу. Посему три раза в день совершаются службы, и в каждый раз три службы, в подражание великому пророку Даниилу, который всякий день молился три раза. Сверх того, совершая по три службы в каждые три раза, мы подражаем девяти чинам ангельским, которых числом трижды три и которые немолчно воспевают Бога в Троице»¹.

Первой из суточных служб является вечерня, еще называемая «светличным», или «светильничными молитвами», ибо они совершаются в тот час, когда при наступлении сумерек люди зажигают в своих домах светильники. Еще в Ветхом Завете праздники следующего дня начинали с вечера (Лев. 23, 32; Исх. 12, 6).

Святой Афанасий Великий, объясняя это установление в Церкви, говорит: «Так как Бог призвал народы от тьмы неведения и от закона к свету благоразумия и Евангелия, то сообразно с сим повелел и воскресный день начинать с вечера, а оканчивать днем. Ибо странно и неприлично было бы дням Христа, Который есть истинный свет, начинаться при свете днем».

Святой Симеон Солунский также говорит по этому поводу: «С вечерней песней начинаем хвалить святых, которые во дни своей жизни, живя светом благодати Божией и скончав свою жизнь как бы днем, душами хотя находятся в неприступном свете, но тела их еще содержатся смертию, ожидая конечного, не вечернего дня»².

Проведя день, мы в чине вечерни благодарим Бога за Его дневные благодеяния, прославляем плоды Его всемогущего творчества, Его промысление о человеке и всей вселенной. В этот же час приносим и покаяние о грехах, совершенных днем, просим Господа помочь нам провести безгрешно остаток дня и приближающуюся ночь.

Последующее затем повечерие — это благодарность за начало еще одной ночи в нашей короткой жизни, за достигнутый покой от дневных трудов. Предшествует же вечерне девятый час, как напоминание о приближающемся конце дня. Так, вечерня со всеми другими частями суточной службы подготавливает верующих к таинству Евхаристии. Литургия, таким образом, в этом круге богослужения подчиняет себе обе его половины.

Впервые с достаточной полнотой чин вечерни изложен в «Постановлениях апостольских», памятнике III века.

Построение его во многом совпадает с построением утрени: та и другая служба начинается с псалмов: вечерня с 140-го, утрени с 62-го. По святому Иоанну Златоусту, в 140-м псалме «содержится некоторое врачевство против грехов и очищение их. И всякий из нас, употребляя это духовное песнословие, может стереть с себя грязь и нечистоту, прилипшую в течение дня на рынке, дома и в других местах»³.

Затем в обоих чинах следовали молитвы об оглашенных, о бесноватых, о готовящихся к крещению и о кающихся. После этих молитв оглашенные, бесноватые, просящие крещения, кающиеся каждый со своей группой подходили к епископу или пресвитеру, и тот возлагал на их главы руку в знак благословения и отпускал их из храма. В храме оставались одни верные. Диакон возглашал ектению, по содержанию сходную с двумя нынешними ектениями: великой и сугубой. Ектения содержала прошение о мире, о гражданских властях, епископах и других членах Церкви.

После этой ектении, видимо, проходил какой-то промежуток времени, когда молящиеся сидели, потому что диакон приглашал их встать и произносил «светильничное воззвание», как называлась следующая ектения. В ней испрашивались ангел мира, ангел доброго и полезного, христианская кончина жизни, мирное и безгрешное окончание дня. «Себя самих и друг друга предадим живому Богу чрез Христа Его», — так заканчивалась эта ектения.

Затем епископ или пресвитер читал «светильничное благодарение», в котором исповедовалось величие Бога Творца, приносилось благодарение за то, что Господь сподобил пройти долготу дня и приблизил молящихся к началу ночи. И опять испраши-

¹ «Новая скрижаль, или объяснение о Церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных» Вениамина, архиепископа Нижегородского и Арзамасского. СПб., 1884, с. 69. ² Там же, с. 68.

³ Епископ Виссарион. Цит. кн., с. 7.

вались мирные и безгрешные вечер и ночь. Эта молитва Василия Великого читается теперь в православных храмах на вечерне Пятидесятницы.

После благодарственной молитвы диакон приглашал молящихся «подклониться к руковозложению», и они подходили к епископу или пресвитеру, и тот произносил молитву благословения, в которой просил Господа Бога Его светлым оком воззреть на преклонивших выю сердца своего. Подобное же содержание имеется и в нынешней тайной молитве священника на главопреклонение.

Возглас диакона «Исходите с миром» возвещал об окончании вечерни.

Но в тех же «Постановлениях апостольских» упоминается еще и «вечерняя молитва», которая весьма схожа с нынешним «Сподоби, Господи...»:

«Хвалите, отроцы, Господа, хвалите имя Господа. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, великой ради славы Твоей. Господи Царю, Отче Христа, Агнца непорочного, вземлющего грех мира, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Богу и Отцу чрез Сына во Всевышнем Духе во веки веков. Аминь».

Вслед за тем в чине древней вечерни приводится песнь Симеона Богопримца «Ныне отпускаеши...»

Вечерней песни «Свете тихий...» нет в этом чине, но и она принадлежит к древнейшим вечерним песнопениям Церкви.

Итак, древний чин вечерни, сложившийся к III веку, весьма сходен с чином ее, употребляемым в наше время. Основные схемы их одинаковы: «Господи, воззвах» — «Свете тихий» — «Ныне отпускаеши» — ектении — молитвы священника — «Отче наш» — славословие Святой Троице.

В V веке в вечерню вошел светильничный псалом и другие псалмы.

Православные суточные службы построены по типу ветхозаветного богослужения чина и содержат в себе три основных элемента: песнопение, евхологию, гимнологию. Исторические данные говорят, что наше богослужение развивалось вокруг некоторых псалмов. Вечерня, например, вокруг 140-го псалма, а ее светильничные молитвы — вокруг псалмов 14-го, 141-го, 161-го, 129-го. Эти творения ветхозаветных псалмопевцев явились как бы основой, на которой построен весь остальной чин.

К такому первоначально, несомненно, относятся молитвы. Вот, например, светильничные молитвы. Со временем они стали молитвами «тайными», которые священник произносит про себя во время чтения псалмов. Но из самого текста этих молитв видно, что первоначально они относились к различным моментам богослужения, чередовались с псалмами и священными гимнами. В древних рукописях так и писалось о молитвах светильничных: «Молитва 50 псалма», «Молитва на хвалитях».

В вечерне, как, впрочем, и в утрени, идут одна за другой четыре темы: творения мира (псалом 140), греха и покаяния («Господи, воззвах...»), спасительного пришествия в мир Сына Божия («Свете тихий...») и тема конца («Ныне отпускаеши...»). Через все эти четыре темы проходит созерцание того космического мира и того вневременного времени, в котором пребывает Церковь как литургическое Тело Христово, как парусия Господа, как Его пребывание не только среди нас, но и внутри нас. Это есть созерцание славы Божией, которая во всей своей полноте выразилась во всемогущем творчестве Им всей вселенной. Это «аккорд космического благодарения».

В этом созерцании воскресает и память о первозданном грехопадении и отвержении от Бога. В нем раскрывается и спасительный свет Вифлеема, Фавора, Голгофы, Синая — Вочеловечения, Преображения, искупительной Жертвы, Воскресения и Вознесения от Земли обожествленной Плоти. Через внешние формы богослужения, через внутреннее состояние молитвенного горения сердца всё это соотносится с Божественным светом нашего спасения.

И, наконец, завершительное, но звучащее не только как эпилог, но и как пролог всей христианской философии времени и богословия времени: «Да придет Царствие Твое...»

Александр Рябцев

ВЕЧЕРНЯ В БОГОСЛУЖЕНИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

На Руси с принятием христианства вечерня совершалась также как неотъемлемая часть суточного богослужения. Об этом свидетельствуют и отдельные сохранившиеся памятники¹. До конца XIV века в Русской Церкви был в употреблении так называемый Студийский устав. Этот Устав был составлен преподобным Феодором Студитом в начале IX века для Студийского монастыря в Константинополе. В его основу положены правила святого Василия Великого. Устав преподобного Феодора Студита является сокращением (а иногда изменением) Устава преподобного Саввы Освященного († 532), составленного для Лавры близ Иерусалима. Студийский устав был введен преподобным Феодосием в Киево-Печерском монастыре, а оттуда стал употребляться по всей России. С XIV века он начинает заменяться Иерусалимским уставом, хотя в некоторых монастырях Студийский устав сохранялся до конца XIX века. Одной из особенностей Студийского устава является от-

существование всенощных бдений во всем годичном цикле богослужения, а по связи со всенощными не было малой вечерни, литии и благословения хлебов. Лития совершалась после вечерни, а благословение хлебов заменялось трапезой. Совершение вечерни по Студийскому уставу также отличалось некоторыми особенностями, хотя, по свидетельству памятников XI и XII веков, порядок вечерни был таков же, как и в настоящее время. На «Господи, воззвах» было меньше стихир (предпочтение отдавалось Октоиху). Этот Устав указывал особые дни, когда в конце вечерни не полагалось петь тропарь, а иногда вместо прокимна пелось «Аллилуиа»² (на котором архиереи и иереи могли сидеть)³. Другой особенностью вечерни было различное число светильничных молитв. Сначала их было четыре. Три первые молитвы были те же, что и в нынешних Служебниках, четвертой же была молитва, которая сейчас занимает шестое место, и читалась она в то время сразу же после первых трех. В Послании Митрополита Киевского Киприана к игумену Афанасию упоминается уже шесть молитв, хотя в Служебниках того времени их насчитывалось больше: в одних — десять, а в других — одиннадцать⁴. Словом, число вечерних молитв колебалось между тремя и двенадцатью, по некоторым рукописям оно доходило до пятнадцати⁵. В XIV веке седьмая светильничная молитва читалась во время чтения «Сподоби, Господи», но уже в следующем веке эта молитва стояла непосредственно после шестой молитвы. Все молитвы читались, как и теперь, пред Царскими вратами⁶, во время предначинательного псалма. Вечерня начиналась возгласом: «Благословено Царство». Эта особенность наблюдается и сейчас, когда вечерня предшествует литургии. Иерусалимский устав издавна знает всенощные бдения. По Иерусалимскому уставу службы разделялись на общие и частные. К числу первых принадлежала прежде всего литургия, затем бдение накануне больших праздников. В Уставе 1190 г. Саввы Сербского о бдениях говорится, что «они бывают в недели и владычине праздники и в памяти прочих великих святых, о них же синаксарь научит»⁷. Под влиянием Иерусалимского устава создались наши богослужебные Уставы и чиновники соборов: московского Успенского и новгородского Софийского, а также частные уставы, или обиходники монастырей: Троицкого, Кириллова, Иосифо-Волоколамского, Сийского и других.

После введения Иерусалимского устава каждение на «Господи, воззвах» совершалось по примеру каждения на бдении: «Егда же начнут пети: Господи, воззвах, кадит иерей иконы и настоятеля и оба лика и всю братию, диакон же ходит пред ним со свещею» (Устав, изд. 1641 г., л. 21 об.). Богослужение Русской Церкви полного развития достигло в XVI веке. Большую роль сыграл в соединении практики Студийского и Иерусалимского уставов Митрополит Киприан. Памятником его деятельности служит его Следованная Псалтирь, где порядок службы изложен согласно с уставом Иерусалимским. В Псалтири для больших праздников и воскресений назначаются бдения. Позднее большое значение имел Стоглавый Собор (1551 г.), на котором были пересмотрены отдельные чины и последования наших богослужебных книг, в том числе возгласы священника, ектении и частные молитвословия. В Русской Церкви вход на вечерне совершался соборно, и не только на праздники, но и под воскресные дни. Вечерню в соборных храмах начинал «недельный», т. е. чередной священник, с диаконом, реже сам протопоп с протодиаконом. Городское и посадское духовенство «на выход и на литию» обязательно приходило в соборный храм и облачалось вместе с прочими. Вход на вечерне и выход на литию, совершаемые собором священнослужителей с архиереем или архимандритом во главе, придавали всенощному бдению торжественный характер. Духовенство в преднесении светильников северною дверью выходило на середину храма. Диакон кадил царские врата и священнослужителей. При входе настоятель говорил: «Благословено вхождение Христа, истинного Бога нашего». После того, как пономари открывали толчком светильников царские врата, диакон возглашал: «Премудрость, прости» и сам запевал «Свете тихий...» Певцы продолжали со слов «святыя славы». Для большей торжественности весь гимн «Свете тихий...» пели на восемь глав (по фразам). По смыслу слов современного Типикона: «И мы поем: «Свете тихий святыя славы». Чтецы же, взяв лампады, предходят даже до святых дверей. Священник же, наклонившись пред святыми дверьми и целовав я, входит...» (Типикон, 2 гл.), светильники должны гореть пред святыми вратами в течение пения всего вечернего гимна «Свете тихий...» и должны уноситься в алтарь после преподания мира: «Мир всем». По свидетельству диакона Павла Алеппского (XVII в.), — говорит ли он о совершении воскресной вечерни в Коломенском, в Большом Успенском соборе в Москве и в Новгородском Софийском соборе или же в монастырях Киево-Печерском, Московском Новодевичьем и других, — порядок совершения вечернего входа под воскресные дни и праздники на Руси в существенном был сходен с порядком Константинопольской Церкви⁸. «Сходство это нельзя объяснить иначе, как происхождением той и другой литургической практики из одного источника»⁹. Выход на литию обыкновенно совершался северными дверями, но, по некоторым памятникам, священник с диаконом выходили в притвор через царские врата. Впереди несли два подсвечника. После каждения и окончания литийных стихир диакон произносил молитву «Спаси, Боже, люди Твоя...» Первые прошения не представляли особенностей, но в третьем прошении (сейчас втором) поминалось имя одного только игумена и ничего не говорится о поминовении имени митрополита или епархиального архиерея. Двух послед-

них малых прошений не было совсем. В Уставах после третьего прошения было указание: «диако́н же поминает еже имать обычаи и живых, и мертвых». После диако́нских прошений священник произносил молитву «Владыко Многомилостиве», обратившись лицом на запад. Хлебы благословлялись во время произнесения возгласа молитвы «Господи Иисусе Христе Боже наш», т. е. после прочтения молитвы¹⁰. «Другой особенностью было то, что когда служил сам патриарх, то он «на благословении хлебов молитву сам говорил», или «на всенощном на благословении хлебов молитвы сам не говорил»¹¹. В монастырях по Уставу после произнесения 33-го псалма раздавался благословенный хлеб при чтении Деяний апостольских. В Новгороде «по благословении пшеница всыплется паки в житницы, а хлебы, по благословению святительскому, раздаются в дома для благословения»¹². В XV веке в чине вечерни существовала молитва «прилежного моления», которая читалась во время сугубой ектени, а также молитва исхода «Благий Человеколюбче Царю, молим Тя прилежно, Господи Боже наш...» Кроме этого, к указанному времени относится и частое возгласение слов «Мир всем»¹³. Эта особенность Русской Церкви по указанию Евхологиона епископа Порфирия (Успенского) не чужда была и Восточной Церкви.

Вечерня в Великий пост начиналась Трисвятым, причем все присутствовавшие в храме делали три земных поклона. В современном Церковном уставе положено делать тоже три поклона в начале вечерни, но при чтении «Приидите, поклонимся». В конце вечерни, после тропарей «Богородице Дево, радуйся» и др., читалось «Господи, помилуй», сорок раз, и «Благослови». Священник произносил возглас «Сый благословен Бог наш». В греческих уставах положен возглас «Боже, ущедрни ны». По некоторым памятникам, после сорока раз «Господи, помилуй» читали еще два раза «Господи, помилуй» и затем «Господи, благослови». После возгласа следовала молитва «Небесный Царю» и трижды «Господи, помилуй». «Слава и ныне», «Честнейшую херувим», «Именем Господним, отче, благослови», и священник произносил молитву святого Ефрема Сирина с поднятыми руками. На двенадцати малых поклонах читались следующие краткие молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», «Боже, милостив буди мне грешному», «Боже, очисти грехи моя и помилуй мя», «Без числа согреших, Господи, прости мя».

В древней Руси, кроме установленных Церковью дней поминовения — родительских суббот, Радоницы, Троицкой субботы и с конца XIV века Дмитриевской субботы, — часто совершались панихиды после вечернего богослужения. «По вечерни поют панихиду по обычаю» — частое выражение в уставах. По Уставу XIII века на вечерне накануне Вознесения совершалось поминовение умерших, а после панихиды поминали умерших кутиєю и медом. В Чиновнике Новгородского Софийского собора замечено, что накануне великих праздников «после вечерни заупокой не бывает литии». О поминовении в родительские субботы в Чиновнике Московского Успенского собора сказано относительно субботы мясопустной: «В субботу мясопустную поют по всех православных христианех. По отпусте вечерни панихиду поем среди церкви собором и на конце поют: Рабом Божиим, иже от века преставльшимся отцем и братьям нашим и всем православным христианом, о них же поминовение творим, вечная память» (с. 82).

О молебнах с освящением колива после вечерни накануне праздников известно, что по окончании службы духовенство выходило на средину храма, где на столе находились чаша с заздравной кутией и сосуд с кануном. После каждения священник произносил возглас «Благословен Бог наш...». Певцы пели тропарь и кондак праздника, после чего читалась молитва «Иже вся совершая словом Своим, Господи» и другая молитва: «Господи Вседержителю, сотворивый и небо, и землю, и море...»

На молебнах, совершаемых после малой вечерни накануне праздников, пели канон праздника с прибавлением канона Успению. В конце вечерни предстоятель (патриарх, митрополит, архиепископ) с духовенством шел обычно облачаться в алтарь и по окончании вечерни выходил в храм и здесь пред храмовую, праздничную или местночтимую иконой, иногда с возжженными свечами в руках служил молебен. От Недели Фомины до первой недели Петрова поста молебны (по Чиновнику Новгородского Софийского собора) не бывали (с. 219).

По свидетельству Павла Алеппского, после вечернего богослужения «каждый вечер в течение года читают молитвы на сон грядущим и ежедневный канон, а также постоянно паримию»¹⁴.

В XVI веке чин вечерни не представлял уже, за немногими исключениями, большой разницы от современного чина. И в последующее время не наблюдалось существенных отличий чина вечерни от существующего ныне.

В православном богослужении существуют три типа вечерни:

1. Вечерня вседневная, совершаемая, по предписанию Типикона, всегда¹⁵, когда не бывает праздника с полиелеем или бдением, а также на праздники, случившиеся в сырную седмицу. Отправляется вечерня вседневная «пред вечером мало».

Вечерня вседневная в современном ее виде состоит из следующих частей:

Начальный возглас: «Благословен Бог наш...»

«Приидите поклонимся...» (трижды).

Предначинательный, 103 псалом: «Благослови, душе моя, Господа».

Светильничные молитвы.

Великая (мирная) ектения: «Миром Господу помолимся»¹⁶.
Кафизмы рядовая.

Малая ектения: «Паки и паки миром Господу помолимся»¹⁷.

«Господи, воззвах».

Стихиры на «Господи, воззвах». «Слава, и ныне»: Богородичен.

«Свете тихий».

«Вонмем». «Мир всем!»

«Премудрость». Прокимен дневной.

«Сподоби, Господи».

Просительная ектения: «Исполним вечернюю молитву нашу Господеви»¹⁸.

«Мир всем!». «Главы наша Господеви приклоним».

Молитва главопреклонения.

Стихиры на стиховне. «Слава, и ныне»: Богородичен.

«Ныне отпускаеши», Трисвятое по «Отче наш».

Тропарь с Богородичным.

Сугубая ектения: «Помилуй нас, Боже...»¹⁹.

«Премудрость». Отпуст.

2. Вечерня малая (совершаемая «прежде солнечного захождения») бывает до всеобщего бдения и по сравнению с вседневной имеет следующие особенности: нет великой ектении, стихословия Псалтири, малой ектении, стихир на «Господи, воззвах» в ней не более четырех, из сугубой ектении она содержит лишь три прошения, совсем не имеет просительной ектении, а великий отпуст заменяется малым.

3. Вечерня великая (начинаемая, по Типикону, «по еже зайти солнцу мало») от вседневной отличается тем, что имеет после прокимна сугубую ектению, стихословие первого антифона первой кафизмы, вход, пармийи и стихиры на восемь или на десять.

Вечерняя служба в Русской Церкви до сих пор удерживает свое древнее название — «светильничное», показывая этим преемственность современного чина от раннехристианских вечерних молитвенных собраний.

Русская Православная Церковь в своем богослужении вечерни сохраняет донные древнехристианские традиции светильничного благодарения Спасителя и веру в то, что с верующими в Его имя на богослужении невидимо пребывает Господь Иисус Христос. Следы этих традиций можно видеть и в последовательности возжжения светильников: в начале вечерни пред иконами Спасителя и Богоматери у царских врат, над царскими вратами и пред иконой празднуемого святого. «Вжигати и прочия свечи» Церковь предписывает (Типикон, гл. 24) во время пения светильничного, 140-го псалма «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В «Житии святых Бориса и Глеба» говорится, что святой Борис накануне своей смерти повелел бывшему с ним пресвитеру отслужить вечерню. Другое свидетельство находим в поучении епископа Луки Жидята (XI век), где он говорит: «Не ленитесь к церкви ходити на заутреннюю, на литургию, на вечернюю». П. Одинцов. Порядок общественного и частного богослужения в древней Руси до XVI века. «Душеполезное чтение», 1877, ч. 2—3, с. 135—136.

² В практике Церкви это осталось в вечер пятков на субботы пред Неделей мясопустной и пред Пятидесятницей, когда вместо прокимна поется «Аллилуиа» со стихами «за упокой».

³ Голубцов А., проф. Чиновник Новгородского Софийского собора. М., 1899, с. 203.

⁴ В ответе Митрополита Киприана на вопрос игумена Афанасия о числе молитв, читаемых священником на вечерне, говорится, что из восьми молитв шесть читаются до входа, седьмая — входная, восьмая — в конце вечерни. Мансветов И. Митрополит Киприан в его литургической деятельности. М., 1882, с. 153—154.

⁵ Там же.

⁶ Дмитриевский А. А. Вечерние светильничные молитвы. «Руководство для сельских пастырей». 1888, № 33, с. 494—507. № 36, с. 20—32.

⁷ Мансветов И. Устав Иерусалимский и его судьба на Востоке и в землях Славянских. Прибавления к творениям святых отцов, ч. 34, 1884, с. 509 (подстрочник), с. 510—511.

⁸ Голубцов А., проф. Соборные чиновники и особенности службы по ним, М., 1907, с. 136.

⁹ Голубцов А., проф. Сборник статей по Литургике и церковной археологии. Сергиев Посад, 1911, с. 50.

¹⁰ Дмитриевский А., проф. Богослужение в Русской Церкви в XVI в. Казань, 1884, с. 17—19.

¹¹ Голубцов А., проф. Чиновники московского Успенского собора, с. 262—263.

¹² Голубцов А., проф. Чиновник Новгородского Софийского собора. М., 1899, с. 106.

¹³ Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XV в. Казань, 1884. См. также Горский А. В., Невоструев К. Описание славянских рукопи-

сей. М., 1869, с. 38, 44. В служебниках №№ 349 и 350 после каждого возгласа священника прилагается: «Мир всем».

¹⁴ Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века. М., 1896, вып. 2, с. 158, 162.

¹⁵ «По уставу есть дни, когда не положено служение литургии... но нет дня, когда бы не было положено служить вечерни» (Прот. А. Шмеман. Введение в литургическое богословие. Париж, 1961, с. 50).

¹⁶ Великая ектения по своему содержанию близка к молитве святого Климента Римского (I в.) в его Послании к коринфским христианам. В IV веке в древнем чине Амвросианской литургии имела ектения, по форме аналогичная современной (Проф. М. Скабалланович. Толковый Типикон, вып. II, с. 76—77. Киев, 1913).

¹⁷ Начальные слова малой ектении «Паки и паки...» (ἐτι καὶ ἐτι) встречаются в «Апостольских постановлениях» (VIII, 13), а также в литургии святого апостола Иакова по Росанскому списку (XI в.).

¹⁸ Просительная ектения свое начало ведет от вечерни «Апостольских постановлений», где эта ектения иногда буквально своими прошениями совпадает с современной формой (В. Н. Ильин. Всенощное бдение. Париж, б. г., с. 190).

¹⁹ Вид, близкий к современному, сугубая ектения впервые принимает в Мессинской рукописи (литургия апостола Иакова) X в. Современная форма этой ектении относится к XV в.

Диакон Евгений Самойлов

О ДРЕВНИХ ПАМЯТНИКАХ СОВРЕМЕННОГО РИМА

О многом говорит Рим сердцу русского православного паломника: здесь покоятся святые останки первоверховных апостолов Петра и Павла; здесь совершались события, описанные в «Деяниях»; к римлянам апостол языков обращался с посланием о законе и благодати; здесь жил святой Климент, один из первых отцов Церкви; сюда приезжал священномученик Поликарп, братски встреченный римским епископом; в Риме стяжал мученический венец святой Иустин Философ; в эпоху Вселенских Соборов Юлий I, святой Ливерий, святой Григорий Двоеслов, святой Лев Великий, Иннокентий I бережно хранили верность Православию; здесь писал свои труды блаженный Иероним, один из отцов христианской экзегетики.

Рим неразрывно связан с русской культурой. Его любили мыслители, художники, писатели и поэты России; они подолгу жили здесь, вдохновляясь античными руинами, величавыми соборами, памятниками Ренессанса.

Руины Колизея

Рим издавна называют Вечным городом, и, действительно, хотя многое изменилось в нем, он не подвластен времени.

...Некогда Капитолийский холм с храмом Юпитера и мощной цитаделью был символом величия Римской империи. По преданию, с этого холма императору Августу было предсказано рождение Христа и закат язычества.

Капитолийский холм изменился. Там, где завершались триумфальные шествия императоров и стояли храмы языческим богам, возвышается храм Матери Божией «Небесный Жертовник» с мощами равноапостольной Елены. Другим знаменитым местом, напоминающим о дохристианском Риме, является форум Флавиев. В центре форума — сооружения, воздвигнутые Цезарем, Августом, Веспасианом, Септимием Севером, Домицианом. В северной и южной частях возвышаются арки Тита и Константина Великого — первого христианского императора. Поражают мрачной величавостью руины Коллизея, сооруженного девятнадцать веков назад, вмещавшего до 87 тысяч зрителей.

Несколько столетий из гигантской чаши выплескивался рев беснующихся римлян, захваченных сражениями гладиаторов и грандиозными театрализованными представлениями. Сюда привозили слонов, гиппопотамов, тигров, львов. Вплоть до V века кровавые игры были неотъемлемой частью жизни города. Только после того, как христианский инок, бросившись между гладиаторами, погиб на арене, император Гонорий запретил кровавые игры в Коллизее. Теперь над руинами великана стоит тишина; на арене возвышается крест, как символ победы христианства.

Рим издревле признавался городом первоверховного апостола, и собор святого апостола Петра стал грандиозным палладиумом Церкви. Храм построен на месте базилики, сооруженной в IV веке императором Константином Великим, а сама базилика была воздвигнута над часовней, где погребен святой апостол Петр. В настоящее время благодаря трудам о. Людвиг Кааса установлено точное место погребения апостола Петра. Под собором о. Людвиг Каас обнаружил старое римское кладбище. Здесь были и языческие, и христианские погребения. На глубине десяти с лишним метров ниже пола собора святого Петра найдена гробница с алтарем. Гробница украшена мозаиками, на одной из которых изображен первоверховный апостол. Надписи на табличках в гробнице свидетельствуют о том, что уже около 160 г. это место привлекало паломников из самых отдаленных уголков Римской империи.

В 1506 году при папе Юлии II на месте старой базилики началось строительство нового собора. В создании всего ансамбля, включая площадь, участвовали такие гениальные мастера, как Бернини, Рафаэль, Микеланджело.

Собор святого Петра строили больше столетия, и сейчас этот храм поражает парадностью, великолепием, грандиозностью масштабов; сто сорок исполинских изваяний святых возвышается над галереей, охватывающей всё пространство площади; галерею поддерживают 284 колонны и 88 столпов; бронза, мрамор, статуи, столпы над главным алтарем производят неизгладимое впечатление. Вот «Пиетá» Микеланджело: скорбящая Богородица держит безжизненное тело Сына; Она полна покорности и преданности воле Божией...

Главный вход собора святого Петра

Недалеко от притвора статуи императоров — покровителей Церкви равноапостольного Константина и Карла Великого. Направо — витая колонна из Иерусалимского храма. Далее надгробие на могиле графини Матильды — хозяйки замка в Каноссе, где находился папа Григорий VII Гильдебранд, когда германский император Генрих IV, отлученный им от Церкви, пришел приносить покаяние. Неподалеку — надгробие на могиле папы Григория XIII, по инициативе которого была произведена реформа календаря. Над многочисленными алтарями — картины и мозаики Гвидо Рени, Доменикино, Гверчино. Близ алтаря блаженного Иеронима на высоком постаменте высится статуя апостола Петра, поставленная в старой базилике папой святым Львом Великим около 445 года. Апостол Петр восседает на троне в величественной позе; одна рука поднята в благословении, другая сжимает ключи; первая ступня наполовину стерта, так как к ней пятнадцать веков прикладываются бесчисленные паломники, приезжающие в Рим поклониться святым местам.

Площадь и собор святого Петра являются вратами Ватикана. Ватикан, сначала он именовался Папской областью, возник в эпоху иконоборчества. Когда византийский император Лев Исаврянин в VIII веке попытался распространить свою ересь на Италию, папа Григорий II отлучил его от Церкви, а преемник папы Григорий III, защищаясь от Льва Исаврянина, пославшего войска для захвата папы, обратился за помощью к франкским королям. Король Пипин Короткий поддержал папу и отдал ему часть завоеванных им земель, чтобы папа мог противостоять Византии. Так образовалась Папская область со своим войском и населением, что в Средние века в какой-то степени гарантировало политическую независимость пап. Позже Папская область стала препятствием на пути объединения Италии и в 1870 году была упразднена. В 1929 году по договору между итальянским правительством и папой район Рима, окружающий собор святого Петра, был признан суверенным церковным государством. Его территория — 44 гектара; у него свой герб, монеты, радиостанция, телеграф, почта, пресса, паспорта. Папа, епископ Рима и Глава Католической Церкви, является в то же время главой ватиканского государства со всеми вытекающими из этого прерогативами.

Папский, или Ватиканский, дворец, стоящий рядом с собором святого Петра, построен, как и собор, во времена Константина Великого. Он много раз перестраивался и впоследствии стал музеем, где собраны коллекции античных произведений искусства, пополнявшиеся и систематизировавшиеся много столетий. Музейные залы оформляли Рафаэль, Бернини, Браманте. В музеях Папского дворца собраны памятники египетского, греческого, этрусского, римского искусства, древние рукописи Священного Писания, старинные византийские и русские иконы; в Христианском музее собраны реликвии из катакомб. В пинакотеке (картинной галерее) Папского дворца выделяются работы монаха Фра Беато Анжелико, Рафаэля, Доменикино. Леонардо да Винчи, Тициана, Веронезе, Рубенса.

В Папском дворце — Сикстинская капелла, построенная в конце XV века при папе Сиксте IV. В капелле совершались торжественные богослужения и заседал конклав. Капеллу расписывали Боттичелли, Росселли, Синьорелли, Перуджино. Величественна роспись потолка. Автор росписи — Микеланджело. В центре — композиция «Страшный суд», состоящая из сцен Домостроительства Божия от сотворения мира до потопы. Образ Творца, созидającego мир, отделяющего свет от тьмы, сце-

«Пиета» Микеланджело в соборе святого Петра. Деталь

Второе заседание Комиссии по организации Поместного Собора 28 декабря 1970 года

Участники заседания Международной комиссии ХМК, проходившего 3 — 5 февраля 1971 года в Троице-Сергиевой Лавре

В январе 1971 года в Аддис-Абебе заседал Центральный комитет Всемирного Совета Церквей. На фото: император Эфиопии Хайле Селассие I и президиум в день открытия заседаний

На религиозной церемонии в праздник Богоявления на Йанхой Меде в Аддис-Абебе. Слева направо: император Эфиопии Хайле Селассие I; г-жа Полина Вебб, заместитель председателя ЦК ВСЦ; д-р Юджин К. Блейк, генеральный секретарь ВСЦ; д-р Виллем А. Виссерт-Хуфт, почетный президент ВСЦ; митрополит Халкидонский Мелитон, заместитель председателя ЦК ВСЦ; митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим

ны потопа, фигуры пророков, сивилл, Амана и Эсфирь, Давида и Голиафа, Юдифи и Олоферна исполнены динамизма и мощи.

В иной мир попадаешь, вступая в ватиканские лоджии, точно воспроизведенные в ленинградском Эрмитаже. На стенах лоджий — сцены из Священного Писания, исполненные великим Рафаэлем; сюжеты овеяны безмятежной простотой, детским мироощущением, праздничностью. На одной из фресок Рафаэля, называемой «Афинская школа», изображены Платон и Аристотель среди великих мудрецов. Платон устремлен ввысь, в мир незримый; Аристотель, реалист и эмпирик, обращен к земле. Фреска Рафаэля «Парнас» — это форум поэтов, а «Диспут о Евхаристии» — собор великих богословов. Перед алтарем, на котором сияет чаша со Святыми Дарами, стоят отцы Церкви и учителя христианства. Они горячо обсуждают богодухновенные истины. Среди них — Василий Великий и Августин, Фома Аквинат и Альберт Великий. Характерно присутствие Данте и на фреске «Диспут», и на фреске «Парнас», что свидетельствует о принадлежности великого флорентийца и миру поэтического творчества, и миру богословского умозрения.

Христианских паломников в Риме особенно привлекают катакомбы. Эти памятники истории Церкви связаны с именами многих чтимых страстотерпцев. Катакомбы, как правило, носят имена святых: Домитиллы, Каллиста, Прискиллы, Себастиана. Из шести сохранившихся катакомб наиболее древни катакомбы Домитиллы. Еще в конце I века катакомбы стали местом погребения христиан, а когда начались гонения, местом тайных собраний, молитв и со временем — колыбелью христианского искусства: на стенах бесконечных коридоров катакомб — несметное число надписей, изображения пастыря, голубя, агнца, Богоматери, Иисуса Христа. Надгробные надписи, дышащие примиренностью и твердой убежденностью в торжестве правды, свидетельствуют о трогательной вере и уповании.

Катакомбы святого Себастиана расположены в юго-восточной части города, куда ведет древняя Аппиева дорога со старинными римскими мавзолеями по обоим сторонам.

19 июня совершаются праздничные богослужения с крестным ходом в честь военного трибуна — святого мученика Себастиана, расстрелянного из лука в III веке при императоре Максимиане. Его изображения писали Тициан, Вотицелли; истории его мученичества посвящена переведенная на русский язык книга кардинала Уэсли «Катакомбы».

На торжествах в память мученика присутствуют кардиналы и настоятели церкви святого Себастиана; у гробницы мученика стоят офицеры в парадной форме, в память того, что святой был римским офицером.

Рим свято чтит память апостола Павла. Большинство историков относит его мученическую кончину к 67 году — последнему году царствования Нерона. Полагают, что освобожденный еще до пожара Рима апостол посетил западные страны, куда давно стремился. После этого, во время вторичного пребывания в Риме, он был арестован и осужден на смертную казнь, но, как римского гражданина, его не распяли, а обезглавили. Христиане похоронили его между остийской дорогой и Тибром. На этом месте в 324 году император Константин Великий заложил в честь апостола Павла храм. На протяжении IV века он постоянно расширялся и перестраивался. В 390 году этот самый большой в то время христианский храм был освящен папой Кириакком. После большого пожара в начале XIX века он был заново выстроен на средства, поступавшие со всего христианского мира. Из России прибыли большие плиты малахита, ляпис-лазури и других ценных камней.

Собор очень красив. Фрески фронтона придают праздничный вид лаконичным формам базилик. Перед входом среди пальм стоит изваяние «Апостол языков». Апостол представлен в виде величественного старца; его голова покрыта плащом, в руках книга и меч.

Осматривая роскошные чертоги, огромные полотна, гениальные фрески, катакомбы, видишь два Рима: антично-возрожденческий и христианский, Рим императоров и Рим Юлия II и Льва X.

Монументальные соборы поздних времен прочно стоят на фундаментах раннехристианских базилик. И это — как символ того, что и наше христианское братство должно так же твердо опираться на светлые заветы неразделенной христианской Церкви.

Протоиерей Владимир Рожков

ТРИОДЬ ПОСТНАЯ

«Зиждителю горних и дольних, Трисвятую убо песнь
от ангелов, Трипеснец же от человеков прими»

(Стихи на Триодь, синаксарий).

В кругу церковного года особое время определено Великому посту с приготовительными неделями и заключающей его Страстной седмицей. Церковные песнопения этих дней составляют содержание особой богослужебной книги — «Триодион, сиесть Трипеснец» — Триодь постная.

Из синаксарий Триодиона узнаем, что «мысль убо святым нашим отцем, книгоу Триодию всею... да яже из начала даже до конца дела бывшая Богом вкратце обьимут». В ней показано всё домостроительство спасения Богом рода человеческого, а именно: «первое создание и от пищи ниспадение Адамова» — сотворение человека и грехопадение первых людей и тот продолжительный период до пришествия в мир Спасителя, когда «пребывахом отвержени от благих и от диавола водими» и, наконец, когда по милосердию Божию к падшему человеку «Сын и Слово Божие... преклонив небеса сниде и в Деву вселися и нас ради бысть человек», Который примером Своей жизни «путь нам показав... на небеса восхождение».

В последнем празднике рождественского цикла — Сретения Господня намечается переход к дням Великого поста в молитвенных обращениях к Спасителю и к Божией Матери: «О Христе всех Царю! Подаждь ми слезы теплы, да плачу мою душу, юже зле погубих», «О Девице Марие! Просвети мою душу, помраченную люте житейскими сладостми»¹.

Долго ожидали люди пришествия в мир Спасителя. Те «вздохи и стенания человечества, пришедшего в сознание себя, может быть, нигде так верно не высказаны; нигде падший дух человеческий не оплакан такими горькими и истинными слезами, как в нашей Постной триоди»². Она имеет главную цель возбуждать к покаянию и сокрушенной молитве, чтобы с чистым сердцем встретить светлый праздник Христова Воскресения. Духовный смысл Триоди выражен через песнопения в церковной службе на воскресной утрени после чтения Евангелия и воскресной песни «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...».

Великий пост предваряют особые подготовительные недели.

Первая — «в нюже чтется священное и святое Евангелие притчи мытаря и фарисеа».

«Притчами вводяи вся Христос к жития исправлению»³, как бы показывает, что «первая и горшая страсть гордыня и дмение (превозношение), яко теми с небесе падение диаволу бысть» (синаксарий). Она привела к падению первозданного человека. От этой страсти Церковь прежде всего и советует избавиться: «Отринем, вернии, высокохвальную гордыню, возношение же лютее и дмение мерзкое» и «высокоречия убожим фарисеева злейшаго»⁴. Вместо же неё потщимся «поревновати мытареву смиренню»⁵, чтобы иметь возможность приступить к покаянию и исправлению жизни, ибо «фарисейски кто живет, Церкви далече бывает». «Объявляет убо притча... присно смиратися и молитися от души Богу» (синаксарий). «Гласы мытаревы, вернии, вещаи в Церкви святей: Боже очисти, да с ним улчим прощение»⁶. Богоумиленной молитве призывает Церковь учиться у мытаря в этот первый подготовительный день к Великому посту: «Фарисеева убожим высокоглаголения и мытареве научимся высоте глагол смиренных» (кондак); «Не помолимся фарисейски, братие... смири себе пред Богом»⁷.

После этой Недели следует «Неделя, в нюже чтется священное и святое Евангелие притчи блудного сына».

В службе этого дня Церковь на примере блудного сына из притчи Спасителя раскрывает всю силу покаяния, показывая, что грешник «все житие в лености живший»⁸, расточивший полученное от Бога «богатство благодати» (ексапостиларий) и «душевная дарования»⁹ и удалившийся от Бога в страну греха — «Отечественныя славы Твояе удалихся безумно» (кондак), «в страну тлетворную отыдох»¹⁰, — отдался во власть своих страстей — «прилепихся страstem обретателем»¹¹ и тем самым «поработихся всеокаяню лестцу»¹² и «всякаго студа исполнихся»¹³. Но всё же, несмотря на такое падение, христианин не должен отчаиваться в благодатной помощи и помиловании от Бога — таков урок этой притчи: «святни отцы... отвести от отчаяния хотяше, таковую притчу зде по первой (о мытаре и фарисее. — М. О.) учиниша, отчаяния страсть из корене востерзающе» (синаксарий). Всякий грешник может вернуться к благоутробному Отцу, взывая со слезами: «Согреших пред Тобою, Отче щедрый, прими мя кающася» (кондак), «обнищавшее мое сердце не презри»¹⁴, «прими мя, яко блуднаго древле»¹⁵, «от страны дальния греха и страстей обращающася»¹⁶. Нравоучительный урок этой недели — «Сего (блуднаго сына. — М. О.) верою подражаем доброе покаяние» (икос).

В следующую субботу (мясопустную) «память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших». Проявляя любовь к своим чадам, Церковь накануне воспоминания Страшного суда (Неделя мясопустная) приглашает их молиться¹⁷ о «присномутное жития море преплывших»¹⁸, об умерших «в надежди вечнаго воскресения»¹⁹, «просяще прилежно сим в час суда ответ благий дати, Тому Самому Богу нашему, всей судящему земли, деснаго Его предстояния получить в радости, в части праведных и во святых жребии светлем и достойным быти Небеснаго Царствия Его»²⁰. Особенно желательна молитва за тех, которые «узаконенных псалмов и песней памяти не получиша» (синаксарий), умерших внезапно, нечаянною смертью. В каноне преподобного Феодора Студита возносится молитва за тех, «яже покры вода, и брань пожат, трус же (землетрясение. — М. О.) яже обьят и убийцы убиша, и огонь яже попали верныя... снедь зверем бывшыя, и птицам, и гадам... попадаемые от молнии, и изморзныя мразом... от печали и радости прешедшыя ненадежно... яже уби меч, и конь совосхити, град, снег и туча умноженная. яже удави плинфа или персть посыпа... уже убиша чаровная напоения,

отравы, костная удушения... всех имже попустил еси внезапными падѣжми ненадежно умерти»²¹.

В эту Вселенскую родительскую субботу совершается поминовение всех, «яже покры гроб во всякой стране»²², «или в пустынях, или в градѣх, или в мори, или на земли, или на всяком месте»²³, «во всяком возрасте всего рода человека»²⁴, «мужеское естество и женское»²⁵.

Чтобы не было печали и уныния в этот день поминовения усопших, Церковь ободряет верующих: «Христос воскрес... дерзайте, вси мертвии... Той нам дарова нетление плоти. Той воздвизает нас, и дарует воскресение нам... в вере непреклонной веровавшая тепле в Него»²⁶. И с глубокою надеждою молится: «Господи славы... сыны воскресения Твоего сотвори... вся умершья в вере во веки»²⁷.

Следующая неделя называется в Триоди Неделей мясопустной. В синаксарии этого дня сказано: «В сей день второго и неумытного пришествия Христова память творим» для того, чтобы «леностно живущий» устранился страшного дня судного и поняли, что «праведен есть Судия и отдаст комуждо по делом его» и постарались в предстоящем посту предпочистить себя покаянием и стяжать добродетели.

Церковные песнопения этого дня ярко живописуют картину Страшного суда в соответствии с евангельским повествованием и пророчеством Даниила (7, 9—10). Наступит конец видимого мира: «небеса погибнут, звезды спадут и вся земля поколеблется»²⁸. При трубном звуке произойдет всеобщее воскресение мертвых: «Тогда труба воззвучит вельми, и основания земли подвижатся, и мертвии от гробов воскреснут, и возрастом единым вси будут»²⁹. Тогда придет Судия праведнейший и сядет «на престоле страшном»³⁰, «Ангелом предстоящим в страсе»³¹. Ангелы будут собирать «вся языки»³², «река огненная пред... судилище ужасающая влечет всех»³³. «Судия сѣде, и книги разгнушася»³⁴; «явлена будут деяния человеков»³⁵. Тогда «ангели предстанут, обличающе деяния, помышления и мысли, яже в ноши и во дни»³⁶. Люди по-разному отнесутся к совершаемому: «добрая содеавшии, в радости радуются, чающе мзду воспряти; согрешившии же трепещут, люте рыдающе, в муку посылаеми»³⁷.

«Помышляю день страшный, и плачуся деяний моих лукавых: како отзещю безсмертному Царю, коим же дерзновением воззрю на Судию блудный аз...?»³⁸ Правосуде Спасе, помилуй и избави мя огня и прещения, егоже мне на суде праведно подъяти: ослаби ми прежде конца, добродетелию и покаянием»³⁹, — взывает молящийся словами канона. Чтобы предохранить каждого от участи тех, которые «во огонь кромешный отыдуть, иже никогдаже покаяшася»⁴⁰, Церковь рекомендует соединить предстоящий пост с делами милосердия — «блюда, душе моя, постижи ли ся, ближняго твоего не презри; от брашен воздержиси ли ся, брата твоего не осуждай, да не во огонь отсылаема сгориши яко воск, но да без поткновения введет тя Христос в Царствие свое»⁴¹.

С понеделника начинается сырная седмица, называемая так по причине запрещения с этого дня вкушения мяса — «мяс и прочих брашен якоже удаление сотворихом»⁴². Она носит особый характер, как «предочистительная седмица всечестная священных постов»⁴³, «не поста начало... но вход глаголюще и пришествие к преддверию постному»⁴⁴. Пост с христианской точки зрения понимается не как время скорби и уныния, а как духовный праздник — светлое время возрождения человека — «весна постная»⁴⁵, «светоносное пощение»⁴⁶. Потому эта седмица рассматривается как «светлая предпразднства воздержания, светлая предпутья поста»⁴⁷, «предпразднственный сей постов вход»⁴⁸.

В Церковных песнопениях уже слышны призывы начать пост: «Отверзошася божественного покаяния преддверия, приступим усердно»⁴⁹, «приспе бо духовных подвигов начало»⁵⁰; «постов входы и преддверия вси, да не оскверним зле невоздержанием и пьянством»⁵¹. Чтобы возгреть ревность к воздержанию, приводится множество примеров благодетельности поста и воздержания из Нового Завета и из Ветхого Завета: «Постився Избавитель, настоящее время нам определи»⁵² и мы, «яко послушницы Христа... десятины всего лета приносяще всех Царю... приступим усердно»⁵³, «радостно примем, вернии, богодохновенное завещание поста»⁵⁴.

Своими молитвами Церковь учит, каков должен быть истинный пост: «Сие нам постигши подобает, не во вражде и брани, не в зависти и рвении, не в тщеславии и лести сокровенней, но якоже Христос, в смиренномудрии»⁵⁵; «От брашен постящихся, душе моя, и страстей не очистившись, все радуешься неядением... яко ложная возненавидена будещи от Бога и злым демоном уподобишися, николиже ядущим»⁵⁶.

В субботу сырную «память совершаем всех преподобных и богоносных отцев, в подвизе просиявших». Синаксарий дня указывает причину прославления сонма угодников Божиих: «яко да памятию тех и борении, сильнейша нас сотворят к поприщу, имущих оных житие, образ некий и путь», то есть примером их, ибо и они нам подобострастны («тогожде естества»), мы «к духовным подвигом влечемся, пособие и помощь приемлюще» от них. «Поревнуем добродетелем их»⁵⁷ и «моленми сих... удобно совершим течение поста» (ексапостиларий).

В стихирах и особенно в обширном каноне прославлено поименно около двухсот преподобных отцов, преподобных жен, святителей и священномучеников с указанием их подвигов. Творец канона сравнивает сонм угодников Божиих как бы с не-

ким духовным раем: «Благоухания ныне исполняемся, яко в рай другой текуще богосажденных добродетелей постнических, яже в воздержании и слезах процветаша, различно плодоносяще жителство Богу»⁵⁵; «Едемского рай, приидите видим цветы присноживотныя, богопрозябенная отцев тшания, ихже есть един делатель Господь»⁵⁹; «В другой рай входяще добродетелей божественных отец, сего вкусим присноподавательного одушевленного наслаждения»⁶⁰.

Последнее воскресенье перед Великим постом имеет в Триоди надписание: «В Неделю сыропустную, изгнание Адамово». В этот день воспоминается горестное событие: изгнание наших прародителей из рая и лишение их райского блаженства за грехопадение. В службе дня раскрыт смысл этого церковного воспоминания: «Изгнан бысть Адам из рая снедию, тем же и сядя прямо сего рыдаше и глаголаше: увы мне, что пострадах окаанный аз, едину заповедь преступих Владычню и благих всяческих лишихся! Раю святейший, мене ради насажденный бив и Евы ради затворенный, кому твоея сладости не наслаждуся, кому не узрю Господа и Бога моего и Создателя: в землю бо пойду, от неяже взят бых. Милостиве, помилуй мя падшаго!»⁶¹. «Раю всечестный, краснейшая доброто, богозданное селение, веселие некончаемое и наслаждение, славо праведных, пророков красото и святых жилище, шумом листов твоих Содетеля всех моли врата отверсти ми, яже преступлением затворих, и сподобится древа животного прияти и радости, еяже прежде в тебе насладиhsя»⁶².

В этот последний день перед началом поста на печальном примере прародителей раскрывается вся гибельность для человека невоздержания и непослушания воле Божией: «Брашно Адам яде, и от рая того невоздержание изрину»⁶³; «Изгнан бысть Адам из рая снедию»⁶⁴. «Адам из рая отгонится, пиши причастився, яко преслушник»⁶⁵. Мы, как потомки Адама, должны удалиться невоздержания и возлюбить пост и послушание воле Божией, «да поминающе елико зло, еже не поститися... потщимся пост радостне подъяти и сохрани» (синаксарий Недели сыропустной), «помщимся вси время подъяти поста»⁶⁶. «В шестой день Адам создася рукою Божиею, почтен бив и образом»,—говорится в синаксарии этого дня. Грехопадение же Адамово повлекло за собой затемнение образа Божия в человеке. Господь, по словам святого Григория Богослова, и «восшел на крест для того, чтобы восстановить падший образ»⁶⁷. Через таинство Крещения верующий возрождается духовно, но и после Крещения образ Божий в человеке может затмиться, исказиться, померкнуть через личные грехи. Только через покаяние возможно восстановление поврежденного грехом образа Божия. А наилучшее время для покаяния есть Великий пост.

С понедельника первая седмица Великого поста начинается не с печалью и скорбью, а с радостной душой; не с унынием и ленью, а с горящим усердием⁶⁸. Великий пост уподобляется длинному и тяжелому пути: «Воздержанием тело смирити вси потщимся, божественное преходяще поприще непорочного поста, и молитвами, и слезами Господа, спасающего нас, взывцем, убежим злобы... приобретем добродетели, да сподобимся вси видети всечестную страсть Христа Бога и Святую Пасху, духовно радуящиеся»⁶⁹.

«Взыщите Бога, и жива будет душа ваша»,—призывает далее святая Церковь (великий прокимен). «Постящися, братие, телесне, постимся и духовне: разрешим всякий союз неправды... дадим алчущим хлеб и нищия безкровныя введем в дома»⁷⁰. «Истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголение, лжи и клятвопреступления. Сих оскудение пост истинный есть и благоприятный»⁷¹.

Дверь покаяния открылась. Вступающим в Великий пост напоминает следующее Евангелие: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 14—15). Сообразуясь с этими словами Спасителя, накануне «чистого понедельника» во всех православных храмах после великопостной вечерни совершается чин прощения, при котором священнослужители храма просят прощения друг у друга, а затем у молящихся, молящиеся же также друг у друга испрашивают прощения. В это время хор поёт покаянные песнопения. В некоторых храмах поют также стихиры Пасхи «Да воскреснет Бог...», кончая словами: «простим вся воскресением».

Великим постом весьма часто повторяется молитва преподобного Ефрема Сириня «Господи и Владыко... даруй ми зрети моя прегрешения...», о совершении которой, ввиду её важности, Церковный устав говорит: «Егда время приблизится святым великим поклоном быти, тогда кийждо, воздев руце, и купно чувственные очи и умныя возвести к Богу... Таже молитву начати со умилением и страхом Божиим, аще ли имать, и дарованию слез». Эта молитва разделяется на три части, после каждой совершается великий (земной) поклон. Затем читается 12 раз молитва «Боже, очисти мя грешного», с малыми (поясными) поклонами, и вновь полностью повторяется эта молитва с одним великим поклоном.

Первое воскресенье Великого поста носит в Триоди следующее наименование: «Неделя первая святого поста, в нюже Православие воспоминается», «сиречь возставление святых и честных икон Церковь Христова праздновати прият» (синаксарий).

Великий пост вместе с покаянием есть и «поприще добродетелей»⁷² — время, когда христианину особенно удобно учиться угождать своею жизнью Богу. Поэтому в первое же воскресенье Великого поста Церковь учит держаться правой веры, преданной святыми отцами и утвержденной семью Вселенскими Соборами, ибо «сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди» (из чина Православия). Особенно же обращается внимание на почитание Креста Христова и святых икон, как на свидетельство Православия: «В любви почитаем иконы Спаса Христа и святых всех»⁷³; «Пишется и почитается верно покланяемый образ Владыки»⁷⁴; «Пречистому образу Твоему покланяемся. Благий (тропарь); «Честь и славу стяжавши Церковь, Крест Твой и честныя иконы и святых изображения»⁷⁵; «Любовию, Чистая, Твою святую икону почитающим...»⁷⁶.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Припевы к 9-й песни канона на Сретение Господне.

² Орлов. Великопостное богослужение. М., 1902, с. 3, примечание.

³ Неделя мытаря и фарисея, канона песнь 1, тропарь 1. ⁴ Песнь 3, тропарь 5, и ексапостиларий. ⁵ Песнь 5, тропарь 1. ⁶ Песнь 8, тропарь 3.

⁷ 1-я стихира на «Господи, воззвах». ⁸ Неделя о блудном сыне, канона песнь 5, тропарь 1. ⁹ 2-я стихира на хвалитех. ¹⁰ Канона песнь 5, тропарь 1. ¹¹ Песнь 3, тропарь 1. ¹² Песнь 8, тропарь 2. ¹³ Песнь 4, тропарь 3. ¹⁴ Седален по 3-й песни канона. ¹⁵ Канона песнь 4, тропарь 1. ¹⁶ Песнь 3, тропарь 3. ¹⁷ Суббота мясопустная, канона песнь 1, тропарь 1. ¹⁸ Песнь 3, тропарь 3. ¹⁹ Песнь 2, тропарь 1. ²⁰ 1-я стихира на «Господи, воззвах». ²¹ Канона песнь 1, тропарь 4; песнь 2, тропарь 2; песнь 3, тропарь 2; песнь 4, тропари 3 и 4; песнь 6, тропарь 2; песнь 5, тропарь 3. ²² Песнь 1, тропарь 2. ²³ 2-я стихира на «Господи, воззвах». ²⁴ Канона песнь 1, тропарь 2. ²⁵ Песнь 9, тропарь 3. ²⁶ 4-я стихира на хвалитех. ²⁷ Канона песнь 8, тропарь 1. ²⁸ Неделя мясопустная. Канона песнь 7, тропарь 1. ²⁹ 1-я стихира на хвалитех; 3-я стихира на «Господи, воззвах». ³⁰ 2-я стихира на хвалитех; 1-я стихира на «Господи, воззвах». ³¹ На «Господи, воззвах», «Слава»; 1-я стихира на «Господи, воззвах». ³² 2-я стихира на хвалитех. ³³ 1-я стихира на «Господи, воззвах». ³⁴ 3-я стихира на хвалитех; на «Господи, воззвах», «Слава». ³⁵ 2-я стихира на «Господи, воззвах». ³⁶ 2-я стихира на хвалитех. ³⁷ 3-я стихира на «Господи, воззвах». ³⁸ Седален по 3-й песни канона. ³⁹ Канона песнь 8, тропарь 5. ⁴⁰ 1-я стихира на хвалитех. ⁴¹ 3-я стихира на хвалитех. ⁴² Понедельник сырный, 2-й трипеснец. Песнь 9, тропарь 2. ⁴³ 2-й трипеснец, песнь 1, тропарь 1. ⁴⁴ Среда сырная, 1-й трипеснец, песнь 8, тропарь 5. ⁴⁵ Стихира на стиховне. ⁴⁶ 1-й трипеснец, песнь 9, тропарь 3. ⁴⁷ Понедельник сырный, 1-й трипеснец, песнь 1, тропарь 1. ⁴⁸ 1-й трипеснец, песнь 9, тропарь 2. ⁴⁹ Седален по 2-м стихословии. ⁵⁰ Вторник сырный, стихира на стиховне. ⁵¹ Понедельник сырный, 1-й трипеснец, песнь 9, тропарь 3. ⁵² Пятница сырная. Канона песнь 6, тропарь 1. ⁵³ Понедельник сырной седмицы, по 2-м стихословию. ⁵⁴ Вторник сырный, стихира на стиховне. ⁵⁵ 2-й трипеснец, песнь 8, тропарь 2. ⁵⁶ Среда сырная, стихира на стиховне. ⁵⁷ Суббота сырная, седален по 1-м стихословию. ⁵⁸ Канона песнь 2, тропарь 1. ⁵⁹ Песнь 5, тропарь 1. ⁶⁰ Песнь 3, тропарь 1. ⁶¹ Неделя сыропустная. Стихира на стиховне, «Слава»; на «Господи, воззвах», «Слава»; икос. ⁶² 3-я стихира на «Господи, воззвах». ⁶³ Понедельник первой недели Великого поста, 2-й трипеснец, песнь 1, тропарь 6. ⁶⁴ Неделя сыропустная, стихира на стиховне. ⁶⁵ 3-я стихира на хвалитех. ⁶⁶ 4-я стихира на «Господи, воззвах». ⁶⁷ Виноградов Н. Догматическое учение святого Григория Богослова. Казань, 1887, с. 425. ⁶⁸ Неделя сыропустная, вечер, 3-я стихира на «Господи, воззвах». Понедельник 1-й седмицы, седален по 3-м стихословию. ⁶⁹ Неделя сыропустная, вечер, 1-я стихира на «Господи, воззвах» и стихира на стиховне. ⁷⁰ Среда 1-й седмицы, 1-я стихира на «Господи, воззвах». ⁷¹ Понедельник 1-й седмицы, вечер, стихира на стиховне.

⁷² Неделя сыропустная, 2-я стихира на хвалитех.

⁷³ Неделя первая поста. На малой вечерни, 4-я стихира на «Господи, воззвах».

⁷⁴ Канона песнь 6, тропарь 1. ⁷⁵ Песнь 9, тропарь 1. ⁷⁶ Седален по 3-й песни канона.

Протоиерей Михаил Орлов

(Продолжение следует)

NEA ΣΙΩΝ («НОВЫЙ СИОН»). Тома 61 (1966, вып. 7—12), 62 (1967, вып. 1—12), 63 (1968, вып. 1—12), 64 (1969, вып. 1—12). Иерусалим

Церковное периодическое издание «Новый Сион» (на греч. языке) выпускается палестинским греческим Обществом Гроба Господня (Братством Святого Гроба). Журнал освещает вопросы истории, археологии и топографии Палестины, равно как и различные богословские проблемы, а также события из жизни Православия и инославия. Будучи научно-богословским журналом, «Новый Сион» является и официальным органом Иерусалимской Церкви: защитником ее интересов и ее летописателем, выразителем ее прав.

История журнала, его содержание и цели освещены в статье его директора архимандрита **Иакова Капенекаса** «Журнал грекоправославного Иерусалимского Патриархата «Новый Сион»» (т. 64). Автор указывает, что причиной основания в 1908 году, в патриаршество Дамиана I (1897—1931), патриаршего журнала «Новый Сион» была прежде всего необходимость ознакомления православного общества с духовными сокровищами Святых мест. В числе первых сотрудников «Нового Сиона» архимандрит Капенекас упоминает архимандрита Хрисостома Паладопулоса (впоследствии архиепископ Афинский и всей Эллады), Тимофея Фемелиса (впоследствии патриарх Иерусалимский) и профессора Афинского университета Амилкаса С. Аливиатоса. «Новый Сион» выходил до июня 1914 года. Затем издание было прекращено в связи с первой мировой войной и возобновлено в 1920 году. Архимандрит Капенекас перечисляет наиболее интересные статьи в «Новом Сионе» за годы его существования, указывая, что центральной тематикой издания была история Иерусалимской Церкви.

Обозреваемые тома «Нового Сиона» также в полной мере соответствуют указанным выше целям журнала.

Истории и проблемам Святой Земли в новое время посвящена работа **Никифора Мосхопулоса** «Святая Земля», публикуемая «Новым Сионом» в греческом переводе с французского (тт. 61—64). В обозреваемых томах описывается восточный кризис 1850-х годов. Автор излагает взгляды историков и политиков XIX—XX вв. на причины и значение Крымской войны 1853—1856 годов, высказывая мнение, что основной причиной ее был вопрос о принадлежности христианским исповеданиям Святых мест и гарантии прав православных в Турецкой империи. Указывается, что сложившийся статус Святых мест был санкционирован Берлинским договором 1878 года, положившим конец Русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Автор останавливается на истории ремонта купола храма Всесвятого Гроба — проблеме, возникшей еще до Крымской войны. В 1862 году был подписан франко-русско-турецкий протокол о совместном восстановлении этого храма Францией, Россией и Турцией. После проведения работ ключи от храма были переданы греческому Иерусалимскому патриарху. В 1875 году был принят Устав Иерусалимского Патриархата. Этот Устав включил в себя статью о древних привилегиях Иерусалимского патриарха. Автор рассказывает затем о монашеском Братстве Всесвятого Гроба, основанном в 326 году. Главной миссией Братства была защита Православия в Святой Земле, оберегание Святых мест и забота о православных паломниках. Далее говорится о событиях в Святой Земле в новейшее время, начиная с установления в Палестине британского мандата (1921—1949 гг.), о деятельности специального комитета ООН по Палестине, созданного в 1947 году, и о палестинских событиях, последовавших за решением ООН о разделе страны.

Значению Святых мест посвящены две статьи. Первая — архимандрита **Иакова Капенекаса** «О Божественном вочеловечении и Святых местах» (т. 63) — освещает роль Палестины, как места Воплощения и Искушения. Вторая — митрополита Иеропольского **Германа Полизоидиса** «Иерусалим с современной общественной точки зрения» (т. 62) — говорит о нынешнем облике Иерусалима и его значении в религиозной жизни современного человечества.

Проводившимся в последние годы работам по восстановлению палестинских святынь посвящена статья архиепископа Севастийского **Германа** «Восстановление Всесвятого храма Воскресения» (тт. 61 и 64), в которой описываются реставрационные работы в храме с 1966 по 1969 год.

Статья архимандрита **Каллиста Милиараса** «Историческое исследование о святом огне» была опубликована в «Новом Сионе» в 1934 году, но ввиду ее ценности и для сегодняшнего дня перепечатана в томе 62. Она посвящена древнему священнодействию, совершаемому в Великую субботу в Иерусалиме, — передача верующим благодатного огня от Всесвятого Гроба Господня. Обряд святого огня — символическое воспоминание Воскресения Спасителя и событий, сопровождавших его. С древнейших времен в Церкви сохраняется обычай встречать в обилии света пасхальную ночь в воспоминание о свете, просиявшем из гроба Воскресшего Господа. С VII века дошли свидетельства богослужебных книг об обряде возжжения лампад и свечей в иерусалимском храме Воскресения и остальных иерусалимских церквях от огня Гроба Господня. Об обряде благодатного огня свидетельствовали и многие паломники Святой Земли. Подробное описание его дает русский игумен Даниил, посетивший Иерусалим в 1106—1107 годах. Оставили его описания и другие русские паломники.

Ряд материалов посвящен прошлому и настоящему Иерусалимской Церкви. Журнал печатает второе, дополненное издание работы архиепископа Афинского **Хризостома** (Пападопулоса) «История Иерусалимской Церкви». В томах 61—62 помещены 1-я и 2-я главы работы. В первой главе описываются жизнь и труды св. Александра Иерусалимского (213—251), деятельность Оригена и утраты Церкви при языческих императорах. Во второй главе описывается период расцвета Иерусалимской Церкви (326—451 гг.): распространение христианства в Палестине, основание храмов в Святых местах при Константине и первых монастырей, учреждение Святогробского Братства. Автор касается здесь и нестроений по вине ариан.

Современная жизнь Иерусалимской Церкви отражается в «Новом Сионе» в разделе «Церковная хроника». В обозреваемых томах помещены также Рождественские послания Патриарха **Венедикта**. Напечатаны некрологи видных деятелей Иерусалимского Патриархата — архиепископа Кириакопольского **Аристовула** (Мусикидиса) и архимандрита **Александра** (Вроцоса).

Синаю посвящены статьи о торжествах 1400-летия монастыря св. Екатерины (т. 61) и об избрании и хиротонии в 1969 году нового игумена монастыря — Архиепископа Синайского, Фаранского и Раифского **Григория** (т. 63).

Жизни других Православных Автокефальных Церквей посвящены статьи об избрании и интронизации Архиепископа Афинского **Иеронима I** (т. 62) и Патриарха Александрийского **Николая VI** (т. 63). Даны некрологи патриарха Александрийского **Христофора II**, 111-го преемника евангелиста Марка (т. 62), и архиепископа Афинского **Хризостома II** (т. 63).

Межправославным отношениям посвящены публикации докладов архиепископа Филадельфийского **Епифания** о заседании в Белграде в 1966 году Межправославной богословской комиссии по диалогу с англиканами и старокаатоликами (т. 61) и о Всеправославном Совещании в Женеве в 1968 году (т. 63).

Экуменическим контактам посвящены статьи о встречах Патриарха Афинагора и Папы Павла VI в 1967 году в Константинополе и Риме (т. 62), о IV Генеральной Ассамблее ВСЦ в Упсале (т. 63) и статья архиепископа Фиагирского и Великобританского **Афинагора** «Оценка папского «Верую» и отношений Православия и католицизма» (т. 64). Архиепископ Афинагор говорит о речи Папы Павла VI в конце «года веры», т. е. при завершении празднования 1900-летия мученической кончины апостолов Петра и Павла, в 1968 году. Речь носила название ««Верую» народа Божия». Автор рассматривает места в речи, связанные со специфичными римо-католическими учениями. По его мнению, речь означала уступку элементам, противодействующим христианскому сближению. Автор высказывает уверенность, что единение Церквей осуществит народ церковный, водимый Духом Святым.

Д-р Емилиан Н. Цирпанлис в статье «Историческое исследование о времени празднования Пасхи» (т. 62) исследует историю слова «пасха», указывая на его египетское происхождение, останавливается на истории пасхи закона Моисеева, праздновавшейся 15 нисана, и христианской Пасхи — первого христианского праздника, посвященного ежегодному воспоминанию распятия и Воскресения Христова. О дне распятия, — 14 нисана, пятница, — сообщает евангелист Иоанн. Поскольку воспоминание распятия и Воскресения Христова у первых христиан, евреев по происхождению, приходилось на время празднования иудейской пасхи, то они употребляли для своего праздника название, заимствованное у иудеев. В дальнейшем изменились время празднования и распятия и Воскресения, и самое название праздника (вместо «фесах» — «пасха»). Ввиду бывших между Церквями разногласий по поводу дня празднования Пасхи Первый Вселенский Собор принял решение о повсеместном одновременном ее праздновании в воспоминание Воскресения Христова. День празднования Пасхи было поручено объявлять Александрийскому патриарху. Христиане Запада и Востока праздновали Пасху одновременно до тех пор, пока в 1582 году в Риме не был введен григорианский календарь. Православие сохраняет древние пасхальные определения и после принятия рядом Православных Церквей григорианского календаря.

В заключение обзора следует отметить, что в «Новом Сионе» регулярно помещаются списки новой научно-богословской литературы.

К. Логачёв

СОДЕРЖАНИЕ

Сообщение о заседании Комиссии по подготовке Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года	1
Прием в честь вице-президентов ХМК	1
Хроника	1
На дипломатических приемах	2
Кончина настоятеля русского монастыря на Афоне	2

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Прот. Петр Влодек.</i> Встреча нового Экзарха в Воскресенском соборе Западного Берлина	3
<i>Прот. Михаил Хигучи.</i> Новый придел в соборе «Николай-до» в Токио	4
<i>Р. Мирович.</i> Памяти мужественного соотечественника	6
Из жизни епархий	8
Вечная память почившим!	19

ПРОПОВЕДЬ

<i>Преподобный Иоанн Лествичник.</i> Путь покаяния	24
<i>Архиепископ Леонид.</i> Слово в 1-ю неделю Великого поста	26
<i>Архиепископ Казанский Михаил.</i> Поучение в Неделю вторую Великого поста	27
<i>Александр Рябцев.</i> Свет Христов просвещает всех	28

В ЗАЩИТУ МИРА

<i>Митрополит Пимен.</i> Речь на приеме в честь вице-президентов ХМК	30
Коммюнике заседания Богословской комиссии ХМК	31
Коммюнике консультации ХМК с римско-католическими деятелями	32
Коммюнике заседания Международной комиссии ХМК	33
Коммюнике заседания Комиссии по подготовке IV Всехристианского Мирного Конгресса	34
Заявление коллегии вице-президентов ХМК в связи с интервенцией США в Лаосе	35
Заявление коллегии вице-президентов ХМК в связи с подписанием Договора о морском дне	35
Коммюнике заседания Международного секретариата ХМК	36
Ответы митрополита Никодима на вопросы редактора журнала «Христианская Мирная Конференция» д-ра И. Свободы	36
<i>Митрополит Никодим.</i> Доклад на консультации ХМК с римско-католическими деятелями	37
Хроника ХМК	43

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

<i>Свящ. Василий Новинский.</i> Братские встречи с христианами Венгрии	44
<i>Г. Скобей.</i> На пути к православно-старокатолическому богословскому диалогу	45
<i>Прот. Павел Соколовский.</i> Новый генеральный епископ Евангелической Церкви Словакии	47

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

<i>Архиепископ Николай Кавасила.</i> Изъяснение Божественной литургии (<i>Продолжение</i>)	49
<i>А. Рябцев.</i> «Вечерняя песнь»	64
<i>Диакон Евгений Самойлов.</i> Вечерня в богослужении Русской Церкви	66
<i>Прот. Владимир Рожков.</i> О древних памятниках современного Рима	70
<i>Прот. Михаил Орлов.</i> Триодь Постная	73

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>К. Логачёв.</i> «Новый Сион». Тома 61—64 за 1966—1969 годы	78
---	----

Журнал выходит ежемесячно. Главный редактор — председатель Издательского отдела Московской Патриархии епископ Волоколамский ПИТИРИМ
 Ответственный секретарь редакции Е. А. КАРМАНОВ

Адрес редакции: 119435. Москва, Г-435, Новодевичий проезд 1, корп. 14.

Подписано в печать 2/III 1971 г. Сдано в набор 5/III 1971 г.

Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21.

Храм в честь Покрова Божией Матери, г. Волоколамск, Московской епархии

