

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

1972

2

Кондак праздника Сретения Господня, глас 1:

Утробу девичу освятивый рождеством Твоим, и руке Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив и ныне спасл еси нас, Христе Боже: но умири во бранех жительство, Едине Человеколюбче

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие Патриарха Пимена участникам II богословского собеседования	2
Телеграмма участников собеседования Патриарху Пимену	3
На дипломатических приемах. Хроника	3

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Новый год и Рождество Христово в патриаршем соборе	4
Служения Святейшего Патриарха Пимена	6
Речь Патриарха Пимена при вручении жезла епископу Цюрихскому Серафиму	8
Наречение и хиротония архимандрита Серафима во епископа Цюрихского .	10
<i>Патриарх Пимен.</i> Слово на встрече с профессорами МДА	14
<i>Прот. Алексей Остапов.</i> Московские духовные школы посетил Патриарх Пимен	16
<i>П. Дудинов.</i> Посещение Ленинграда Святейшим Патриархом Пименом	18
<i>Архиепископ Никодим.</i> Путешествие в Республику Куба	20
К пребыванию в Советском Союзе епископа Цюрихского Серафима	24
Из жизни епархий	24
<i>Свящ. Мефодий Финкевич.</i> Игуменья Анимайса (<i>Некролог</i>)	26
К кончине протоиерея Сергея Галецкого	27
Вечная память почившим	27

ПРОПОВЕДЬ

<i>А. Карагодин.</i> Единство христианской жизни	28
<i>Прот. Валентин Амфитеатров.</i> Слово в Неделю по Просвещении.	29
Святитель Василий Великий о мере воздержания	30
<i>Епископ Герман.</i> Цель поста — преобразование человека.	31
Святые отцы о посте	32

В ЗАЩИТУ МИРА

IV Всехристианский Мирный Конгресс	
<i>Митрополит Никодим.</i> Христианская ответственность за лучший мир (<i>Окончание</i>)	33
Коммюнике Международного секретариата ХМК	40
<i>А. Игнатьев.</i> Заседание арабо-израильской комиссии ХМК в Софии	41
<i>Прот. Павел Соколовский.</i> Международная встреча, посвященная проблемам разоружения	43
Заседание Бюро Советского Фонда мира	44
<i>А. Кравченко.</i> Заседание Одесского комитета защиты мира	44

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

<i>А. Игнатьев.</i> Хроника Болгарской Церкви	45
<i>Архим. Афанасий (Кудюк).</i> Хроника Православной Церкви в Польше	45
Высокопреосвященный Никодим, старообрядческий Архиепископ Московский и всея Руси	46

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

<i>Патриарх Пимен.</i> Речь на приеме в честь Архиепископа Мартти Симойоки	47
<i>Митрополит Никодим.</i> Речь при открытии собеседований	49
<i>Архиепископ Филарет.</i> Слово при открытии II богословского собеседования .	53
Коммюнике и резюме II богословского собеседования	55
<i>А. Игнатьев.</i> Заседание Исполнительного комитета ВСЦ в Софии	58

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

<i>Епископ Макариопольский Николай.</i> Богословие и богопознание	62
<i>А. Вольгин.</i> Памяти епископа Виссариона Нечаева	70

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>К. Л.</i> Критические издания текстов Священного Писания, II.	79
--	----

Приветствие участникам II богословского собеседования между делегациями Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии и Русской Православной Церкви

Досточтимому д-ру МАРТТИ СИМОЙОКИ,
Архиепископу Турку и Финляндии
Его Высокопреосвященству
архиепископу Дмитровскому ФИЛАРЕТУ,
ректору Московской духовной академии
членам богословских делегаций
Евангелическо-Лютеранской
Церкви Финляндии
и Русской Православной Церкви

Возлюбленный о Господе Брат г-н Архиепископ Мартти Симойоки, возлюбленный о Господе Брат Владыка архиепископ Филарет, всечестные участники богословских собеседований!

Сердечно приветствую вас и радуюсь вашей встрече, вспоминая слова Пастыреначальника: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Божественное сие и поистине спасительное наставление — собираться вкупе во имя Господне — постоянно сопровождает экуменическую деятельность нашей Русской Православной Церкви, как, без сомнения, и других Церквей. И ныне, когда богословы Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, возглавляемые досточтимым Главой этой Церкви Архиепископом Турку и Финляндии доктором Мартти Симойоки, и представители богословской науки Русской Православной Церкви, руководимые архиепископом Дмитровским Филаретом, собрались на свою вторую встречу под священным кровом Троице-Сергиевой Лавры, мы направляем вам пожелание благословенного успеха в предстоящих богословских собеседованиях ваших.

Поистине во имя Христово совершаем мы наше служение для достижения вероисповедного единства, наши беседы о существенных предметах веры и жизни, наши деяния для справедливости, мира, свободы, братства, сотрудничества, плодотворного развития народов, для установления человеку достойного места в общественном развитии и в бытии этого мира.

Ваши собеседования, само собой разумеется, будут протекать в сфере христологической темы, ибо единственно во Христе находится наше упование. Христос есть лоза, а мы ветви; кто пребывает в Нем, тот приносит много плода (Ин. 15, 5); если мы хотим, чтобы диалог наш был плодотворным, нам постоянно следует взирать на Начальника веры и Совершителя всего Господа нашего Иисуса (Евр. 12, 2).

Божественная литургия, во время которой совершается таинство Евхаристии, несет в себе нечто объединяющее; она и выражает, и созидает совокупность Тела Христова — Его Святой Церкви. В ней по существу обнаруживаются общность, согласие и соборность верующих — их кафолическое единство. Но и самое обсуждение предметов, связанных с Евхаристией, безусловно, может и должно вести к пониманию, которое приблизило бы желанное вероисповедное единство, к которому мы все стремимся.

Литургия напоминает нам еще одну истину, которой, по нашему убеждению, не должен пренебрегать ни один последователь Христов. Всё божественное снисхождение, спасительное домостроительство, эсхатологические предназначения обращены к человеку. В настоящей обстановке и в настоящее время о человеке, о человечности, о социальной ответственности личности и о социальной заботе в отношении каждого человека, общественной группы, нации следует размышлять особо вдумчиво, изыскивая пути и средства к соблюдению и поддержанию благих путей нашего мира.

Проблема справедливости, которую вам предстоит обсудить, всегда предстает динамической в изменчивом сем мире, и, однако, мы видим в ней то постоянное и всеобъемлющее, что мы, христиане, именуем Правдой Божией (Мф. 3, 15; 5, 6; 6, 33). Ища правды Царствия Божия, мы призваны в мире сем осуществлять справедливость в отношении человека, общества, народов, всего человечества и того мира, который вручен нам Богом в обладание.

Разве не к этому призывают нас страдания наших братьев-людей во многих частях мира, подвергающихся различным формам угнетения и эксплуатации, испытывающих голод, лишенные элементарных условий существования, гибнущих на полях сражений в Индокитае и на Индостанском полуострове?

Всем сердцем пребывая с участниками настоящего богословского собеседования, молитвенно призываю благословение Божие на его успех в пользу христианского единства и общего нашего служения благу мира, гуманным целям его развития.

Милость Божественного Отца, присутствие Превечного Слова и благодать Животворящего Духа да пребывают со всеми нами!

П И М Е Н,
Патриарх Московский и всея Руси

10 декабря 1971 года,
г. Москва

ЕГО СЯТЕЙШЕСТВУ СЯТЕЙШЕМУ ПИМЕНУ, ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ

Собравшиеся в Загорске, в духовном центре Русской Православной Церкви, под сенью Свято-Троице-Сергиевой Лавры, участники Второго богословского собеседования между Русской Православной Церковью и Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии почтительнейше приносят свое приветствие Вашему Святейшеству. Будучи одушевлены заповедью Христовой «да вси едино будут» (Ин. 17, 21), мы прилагаем свои усилия, чтобы найти общий подход к пониманию Святой Церкви Христовой — Евхаристии. Понимая, насколько важен мир на земле для достижения прогресса в любой области че-

ловеческой жизни — духовной, и телесной, мы хотим выяснить позицию своих Церквей в отношении понятий справедливость и насилие, как фактора установления мира.

Благодарим Ваше Святейство за обращенные к нам теплые слова приветствия, за молитвы и благословения. Да послужат же усилия наши во благо нашим Церквям и сотрудничеству между ними, и укреплению дружбы между нашими странами и народами. Примите, Святейший Владыко, наши самые добрые пожелания. Да благословит Господь Вас здравием и долголетием. Ис полла эти, деспота!

Д-р МАРТТИ СИМОЙОКИ,

Архиепископ Турку и Финляндии

13 декабря 1971 года,

Троице-Сергиева Лавра

ФИЛАРЕТ,

архиепископ Дмитровский

В „ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ“

Всех, приславших свои поздравления к празднику Рождества Христова и Новолетию, прошу принять мою благодарность и взаимное поздравление.

С благословением Божиим

Патриарх ПИМЕН

НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ

20 октября 1971 года посол Советского Союза в Канаде Б. П. Мирошниченко устроил большой прием в честь находившегося в Канаде с официальным визитом Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина. На приеме, который состоялся в столице Канады — Оттаве, среди приглашенных присутствовали управляющий Патриаршими приходами в Канаде епископ Уманский Макарий, протонерей Иоанн Борча и священник Виктор Петлюченко.

6 декабря 1971 года посол Финляндии в Советском Союзе г-н Бьёрн-Олоф Георг Алхольм устроил прием по случаю национального праздника — Дня провозглашения независимости. От Русской Православной Церкви в приеме участвовал архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московской духовной академии.

Посол Республики Верхняя Вольты в Советском Союзе Жорж Бамина Небне 14 декабря 1971 года устроил прием по случаю национального праздника — Дня провозглашения республики. От Русской Православной Церкви на приеме присутствовали член

Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата архимандрит Хризостом и секретарь Святейшего Патриарха протонерей Михаил Сырчин.

Х Р О Н И К А

21 ноября 1971 года архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московской духовной академии, принял ректора Лагосского университета д-ра С. О. Биобаку (Нигерия).

11 декабря 1971 года архиепископ Дмитровский Филарет принял в духовной академии г-на Райнера Барцеля, председателя ХДС (ФРГ), председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ, с супругой. Гостей сопровождал депутат Верховного Совета СССР Л. М. Замятин.

С 22 по 29 декабря 1971 года архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, находился в Венгерской Народной Республике для совершения Рождественских богослужений (по новому стилю) в храмах благочиния Московского Патриархата в ВНР.

23 декабря 1971 года Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата посетил второй секретарь посольства Эфиопии в СССР г-н Фирдиок Тиклемар, который был принят членом Отдела архимандритом Хризостомом.

24 декабря 1971 года по приглашению настоятеля католического храма св. Людовика в Москве священника Станислава Мажейки на рождественском богослужении присутствовали ректор Московских духовных академии и семинарии архиепископ Дмитровский Филарет и член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата архимандрит Хризостом. Архиепископ Филарет и отец Станислав обменялись праздничными приветствиями.

Новый год и Рождество Христово в патриаршем соборе

Русская Православная Церковь в канун гражданского Нового года традиционно совершает молебное пение. Новогодние богослужения совершаются в приходах всех её епархий, в храмах монастырей и духовных школ как в нашей стране, так и за рубежом. Предстоятель Русской Церкви — Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершает новогоднюю молитву в Богоявленском патриаршем соборе в Москве.

В канун Нового, 1972 года в патриаршем соборе в шесть часов вечера клириками собора были совершены вседневная вечерня и утренья. По окончании богослужения, в восемь часов Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в сослужении соборного причта совершил молебен с акафистом святителю Московскому Алексию у раки с его мощами.

После молебна святителю Алексию Святейший Патриарх Пимен с амвона обратился к богомольцам с приветствием.

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Возлюбленные братья и сестры! Как и год тому назад, мы с вами снова стоим в этом святом храме перед лицом Господа, устрояющего наше вечное спасение.

Наша душа стремится к вечному счастью. Для нас, христиан, оно выражается в жажде жизни, утраченной когда-то грехом прародителей, жизни, совершенно никогда не стареющей и вечно преизбыточествующей.

Эту жизнь принес на землю Господь Иисус Христос, Воплотившийся

Сын Божий, Рождество Которого мы с вами, возлюбленные братья и сестры, готовимся праздновать вскоре.

Христос принес новую жизнь человеческому роду по Своей безграничной любви к нему, томившемуся во мраке греха и смерти, осветив этот мрак благой вестью о приближении Царства Божия. Своей победой над грехом, смертью и дьяволом Он положил начало этому Царству уже здесь, на земле, в основанной Им Церкви, которая, по слову апостола Павла, есть Тело Христово, а мы, верующие во Христа, — члены Его Тела, так что каждый из нас должен вмещать это Царство в себе. Ибо нам сказано «отложить прежний образ жизни ветхого человека», «обновиться духом» и «облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости» (Еф. 4, 22—24). И еще сказано тем же апостолом: быть друг ко другу добрыми, сострадательными, прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас (Еф. 4, 32), и жить «в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5, 2).

В духе христианской любви я и желаю вам, возлюбленные, пребывать в наступающем году, как и в течение всей земной жизни вашей, сочетая любовь к Богу с любовью к ближнему, не уклоняясь от устройства земного благополучия, радости и утешения наших собратьев на земле.

...Будучи «не от мира сего», Церковь Христова создана для его спасения. И она служит делу этого спасения, пи-

9 января 1972 г. в Богоявленском патриаршем соборе. Традиционное поздравление Святейшего Патриарха Пимена с праздником Рождества Христова

тая окружающий мир духом единения и любви, молитвенным вниманием к его нуждам и постоянными заботами о нравственном просветлении. Она служит делу спасения мира своим сочувствием человеческим страданиям, посильной помощью в народных бедствиях, осуждением несправедливости, участием в борьбе за международный мир и постоянным напоминанием о тех условиях, в которых люди и народы могут быть друзьями и братьями.

Вот и теперь, в преддверии Нового года, я призываю всех верных чад нашей Матери-Церкви прежде всего возблагодарить Бога за все блага, которые Он даровал нам и нашему Отечеству в минувшем году, и вознести горячие молитвы «о мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей и

соединении всех», а также «о богохранимой стране нашей, властях ее и воинстве», «да тихое и безмолвное житие проживем во всяком благочестии и чистоте!»

А вам, дорогие братья и сестры, молитвенно желаю, чтобы вы в своей жизни искали благодатного покровительства Божия, щедрых даров Его милости и никогда не забывали о своей душе, о том, что Царство Божие внутри нас есть, чтобы всегда искали путь к духовному совершенству и этим путем направляли свои стопы к Тому, Кто есть Путь, Истина и Жизнь!

В богообщении и есть наше христианское счастье, счастье незыблемое и вечное.

С Новым годом вас поздравляю, дорогие братья и сестры! Аминь».

На середине собора Святейший Патриарх Пимен совершил свое первое, в сане Патриарха, молебное пение на Новый год.

Затем были возгласены уставные многолетия. Святейший Патриарх Пимен поздравил молящихся с Новым годом и преподал им благословение.

* * *

6 января 1972 года, в канун праздника Рождества Христова, в шесть часов вечера, всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе служил с клиром собора архиепископ Волоколамский Питирим.

В Рождественскую ночь богослужения в патриаршем соборе совершал Святейший Патриарх Пимен. В одиннадцать часов ночи Его Святейшество с архиепископом Волоколамским Питиримом в сослужении соборного причта совершил рождественскую утрению и тотчас вслед за ней — Божественную литургию. По окончании богослужения Патриарх Пимен поздравил молящихся с праздником и преподал им благословение.

В первый день праздника Рождества Христова Святейший Патриарх Пимен отбыл в Троице-Сергиеву Лавру. В 5 часов вечера в Троицком соборе Его Святейшество принимал поздравления насельников обители, учащихся и учащихся Московских духовных школ. Патриарх Пимен ответил на приветствие ректора Московской духовной академии архиепископа Дмитровского Филарета и преподал благословение всем собравшимся.

На третий день праздника Рождества Христова, 9 января, вечером верующие москвичи заполнили Богоявленский патриарший собор. По обычаю, на середине собора, вокруг патриаршей кафедры, расположилось московское духовенство. В шесть часов вечера духовенство собора совершило всedневную вечерню и утрению. Затем на солею вышел Святейший Патриарх Пимен, облаченный в мантию. Празднич-

ный молебен совершил протопресвитер Иоанн Соболев с архидиаконом Владимиром Прокимновым. Митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим прочитал Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена и обратился к Его Святейшеству с праздничным приветствием от лица собравшихся.

Затем к Патриарху подходили с словами поздравлений, испрашивая молитв и благословения, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, архиепископ Волоколамский Питирим, епископ Крупнишский Григорий, настоятель Болгарского подворья в Москве, епископ Цюрихский Серафим, архимандрит Макарий Тайяр, настоятель Антиохийского подворья в Москве, духовенство храмов Москвы и Московской епархии, представители синодальных отделов Московской Патриархии, молящиеся.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

1971 год. Д Е К А Б Р Ъ

14 (1) декабря. Праведного Филарета Милостивого. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и накануне — за всенощным бдением в Крестовом храме в Патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре.

17 (4) декабря. Великомученицы Варвары. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в храме во имя святого мученика Иоанна Воина в Москве, где есть чтимый образ святой Варвары.

19 (6) декабря. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Накануне в два часа дня Святейший Патриарх Пимен совершил чин наречения архимандрита Серафима (Родионова) во епископа Цюрихского в храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Ленинградской духовной академии с митрополитом Ленинградским и Новгородским Нико-

димом, архиепископом Дмитровским Филаретом, архиепископом Тульским и Белевским Ювеналием и епископом Тихвинским Мелитоном. В шесть часов вечера в Николо-Богоявленском кафедральном соборе в Ленинграде Святейший Патриарх Пимен совершил соборне с теми же иерархами в сослужении ленинградского духовенства всенощное бдение. Божественную литургию в день праздника Святейший Патриарх Пимен совершил с теми же Преосвященными, которые участвовали в наречении и всенощном бдении. За литургией была совершена хиротония архимандрита Серафима (Родионова) во епископа Цюрихского. По окончании богослужения Его Святейшество произнес речь при вручении архиерейского жезла епископу Цюрихскому Серафиму.

22 (9) декабря. Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость». Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в московском храме во имя пророка Илии, что

в Обыденском переулке, где есть чтимый образ Богоматери «Нечаянная Радость». После праздничного молебна Патриарх Пимен обратился к молящимся с словом о предстательстве Царицы Небесной пред Господом за верующих.

24 (11) декабря. Пятница седмицы 29-й по Пятидесятнице. В 6 часов вечера Святейший Патриарх Пимен читал акафист перед чтимой иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве.

26 (13) декабря. Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотцев. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. За всенощным бдением Его Святейшество помазывал всех молящихся освященным елеем. За литургией Патриарх Пимен хиротонисал учащегося 3-го класса Московской духовной семинарии Семена Ходеева во диакона.

В тот же день вечером Святейший Патриарх Пимен служил вечерню с акафистом Преподобному Сергию Радонежскому в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры в сослужении лаврского духовенства.

31 (18) декабря. Канун гражданского Нового года. В 8 часов вечера Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе молебен с акафистом святителю Московскому Алексию и затем — молебное пение на Новый год. Перед началом новогоднего молебна Патриарх Пимен обратился с словом к молящимся.

1972 год. ЯНВАРЬ

2 января (20 декабря). Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. После литургии Патриарх Пимен проповедовал.

3 января (21 декабря). Преставление митрополита Петра, святителя Московского и всея России, чудотворца. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме в Патриархии.

6 января (24 декабря). Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в Богоявленском Патриаршем соборе с архиепископом Волоколамским Питиримом в сослужении соборного духовенства.

7 января (25 декабря). Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В Рождественскую ночь Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе утреню и Божественную литургию с архиепископом Волоколамским Питиримом в сослужении соборного причта.

В тот же день вечером Святейший Патриарх Пимен в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры принимал поздравления с праздником Рождества Христова от насельников обители, учащихся и учащихся Московских духовных академии и семинарии.

8 января (26 декабря). Суббота по Рождестве Христовом. Собор Пресвятой Богородицы. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в трапезном храме во имя Преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре.

9 января (27 декабря). Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. После славения Рождества Христова Патриарх Пимен обратился к молящимся с словом.

В тот же день вечером в Богоявленском патриаршем соборе после вечернего богослужения Святейший Патриарх Пимен принимал поздравления с праздником Рождества Христова от иерархов, духовенства и верующих Московской епархии.

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА при вручении архиерейского жезла епископу Цюрихскому СЕРАФИМУ

Преосвященный епископ Серафим!

По воле Божией, определившей избрание твое во епископа, ты получил сегодня через возложение святительских рук благодать Всесвятого Духа, даровавшего тебе силу и власть архиерейского служения Церкви Божией, «юже стяжа Христос честною Своею Кровию».

Мы поздравляем тебя с приобщением к великому сонму святителей Русской Православной Церкви. Но перед тем, как вручить тебе последний знак твоего архипастырского достоинства, полагаем полезным даровать тебе несколько слов нашего братского назидания, идущего из глубины души.

Нам особенно приятно твое святое имя, которое говорит о том, что ты при пострижении в монашество получил себе имя и покровительство в монашеском искусе преподобного Серафима Саровского — этого замечательно и горячо чтимого подвижника благочестия русской земли, «избранника возлюбленна Божия Матере», целиком и полностью «от юности» посвятившего себя служению Богу и людям. Мы верим, что преподобный Серафим покровительствовал тебе во вся дни твоего монашеского жития, не оставит он тебя и на пути высшего служения Церкви Божией — в сане епископа.

Имя Серафим, — что значит пламенный, — пусть напоминает всегда тебе о том, что и в молитве, в деле духовного совершенствования себя и других, а наипаче в деле архипастырского служения, необходимо возжигать в себе духовный пламень, каким обладал преподобный Серафим и каковой не должен угасать в тебе в продолжение всей твоей жизни и деятельности. Пламень Серафимов поможет тебе быть пламенно горящей любовью ко всем и всегда. С этим

пламенем в душе не страшны тебе будут ни скорби, ни печали, и этим пламенем будет освещаться твой путь. Преподобный Серафим не ослабит своего предстательства пред Богом и на твоём многосложном архипастырском пути.

Позволим себе напомнить и о том, что служение, к которому ты призван, заключается не в господстве над наследием Божиим, а в великой ответственности за его хранение и приумножение. Служение епископа, как апостольского преемника, не есть только начальствование, но и послушание, не есть воплощение внешнего величия, но осуществление руководства паствой в духе любви и прежде всего подвиг постоянной внутренней борьбы с ветхим человеком за нравственное совершенствование, и «да не како, иным проповедуя, сам неключим» будет. Не о том ли говорит и апостол Павел своему ученику Тимофею? «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12). «Проповедуй слово... во время и не во время, обличай, запрещай, увещивай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4, 2), «ибо, так поступая, и себя спасёшь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4, 16). Не о том ли и мы, когда возлагали на тебя руки, умоляли Господа, чтобы Он сотворил тебя «подражателем быти Его — Истинного Пастыря, положившего душу Свою за овцы Своя, путевода слепых, свет сущих во тьме, наказателя немудрых, учителя младенцев, светильника в мире»?

И тебе надлежит молиться Пастыреначальнику Христу о даровании сил на предстоящее служение, которое ты будешь совершать, и на разумение первоочередных деяний, которые неминуемо встретятся на твоём пути при возвращении твоём к месту своего служения.

Паства, которая вручается ныне твоему архипастырскому окормлению, известна тебе в течение многих лет. Она находится и живет среди инославного окружения, а по соседству находятся так называемые карловацкие раскольники, враждебно настроенные по отношению к Матери-Церкви и к её законному священноначалию. Из мест их пребывания постоянно слышатся клеветнические и ложные измышления, направленные на то, чтобы посеять недоверие к Матери-Церкви и отравить ядом клеветы умы соотечественников, проживающих за рубежом нашей Родины.

Все это ставит тебя, как епископа Русской Православной Церкви и викария Экзарха в Западной Европе, перед ответственным послушанием: помогать своему митрополиту-Экзарху в деле управления и руководства церковной жизнью Экзархата, в ограждении Православия от чуждых влияний, в обличении неправды карловацкого раскола, в защите Матери-Церкви от клеветы и злословия, в несении слова правды и любви к нашей Отчизне, в сочетании канонической меры и пастырской любви в общении с инославными и в решении других задач, выдвигаемых условиями места и времени.

Ты хорошо знаешь, что в данных тебе обстоятельствах, как, впрочем, и во всяких других, преемнику апостольского служения необходимы несокрушимая вера, незыблемая надежда, жертвенная любовь и постоянная молитва.

С этим духовным оружием, изостраемым благодатью Святого Духа,

тебе нечего бояться трудностей, потому что Господь, победив мир, и нам даровал побеждающую силу, которая есть благодать, «немошная врачующая и оскудевающая восполняющая». Поэтому, вступив на предлежащий тебе путь, дерзай возгревать внутренний покой души, теплоту своего верующего сердца, утверждая церковное единомыслие и твердое исповедание веры, противопоставляя всякой вражде и ненависти жертвенную любовь и евангельский призыв к миру.

Знаменательно, что твоя архиерейская хиротония совершилась в кафедральном соборе, посвященном памяти Святителя Мирликийского Николая, в день его священного празднования, в сем богоспасаемом граде, коему наряду с другими святыми покровительствует и благоверный князь Александр Невский.

Веруем, что Святитель Николай невидимо сам участвовал в твоей хиротонии и от его чтимого образа ты получил благословение на новый подвиг.

Жизнь Святителя да подвигнет тебя на хранение законов и традиций Святого Православия, на отстаивание чистоты веры, на кроткое воздействие не столько остротой полемического слова, сколько убеждением в духе любви инакомыслящих, а еще больше примером своей верности и своего терпения.

А теперь, в знамение твоей архипастырской власти, прими сей жезл и используй его как опору в твоих трудах, а также от полученной тобой благодати благослови всех ожидающих твоего первого архиерейского благословения.

ТРОПАРЬ И КОНДАК ПРЕПОДОБНОМУ СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ

ТРОПАРЬ, глас 4. От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и, Тому Единому работати пламенне вожделев, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матере явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

КОНДАК, глас 2. Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне, в Саровскую обитель вселился еси и, тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению. Сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, пррслави и даром исцелений и чудес обогати. Темже вопием ти: радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

Наречение и хиротония архимандрита Серафима (Родионова) во епископа Цюрихского

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 19 октября 1971 года архимандриту Серафиму (Родионову), настоятелю храма Воскресения Христова в г. Цюрихе, Швейцария, определено быть епископом Цюрихским, викарием митрополита Сурожского Антония, Патриаршего Экзарха в Западной Европе.

Наречение архимандрита Серафима (Родионова) во епископа Цюрихского совершили в два часа дня 18 декабря 1971 года, в канун дня памяти Святителя и Чудотворца Николая, в храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Ленинградской духовной академии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, архиепископ Дмитровский Филарет, архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, епископ Тихвинский Мелитон.

Архимандрит Серафим (Родионов) при наречении его во епископа произнес речь:

«Ваше Святейшество! Богомудрые архипастыри и отцы!

Сегодня с душевным трепетом предстою я перед вами, чтобы получить великую благодать епископа Православной Русской Церкви, служению которой, в преданности Московскому Патриаршему престолу, я отдал тридцать семь лет моей жизни.

В молодости я никогда не думал стать священником. И Сам Бог Дух Святой открылся мне тогда в неизреченной красоте, небесной любви, радости и мире, всё преобразивших, и кротко и смиренно указал мне путь монашества и священства.

И теперь Он через вас призывает меня к архиерейскому служению. Почему же смущаться? Ведь Он так благ, такая неизреченная любовь является Им всегда!

Скоро я буду носить на себе панацию — икону Пресвятой Богородицы, нашей Заступницы, Своими Материнскими молитвами заботливо оберегающей нас.

Святитель Николай Чудотворец, преподобный Серафим, ангелы и святые, наши небесные покровители, верю я, в этом храме молятся с нами.

Дорогие святители Церкви Христовой, я так вас благодарю за ваше доверие и любовь и прошу ваших святых молитв!

И как меня глубоко тронули и взволновали верующие русские люди, пришедшие молиться с нами! Особенно русские женщины, наполняющие наши храмы. С Пресвятой Богородицей женщины стояли у Креста, и мироносцам первым явился Воскресший Спаситель — за верность, за жертвенную любовь к Нему.

Смущение и трепет происходят от того, что, всматриваясь в себя, вижу мою человеческую слабость.

Архиерей — преемник апостолов. А апостолы свидетельствовали о Христе, особенно о Его Воскресении.

Но не словами только, а жизнью надо являть Живого и Воскресшего Спасителя мира.

Для этого надо жить как Он, даже одной жизнью с Ним. Все дела, мысли, чувства не только вверять Ему, но иметь такие, как у Него.

Он ведь Бог, но и человек; Его чувства и мысли такие же, как у людей, только насколько совершеннее! Я говорю о Его человеческой природе.

Если моя душа заполнена своими намерениями, заботами, если я постоянно живу самим собой и для себя, то я отхожу от этой жизни, Жизни с большой буквы, от Пути и Истины, которые есть Сам Христос.

Спаситель пришел отдать Свою жизнь грешным людям для их спасения, вечного блаженства.

совершенства, с которым душа может войти в небесные обители.

Он кроток и действует через нас, когда мы совершаем таинства, проповедуем, творим дела милосердия.

Мы должны жить и умирать со Христом. Христос умер Невинный за грехи наши.

Нести крест и идти за Ним — зна-

СЕРАФИМ,
епископ Цюрихский

Епископ должен не только в таинствах являть Его, но идти на помощь всем ищущим и неищущим, заблудшим.

И здесь Дух Святой незримо преображает, обоживает, раскрывает образ Божий в человеке, в его творчестве до

чит страдать за свои и чужие грехи до смерти. Ведь Христос на Кресте уничтожил грех.

Тут великая тайна: Спаситель говорит святой Марфе, сестре Лазаря: «Я есмь Воскресение и Жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и

всякий живущий и верующий в Меня не умрет во век» (Ин. 11, 25—26).

Вера сильнее смерти и любовь тоже. Бог есть Сама Любовь. Принимая Христа, как Спасителя, мы преодолеваем смерть и живем нескончаемой жизнью, и тогда Он наша Жизнь всецело.

И здесь я прошу вас, боголюбивые архипастыри, молиться и при возложении рук ваших, чтобы, когда низойдет на меня благодать Святого Духа, она не умалялась, а возрастала. Ведь силы с возрастом будут уменьшаться.

Прошу вас и после предстательствовать о мне. Святой Григорий Нисский говорит, что «поставляемый в священство по внешнему виду остался прежним человеком, но преобразился в невидимой душе на лучшее невидимую некоею силою и благодатью». Всё мое тридцатидвухлетнее служение священником Русской Церкви, всегда в верности Московской Патриархии, — величайший дар Божий. Все эти годы я, живя в Западной Европе, свидетельствовал христианам других, неправославных Церквей в разных странах на их языках о жизни нашей Церкви, её святости, о высоте и глубине христианской духовной жизни её чад здесь, на Святой Руси. И мне предстоит с новой благодатью это служение на Западе. У христиан Западной Европы много проблем, много и общего с нами в вере во Христа Спасителя, но и пути их во многом иные. Западные христиане ищут, как и мы, восстановления единства всех христиан.

Русская Церковь осуществляет сейчас в экуменическом движении то, о чем я мог мечтать тридцать лет назад, когда мы посвящали себя святому делу воссоединения всех разрозненных учеников Христовых.

Как мне теперь нужна Христова любовь и мудрость Духа Истины! Прошу вас молить Небесного Отца всегда и во всем вести меня, ограждая от ошибок. И да прославится благословенное Имя Пресвятой Троицы, и да вернутся все отшедшие в дом Небесного Отца, к вечной радости Пресвятой Богородицы, ангелов и святых! Аминь».

* * *

19 декабря 1971 года, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, в Николо-Богоявленском кафедральном соборе в Ленинграде за Божественной литургией состоялась хиротония архимандрита Серафима во епископа. Хиротонию совершали Святейший Патриарх Пимен и те же иерархи, которые участвовали в наречении архимандрита Серафима во епископа Цюрихского.

По окончании литургии Святейший Патриарх Пимен, вручая архиерейский жезл епископу Цюрихскому Серафиму, произнес речь. (Текст речи напечатан на с. 8—9 в настоящем номере журнала. — *Ред.*).

* * *

Епископ Серафим (в миру Владимир Иванович Родионов) родился в Москве 24 апреля 1905 года. Учился в гимназии и одновременно в училище живописи, ваяния и зодчества. Затем поступил на физико-математический факультет Московского университета. С 1923 года в Париже учился живописи в Академии изящных искусств и посещал Сорбонну. Работал как художник для церквей, писал портреты, участвовал в выставках. Поступил в 1934 году в Православный богословский институт в Сергиевском подворье в Париже. С 1935 года был послушником в Патриаршем Трехсвятительском подворье в Париже. Из-за церковного раскола (Православный богословский институт вышел из юрисдикции Московского Патриархата) не смог закончить институт. Продолжал образование в Парижском университете, где изучал философию, византологию, святых отцов.

Митрополитом Елевферием (Богоявленским) рукоположен в 1937 году во диакона и по пострижении в монашество с именем Серафим в День Святой Троицы в 1939 году — во иеромонаха.

Во время немецкой оккупации отец Серафим укрывал у себя многих солдат и офицеров Советской Армии, бежавших из немецких лагерей для военнопленных.

С 1943 по 1945 год иеромонах Серафим исполнял обязанности настоя-

теля Трехсвятительского подворья. Митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем в 1945 году возведен в сан игумена. Святейший Патриарх Алексий в 1952 году, в праздник Святой Пасхи, возвел отца Серафима в сан архимандрита.

В 1946 году Патриарший Экзарх в Западной Европе митрополит Евлогий (Георгиевский) назначил игумена Серафима представителем Русской Православной Церкви при «Всемирном Совете Церквей в процессе организации» в Женеве. Отец Серафим регулярно посещал Женеву и основал там приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в который вошли православные, остававшиеся верными Матери-Церкви. Ныне это община при храме представительства Патриарха Московского и всея Руси при Всемирном Совете Церквей.

В 1947 году игумен Серафим посетил Москву в составе делегации Западноевропейского Патриаршего Экзархата и на приеме у Святейшего

Патриарха Алексия сделал доклад о тогдашнем положении экуменического движения и о церковной жизни западных христиан.

В 1948 году по болезни отец Серафим переехал в санаторий в г. Давос, в горах Швейцарии. Весной 1949 года он был назначен по просьбе Воскресенского прихода в Цюрихе его настоятелем.

Отец Серафим пишет иконы. По приглашению католических, старокаатолических, англиканских и других инославных приходов и общин, объединений, школ, протестантского богословского факультета Цюрихского университета (1950—1953 гг.), Женевского университета (1947 г.) он проводил на немецком, французском и английском языках собеседования, читал множество докладов, лекций о Православной Церкви, её вероучении и жизни, участвовал в ряде экуменических съездов и собеседований в Швейцарии и других странах Западной Европы.

Исповедание веры архимандритом Серафимом перед литургией 19 декабря 1971 года

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА на встрече с профессорами и преподавателями МДА и МДС

Ваши Высокопреосвященства, отцы и братья, профессора и преподаватели Московской духовной академии и семинарии!

Нынешний прием устроен в знак признательности и благодарности нового доктора богословия. В свое время я этого сделать не мог, потому что так складывались обстоятельства: то я уезжал, то болел. И вот, наконец, наступил тот день, когда я смог встретиться с вами. Этот день особенно приятен для меня еще потому, что это день памяти святого угодника Божия, подвизавшегося в этих местах,—преподобного Никона Радонежского.

Я должен сказать, что мое сердце преисполнено благодарности за то внимание, которое оказано мне. Промысл Божий на мои плечи возложил нелегкое послушание быть Предстоятелем Русской Православной Церкви, и докторский крест, этот знак вашего внимания, имеет непосредственное отношение не к моей мерности, а к престижу Русской Православной Церкви. Я знаю, что все вы преисполнены желания и стремления вложить новый драгоценный камень в тот венец, который возлагается на главу Предстоятеля Церкви.

Мое богословствование началось с того времени, как я принял сан иеромонаха. Как известно многим из вас, Преосвященные Владыки и дорогие отцы и братья, я всегда старался проповедовать слово Божие, ставя это во главу угла своей пастырской деятельности. Особенно ответственный период был для меня, когда я стал наместником Троице-Сергиевой Лавры и когда в Московской духовной академии еще не был благоустроен храм и все — начальствующие, учащие и учащиеся — пользовались каждым лаврским храмом как академическим,

пели в этих храмах и присутствовали за богослужениями. Каждый воскресный и праздничный день я проповедовал. И всегда я это делал с большим волнением и смотрел на это, как на экзамен, потому что мне приходилось проповедовать в присутствии профессоров и преподавателей наших академии и семинарии. Теперь на меня возложено новое послушание. И я хочу сказать, что мои богословские познания — это познания, которым были научены Духом Отца святые апостолы — простые рыбаки, воспринявшие призыв Господа — следовать за Ним (Мф. 4, 18—22). И то, о чем свидетельствует благодать Святого Духа (1 Кор. 15, 10; Еф. 1, 7—8; 2, 7—9; 2 Тим. 1, 9), то, чему научила она меня, — это и есть во мне. Я верю, что все вы, профессора и преподаватели, богословы нашей Церкви, несомненно, заинтересованы в том, чтобы Предстоятель Церкви право правил слово Истины (2 Тим. 2, 15). А это может произойти только тогда, когда все вы будете оказывать мне активное содействие. Я имею в виду вопросы моего богословствования. Несомненно, требования к Предстоятелю Церкви весьма высоки; это относится и к его поучениям и наставлениям. Я надеюсь, что вы со всей искренностью будете мне помогать. Помимо этого, я имею и несколько просьб к вам. Преосвященные Владыки и дорогие отцы и братья.

Я хочу, чтобы наше богословие было всегда сугубо ортодоксальным. Это зависит во многом от вас, от ваших трудов, от ваших богословских воззрений. Мне хотелось бы, — я уже об этом говорил, — чтобы традиции Русской Православной Церкви неукоснительно сохранялись и чтобы вы в учебных программах уделяли больше внимания укреплению в слушателях

сознания, что необходимо традиции Русской Православной Церкви соблюдать и хранить.

Одно из моих пожеланий относится к практике церковно-богослужебной. У нас имеются недостатки, которые можно было бы, по моему мнению, устранить, если на них обратить серьезное внимание профессоров и преподавателей и обсуждать возможности их преодоления с слушателями в аудиториях. Например, в практике священнослужителя приходится сталкиваться с сокращениями (не всегда оправданными) некоторых чинопоследований. Хорошо было бы устраивать соответствующие консультации, на которых будущий священнослужитель мог бы узнать, как он может, если уж возникает необходимость, сократить, предположим, чин той или иной требы. У нас иногда произвольно сокращают то, что совершенно нельзя сокращать. Может быть, следовало бы разработать определенные схемы, которые могли быть даны будущим пастырям Церкви, чтобы они знали, как можно сократить то или иное чинопослание,—если, повторяю, возникает такая необходимость,—чтобы это было грамотно и правильно и не противоречило бы духу и смыслу нашего богослужебного устава.

Есть еще вопрос, который, я считаю, необходимо постоянно освещать с точек зрения церковно-нравственной и канонической с тем, чтобы избегать различных злоупотреблений и неправильных решений, в особенности в практике служения молодых пастырей Церкви. Это вопрос брака. Что есть брак, что мы в нашей действительности должны признавать браком? Нужно, чтобы совершенно конкретно будущий пастырь знал, что мы в наших современных условиях обязаны считать браком, какие его формы мы, священнослужители и богословы, можем и обязаны признавать и считать действительными. Я сожалею, что по этому вопросу определенного почти никто не говорит никогда, часто даже обходя этот вопрос стороной.

Сложный вопрос — вопрос семьи, в

особенности семьи священника. В лекциях по нравственному богословию нужно, мне кажется, уделять больше внимания разъяснению того, что такое семья священника, какой она должна быть. И если апостол Павел говорит вообще о семье, как о домашней церкви (Флм. 1, 2; 1 Кор. 16, 19; Рим. 16, 4; Кол. 4, 15), то, во всяком случае, нужно стремиться к тому, чтобы у священника семья была всегда образцовой. В особенности семья молодого пастыря Церкви. Ведь это пример для прихода, пример для пасомых. Если у священника не всё благополучно в семье, он никогда не сможет со спокойной совестью прививать основы евангельского учения своим пасомым.

Необходимо также чаще разъяснять вопрос исповеди, епитимии, вопрос наложения епитимии, о чем не все и не всегда знают и рассуждают правильно.

Вообще хотелось бы побольше слышать разъяснений с православной христианской точки зрения о нравственных истоках, о нравственном облике священнослужителя, церковнослужителя и каждого церковного работника. Например, стяжательство. Этот страшный грех, который, к прискорбию, у нас встречается, должен искореняться. Так же, как и другие нежелательные явления в жизни и верующих, и в особенности в жизни пастыря.

Студентам и воспитанникам необходимо прививать любовь к церковнославянскому языку, объяснять им, что церковнославянский язык — язык богослужебный, язык красоты особой, чистой. А этот вопрос либо обходится молчанием, либо предпринимаются попытки дать ему превратное, нежелательное толкование.

Вот те некоторые пожелания, которые прежде всего мне хотелось высказать вам. Надеюсь, вы отнесётесь к ним с большой серьезностью.

Еще раз хочу поблагодарить вас за высокое доверие и пожелать вам многих лет достойного, доброго труда по воспитанию пастырей Церкви.

30 ноября 1971 года

Московские духовные школы посетил Патриарх Пимен

30 ноября 1971 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял в Патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре профессоров и преподавателей Московских духовных академии и семинарии. Это была первая встреча академической корпорации с Патриархом, под непосредственным руководством которого находятся Московские духовные школы.

1 декабря Святейший Патриарх Пимен посетил академию и возглавил служение акафиста Покрову Божией Матери, который совершается по средам в академическом храме в честь Покрова Богоматери.

2 декабря Святейший Владыка посетил лекции и уроки в академии и семинарии и преподавал учащим и учащимся благословение.

Незабываемые дни

Троице-Сергиева Лавра. Ноябрь на исходе. Вместе со всей полнотой Русской Православной Церкви славная обитель совершает память преподобного Никона, игумена Радонежского—ученика, друга, преемника великого аввы Сергия, строителя Троицкого собора.

Иноки обители, те, кому Господь судил через века ныне продолжать священное братство Сергиево, собрались в собор Троицкий, чтобы сугубо почтить святую память Никона чудотворца.

В придельном храме молился в этот вечер Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, священноархимандрит Лавры. Литию в соборе совершает архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московских духовных академии и семинарии. Поют иноки и учащиеся. С усердием молится благочестивый народ. На полиелей облачается Святейший Патриарх. Величание преподобному Никону поется у его надгробия, Евангелие читается в Троицком соборе. Патриарх помазывает богомольцев елеем.

А наутро 30 ноября в древнем соборе Святейший Патриарх Пимен с двумя викариями—архиепископом Волоколамским Питиримом и архиепископом Дмитровским Филаретом в сослужении братии совершает литургию и рукополагает студента III курса академии диакона Георгия Красноложкина во пресвитера.

Днем Святейший Патриарх принял в своих лаврских покоях всю корпорацию наставников академии и семинарии во главе с их ректором архиепископом Филаретом.

Святейший Патриарх Пимен обратился к наставникам Московских духовных школ с словом. (Слово напечатано на с. 14—15 в настоящем номере журнала. — *Ред.*)

Радушные приема, общая трапеза, само общение с Предстоятелем Церкви оказали глу-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен

бокое впечатление на каждого участника этого незабываемого дня.

Еженедельно в среду в храме академии поется акафист Покрову Божией Матери.

В эту среду, 1 декабря, служение акафиста в академии возглавил Святейший Патриарх Пимен.

Снова архиепископы Питирим и Филарет сослужили Святейшему Владыке с наставниками и учащимися в священном сане. Студент II курса академии Виталий Фомин сказал в своё время проповедь.

Всё, как обычно, как каждую среду, но все ощущали, что академия переживает особый день, особое событие, ибо впервые в её храме молится новый Предстоятель Святой Церкви Русской — Святейший Отец всех чад православно-церковных.

Со словом приветствия и благодарности Святейшему Владыке обратился по отпусте архиепископ Филарет. Затаяв дыхание, внимали все богомольцы, наполнившие в этот вечер академический храм, патриаршему слову. О благодатном Покрове Матери Божией, о Преподобном Сергии и «большой келлии» — его Лавре говорил Святейший Патриарх, завершив свое слово патриаршим благословением.

После общей молитвы Святейший Патриарх разделил трапезу наставников, где от полноты сердец Патриарха поблагодарили за вчерашний прием и сегодняшнее посещение академии профессор архиепископ Питирим, инспектор архимандрит Симон, профессор А. И. Георгиевский, секретарь Совета протонерей Алексей Остапов.

Прощаясь с корпорацией, Патриарх преподдал благословение и выразил свою благодарность.

Сразу после полудня 2 декабря Святейший Патриарх снова посетил академию. На этот раз Патриарх пришел сюда, чтобы посетить лекции и уроки, рефераты.

В сопровождении Владыки ректора Святейший Патриарх входил в аудитории и классы и, преподав благословение, внимательно слушал лекции, уроки, рефераты.

Посетив все занятия этого дня, Патриарх прошел в кабинет ректора и оставил в книге почетных посетителей академии следующую запись: *«Посетил Московскую духовную академию, участвовал в чтении акафиста Покрову Божией Матери. С удовлетворением слушал строгое молитвенное пение академических хоров. Присутствовал на лекциях, встречался и беседовал с профессорами и преподавателями духовных школ. Выражаю свое глубокое удовлетворение всем виденным и слышанным. Да благословит Господь труды Высокопреосвященнейшего ректора архиепископа Филарета, начальствующих, учащихся и учащихся. Пимен, Патриарх Московский и всея Руси. 2/XII. 1971 года».*

События этих дней — встречи учащихся и учащихся со своим Патриархом, Святейшим Отцом, почетным членом и доктором богословия — окрылили всех на дальнейшие труды во благо родной Церкви, верующего народа и своей любимой и великой Родины.

Протонерей Алексей ОСТАПОВ

на лекциях в Московской духовной академии

ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА

Святейшим Патриархом ПИМЕНОМ

17 декабря 1971 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен прибыл в Ленинград. Это первое посещение Его Святейшеством города-героя после избрания на Московский Патриарший престол. Для клира и мирян Ленинграда визит Первоиерарха Русской Православной Церкви был особенно дорог и знаменателен: Святейший Патриарх Пимен с 1961 по 1963 год был их правящим архипастырем.

На Московском вокзале Святейшего Патриарха Пимена встречали митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, ректор Ленинградских духовных академии и семинарии епископ Тихвинский Мелитон, представители городского духовенства и академической корпорации.

С вокзала Святейший Патриарх Пимен и сопровождавшие его лица направились в академию. Здесь Святейшего Владыку тепло встретили профессора, преподаватели, учащиеся, служащие академии и семинарии, духовенство и прихожане ленинградских храмов.

В покоях митрополита Никодима Святейшему Патриарху Пимену была представлена академическая корпорация. Патриарх Пимен преподавал каждому благословение.

Приезд Святейшего Патриарха Пимена был приурочен к празднику в честь Святителя и Чудотворца Николая.

18 декабря Святейший Патриарх Пимен в академическом храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова совершил чин наречения архимандрита Серафима (Родионова) во епископа Цюрихского. В совершении чина наречения приняли участие митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московской духовной академии, архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, епископ Тихвинский Мелитон.

В тот же день Святейший Патриарх Пимен совершил торжественное всенощное бдение в Николо-Богоявленском кафедральном соборе Ленинграда. Во время торжественной встречи Патриарху были поднесены старостой собора хлеб-соль. Митрополит Никодим приветствовал словом Святейшего Патриарха Пимена от имени клира и мирян Ленинграда. Его Святейшеству был преподнесен в дар образ Святителя и Чудотворца Николая.

В самый день праздника, 19 декабря, Его Святейшество с иерархами, участвовавшими в чине наречения и во всенощном бдении, в том же соборе совершил Божественную литургию и хиротонию архимандрита Серафима во епископа.

За всенощным бдением и литургией, кроме кафедрального хора, пел хор духовенства Ленинградской епархии под управлением

диакона Павла Герасимова, регента хора Свято-Троицкого собора в Александро-Невской Лавре.

На торжественном богослужении присутствовали делегация Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии во главе с Архиепископом Мартти Симойоки, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии Альфред Тооминг, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии Янис Матулис и другие гости.

Богослужение было завершено в нижнем храме собора молебном перед чудотворным образом Святителя Николая.

В конце богослужения Святейший Патриарх Пимен поздравил причт и прихожан кафедрального собора с престольным праздником, призвал собравшихся к добродетельному и преподал им благословение.

Во время пребывания в Ленинграде Его Святейшество посетил ряд приходов и осмотрел достопримечательности города.

20 декабря в Актовом зале Ленинградской духовной академии состоялась встреча Его Святейшества с профессорами, преподавателями, учащимися и служащими. Объединенный хор городского духовенства, студентов академии и воспитанников семинарии в честь Святейшего Патриарха Пимена дал концерт. Управлял хором диакон П. Герасимов.

Знаменательным в жизни академии и семинарии было это событие. Оно говорит о том внимании, какое уделяет Святейший Патриарх Пимен духовным школам. Это особо отметил в своем приветствии, обращенном к Его Святейшеству, ректор епископ Мелитон.

В прошедшие годы Ленинградские духовные школы всегда чувствовали постоянную заботу Святейшего Патриарха Алексия. Патриарх Алексей присутствовал в 1946 году на их открытии. Вторично он посетил академию и семинарию в 1950 году. Своим словом в день открытия и дальнейшими указаниями Святейший Патриарх Алексей дал то направление Ленинградским духовным школам, которого они с успехом придерживались и продолжают придерживаться в настоящее время. Последний раз Святейший Патриарх Алексей посетил Ленинград в 1959 году.

Поэтому было особенно радостно сознавать, что в первый год своего патриаршего служения Святейший Патриарх Пимен посетил и Ленинград, и Ленинградские духовные школы.

С огромным вниманием собравшиеся выслушали слово Патриарха Пимена, обращенное к академической корпорации и представителям клира и мирян Ленинградской епархии. Его Святейшество выразил глубокое удовлетворение тем вкладом, который внесли представители Ленинградских духовных школ и

**Святейший Патриарх Пимен и митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим
в Ленинградской духовной академии 20 декабря 1971 года**

Ленинградской епархии в дело подготовки и проведения Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года.

Тружеников академии и семинарии Его Святейшество призвал и впредь прилагать неослабные усилия к разработке наиболее актуальных богословских вопросов современности и приближать их к запросам жизни. Патриарх Пимен особое внимание обратил на необходимость глубокого раскрытия нравственных аспектов таких проблем, какими, например, являются сегодня проблемы войны и мира, давая им христианское обоснование и понимание.

Обращаясь к певцам объединенного хора, Святейший Патриарх Пимен пожелал им дальнейших успехов в их плодотворной и полезной работе.

В заключение Святейший Владыка выразил пожелание академии и семинарии успеха в труде, дальнейшей активности в добрых начинаниях, одухотворенного подъема в несении различных церковных послушаний и призвал на присутствовавших и на их труды Божие благословение.

В ответном слове митрополит Никодим поблагодарил Святейшего Патриарха Пимена за наставления, отметив, что они послужат не только руководством, но будут являться и побуждением к практическому решению раз-

личных задач в жизни и деятельности Ленинградских духовных школ. «Данная встреча, — отметил митрополит Никодим, — как заключительный аккорд пребывания Вашего Святейшества в Ленинграде, надолго останется в памяти всех, здесь присутствующих, и будет вдохновлять на новые труды. Еще раз мы просим Вашего первосвященнического благословения и святых молитв. Примите и наше пожелание помощи Божией в несении Вашим Святейшеством многотрудного подвига Первоиерарха Русской Православной Церкви и сохранения в добром здравии Вашего Святейшества на многие лета».

Академические своды неоднократно оглашались пением многолетия всеми присутствовавшими своему Патриарху и Отцу.

В тот же день Святейший Патриарх Пимен посетил академический храм, осмотрел аудитории и другие помещения академии.

Вечером 20 декабря Святейший Патриарх Пимен выехал из Ленинграда в Москву, своим пребыванием на берегах Невы оставив неизгладимый след в сердцах учащихся и учащихся и всего ленинградского клира и паствы.

П. ДУДИНОВ,
преподаватель ЛДА

ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕСПУБЛИКУ КУБА

По приглашению православной общины в Гаване и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена мне, как исполняющему обязанности Патриаршего Экзарха в Центральной и Южной Америке, довелось совершить путешествие в Республику Куба. В поездке меня сопровождал Николай Дмитриев, протоиерей Успенского храма в Новодевичьем монастыре в Москве.

12 мая 1971 года самолетом мы вылетели из Москвы. После четырнадцати часов беспосадочного полета в тот же день мы благополучно прибыли в Гавану. В аэропорту нас тепло встретили кубинские братья: вице-президент Национального Совета Церквей Кубы д-р Фернандес Себаллос, генеральный секретарь НСЦК д-р Хулио Домингес, представители местной православной общины. Среди встречавших был сотрудник советского консульства А. А. Вачнадзе.

На следующий день мы посетили штаб-квартиру Национального Совета Церквей Кубы. На приеме, устроенном в нашу честь, присутствовали президент НСЦК епископ Методистской Церкви Армандо Родригес, д-р Ф. Себаллос (Реформатская Церковь), генеральный викарий Англиканской Церкви на Кубе Мануэль Чавез и другие лица. Меня просили рассказать о жизни и деятельности Русской Православной Церкви, о том, как Церкви и христиане Советского Союза на основе Евангелия и в свете своей веры исполняют свои обязанности, несут ответственное служение своему народу, христианской экумене и общечеловеческому благу. Прием прошел в братской атмосфере.

После приема генеральный викарий М. Чавез показал нам англиканский кафедральный собор во имя Святой Троицы. Собор построен в прошлом столетии, богато орнаментирован;

его вместимость — полторы тысячи человек. В настоящее время Англиканская Церковь на Кубе состоит примерно из десяти тысяч членов.

В тот же день мы знакомились с кубинской столицей. Великолепна архитектура Гаваны. Здания построены в различных стилях и не похожи одно на другое. Здесь много памятников истории кубинского народа, его мужественной борьбы за свободу. Созидание, — вот что характеризует сегодняшнюю Кубу. Это — достижения во всех областях культурной и общественной жизни страны, это — строительство нового, социалистического общества. Мы видели и чувствовали красоту не только в природе, но и в людях и их труде. В сопровождении д-ра Ф. Себаллоса и членов православной общины д-ра Х. Домингеса и Р. Руиза мы посетили Национальный музей прикладного искусства, побывали в Национальном парке природы — одном из крупнейших парков мира. Мы посетили церковь на католическом кладбище с уникальными мраморными памятниками. Вечером нас гостеприимно принимал в своем доме д-р Х. Домингес с супругой.

14 мая мы нанесли братский визит римокатолическому архиепископу в Гаване Франческо Рикардо Овесу. На приеме присутствовал его генеральный викарий монсиньор Эвелио Рамос Диас. В ходе дружеской беседы хозяева интересовались выдающимся событием в жизни нашей Церкви — Поместным Собором и избранием Патриарха. Были затронуты также вопросы церковной догматики, таинства Святой Евхаристии и некоторых традиций Православной и Католической Церквей. С XV века существует католичество в этой стране. В наши дни на Кубе около миллиона католиков.

В сопровождении д-ра Ф. Себаллоса и д-ра Х. Домингеса в тот же день мы посетили учебный городок, основанный после кубинской революции в январе 1959 года. В городке обучаются 500 детей. Учащиеся находятся на полном обеспечении государства. Директор музея и библиотеки городка показал нам архивные документы, касающиеся его самого и д-ра Ф. Себаллоса. В документах и фотографиях отражены их активное участие в ликвидации безграмотности, в формировании новой системы образования, что осуществлялось в обстановке прямых угроз и террора со стороны реакции. Христиане-патриоты вместе со всеми верными сынами и дочерьми своей родины боролись за новую жизнь; они и теперь активно участвуют в созидании нового общества.

* * *

Вечером 15 мая, в субботу, все члены православной общины, проживающие в Гаване, собрались в храме во имя святых равноапостольных Константина и Елены. Храм построен тринадцать лет назад трудами рус-

Визит в НСЦК: д-р Ф. Себаллос (второй слева), епископ А. Родригес, архиепископ Никодим, д-р Х. Домингес

ских, болгар, греков, арабов и других православных жителей Гаваны. С радостью все собравшиеся встретили посланцев Русской Православной Церкви. Перед началом заседания был совершен молебен о ниспослании помощи Божией и благословения на труды церковного собрания. Затем были избраны председатель и секретарь собрания. Д-р Хулио Домингес сообщил, что в течение тринадцати лет православная община не имеет пастыря. Далее он сказал о безуспешных попытках общины получить помощь от Константинопольской Церкви в США. Лишь обращение к Святой Русской Православной Церкви принесло разрешение проблемы, ибо она с материнской заботой отозвалась на нашу просьбу и направила к нам своего иерарха — архиепископа Никодима. «Цель нашего собрания, — сказал в заключение д-р Х. Домингес, — заключается в том, чтобы просить Русскую Православную Церковь принять нас под свой омофор». Вслед за этим был прочитан текст обращения членов собрания с прошением о принятии их в лоно Русской Православной Церкви. Собрание единодушно одобрило это обращение, и все члены общины поставили под ним подписи. Д-р Хулио Домингес вручил мне обращение. В заключение он выразил благодарность собранию за доверие к Русской Православной Церкви и высказал надежду, что она не оставит их без духовного окормления. Собрание закончилось благодарственной молитвой, после которой началось всенощное бдение.

В Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, 16 мая, вместе с протоиереем Николаем Дмитриевым я совершил в том же храме Божественную литургию, за которой рукополагал Хулио Домингеса во диакона. Накануне он и мирянин Роберт Руиз были по соответствующему чину, с совершением над ними таинства миропомазания, приняты в Православие. В конце литургии около 80 членов православной общины причастились Святых Христовых Таин. По окончании богослужения я обратился к прихожанам с словом назидания, преподавал каждому, благословение и провел краткую беседу.

* * *

В тот же день Архиепископ Франческо Овеса устроил для нас обед в женском монастыре Санто-Вениа. Настоятельница монастыря матушка Кармен любезно встретила нас и оказала сердечное гостеприимство. На обеде присутствовали монсиньор Эвелио Диас, д-р Ф. Себаллос, настоятель католического собора в Гаване отец Филипписимо Санчес, диакон Хулио Домингес и другие лица. Мы осматривали монастырь. Монахини ухаживают за находящимися там престарелыми людьми. Монастырь имеет небольшую операционную, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты.

По приглашению архиепископа Франческо Овеса мы совершили поездку в курортный городок Матанса. В пути была продолжена братская беседа. Мы рассказывали друг другу о жизни и деятельности наших Церквей в условиях социалистического общества, о расхождении в наших странах благосостоянии тру-

дящихся; католические братья интересовались также нашими духовными академиями и семинариями.

17 мая мы нанесли официальный визит поверенному в делах религии министру связи и почты Республики Куба д-ру Хосе Филиппу Карнеадо. Нас сопровождали д-р Ф. Себаллос и диакон Х. Домингес. Они представили нас министру. В дружеской беседе министр с теплом вспоминал о своей поездке в Советский Союз, о посещении Троице-Сергиевой Лавры в Загорске и встречах с церковными и общественными деятелями нашей страны.

Затем мы нанесли визит в нунциатуру. Ввиду отъезда за границу папского нунция нас принял секретарь нунциатуры монсиньор Шимамото, с которым мы имели братскую беседу. В сопровождении архиепископа Франческо Овеса и монсиньора Эвелио Диаса мы посетили католическую семинарию в Гаване. В семинарии обучаются сорок человек. Студенты и духовенство устроили нам радужную встречу, было задано множество вопросов о жизни нашей Церкви. Беседа носила характер пресс-конференции. Будущие священнослужители проявили большое желание знать, как живет Православная Церковь в Советском Союзе и как христиане нашей страны осуществляют служение своей Церкви, Родине, экуменическому братству, миру и дружбе между народами. Студенты были очень довольны тем, что архиепископ Русской Православной Церкви так просто общался с учащимися, еще не имеющими священного сана.

Интересная встреча у нас состоялась с послом Японии на Кубе г-ном Широ Кондо в его резиденции. Он рассказал нам, как его дедушка встретился с «апостолом Японии» архиепископом Николаем (Касаткиным) и, покоренный его мудростью, горячей верой и человечностью, принял Православие. Посол, как и его дед, также исповедует православную веру. Он с удовлетворением встретил весть о прекращении в Японии церковного раскола и образовании Японской Автономной Православной Церкви. «Это очень хорошо, слава Богу!» — сказал он. Посол выразил желание присутствовать за нашим богослужением в храме святых Константина и Елены.

Накануне нашего отъезда, 20 мая, мы были приняты чрезвычайным и полномочным послом СССР в Республике Куба Н. П. Толбеевым.

В тот же день мы посетили католический женский монастырь «Слуги Девы Марии». Здесь многие монахини и настоятельницы других монастырей проходят курсы повышения знаний о новом, социалистическом строе, новых условиях труда, положении религии и т. п. Как и в семинарии, состоялась оживленная беседа, было задано много вопросов. Настоятельница монастыря пригласила нас на трапезу.

По-братски, сердечно принимал нас затем в домашнем кругу д-р Фернандес Себаллос, проявивший большую заботу и любовь во время нашего пребывания на Кубе. Д-р Ф. Себаллос — большой друг Русской Православной Церкви и нашей страны. Он не раз посещал Советский Союз и был гостем нашей Церкви. Он принимает активное участие в

экуменических встречах, в деятельности Христианской Мирной Конференции.

* * *

В день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 21 мая состоялось официальное открытие православной общины. За Божественной литургией в храме святых Константина и Елены присутствовало более 200 человек. Среди почетных гостей — архиепископ Франческо Овес, монсиньор Эвелио Диас, монсиньор Шимамото, епископ А. Родригес, монахини, представители всех христианских Церквей на Кубе, корпорации преподавателей и студентов духовных школ. За богослужением присутствовали посол Японии г-н Широ Кондо, посол Голландии г-н Коген Стюарт, посол Швеции г-н Сильвио Масната, представитель ЮНЕСКО в Южном полушарии Жан Б. де Вик, консул советского посольства Н. И. Севрюгов и атташе по вопросам культуры В. В. Земский.

За литургией я рукоположил диакона Хулио Домингеса во пресвитера, а Роберта Руиза — во диакона.

В конце литургии я обратился к присутствовавшим в храме с словом приветствия:

«Возлюбленные отцы, братья и сестры! Прошло более тринадцати лет с тех пор, как вы, православные люди, волей судьбы проживающие на острове миролюбивого кубинского народа, воздвигли этот православный храм Божий, дабы совершать в нем свое служение Троице Богу, согласно благочестивым традициям православной веры ваших отцов и прадедов. С тех пор вы неоднократно обращали свой зов к иерархии Греческой Церкви в США о принятии вас под свое духовное окормление, но ваш зов не был услышан.

На протяжении всего этого времени находясь без крещения, исповеди, причащения и других святых таинств, вы, возлюбленные соотечественники, как и все ваши собратья по вере, собирались в этом святом храме и в совершении чина Изобразительных утоляли свою духовную жажду, бодрствуя духом и веруя, что настанет день, когда Господь ус-

лышит молитву вашу и поставит вам пастыря и попечителя о душах ваших.

Сегодня мне выпал жребий возложить свои руки и призвать благодать Святого Духа на достойных избранников и ревнителей веры православной, дабы поставить их на служение у этого святого жертвенника, чтобы через их священнослужение освящались души и сердца ваши Господеви в духе и истине, в мире и правде, в любви и духовном совершенствовании, дабы вам, сущим в рассеянии, благословлять Господа «на всяком месте владычества Его» (Пс. 102, 22).

Так, в силу промыслительной воли Божией и нашего священнодействия огонь Святой Пятидесятницы освятил вас ныне — тебя, отец Хулио, быть первым православным иереем, а тебя, отец Роберто, — диаконом для служения православным людям на вашей земле. Оба вы не по принуждению, а по свободному волеизъявлению недавно вошли в ограду Святого Православия, а сегодня на вас возложено окормление и пастырское попечение об этом рассеянном стаде, доселе не имевшем пастыря. Твердо верю, что это не случайно, ибо в промыслительном действии воли Божией ничего случайного не бывает, а посему, дорогие отцы Хулио и Роберто, я надеюсь и верю, что возложение рук моих на вас послужит к славе Божией, спасению врученной вам паствы и достойному свидетельству о Святом Православии среди братьев на вашей земле, в духе искреннего экуменического служения и братского взаимопонимания.

Возлюбленные отцы! Достоин и со страхом Божиим пасите и окормляйте чад, вверенных вам, делом, словом и личным добрым пастырским примером, ибо они — дети Отца Небесного, за которых пролита Кровь Божественного Агнца — Сына Божия, Который и взывает души их от рук ваших. Господь первыми избрал вас из среды сынов вашего народа для свидетельства о Святом Православии на земле вашей, что само по себе усугубляет ваш апостольский труд. Но, мои возлюбленные, да не смущает вас ни высокая ответственность этого подвига, ни ваша человеческая немощь. Помните слова Господа. «Да не смущается сердце ваше, ни устра-

21 мая 1971 года. После литургии архиепископ Никодим поздравляет священника Хулио Домингеса и диакона Роберта Руиза

шает... Якоже возлюбил Мя Отец, и Аз возлюбил вас... Вы друзи Мои есте, аще творите, елика Аз заповедаю вам» (Ин. 14, 28; 15, 9, 14).

Вы, которым, по слову евангельскому, надлежит быть «солью земли... и светом миру», дабы через дела ваши «прославился Отец наш Небесный» (Мф. 5, 13—14), стяжите себе крепкую веру и непоколебимую надежду на Господа, всецело поручите себя Его святой промыслительной воле. Тем же самым восприимчивайте в себе твердую волю для сопротивления греху, дабы послужить пасомым чистым и добрым примером. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Священник должен иметь душу более чистую, чем солнечные лучи, чтобы Святой Дух никогда не оставлял его без Своего присутствия и чтобы он мог сказать: *уже не я живу, но живет во мне Христос*» (Гал. 2, 20).

Не ради корысти или человеческой славы, а с любовью творите волю Господню. Ревнуя о Господе, постоянно срапинайтесь с Ним за стадо Его, заботливо ищите заблудших овец для Его Церкви, неутомимо несите всем мир любви Его, неленостно возбуждайте живое слово Божественной правды Его, а Он восполнит человеческую немощь вашу Своей благодатной силой.

Вы же, возлюбленная паства, возблагодарив Господа, с искренней сыновней любовью, смирением и доверием вручите спасительное окормление душ ваших их пастырскому попечению. Ревностным усердием веры вашей и святым послушанием облегчайте их пастырский труд, ибо, как учит святой апостол Павел, *взаимно нося тяготы друг друга, мы исполним закон Христов*.

Дорогие соотечественники! Вы за время ваших странствий прошли горнило больших и нелегких искушений и соблюли священную верность Матери-Церкви, и тем самым сохранили себя от тяжкого греха раздора внутри Церкви Христовой. И впредь берегите эту святую жемчужину веры в той же чистоте духа, братского единомыслия для славы и торжества Православия. Для слабых духом будьте добрым примером, а для сеятелей распрей и расколов внутри ограды Матери-Церкви — обличительной правдой, однако растворенной не гневом или враждой, а горячей молитвой за них, дабы Господь коснулся их сердец Своей Божественной любовью и даровал Церкви нашей день желанной радости, в которой мы увидели бы и их вместе со всеми нами, прославляющих Его святое имя. Ведь еще на заре Нового Завета святой пророк Давид взывал пред Богом: «Се, что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе» (Пс. 132, 1). Блажен тот, кто вместе с пророком ревнует и молится о единстве и любви со своими братьями, со всеми людьми на земле. Ныне же возблагодарим Троицкого Бога нашего, всегда во благо устроившего Свою Святую Церковь!

Возлюбленные отцы Хулио и Роберто, вручаю эту далекую паству вашему окормлению

и попечению с глубокой надеждой, что под вашим духовным руководством она принесет достойный плод в сокровищницу Святого Православия. Надеюсь также, что в делании вашем найдет свое отражение дух миротворческого служения ближним в священной борьбе со злом, разрушающим мир и Божественную любовь среди народов земли, равно как и пример добрых взаимоотношений между нашими народами, жаждущими мира и справедливости.

Не могу не выразить моей глубокой радости, что в день нашего духовного торжества своей братской молитвой засвидетельствовали к нам христианскую любовь братья и высокие гости — представители других христианских Церквей в вашей стране, так любезно почтившие нас своим присутствием. Это свидетельствует о добрых экуменических взаимоотношениях между Церквами кубинских христиан.

Пусть Господь Своим неисповедимым Промыслом укажет, устроит и освятит путь для всех, кто для славы Его ищет мира и братского единомыслия, кто в делах своих прославляет, укрепляет и возвеличивает всеосвящающую любовь Божию для блага и спасения мира — Царства Божиего среди людей земли.

Возношу благодарения нашему Пастыреначальнику Христу, все благоустроившему в Своей Святой Церкви! Призываю на всех вас Его небесное благословение и молю Его, да укрепит, утвердит и сохранит всех вас в подвиге вашего евангельского служения во славу Свою, да освятит вас «во истину Свою» (Ин. 17, 17). Аминь!»

По окончании богослужения все находившиеся в храме были приглашены на официальный прием, устроенный нами в здании штаб-квартиры НСЦК. От имени Русской Православной Церкви мы благодарили всех инославных братьев и сестер, участвовавших в наших торжествах, за проявление ими христианской любви.

* * *

В тот же день вечером мы отбывали на Родину. В аэропорту нас провожали с добрыми пожеланиями епископ А. Родригес, д-р Ф. Себаллос, священник Хулио Домингес, диакон Р. Руиз. В числе провожавших были консул Н. И. Севрюгов и атташе В. В. Земский.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность всем кубинским христианам — братьям и друзьям, которые сделали наше пребывание в Республике Куба полезным, интересным и приятным.

Господь да благословит миром и благоденствием братский народ Кубы и возлюбленную общину Русской Православной Церкви на кубинской земле!

НИКОДИМ,
архиепископ Харьковский
и Богодуховский

К пребыванию в Советском Союзе епископа Цюрихского Серафима

14 декабря 1971 года в Москву прибыл клирик Западноевропейского Экзархата архимандрит Серафим (Родионов), настоятель храма в честь Воскресения Христова в Цюрихе, Швейцария, с группой паломников: протодиаконом храма Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве Гавриилом Пейрашоном, профессором истории Лозаннского университета, г-жой Евдокией И. Каррюпт, старостой Воскресенского храма в Цюрихе, и прихожанкой того же храма г-жой Эдулой Хубер.

15 декабря в Москве архимандрит Серафим с паломниками был принят Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом в его резиденции. На приеме присутствовал председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. В тот же день вечером архимандрит Серафим и паломническая группа отбыли в Ленинград.

18 декабря состоялось наречение, а 19 декабря — хиротония архимандрита Серафима во епископа Цюрихского (см. об этом с. 10—13 настоящего номера. — *Ред.*). 19 декабря епископ Цюрихский Серафим и швейцарские паломники присутствовали на приеме, устроенном митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом в честь находившегося в Ленинграде Святейшего Патриарха Пимена. 20 декабря, в понедельник седмицы 29-й по Пятидесятнице, епископ Серафим совершил Божественную литургию в Николо-Богоявленском кафедральном соборе в сослужении соборного духовенства. Вечером того же дня Владыка Серафим и паломники отбыли во Псков.

Епископ Серафим и другие члены паломнической группы осмотрели псковские храмы, посетили Псково-Печерский монастырь. Они были тепло приняты архиепископом Псковским и Порховским Иоанном, наместником Псково-Печерского монастыря архимандритом Алипием, встречались с братией обители. Гости ознакомились с достопримечательностями Пскова, посетили пушкинские места.

24 декабря в Москве, в редакции «Журнала Московской Патриархии», епископ Цюрихский Серафим и его спутники были приняты архиепископом Волоколамским Питиримом, председателем Издательского отдела Московского Патриархата.

25 и 26 декабря гости из Швейцарии находились в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске. Они молились в Троицком соборе у раки с мощами Преподобного Сергия, поклонились могиле Святейшего Патриарха Алексия. В трапезном храме во имя Преподобного Сергия епископ Серафим служил в субботу вечером, в канун Недели 29-й по Пятидесятнице, святых праотец, всенощное бдение, а в воскресенье утром — Божественную литургию. После литургии наместник Лавры архимандрит Августин дал обед в честь Преосвященного Серафима. В тот же день в Московской духовной академии ректором академии архиепископом Дмитровским Филаретом в честь епископа Серафима был устроен прием с участием профессоров и преподавателей Московских духовных школ.

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, 2 января 1972 года, епископ Серафим совершил Божественную литургию в московском храме Воскресения словущего, что на Ваганьковском кладбище.

3 января Святейший Патриарх Пимен принял епископа Цюрихского Серафима в московской резиденции. На приеме присутствовал заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий. В тот же день епископ Серафим принял управляющий делами Московской Патриархии митрополит Таллинский и Эстонский Алексий.

В Киеве с 5 по 7 января епископ Серафим и Е. И. Каррюпт (другие паломники отбыли к этому времени на родину) посетили храмы и поклонились их святыням. В праздник Рождества Христова, 7 января, епископ Серафим участвовал в служении всенощного бдения и Божественной литургии в Свято-Владимирском кафедральном соборе с митрополитом Киевским и Галицким, Экзархом Украины, Филаретом. Митрополит Филарет дал обед в честь Преосвященного Серафима.

В Неделю 31-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, 9 января, епископ Серафим служил Божественную литургию в храме во имя апостолов Петра и Павла, что в Лефортове, в Москве, и сказал поучение на тему евангельского чтения дня.

10 января гости отбыли в Швейцарию.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Воронежская епархия. В 1971 году, как и в предыдущие годы, празднование памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца (26 августа н. ст.), собрало в Успенский собор в г. Задонске множество почитателей памяти великого подвижника и наставника благочестия. Вместе с прихожанами Успенского собора молились клирики и миряне, прибывшие из городов и сел Воронежской епархии. Вечером 25 авгу-

ста соборно была отслужена малая вечерня с чтением акафиста святителю Тихону. После вечерни духовенством и богомольцами был торжественно встречен прибывший на праздник архиепископ Воронежский и Липецкий Михаил. Владыка Михаил совершил всенощное бдение в сослужении местных и приезжих клириков. В день праздника, 26 августа, за ранней и поздней литургией молилось множество верующих, многие причащались святы

Успенский собор в г. Задонске

Таин. Поздняя литургия торжественно совершалась архиерейским служением. За литургией была совершена диаконская хиротония. Молебным пением святителю Тихону и окроплением храма и верующего народа в ограде святой водой завершилось церковное празднество. За богослужениями архиепископ Михаил обращался к богомольцам с поучениями по книге святителя Тихона «О истинном христианстве». Это сочинение — плод многолетних трудов святителя, закончено им в Задонске в 1771 году.

Ивановская епархия. 22 мая 1971 года, в праздник Перенесения мощей Святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, архиепископ Ивановский и Кинешемский Феодосий совершил Божественную литургию в Никольском храме в с. Чихачево и произнес поучение о праведности, как высшей цели христианской жизни.

В тот же день архиепископ Феодосий прибыл в с. Новый Ландех и совершил в местном храме в честь Происхождения Честных древ Креста Господня всенощное бдение, а 23 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, — Божественную литургию, за которой проповедовал о необходимости блюсти чистоту души и духовного зрения.

20 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших, архиепископ Феодосий совершил Божественную литургию во Введенском храме в с. Филисово и произнес поучение о всех русских святых, которых объединяет горячая любовь к Богу и людям, к Церкви и Отечеству.

26 июня, в канун Недели 3-й по Пятидесятнице, архиепископ Феодосий совершил всенощное бдение, а наутро — Божественную литургию в Спасском храме в с. Маршово. Владыка произнес поучение на слова Евангелия: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33).

В Неделю 4-ю по Пятидесятнице, 4 июля,

Владыка Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Богородицы в с. Шапкино. За литургией он произнес поучение на слова из апостольского Послания: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем» (Рим. 6, 23).

6 июля, в канун праздника Рождества Крестителя Господня Иоанна, архиепископ Феодосий прибыл в с. Красное и в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» совершил всенощное бдение, а наутро — Божественную литургию. Владыка сказал слово о значении подвигов и проповеди Иоанна Предтечи в домостроительстве нашего спасения.

В день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля, архиепископ Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь Воскресения Христова в с. Толпыгино и произнес поучение о духовной молодости и духовной зрелости в христианской жизни, проистекающих соответственно от следования человека своей воле или воле Божией.

25 июля, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, Владыка Феодосий совершил Божественную литургию в величественном храме во имя Святой Троицы в с. Острцово. В храме хорошо сохранилась стенная роспись в стиле художника В. Васнецова. По окончании богослужения Владыка произнес поучение на слова апостольского Послания: «Мы, сильные, должны носить немощи бессильных и не себе угрождать. Каждый из нас должен угрождать ближнему во благо, к назиданию» (Рим. 15, 1—2). За литургией Владыка возложил на настоятеля храма протоиерея Андрея Нероду патриаршую награду — крест с украшениями.

В Неделю 8-ю по Пятидесятнице, 1 августа, архиепископ Феодосий совершил Божественную литургию в храме во имя Михаила Архангела в с. Бородино. Поучение Владыкой было произнесено на слова апостольского Послания: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1, 10).

2 августа, в день 100-летия города Иваново, архиепископ Феодосий после Божественной литургии совершил в кафедральном соборе в честь Преображения Господня в г. Иваново благодарственный молебен в сослужении соборного духовенства. Перед молебном Владыка произнес слово, в котором отметил большую радость верующих людей по случаю празднования столетия г. Иваново, являющегося крупным промышленным и культурным центром нашей страны и славного своим историческим прошлым. Владыка поздравил присутствовавших в соборе с юбилеем и пожелал городу дальнейшего процветания, а жителям — здоровья, мирной жизни и успешной деятельности на благо Отечества нашего. По окончании молебна были возглагошаны уставные многолетия. Архиепископ Феодосий на следующий день посетил краеведческий музей и музей Первого Совета рабочих депутатов и возложил цветы к подножию обелиска, воздвигнутого на месте расстрела рабочей демонстрации в 1915 году.

Игуменья Анимайса (Найдунова-Бутовская)

22 ноября 1971 года после тяжелой болезни почил о Господе настоятельница Киево-Флоровского Вознесенского женского монастыря игуменья Анимайса (в миру Анна Дорофеевна Кайдунова-Бутовская).

Родилась она 28 августа 1899 года в с. Тереховка, ныне Тереховского района Гомельской области, в благочестивой крестьянской семье. В 1906 году её мать отправилась с ней на поклонение киевским святыням. Во Флоровском монастыре, где была их близкая родственница, они провели несколько дней. Увлеченная красотой церковного пения и всей обстановкой монастырского быта, девочка заявила матери о своем желании остаться в монастыре. Мать начала отговаривать её, объясняя трудности монастырской жизни, но потом решила на время оставить её в монастыре у тетки — схимонахини Евпраксии, надеясь, что, пожив здесь некоторое время, Анна сама потом попросится домой. Однако девочка полюбила монастырский порядок и впоследствии, когда мать приезжала к ней, боялась, что её увезут из монастыря. При монастыре она окончила церковноприходскую школу. Еще в первом классе монастырской школы на уроке Закона Божия преподавателем был задан вопрос всем ученикам класса: «Как читается седьмой член Символа веры?» Из всех учеников она одна ответила правильно на этот вопрос. Преподаватель подарил тогда девочке книгу «Жития святых». После школы она решила остаться послушницей в обители. За многие годы пребывания в монастыре ей пришлось пройти разные послушания. В 1948 году она принимает монашеский постриг с именем Анимайса. При игуменнии Антонии, настоятельнице монастыря, монахиня Анимайса несла послушание монастырской казначеи, а когда болела игуменья, исполняла настоятельские обязанности.

Указом митрополита Киевского и Галицкого, Экзарха Украины, Иоанна от 8 сентября 1960 года монахиня Анимайса после кончины игуменнии Антонии была назначена настоятельницей Киево-Флоровского женского монастыря.

В сан игуменнии монахиню Анимайсу возвел Святейший Патриарх Алексий за богослуже-

нием 16 июня 1964 года в Свято-Успенском монастыре в Одессе. Его Святейшество возложил на нее наперсный крест и вручил игуменский жезл. Святейший Владыка преподавал отеческое наставление игуменнии Анимайсе и пожелал ей с усердием и прилежанием исполнять её новые обязанности.

Указом Святейшего Патриарха Алексия от 22 июля 1967 года игуменья Анимайса была награждена крестом с украшениями. Под руководством игуменнии Анимайсы с участием сестер был реставрирован Вознесенский храм и неоднократно производились ремонты монастырских зданий. Матушка игуменья деятельно руководила и духовной, и хозяйственной жизнью своей обители, научая сестер любви к Церкви, строгому соблюдению монастырского устава, послушанию.

Истинно иноческую жизнь, нестяжательность, безропотное трудолюбие, большую любовь и милосердие могли видеть те, кому доводилось встречаться с ней. Местом отдыха служил ей деревянный, жесткий, неудобный диван. Трапезовала она всегда вместе с сестрами за общим столом. Скромная, даже убогая одежда скрывала её игуменский сан. Нередко она беседовала с людьми как послушница игуменнии. Матушка Анимайса отличалась подлинно монашеской кротостью, была всегда тиха и благостна и весьма сдержанна и терпелива. Эти качества её души придавали всему её облику какую-то особенную одухотворенность. Кто её знал близко и имел возможность хотя изредка с ней встречаться, тот никогда не забудет её простых, но весьма назидательных бесед.

В последнее время матушка игуменья была тяжело больна, но мужественно переносила недуг. Во время болезни она соборовалась и неоднократно причащалась Святых Христовых Таин.

В воскресенье 21 ноября, в день праздника в честь Архистратига Божия Михаила, вечером игуменья Анимайса причастилась Святых Христовых Таин, а в 5 часов утра следующего дня мирно отошла ко Господу. Сразу же была отслужена панихида, затем тело усопшей перенесено в храм. У гроба совершались

панихиды и непрерывно, днем и ночью, до погребения читалась Псалтирь.

Утром 24 ноября заупокойную литургию в сослужении духовенства из храмов г. Киева и других городов совершил митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, Филарет.

Перед началом отпевания митрополит Филарет произнес надгробное слово. Владыка прочитал телеграмму Святейшего Патриарха Пимена: *«Вечная память почившей игумении Анимайса! Да упокоит Господь её душу в селениях праведных. Прошу перебить мое соболезнование сестрам Флоровской обители и благословение. Патриарх Пимен».*

После Евангелия по благословению митрополита Филарета разрешительную молитву прочитал схигумен Валентин.

Со слезами молились и прощались с игуменией Анимайсой насельницы обители и многочисленные верующие.

После прощания гроб с телом почившей матушки был поднят духовенством и в сопровождении митрополита Филарета, хора сестер и верующих обнесен вокруг храма, а затем доставлен к месту вечного упокоения на Зверинецкое кладбище г. Киева.

Вечная тебе память, достойная наша матушка Анимайса! Да упокоит Господь душу твою с праведными!

Священник Мефодий ФИНКЕВИЧ

К КОНЧИНЕ ПРОТОИЕРЕЯ СЕРГИЯ ГАЛЕЦКОГО

В связи с кончиной 4 января 1972 года настоятеля Свято-Георгиевского храма в г. Ныредьхаза (Венгерская Народная Республика) и помощника благочинного-администратора православных приходов в Венгрии протоиерея Сергия Галецкого председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим и его заместитель архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий направили благочинному-администратору приходов Московского Патриархата в Венгрии протоиерею Феризу Берки следующие телеграммы:

«Разделяю вашу скорбь в связи с кончиной протоиерея Сергия Галецкого, молось о упокоении души усопшего. Прошу передать мое соболезнование родным и близким покойного. Митрополит Никодим».

«Выражаю соболезнование в связи с кончиной протоиерея Сергия Галецкого. Да упокоит Господь душу усопшего в селениях небесных. Архиепископ Ювеналий».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Протоиерей Владимир Сергеевич Гилетыч скоропостижно скончался 3 апреля 1971 года, на 66-м году жизни. Родился он в семье железнодорожного служащего г. Бреста. Окончил 3-классное церковноприходское училище. Работал каменщиком и пел в церковном хоре. В 1939 году был определен псаломщиком к Свято-Николаевскому храму в г. Бресте. В 1945 году епископ Брестский Паисий обратил внимание на замечательный голос В. Гилетыча. Владыка рукоположил его во диакона, а в 1950 году митрополит Минский Питирим назначил его на должность протоиерея минского кафедрального собора. 3 апреля он скончался после всенощного бдения, в котором он участвовал. Чин отпевания покойного совершил архиепископ Минский и Белорусский Антоний в сослужении собора священни-

ков, при многочисленных молящихся. Похоронен протоиерей В. Гилетыч на городском кладбище.

Монахиня Сергия (в миру Нина Александровна Харитоновская), насельница Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря, скончалась 21 апреля 1971 года, в среду Светлой седмицы. Родилась она в 1897 году. Её дед был священником в Рижской епархии, отец — сенатором в Латвии. Н. Харитоновская получила высшее медицинское образование в Ленинградском университете и в Сорбонне в Париже. В сороковых годах работала врачом в г. Юрмала (Рижское взморье). С юных лет она тяготела к монашеской жизни. В 1929 году поступила послушницей в Рижский женский монастырь, где впоследствии приняла монашеский постриг. В

монастыре, кроме своего монашеского делания, помогала как врач болящим сестрам обители. Отпевание почившей монахини Сергии совершил архиепископ Рижский и Латвийский Леонид. Матушка Сергия погребена на рижском Иоанновском кладбище, на участке Рижского женского монастыря, рядом с могилой ее матери.

Заштатный протоиерей Кировской епархии Виктор Алексеевич Пономарев скончался 7 мая 1971 года, на 87-м году жизни. Прослужил в священном сане 56 лет.

Заштатный митрофорный протоиерей Кировской епархии Сергей Константинович Сергеев скончался 19 мая 1971 года, на 90-м году жизни. Прослужил в священном сане 50 лет.

Единство христианской жизни

В о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Священна земля, дорогие отцы и братие, на которой мы живем, трудимся и всегда имеем пред своим духовным взором предстателя небесного — Преподобного отца нашего Сергия. Неиссякаемым потоком богомольцы ежедневно вступают в святые ворота Лавры и устремляются к мощам Преподобного, видя в нем «скорого помощника и преславного чудотворца». И, взирая на подвиги и житие этого великого угодника земли Русской, каждый невольно обращает внимание на свою жизнь. Какова она? Согласуется ли с волей Божией? И подобна ли она, хотя бы и в отдаленной мере, житию того, чья рака перед нами «видима есть всегда»?

Бесспорно, каждый в душе своей найдет много такого, что ежедневно, ежечасно склоняет нас ко греху, что мешаёт нам творить плоды добра. А как часто причину этого мы видим в немощи человеческой, которая свойственна людям, живущим в миру. Более того, мы подчас склонны думать, что христианский идеал во всей его полноте обязателен только монашествующим, извиняя таким образом нередко свои греховные привычки. В нашем сознании появляются как бы два идеала христианства. Один — для монашествующих, другой — для людей, живущих в миру.

Но так ли это, отцы и братие? Вспомним слова святого Иоанна Златоуста: «Ты очень заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что иное требуется от мирянина, а другое от монаха; разность между ними в том, что один вступает в брак, а другой нет, во всем же прочем они подлежат одинаковой ответственности».

Как видим, ко всем нам в одинаковой мере обращен закон Христов. Так, гневающийся напрасно на брата своего, будет ли он мирянин или монах, одинаково оскорбляет Бога. И допускающий в сердце нечистый помысл, кем бы он ни был, равно согрешает и получит наказание за прелюбодеяние. Ответственность понесёт каждый христианин, независимо от избранного им для спасения пути. Живя в миру, находясь в обстановке постоянного движения, человек часто забывает о своих христианских обязанностях. Наша слабая воля дает простор греху, и тем самым мы отдаем себя ему в рабство. И беда в том, что эту покорность греху многие сочли естественной.

И вот для того, чтобы порвать греховные узы, необходимо всегда помнить, что не только монашествующие отрекаются от мирских пристрастий, но и мы, живущие в миру, должны постоянно слышать в сердце своем слова Спасителя: «Ищите прежде Царствия Божия» (Мф. 6, 33).

Преподобный Марк Подвижник, объясняя смысл иноческого отречения от мира, говорит: «не в том смысле получили мы такую заповедь, чтобы безрассудно ненавидели мы творения Божии, но чтобы отсекли поводы к страстям». Итак, всякий должен ограждать себя от страстей, ибо каждый из нас дал обет отречения от всего, что связано с грехом. В таинстве святого Крещения в лице восприемников наших мы отреклись от сатаны и всех дел его, и от служения его: от похоти плоти, очес и гордости житейской (1 Ин. 2, 16).

Отцы и братие! Каждый христианин стремится ко спасению, и пути, ведущие к нему, могут быть внешне различны, но внутренние они требуют от

христианина одного — исполнения евангельских заповедей, а следовательно, — совершения добродетелей. Монашество не цель, а средство. Всякий человек избирает тот путь, по которому ему идти удобнее. Но в том и другом случае высокая и спасительная цель, которая у всех нас, христиан, одна, — приближение к христианскому идеалу.

Сегодня Церковь чтит память святого Филарета Милостивого. Жизнь этого угодника Божия проходила в миру. Святой Филарет был отцом семейства. Сам, будучи состоятельным человеком, он жил не только для своей семьи, но и для всех людей, особенно для бедных и обездоленных. Святой с любовью отдавал им всё, в чем они имели нужду. Милосердие было его отличительной чертой.

В жизни святого Филарета Милостивого, как и в жизни Преподобного Сергия Радонежского, отцы и братья, мы видим убедительное свидетельство, что Господь хоть и разными путями, но всех призывает к единому спасению. Один среди мира достиг духовного преуспевания, другой в келейной тишине возжег светильник, освещающий и поныне нам путь ко Христу. Проникнемся же глубиной христианского идеала, и пусть никакие ложные оправдания не отвлекают нас от осуществления его в своей жизни.

А Господь и Бог наш, молитвами и предстательством святого Филарета Милостивого и Преподобного отца нашего Сергия, да поможет нам в этом. Аминь.

Анатолий КАРАГОДИН,
студент I курса МДА

Слово в Неделю по Просвещении

«Покайтесь!» (Мф. 3, 2)

«Покайтесь!» — первое слово новозаветной проповеди. Первый урок людям всех стран и народов, преподанный Господом нашим Иисусом Христом.

Первое благовестие наступившего Нового года о спасении нас, ввиду приближающегося Великого поста, Святая Мать наша — Церковь извлекает из Евангельской истории о том, что Спаситель, благоволивший принять для нас крещение от Своего Предтечи, потом для нас подвергший Себя 40-дневному посту и искушениям в пустыне, явился с проповедью спасения, призывая всех в Свое Божие Царство. «Покайтесь, — говорил Он, — и спасетесь!» «Покайтесь и будете чадами Царства Божия! Покайтесь, приблизилось бо Царствие Божие!»

Сам Господь призывает нас в Свое Царство, с ним вместе сошедшее с небес на землю. Послушают ли люди этого отечески любящего голоса, отвратятся ли на него усердием своим, преданностью своей, мыслью, волей и чувствами своими, или же он заглухнет

безвозвратно, подобно тому, как умирают в воздухе чудные звуки музыки, звуки сильного, красивого голоса или даже звуки грома и бури!

«Покайтесь, приблизилось Царствие Божие!» Эти слова были произнесены Спасителем в полной надежде, что будут услышаны бедными грешниками. Евангельская история в свои страницы заключила уже множество примеров благостной отзывчивости человеческих сердец. Примеры эти трогательны, назидательны, умирительны в такой степени, что Святая Церковь ставит их, как зеркало, перед нашим лицом. С настоящего дня она не отставит от нас этого зеркала на многие недели. В наступающие недели да будут эти примеры предметом нашего внимания, потому что в них мы найдем истинные образцы покаяния.

Кому неизвестно, что многих от спасения удаляет страсть корыстолюбия. На пути к Царству Божию это первая преграда; на ком наслала ржавчина этого жестокого порока, тому очень трудно от нее освободиться!

У корыстолюбивых исчезает любовь к добру, влечение к святине. Скупец начинает с отречения от всего, что зовет душу к чистому, душевному и живому, а кончает безумным рабством наживе, мертвому металлу. Но вот голос Спасителя достиг, говорит Евангелие, даже непросветной, темной души корыстолюбца. Это был Закхей, грешивший перед Господом в незаконном приобретении имущества. Услышав слово Господа, он немедленно отвергнул идола души своей. Он сказал: «Се, пол имения...» Таково должно быть покаяние всех корыстолюбцев, щедрою милостиной они должны удовлетворить, загладить грехи своекорыстия и приобрести право на Царствие Божие, на милость Божию.

У большей части людей главный душевный недуг — гордость. На примере мытаря и фарисея познаем, как спасительно смирение и как пагубны тщеславие, высокомерие, надменность. Представим же и мы внутреннего нашего фарисея перед очи Всевидящего Господа не с тем, чтобы исчислить свои мнимые достоинства и добродетели, а для того, чтобы сокрушить нашу горделивость смирением мытаря и его столь отрадной, тихой, спокойной молитвой: «Боже! Милостив буди мне грешнику». На этот наш стон подвигнется Божие милосердие, подобно тому, как плач бессильного страдающего младенца пробуждает любящую мать. Забывая о себе, она отказывается от сна, покоя и пищи, стремится успокоить дорогое её сердцу дитя.

Плотугодие и сладострастие — пороки, не дремлющие среди нас. Они — те страшные звери, ищущие добычи, чтобы поглотить живое и целое, о котором упоминает Евангелие. Плотугодники — страстные люди. На них, как утративших обоняние, дух нравственной сдержанности, чистоты и умеренности не производит влияния аромата. Страстные люди — бедные люди. Они не замечают своей нечистоплотности, животности, опасностей. Они — блудные дети. Но Евангелие даёт примеры покаяния и для них историей заблудшего сына, вернувшегося к отцу, чтобы повергнуться с раскаянием к его ногам. Ни перед кем из нас не заперта дверь в жилище Отца Небесного. Всякий, кто со страхом

благочестия подходит к этим святым вратам, не будет отвергнут, напротив, каждый из нас знает, что отходит утешенным, убежденным, что у Отца его Небесного обители много есть для каждого сына и дочери, место избранное, прекрасное, одежда новая, вечеря сладкая, жизнь — день беззакатных лучей, теплых и живительных.

Покаемся же, братия! Горе нам, если по малодушью презрим голос Божий, призывающий к покаянию. Тогда мы, грешные, услышим над собой приговор вечной Правды: «Понеже звах и не послушасте Мене, отменяю советы и обличения Мене, егда придет пагуба и егда призове Мене, Аз не послушаю вас!» О, Господи Милостивый, да не будет такого горя и такого несчастья ни с одним из нас, здесь собравшихся! Аминь.

Протоиерей Валентин АМФИТЕАТРОВ

8 января 1895 года

(Публикуется впервые)

Святитель Василий Великий о мере воздержания

Воздержание для каждого должно быть определяемо по его телесной силе, чтобы не останавливаться на том, что ниже силы, какая есть в человеке, и не простирается до того, что выше силы. И на то, думаю, надобно обращать внимание, чтобы, чрезмерностью воздержания ослабив телесную силу, не сделать тела ленивым и недейтельным для важнейших занятий. Ибо Бог, творя человека, конечно, не желал, чтобы он оставался праздным и неподвижным, но чтобы он был деятельным, в чем ему должно (Быт. 2. 15)... Посему не должно делать нововведений вопреки естеству и уставам Благотельца естества, но, их держась, надобно сохранять тело деятельным, никогда не слабеющим от неумеренности... Ибо Божественное Писание повелевает работать, приводить тело в движение и больше подкреплять немощь других, нежели самому искать руки других, но нимало не велит истощать и расслаблять тела неумеренными изнурениями (Кн. V, с. 361—363).

Цель поста — преображение человека

Человек несет на себе ответственность за восстановление утраченного всемирного благополучия и мировой гармонии, так как за его дела земля оказалась проклятой (Быт. 3, 17). В человеке началось падение мира, и в человеке совершается его обновление. Человек, изменивший мир к худшему, теперь призван изменить его к лучшему. Но начинать исправлять мир нужно с самого себя: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7, 5). Для этого требуется подвиг, который начинается с анализа своего внутреннего состояния, выявления эгоистических, себялюбивых движений сердца и заканчивается победой над собственной гордостью и эгоизмом.

Нынешнее время святого поста дает нам возможность совершить подвиг очищения и исторгнуть из ока нашего затемняющую его скверну, чтобы сделать чистым наше существо и внести свой вклад в общее очищение мира (Мф. 6, 22—23). Не случайно второе воскресенье Великого поста называется Неделей светотворных постов. Церковные песнопения восхваляют пост, как средство к благодатному внутреннему озарению. Через порядок, размеренность и духовную настроенность постной жизни, через общественную и индивидуальную усиленную молитву Церковь хочет вернуть нас лично и через нас всё окружающее к первозданной красоте сотворенной Богом природы. Церковь хочет вернуть нам красоту чистых человеческих отношений.

Во время поста христианин стоит на страже святости своей души, которые не только нужно охранять, но и жить ими.

В человеке много скрытых сокровищ, которые он может в себе открыть и развить, как мы открываем богатства земных недр и обращаем их на общее благо. В человеке есть великий источник тепла и света, но его нужно вызвать к жизни... Источник богатств земных недр и богатств природы чело-

веческой один — это Бог, создавший и землю, и людей.

Над созданием обоих видов ценностей человек должен трудиться в поте лица. Для открытия внутреннего нашего богатства нам никуда не надо ходить, оно с нами: «Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17, 21). Достаточно употребить усилие — и можно им овладеть (Мф. 11, 12). В этом смысл поста.

Подобно тому, как счастлив и благосостоятелен бывает человек от успешной работы, приобретая материальные ценности, так, и даже несравненно более, он может быть счастлив от работы над собой, в делании духовном. Подобно тому, как человек делится плодами своих трудов с ближними и сам получает от них, так он делится с людьми духовным теплом и сам получает его от них.

С чистыми людьми, у которых в глазах горит неугасимый луч Фаворского света, легко общаться, без них было бы трудно жить на земле. Думаю, каждый может это подтвердить примерами из своего жизненного опыта. Проявить во вне красоту своей души мы можем лишь тогда, когда откроем, сохраним и разовьем в себе источник преображающей нас благодати Божией.

Природа тоже чувствует доброе отношение к себе человека. Говорят, чтобы приручить дикого зверя, нужно подходить к нему с добрым чувством и смотреть ему прямо в глаза, и тогда животное покорится и станет помощником человека. Земля произрастит тем больший урожай, чем прилежнее и с большей любовью её обрабатывать. В благодарность за любовное отношение к природе она подарит нам удивительное чувство умиротворенности.

Святые отцы очень тонко чувствовали красоту своих «пустынь». Чем сильнее у человека развиты добрые духовные качества, тем в большем гармоничном единении находится он с природой. Многие святые даже после длительного периода подвижнической жизни не ощущали вредоносных действий на них природных стихий (на-

пример, холода и зноя) и очень легко общались с дикими животными.

Мера, насколько сильно человек может преобразиться, указана Господом: «Праведники воссияют, как солнце» (Мф. 13, 43). Возможность такого преобразования показана на Фаворе (Мф. 17, 1—9). Многие святые пережили это при жизни.

Более того, стяжание Божественного Света в душе является идеалом монаха (хотя иногда это можно встретить и у мирян). Через непрестанную молитву и труд, через непрестанное памятование о сладчайшем Имени Господа Иисуса Христа, Сына Божия, через общение с Ним в Евхаристии святые настолько реально переживали действие на них светоносной энергии непостижимой Сущности Божией, что для них могло быть естественным утверждение: кто не стяжал в душе своей Света Божественного, тот и не христианин. Так, например, рассуждал святой Симеон Новый Богослов.

Наиболее полно раскрыл и систематизировал церковное учение о преобразующем христианина Свете Троического Божества святой Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, память которого прославляется во второе воскресенье Великого поста.

Таким образом, пост — это средство для преобразования человека и природы. Покаяние — это коренное изменение жизни к лучшему. Нам, живущим в миру, трудно достичь высоты святоотеческого благочестия. Поэтому мы просим Господа дать нам возможность совершить этот подвиг по мере наших сил и возможностей. Мы смиренно просим, чтобы Господь снизошел к нам, немощным, и чтобы Он Сам открыл нам двери покаяния, ведущие к состоянию просвещения и радости о Святом Духе.

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен, но, яко Щедр, очисти благоутробною Твоею милостию». Аминь.

ГЕРМАН,
епископ Венский и Австрийский

Произнесена на немецком языке 14 марта 1971 года, во Вторую неделю Великого поста, на екуменическом богослужении в Вене, транслировавшемся по австрийскому радио.

Святые отцы о посте

Преподобный ИОАНН КАССИАН: Дела любви должно предпочитать посту. Этому научились мы у египетских отцов...

Крайности, как говорят святые отцы, с той и другой стороны равно вредны, — и излишество поста, и пресыщение чрева. Потому что и чрезмерное желание плотского удовольствия, и отвращение от пищи возбуждаются врагом нашим. Притом, неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что от последнего в силу раскаяния можно перейти к правильному действию, а от первого нельзя... Знаем мы некоторых, которые, не быв побеждены чревоугодием, низложены были безмерным постом и впали в ту же страсть чревоугодия по причине слабости, происшедшей от чрезмерного поста.

Отцы... всем родам пищи предпочли хлеб и мерою употребления его поставили два небольших хлебца весом около фунта... Мерное употребление пищи, по мнению отцов, состоит в ежедневном употреблении столько пищи, чтобы после вкушения её еще чувствовался голод. Такая мера сохранит душу и тело в одинаковом состоянии и не попустит человека вдаваться ни в чрезмерный пост, расслабляющий тело, ни в пресыщение, подавляющее дух.

Преподобный ИСААК СИРИН: Паче всякой молитвы и жертвы драгоценны пред Богом скорби за Него и ради Него; и паче всех благоуханий запах пота их.

Малая скорбь ради Бога лучше великого дела, совершаемого без скорби.

Скорби ума достаточно к тому, чтобы заменить всякое телесное делание.

Преподобный НИКИТА СТИФАТ: Мерное воздержание необходимо и для тех, которые вступают на путь добродетели, и для тех, которые прошли за средину подвигов и простираются к области высшего созерцания. Оно — мать здоровья, друг целомудрия и сотоварищ смиреномудрия.

ХРИСТИАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛУЧШИЙ МИР

Основной доклад

митрополита Ленинградского и Новгородского НИКОДИМА *

§ 3. Христианское мирное движение: достижения и трудности

Христианское мирное движение родилось в христианских кругах как реакция на начавшуюся вскоре после окончания второй мировой войны в ряде стран Запада враждебную кампанию против мира и связанное с ней наращивание вооружений и пропаганду новой войны.

С самого начала деятельности всемирного движения сторонников мира, возникшего в 1949 году по почину Международного комитета связи деятелей культуры в защиту мира и охватившего широкие круги мировой общественности, независимо от национальности, вероисповеданий и политических взглядов, христианские Церкви и отдельные христиане приняли в этом движении самое активное участие.

Из числа многих видных христианских борцов за мир того времени достаточно назвать хотя бы некоторых. Таковыми были пастор д-р Мартин Нимёллер, профессор Ганс Иоахим Иванд, настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон, пастор Рагнар Форбекк, профессор Богуслав Поспишил, профессор Иосиф Громадка.

Стремление, наряду с участием в общей борьбе за мир людей доброй воли, иметь возможность осуществлять свою собственную, специфически христианскую миротворческую деятельность, базирующуюся на христианском учении о мире и путях его достижения, привело ряд видных участников Христианского мирного движения из стран Восточной и Западной Европы к идее создания постоянной Христианской Мирной Конференции. Три подготовительные конференции, состоявшиеся в Праге в 1958, 1959 и 1960 годах, сосредоточили свое внимание преимущественно на вопросах разоружения и особенно на необходимости добиться запрещения атомного оружия. «Когда атомная бомба взорвалась над ничем не подозревавшим городом Хиросимой, мы вступили в новый век. Человечу даны сегодня невиданные силы к добру и злу... При помощи самых разнообразных средств массового уничтожения он может погубить всё человечество...» (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: всё человечество должно объединиться в активном протесте против 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».

Сущность и задачи ХМК были определены в ее Уставе, принятом на ближайшей после I Конгресса ХМК сессии Совещательного комитета, которая состоялась в Карловых Варах в мае 1962 года. I-я статья Устава, или «базиса» ХМК была тогда сформулирована следующим образом: «Христианская Мирная Конференция является международным движением христиан — богословов, духовных лиц и мирян, — возникшим на основе их веры и их убеждений в период усиливающейся международной напряженности, холодной войны, гонки вооружений — особенно в области ядерного оружия и продолжающейся угрозы мировой катастрофы. (Цель движения) — побудить христиан осознать их соучастие в обеих мировых войнах и необходимость решительно приступить к служению дружбы, примирения и мирного сотрудничества в среде народов; сосредоточить все силы исповедующих по всему миру христианскую веру на совместных действиях в пользу мира и скоординировать группы сторонников мира, находящиеся в отдельных Церквях, и их совместные активные выступления за мирное построение современного человеческого общества» (см. «Christliche Friedenskonferenz», № 4, S. 106—107).

Естественно, что как изменения в мировой обстановке, так и накопление опыта внутри Христианского мирного движения содействовали уточнению целей и задач Христианской Мирной Конференции, побуждали избирать новые темы или изменять акценты при обсуждении прежней проблематики. Однако основные задачи ХМК оставались теми же самыми, что и при её основании: борьба за разрядку международной напряженности, за устранение угрозы войны, за укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

* Окончание. Начало см. в «ЖМП», 1972, № 1.

за созидание прочных основ всеобщего мира, в условиях которого могли бы наилучшим образом осуществляться социальный прогресс, преодоление всех видов несправедливости, разумное использование производительных сил и свободное развитие человеческой личности.

Три Всехристианских Конгресса — 1961, 1964 и 1968 годов — можно рассматривать как своего рода условные границы периодов жизни и деятельности ХМК. На первом этапе своей деятельности (1958—1961 гг.) ХМК видела свою ближайшую задачу в объединении христианских усилий с тем, чтобы трудиться ради разоружения, призывать к запрещению и уничтожению оружия массового уничтожения (прежде всего атомного и ядерного оружия), содействовать преодолению духа холодной войны, популяризировать идею и принципы мирного сосуществования.

Второй период деятельности ХМК (1961—1964 годы) характеризуется стремлением облегчить взаимопонимание между христианами Востока и Запада на базе более объективного анализа двух систем и преодоления антикоммунистической пропаганды, служащей прикрытием империалистических устремлений. Вместе с этим находит признание убеждение в необходимости сотрудничества в деле созидания и упрочения мира с представителями других религий и с людьми неверующими.

В течение третьего периода (1964—1968 годы) большое внимание ХМК уделяла проблемам мира, справедливости, мирного существования и революционных изменений. Подчеркивалась тесная взаимосвязь между очагами напряженности. Широко обсуждались вопросы развития «третьего мира», проблемы борьбы освободившихся политически народов за свободу и независимость в выборе путей дальнейшего развития, за радикальные социальные перемены.

Наконец, четвертый этап деятельности ХМК (1968—1971 годы) характерен дальнейшим развитием в направлении, определенном в предшествующие годы. Углубляется понятие служения примирения, причем примирение ставится в самую тесную связь с христианским пониманием справедливости. Продолжается обсуждение вопроса о радикальных социальных изменениях. вновь выдвигается вопрос о необходимости активной и последовательной борьбы за разоружение, в особенности ядерное. Подчеркивается актуальность мирного решения европейского проблем, как одного из важнейших условий укрепления мира во всем мире. По-прежнему проявляется большая озабоченность ситуацией в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Происходит интенсивное расширение сферы деятельности ХМК: имеют место многочисленные специальные тематические встречи, накапливается опыт полезных дискуссий и сотрудничества с христианами римо-католиками.

Вместе с тем происходит преодоление некоторых внутренних трудностей, вызванных стремлением отдельных участников ХМК превратить её в место острых неконструктивных диалогов и даже в своего рода «третью силу».

На протяжении около двух лет (между сессиями Рабочего комитета в Масси, близ Парижа, 1—4 октября 1968 года, и в Будапеште 29 сентября — 1 октября 1970 года) Христианская Мирная Конференция оказалась втянутой во внутренний кризис, который временно внес в некоторые её составные части растерянность и ослабил дееспособность ХМК.

Внешним поводом для виновников кризиса послужили известные события в Чехословакии. С согласия большинства членов Рабочего комитета и Международного секретариата на совместном заседании этих органов ХМК в Масси в октябре 1968 года состоялась дискуссия по вопросу о положении в Чехословакии.

Однако, несмотря на разногласия, объективно отраженные в Коммюнике заседания Рабочего комитета в Масси, в том же Коммюнике нашли место следующие обнадеживающие заявления: «Мы снова осознали, насколько существенны и глубоки различия между нами. Мы хотим, однако, продолжать стараться совместно и конструктивно трудиться для мира. В этом смысле мы снова утверждаем свою решимость продолжать вместе во имя Христова нашу борьбу за мир со справедливостью и достоинством для всего человечества».

В период после Масси серьезной критике подверглась деятельность генерального секретаря ХМК д-ра Ярослава Ондры. Многие видные деятели Христианского мирного движения открыто заявили д-ру Я. Ондру, что они не считают его работу на посту генерального секретаря полезной для ХМК. Наибольшей остроты эта критика достигла на сессии Рабочего комитета ХМК в Букове (ГДР, 21—24 октября 1969 года). В связи с этим д-р Я. Ондра подал в отставку с поста генерального секретаря ХМК.

Как видно из Коммюнике заседания Рабочего комитета ХМК, состоявшегося в Букове, «подробные дискуссии были посвящены внутренней проблематике Движения и улучшению деятельности ХМК, а также деятельности Отдела изучения, комиссий и консультаций». Был намечен план целого ряда мероприятий, которые и осуществлялись затем в разных частях мира, на разных уровнях и при участии различных партнеров.

26 декабря 1969 года скончался многолетний президент ХМК профессор д-р Иосиф Громадка. Мне хотелось бы напомнить вам в этой связи полные любви, уважения и искренности слова, сказанные о покойном д-ре Громадке Рабочим комитетом в Коммюнике его внеочередного заседания, состоявшегося 27—28 февраля 1970 года в Праге: «Рабочий комитет чтит его память с глубокой скорбью и любовью. Д-р И. Л. Громадка был не только одним из основателей, но и заслуженным президентом ХМК. Мы будем вспоминать о нем с уважением, благодарностью и любовью, как о замечательном богослове, исповеднике Христовом, истинном христианине, хорошем брате и неустанном апостоле христианской любви, покаяния, прощения и примирения человечества, хотя мы и не всегда и не во всем все были согласны с ним».

Естественно, что эти обстоятельства поставили перед руководством ХМК неотложную задачу быстрого решения вопроса о том, в какой форме полезнее всего осуществить в период до следующего Всехристианского Мирного Конгресса замещение в отношении постов президента и генерального секретаря ХМК. Для этого по предложению председателя Комитета продолжения работы Христианской Мирной Конференции в Москве 1 и 2 февраля 1970 года имела место консультация вице-президентов ХМК. Рассмотрев вопросы внутреннего положения Конференции и задачи, стоящие перед Христианским мирным движением, вице-президенты решили созвать на конец февраля 1970 года чрезвычайное заседание Рабочего комитета ХМК в Праге. Они разработали также рекомендации для Рабочего комитета, которыми предусматривалось, в частности: а) чтобы коллегия вице-президентов коллективно выполняла роль президента ХМК до IV ВМК под председательством председателя Комитета продолжения работы ХМК и б) чтобы д-р Януш Маковский, член Рабочего комитета, был назначен исполняющим обязанности генерального секретаря ХМК. Вице-президенты в своей Декларации призывали «к усилению активности Христианской Мирной Конференции в направлении, указанном в решениях Третьего Всехристианского Мирного Конгресса».

На состоявшемся в Праге 27—28 февраля 1970 года внеочередном заседании Рабочий комитет одобрил рекомендации Совещания вице-президентов. Вечером 27 февраля 1970 года Рабочий комитет уполномочил вице-президентов в течение переходного времени коллективно исполнять обязанности президента под руководством председателя Комитета продолжения работы ХМК. Рабочий комитет уполномочил своего члена д-ра Януша Маковского исполнять обязанности генерального секретаря ХМК.

К сожалению, несколько западных братьев — членов Рабочего комитета решили не присутствовать на следующий день на заседаниях и направили Рабочему комитету и Международному секретариату письмо с сообщением, что они временно прерывают свое сотрудничество в Рабочем комитете и Международном секретариате.

Рабочий комитет в специальной резолюции отметил в связи с этим, что он «выражает свое глубокое сожаление относительно образа действий некоторых членов Рабочего комитета и Международного секретариата, который не имеет прецедента в истории ХМК и согласно которому они решили нарушить единство сотрудничества с братьями, находящимися в единстве, в период, когда напряженность в международном положении настоятельно требует единства христиан, которое позволило бы выполнить свои обязательства в деле служения миру. Эта акция, независимо от того, как подписавшие письмо пытаются оправдать её, показывает, что их чувства братской любви оскудели или даже угасли, что они не стремятся найти выход из кризиса и отказываются содействовать обновлению ХМК, а также оставили базис ХМК и её программу, как она была фор-

мулирована Третьим Всехристианским Конгрессом. Мы считаем, что этот поступок наших братьев является следствием того, что они оказались во власти своих эмоций. Поскольку мы пытаемся объединять все любящие мир силы в христианстве, мы не закрываем дверь для их возвращения к положительной деятельности в ХМК в сотрудничестве со всеми членами Рабочего комитета и Международного секретариата».

Неоднократные попытки к тому, чтобы эти братья продолжали сотрудничество, не увенчались успехом.

Рабочий комитет на своей сессии в Будапеште 29 сентября — 1 октября 1970 года выразил глубокое сожаление по поводу сепаратных действий нескольких своих членов. Рабочий комитет подчеркнул, что ХМК открыта для всех христиан, готовых к служению делу мира... Рабочий комитет в Будапеште «принял решение созвать в 1971 году IV Всехристианский Конгресс в защиту мира. Этот Конгресс, — говорилось в Коммюнике, — призван помочь всем христианам, действующим на благо мира во всем мире, найти свое место и определить свои задачи в борьбе за мир».

Последующая сессия Рабочего комитета, состоявшаяся в Гуммерсбахе (ФРГ) 16—18 марта 1971 года, уже имела возможность констатировать, что истекший период — со времени встречи в Будапеште — ознаменовался продолжением консолидации внутренних сил ХМК, вступлением Конференции на путь активной подготовки IV Всехристианского Мирного Конгресса, оживленной деятельностью по обеспечению участия ХМК в разрешении насущных международных проблем, развитием более тесного сотрудничества ХМК с другими организациями, посвятившими себя служению миру между народами.

§ 4. Современная обстановка и задачи ХМК

Мы должны весьма серьезно анализировать истекший после III Всехристианского Мирного Конгресса период, дабы верно оценить основное направление международной жизни за это время и понять смысл наиболее характерных для нее событий. Несомненно, что как недооценка положительных сдвигов в мировой политике последнего времени, так и неумеренно оптимистические представления о ней будут для нас весьма бесполезными крайностями, впадение в которые означало бы для нашего Христианского мирного движения искажение перспективы его деятельности, неправильное определение своих ближайших задач, а следовательно, нерациональное расходование сил и энергии в чрезвычайно сложной и ответственной обстановке современной нам действительности.

Все мы хорошо знаем, что в области международных отношений и специально в Европе в последние годы появились несомненные признаки потепления, связанные с усилением тех политических тенденций, которые исходят из реалистических оценок действительности и тем самым открывают выход из тупика, пребывание в котором столь долго

и столь угнетающе действовало на всю мировую обстановку. 12 августа 1970 года, после долгих и трудных переговоров, в Москве был подписан Договор между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии, в след за чем, через короткое время, был подписан аналогичный Договор между ФРГ и Польской Народной Республикой. Эти договоры, подтвердившие неприкосновенность сложившихся в Европе границ, в том числе границы между Германской Демократической Республикой и Федеративной Республикой Германии, а также западной границы Польского государства, встретили широкое одобрение миролюбивой общественности, как первый важный и необходимый шаг, могущий при продолжении подобного рода усилий оказать благотворное влияние на развитие двусторонних отношений и на положение в Европе вообще.

3 сентября 1971 года в Западном Берлине состоялось подписание четырехстороннего соглашения между правительствами четырех держав — союзниц по борьбе с гитлеровской Германией (СССР, Франции, США и Англии) по вопросам, относящимся к Западному Берлину. Это соглашение по проблеме, казавшейся столь трудной и даже вряд ли разрешимой, по крайней мере в ближайшее время, было встречено европейской общественностью с единодушным одобрением.

Знаменательным событием в международной жизни явилась недавняя встреча в Крыму Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и Федерального канцлера ФРГ В. Брандта, которая, несомненно, окажет свое положительное влияние на развитие добрых отношений между СССР и ФРГ и на оздоровление обстановки в Европе в целом.

Говоря о других событиях и фактах, которые в период времени после III Всехристианского Мирного Конгресса явились ободряющими признаками улучшения международной обстановки, следует упомянуть о двух международных договорах, служащих ослаблению военной опасности посредством попытки ограничить рост вооружений, и в особенности процесс наращивания и совершенствования ядерного оружия. 12 июня 1968 года 22-я продолженная сессия Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов одобрила Договор о нераспространении ядерного оружия, который и был 1 июля 1968 года подписан странами-депозитариями (Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами Америки). Впоследствии этот договор подписало большинство государств мира. В текущем, 1971 году был заключен Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Следует также отметить ряд мирных инициатив, о результатах которых говорить еще преждевременно, но которые не могут не привлечь к себе широкие симпатии всех, кому дороги интересы мира и устранение угрозы войны. Сюда относятся принятая в 1970 году Декларация ООН об укреплении международной безопасности; предложение Советского Союза и других социалистических стран о подготовке и проведении в возможно ближайшем будущем общеевропейского со-

вещания по вопросам безопасности и сотрудничества; внесенное 8 сентября с. г. в ООН предложение СССР рассмотреть вопрос о созыве всемирной конференции по вопросам разоружения с участием всех держав; внесенный 5 августа с. г. группой социалистических стран на рассмотрение Комитета по разоружению в Женеве пересмотренный проект Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинов и их уничтожении, и ряд других предложений.

Отдавая должное всей ценности намечающегося в международных и, в частности, европейских отношениях положительного развития и стремления к разрядке напряженности, мы не можем в то же время закрывать глаза на весьма многие отрицательные и опасные черты общей обстановки в мире, еще почти или даже вовсе не затронутые этим положительным развитием: на продолжающиеся по-прежнему многие агрессивные акции империалистических сил, на сохраняющиеся многочисленные нетерпимые явления в социальной жизни многих народов, на невыносимо бедственное экономическое положение во многих странах, на неизжитые формы унижения и оскорбления человеческого достоинства, на действующие до сих пор очаги конфликтов, на огромную и поныне потенциальную угрозу мирового конфликта, связанную с наличием в мире громадных запасов оружия неслыханной разрушительной силы.

Многострадальный народ Вьетнама по-прежнему испытывает все ужасы агрессивной войны, которую ведет против него самая могущественная держава капиталистического мира — Соединенные Штаты Америки, а зона военных действий в Индокитае распространилась и на Камбоджу, и Лаос. Продолжаются бомбардировки демилитаризованной зоны и прилегающих к ней районов Северного Вьетнама. За семь лет, в течение которых США ведут войну в Индокитае, они израсходовали на нее 120 миллиардов долларов! Какая бедна человеческих страданий не только на фронтах, но и в беззащитных мирных поселениях стран, подвергшихся иноземному вторжению, скрывается за этой колоссальной цифрой!.. Парижские четырехсторонние встречи и переговоры по Вьетнаму не дают положительного результата из-за упорства американской стороны. США до сих пор не дали ответа на мирные предложения Временного Революционного Правительства Республики Южный Вьетнам, сделанные 1 июля 1971 года, хотя эти предложения представляют собой, по мнению широких кругов мировой общественности, разумную основу для мирного урегулирования вьетнамской проблемы. Может ли эта затянувшаяся и жестокая война не вызывать тревоги за судьбы мира и вместе с тем самого решительного осуждения со стороны христиан, если они действительно стремятся изжить войну из области человеческого отношений, заградить путь насилию, если они в самом деле чувствуют всё моральное значение своей ответственности за лучший мир — мир справедливости и гуманности?

Не изменилось к лучшему и положение на Ближнем Востоке, сложившееся в результате

агрессивной войны и оккупации государством Израиль в 1967 году ряда арабских территорий. Сотни тысяч арабов, изгнанных с родных мест, впадают в жалкое существование. В нарушение международных норм и соглашений осуществляется «израилизация» Иерусалима, сопровождающаяся изгнанием из города коренного арабского населения и уничтожением арабских жилищ. Израиль до сих пор отказывается от единственно возможного способа мирного урегулирования ближневосточной проблемы, основа которого указана в резолюции Совета Безопасности ООН от 22 ноября 1967 года, где подчеркнута «недопустимость приобретения территории путем войны» и утверждается, что справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке должен включать... вывод израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных во время конфликта. Между тем очевидно, что затягивание разрешения ближневосточного конфликта таит в себе большую потенциальную угрозу значительно более крупного столкновения и весьма серьезную опасность для международного мира. Имеет ли моральное право христиан закрывать глаза на эту опасную ситуацию и не настаивать на быстрейшем справедливом и разумном решении, на прекращении оккупации, удовлетворении законных требований пострадавшей от нападения стороны и на создании необходимых предпосылок для такого мирного урегулирования, которое могло бы создать прочную основу для спокойной мирной жизни всех народов Ближнего Востока, для их развития и процветания в услови-

ях дружбы и взаимного сотрудничества? Не является ли нашим долгом напоминать об опасности промедления и активно поддерживать усилия, направленные на то, чтобы побудить Израиль уважать авторитет Организации Объединенных Наций?!

В результате социальной неустroенности в мире, связанной с несправедливыми формами владения ценностями и распределения доходов и национальных богатств, значительная часть человечества испытывает и поныне тяжкие лишения и страдания. Известно, что в развитых капиталистических странах около 8 миллионов человек не имеют работы, причем число безработных имеет тенденцию к возрастанию. Отсутствие работы особенно пагубно в условиях стран с недостаточно развитой экономикой. Можно представить, каким национальным бедствием является, например, для Уругвая наличие 120 тысяч безработных при общей численности населения страны в 3 миллиона человек! Другим показателем размеров человеческих нужд в современном неустроенном мире является наличие многих взрослых людей, не имеющих не только высшего или среднего, но даже и начального образования. Согласно распространенным в ООН данным ЮНЕСКО, в мире всё еще насчитывается 783 миллиона неграмотных.

На фоне этих данных как яркий вызов человеческой совести выглядят колоссальные военные расходы, связанные с безудержным наращиванием вооружений. За один только прошлый, 1970 год на военные цели государствами мира было израсходовано 204 мил-

В перерыве между заседаниями Конгресса. Справа налево: пастор Д. Гутч (ГДР), д-р К. Эрлер (Западный Берлин), д-р У. Ти Уолкер (США), пастор д-р Р. Абернети (США), г-н К. Орднунг (ГДР), г-н Г. Вирт (ГДР) и пастор Р.-Д. Гюнтер (ГДР)

лиарда долларов В целом на производство вооружений и содержание армий тратится во всем мире значительно больше средств, чем на нужды народного образования или здравоохранения. По сведениям печати, только в США за последние пять лет было истрчено на военные цели около 400 миллиардов долларов. Вовлеченность человечества в это пагубное развитие столь велика и трагична, что даже развивающиеся страны вынуждены ежегодно тратить на содержание своих армий 27 миллиардов долларов. Каков же результат усилий, направленных на наращивание и совершенствование наиболее разрушительных видов оружия? Результат этот ужасен и превосходит всякое воображение. Согласно подсчетам Стокгольмского международного института по изучению проблем мира, мировой запас ядерного оружия всех категорий составляет около 50 000 мегатонн, т. е. около 15 тонн тринитротолуола на каждого человека. Это приблизительно в 2 500 000 раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму и убившей и ранившей более 140 тысяч человек! Может ли, смеет ли христианин проходить мимо этой страшной и нелепой реальности? Может ли он не присоединиться со своей энергией к растущему и ширящемуся протесту десятков и сотен миллионов людей доброй воли, говорящих «нет» тем силам зла и разрушения, которые, являясь инициаторами увеличения вооружений, обкрадывают человечество и готовят ему истребление и гибель?

Что касается положения в так называемом «третьем мире», то, как известно, для миллионов людей, населяющих многие земли, особенно Южной Африки и Латинской Америки, колониализм и неоколониализм продолжает оставаться ужасной реальностью, определяющей всё их существование. В Мозамбике, Южно-Африканской Республике, Родезии, Анголе апартеид и другие формы белого господства жестоко подавляют элементарные права африканского большинства населения этих стран. О бедственном положении населения во многих странах Латинской Америки мной говорилось выше. Вот почему народы многих стран «третьего мира» избирают некапиталистический путь развития.

Перед человечеством ныне стоят огромной важности неотложные задачи, которые можно решить только в условиях мира, когда станет возможным тесное и плодотворное международное сотрудничество в области науки, техники, культуры и когда средства, расходуемые ныне на военные цели, удастся использовать на мирные нужды. К таким задачам относятся помощь слаборазвитым странам; борьба с загрязнением окружающей среды, создающим опасность, которые могут сравниться только с разрушительными последствиями войны; мероприятия в области профилактики и ликвидации наиболее опасных болезней; решение проблемы питания в связи с демографическим ростом и т. п. Каждую из этих задач можно рассматривать как импульс для усиления нашего христианского участия в священной борьбе за создание мирных условий человеческой жизни.

Возвращаясь теперь к положительным явлениям в международной жизни, обнаружив-

шимся за истекший год и свидетельствующим об усилении реалистических тенденций, мы должны и здесь подчеркнуть важность усилий, которые могли бы обеспечить дальнейшее развитие событий в желательном направлении. Остановиться на полпути, полагаясь на «естественный» ход истории, значило бы совершить большую ошибку, недооценивая силу возможного сопротивления со стороны кругов, отнюдь не заинтересованных ни в ослаблении международной напряженности, ни в устраниении угрозы войны.

Мы знаем, например, что внутри ФРГ, да и за ее пределами, имеются силы, стремящиеся противодействовать обозначившемуся положительному для дела мира направлению развития и воспрепятствовать решительному повороту в отношениях между СССР и ФРГ в сторону широкого, прочного, долговременного сотрудничества к большой пользе для нынешнего и будущих поколений народов этих стран и их соседей, для упрочения мира в Европе. Деятельность реалистически мыслящих кругов, выступающих за укрепление европейского мира, подвергается этими враждебными миру силами все более ожесточенным нападениям. Долгом христианина перед лицом всего этого является решительная поддержка позитивных действий, закрепляющих уже достигнутые соглашения и расчищающих путь к дальнейшим шагам в пользу мира и сотрудничества в Европе. Христианам же, являющимся гражданами ФРГ, в особенности необходимо сделать всё возможное, чтобы Договоры ФРГ с СССР и ПНР смогли как можно быстрее войти в силу, поскольку их ратификация является той чертой, не перешагнув которой невозможно сделать решающие шаги к наметившейся цели — нормализации двусторонних отношений между этими странами и разрядки напряженности в Европе.

Если, наконец, мы бросим взгляд на мир в целом, и на европейский континент в частности, как на место, где возникло пламя двух мировых войн, причем за время второй мировой войны погибло 55 миллионов человек, то нас неизбежно охватит чувство тревоги за будущее человечества, в связи с непрекращающимися активными явными и тайными мероприятиями военного характера, вызванными наличием зловещих планов сторонников нового мирового пожара.

Можно ли перед лицом суровой действительности, в которой живет наше поколение, не ощутить совместной христианской ответственности за то, чтобы здравый смысл и добрая воля сторонников мира и мирного сотрудничества одержали верх над настроениями, поддерживающими политику «с позиции силы», над стремлениями посеять недоверие, усилить отчужденность, над безумием попыток привести человечество к грани новой мировой войны. Люди во всем мире устали и от «холодной войны», и от «горячих конфликтов», очаги которых до сих пор не затухают во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и в других частях света. Для них с каждым днем делается всё более невыносимой мысль о том, что над миром по-прежнему витает угроза всеобщей ядерной катастрофы. Объективная почва для всемирной борьбы против угрозы

ядерной катастрофы, за запрещение и ликвидацию оружия массового уничтожения, за постепенное разоружение и за созидание прочного мира — мира сотрудничества ради справедливости и человечности — давно уже готова, и многомиллионные массы людей доброй воли, без сомнения, используют все возможности ради достижения этой доброй цели. Христиане, по долгу своей совести, в силу своих убеждений, как служители любви и правды, должны принять самое активное участие в этой священной борьбе за мир, за справедливость.

Я уже упомянул выше о целом ряде ценных мирных инициатив, выдвинутых за последние годы и за последние месяцы, — инициатив, привлечших к себе пристальное внимание государственных деятелей и вызвавших одобрение в широких кругах мировой общественности. Одна из них выразилась в предложении о проведении в ближайшее возможное время общеевропейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества. Первоначально к идее такого совещания некоторые официальные круги на Западе отнеслись с настороженностью и некоторым скептицизмом. Однако довольно скоро обнаружилась неоправданность такой позиции. Государственные деятели многих стран уже поддержали идею созыва общеевропейского совещания.

Другая, не менее важная мирная инициатива касается одной из коренных международных проблем современности — проблемы разоружения. Исходя из факта, что, несмотря на ряд важных соглашений, заключенных с целью ограничения наращивания ядерных вооружений, решительного сдвига в деле прекращения наращивания вооружений и ликвидации запасов оружия массового уничтожения до сих пор не произошло, Правительство Советского Союза внесло в ООН предложение о созыве всемирной конференции по разоружению с участием всех держав. Это предложение приветствовал генеральный секретарь ООН г-н У Тан, выразивший надежду, что Генеральная ассамблея ООН на своей 26-й сессии с большим вниманием отнесется к новой мирной инициативе. Что касается проблемы разоружения, то следует вспомнить, что еще 14-я сессия Генеральной ассамблеи ООН в своей резолюции, принятой 20 ноября 1959 года, признала «вопрос о всеобщем и полном разоружении... самым важным вопросом, который стоит перед миром в настоящее время». Каждый шаг на пути к разоружению означал бы большой успех дела мира. В частности, эффективное сокращение вооруженных сил и вооружений в Европе, при наличии благоприятной обстановки, открывшейся в результате соглашений между СССР и ФРГ, могло бы содействовать решимости заменить системой коллективной безопасности опасное противостояние друг другу в Европе военных блоков. Я не сомневаюсь в том, что все эти мирные предложения, равно как и целеустремленная программа мира в целом, в разработке которой Советский Союз и другие социалистические страны принимают постоянное и весьма деятельное участие, найдут живой отклик и деятельную поддержку со стороны всех христиан, призванных неустанно

«искать того, что служит к миру» (Рим 14, 19).

Дорогие братья и сестры! Лучший мир, ответственность за который мы принимаем на себя, во исполнение заповеди любви к ближним, есть мир справедливости, дружбы, взаимного уважения, человеческого достоинства и гармоничного развития. Такой мир не создается в один день и по раз навсегда неизменному, заранее разработанному плану. Никакой футуролог не в состоянии точно предсказать, по каким конкретно путям будет развиваться и совершенствоваться современный разделенный, но обновляемый и стремящийся к единству мир, каким конкретно образом будут в каждом отдельном случае преодолеваются существующие антагонистические противоречия, через какие коллизии и сближения будет происходить формирование имеющего большую власть над природой человечества.

Но мы твердо убеждены, что весь этот процесс трансформации не является заранее запланированным и не может быть стихийным. Он потребует концентрации огромной человеческой энергии, непредубежденного мышления, объективных оценок, большой открытости к людям, заботливого воспитания личности и глубокой, коренящейся в любви к человеку, принципиальности. Только при наличии всех этих факторов возможны настоящие прогресс человеческой семьи и создание таких человеческих отношений, в которых, в доступной для земных условий форме, МИЛОСТЬ И ИСТИНА ВСТРЕТЯТСЯ, ПРАВДА И МИР ОБЛОБЫЗАЮТСЯ» (Пс. 84, 11).

Мир, как драгоценный дар милости Божией, может стать обильным и устойчивым лишь в том случае, если истина, ярким выражением которой служит человеколюбие (1 Ин. 2, 4—5, 7—10), не будет подавляться человеческой неправдой (Рим. 1, 18). В противном случае праведный гнев Божий, отнимая или умаляя дар мира, возбудит силы, готовые смирить делателей неправды (Ис. 11, 4). «Делом правды, — говорит древний пророк, — будет мир, и плодом справедливости — спокойствие и безопасность веками» (Ис. 32, 17). В этих словах ясно указано истинное начало подлинного и прочного мира, а именно справедливость в человеческих отношениях. Мира не может быть там, где царит насилие, где господствует социальная несправедливость, где подавляется свобода, где существует расовая дискриминация, где происходит вмешательство в суверенные права народов, где для защиты корыстных интересов совершаются агрессивные акции.

Отчетливо сознавая всё это, наше Христианское мирное движение понимает свое служение делу мира во всем мире как существенно необходимую часть христианского миротворчества, — часть, в которой борьба за мир неразрывно соединена с борьбой за торжество справедливости. Примирение, как один из путей к миру, рассматривается при этом не просто как прощение или компромисс, но как действие, исправляющее несправедливость на основе раскаяния виновного и желания возместить причиненный им другим людям нравственный или материальный ущерб.

В проекте нового Устава ХМК, который предстоит нам принять, так определяются сущность и задачи нашего Христианского мирного движения:

«Христианская Мирная Конференция представляет собой экуменическое движение, в котором находит свое проявление ответственность христиан за мир, социальную справедливость, достойную человека жизнь для всех людей. Христиане, воспринявшие Евангелие о Кресте и Воскресении, как надежду для мира, глубоко сознают свой долг служения во имя укрепления мира и помощи ближним... Христианская Мирная Конференция стремится быть местом встречи христиан всего мира, познающих волю Божию в политических, социальных и экономических проблемах современности. Христианская Мирная Конференция выступает за созидание и укрепление мира и за сотрудничество всех народов на основе принципа мирного сосуществования. Христианская Мирная Конференция выступает за социальные и экономические структуры, исключающие угнетение и эксплуатацию. Христианская Мирная Конференция и все её члены проявляют солидарность с народно-освободительными движениями, ведущими борьбу с угнетением, голодом, расовой дискриминацией и неграмотностью. Христианская Мирная Конференция выступает против любой формы проявления империализма. Поскольку все эти проблемы могут получить свое разрешение лишь на путях всемирного сотрудничества, Христианская Мирная Конференция выступает за сотрудничество с другими религиозными и светскими организациями и движениями, стремящимися к тем же целям и борющимся за мир среди народов мира».

Понятно, что выполнение христианами своей совместной ответственности за лучший мир — задача непростая. К её решению нельзя подходить с одной меркой или стандартом. Мы должны уметь разбираться в обстановке, находить способы действий, наиболее подхо-

дящие к данным конкретным условиям, иметь во всём чувство меры, не забывая при этом о неделимости всечеловеческой семьи и о том, что в иных условиях могут быть необходимы иные действия. Однако в любом случае христианин обязан руководствоваться наставлениями: «Ищи мира и стремись к нему» (1 Пет. 3, 11), «Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного» (Ис 1, 17).

Настоящий, IV Всехристианский Мирный Конгресс, я верю, будет иметь большое значение для дальнейшей деятельности Христианского мирного движения. От его решений и оценок во многом будут зависеть направление нашей работы и наша готовность к совместным действиям в духе искреннего братства и христианского единомыслия, наша способность к последовательной активной и мужественной защите мира во всем мире, к борьбе против войны и всех видов несправедливости.

Мы твердо надеемся на то, что настоящий Конгресс, сохраняя единство духа в союзе мира (Еф. 4, 3), со всем вниманием обсудит поставленные жизнью перед нашим Движением вопросы и, при всецельной помощи Божией, наметит необходимые пути и средства нашей общей дальнейшей миротворческой деятельности в защиту жизни, ради победы сил мира, ради блага и беспрепятственного развития человечества в духе любви, дружбы, братства, взаимной поддержки, ради полного торжества справедливости на земле.

Призываю обильное благословение Божие на всех вас, на предстоящие труды нашего Конгресса.

«Благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1, 2) да будут со всеми вами, братья и сестры.

НИКОДИМ,
митрополит Ленинградский
и Новгородский, председатель Комитета
продолжения работы ХМК

Коммюнике Международного секретариата ХМК

Прага, 1—2 декабря 1971 года

1 и 2 декабря 1971 года Международный секретариат собрался в Праге на свое первое заседание после IV Всехристианского Мирного Конгресса под руководством генерального секретаря д-ра К. Тота*. Президент ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим посетил Международный секретариат и выразил при открытии заседания уверенность в успехе его работы и свои добрые для этого пожелания.

Международный секретариат произвел первоначальный обзор хода работы и результа-

тов IV Всехристианского Мирного Конгресса. Этот Конгресс разработал солидную основу для дальнейшей работы Христианской Мирной Конференции. Международный секретариат с удовлетворением принял к сведению, что печатать во всем мире освещала работу Конгресса, причем в большинстве случаев отклики прессы на всех континентах были положительного характера.

Международный секретариат занимался подготовкой к заседанию Рабочего комитета ХМК и в этом плане разработал предложения для будущей деятельности ХМК, преимущественно на 1972 год. Наряду с традиционными формами работы в международных органах и комиссиях ХМК Международный секретариат предлагает также и новые формы работы. ХМК будет поддерживать своих сотрудников в их

* В работе Международного секретариата ХМК от Русской Православной Церкви участвовал протоиерей Павел Соколовский, настоятель Воскресенского храма в Сокольниках, Москва.

23 декабря 1971 года митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, президент Христианской Мирной Конференции, и члены делегации ХМК были приняты в Нью-Йорке Генеральным секретарем ООН У Таном. На снимке: У Тан вручает митрополиту Никодиму юбилейную медаль ООН «За мир». В центре — генеральный секретарь ХМК д-р К. Тот.

Архиепископ Ростовский и Новочеркасский Владимир на приеме у Президента Республики Кипр Блаженнейшего Архиепископа Макария 5 ноября 1971 года

Рождественскую утреню в ночь с 6 на 7 января 1972 года в Богоявленском патриаршем соборе

Архимандрит Макарий Тайяр, епископ Цюрихский Серафим, епископ Крупнишский Григорий, архиепископ Волоколамский Питирим в патриаршем соборе 9 января 1972 года

совершают Святейший Патриарх Пимен и архиепископ Волоколамский Питирим

9 января 1972 года в патриаршем соборе. Митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим поздравляет Святейшего Патриарха Пимена с праздником Рождества Христова

Участники собеседований: епископ Михаил, архиепископ Мартти Симойоки, митрополит Никодим, архиепископ Филарет

Начало заседаний

деятельности в так называемом «третьем мире».

Международный секретариат занимался оценкой политического положения во всем мире. Он выражает свое удовлетворение по поводу успехов антимпериалистических сил, достигнутых на протяжении последних двух месяцев.

Восстановление Китайской Народной Республики в её правах в Организации Объединённых Наций произошло несмотря на противодействие империализма Соединённых Штатов Америки.

Прибытие премьер-министра Кубы Фиделя Кастро с государственным визитом в Чили ясно показывает, что провалилась империалистическая попытка изолировать Кубу от остальных народов Латинской Америки. Одновременно это является симптомом растущей солидарности народов Латинской Америки в оборонительной борьбе против политического и экономического господства США.

В Европе события развиваются в направлении установления гарантированной системы мирного сосуществования; это, например, выражается в переговорах и соглашениях между Президентом Франции Ж. Помпиду и Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым, затем в прогрессе переговоров между правительствами ФРГ и ГДР и, наконец, между правительством ГДР и сенатом Западного Берлина. Международный секретариат выражает надежду Христианской Мирной Конференции на скорую ратификацию Московского и Варшавского договоров в ФРГ и на вступление в силу соглашения по Западному Берлину, достигнутого четырьмя державами. Этим будут устранены все препятствия на пути к созыву конференции по вопросам европейской безопасности и сотрудничества. Христианская Мирная Конференция будет принимать участие в деятельности, которая будет

исходить из воли народов Европы к установлению надежного мира.

Охватывающее весь мир движение против агрессии Соединённых Штатов Америки в Индокитае усиливает свою активность. ХМК принимает участие во Всемирной конференции против американской войны в Индокитае путем отправки своей делегации.

Международный секретариат обратил особое внимание на очаги опасности, имеющиеся в настоящее время во всем мире.

Положение дел на Индостанском полуострове угрожает перерасти в настоящую войну. Борьба народов Бангладеш за свою самоопределение по-прежнему подавляется с кровопролитием. Положение беженцев в Бенгалии ухудшается с каждым днем.

В результате того, что Израиль отверг все шансы на мирное решение, поскольку он является орудием империализма против арабских народов и продолжает отказываться выполнить резолюцию Совета Безопасности от 1967 года, создается угроза вспышки новой войны.

Переговоры британского министра иностранных дел Хьюма с родезийским лидером Смитом вызывают беспокойство. Всякое прямое или косвенное признание расистского режима в Родезии представляет собой угрозу для свободного развития африканских народов.

Христианская Мирная Конференция поставила своей целью служить разрешению конфликтов, прекращению кровопролитий и созданию препятствий к возникновению новых очагов кризисов. Эта позиция является для сотрудников Христианской Мирной Конференции их постоянной задачей, ибо мы призваны нашим Господом к миру. Христиане могут оправдаться перед Богом только делами своего служения миру и защиты человеческого достоинства.

Заседание арабо-израильской комиссии ХМК в Софии

Сионистски настроенные правящие круги современного государства Израиль стараются подкрепить свою экспансионистскую политику на Ближнем Востоке ссылками на данные ветхозаветному Израилю обетования и таким образом придать ей сакраментальный, эсхатологический характер. Такая тенденция усложняет и затрудняет мирное решение и без того затянувшегося арабо-израильского конфликта, и поэтому Христианская Мирная Конференция для рассмотрения её с богословской точки зрения образовала особую комиссию, решения которой должны были быть представлены Рабочему комитету ХМК и IV Всехристианскому Мирному Конгрессу.

По приглашению Болгарской Православной Церкви заседание означенной комиссии состоялось 13—14 сентября 1971 года в Софии, в помещении Духовной академии имени св. Климента Охридского. В нем приняли участие проф. д-р Витольд Бенедиктович (Польша) — председатель комиссии; профессор Софийской духовной академии Тодор Сыбев — секретарь

комиссии; митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины; вице-президент ХМК пастор Генрих Хельштерн (Швейцария); проф. д-р Герхард Бассарак (ГДР); председатель организации «Пакс» польский журналист д-р Ст. Мейстович; генеральный секретарь «Синдесмоса» Габриель Халиб (Ливан); представитель протестантских Церквей в Болгарии пастор Асен Симеонов; доцент Софийской духовной академии Тотю Коев и аспирант Славчо Вълчанов.

13 сентября с основным докладом на тему «Богословский аспект израильско-арабского конфликта и миротворческий долг христиан» выступил д-р Г. Хельштерн. Он начал краткий обзор истории ветхозаветного Израиля с упоминания о том, что священный союз между Иеговой и богоизбранным тогда израильским народом был заключен Моисеем, а заселение Палестины евреями произошло при его преемнике Иисусе Навине. Нынешние правители Израиля пытаются по образцу той отдаленной эпохи сочетать в своей стране по-

литический и религиозный элементы. Попытка эта несостоятельна, ибо тогдашнее положение еврейского народа можно рассматривать только в исторической перспективе, генетически же оно не стоит ни в какой связи с современным положением на Ближнем Востоке. Основываясь на библейских текстах (1 Цар. 8, 5—22), докладчик показал, что древний Израиль тяготел к теократической, а не к царской власти, считая последнее как бы отступлением от священных начал. Эпозвергая мнение президента Всемирного еврейского конгресса Наума Гольдмана, что ветхозаветные пророки будто бы возвестили наступление современного израильского государства, он указал на то, что в основном пророческое служение заключалось в миротворческой миссии, в предупреждении войн (пророк Амос) при универсальности проповеди о покаянии (Ис. 2, 12—22; Мих. 4, 3). Следовательно, Бог ветхозаветных пророков был не только Бог Израиля, но и Господь всех народов, Бог мира. Особо остановился докладчик на взаимоотношениях Господа Иисуса Христа с иудеями. Сам происходя из иудейского народа, Спаситель Своим Божественным учением заменил ветхозаветную обрядность новым законом о любви. Притча о работниках в винограднике (Мф. 20, 1—16), в которой позже нанятые работники получают за свой труд столько же, сколько пришедшие первыми, направлена против тогдашних иудейских учителей, рассчитывавших единственно на исключительность своего народа. Слова «так будут последние первыми, и первые последними» относятся к позднее уверовавшим во Христа язычникам. Также и в притче о милосердном самарянине (Лк. 10, 30—35) Христос осуждает иудейство за его обособленность. Тот же смысл заключен в обличительной речи против книжников и фарисеев (Мф. 23, 13—35). в словах, обращенных к самарянке: «поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу» (Ин. 4, 21). В сущности, этими словами развенчивается исключительное религиозное значение Иерусалима. «Во Христе, — обобщил свои мысли докладчик, — родился новый народ, духовный Израиль, к которому теперь принадлежат верующие люди всех народов. История богоизбранного народа повторяется в истории христианства». В заключение д-р Хельштерн выразил пожелание о мирном сосуществовании мусульман, иудеев и христиан на палестинской земле, чтобы они были в дружбе, а не противостояли друг другу.

После небольшой поправки чисто терминологического характера, внесенной проф. Г. Басараком, проф. Тодор Сыбев заметил, что в строго библейском значении слово «Израиль» большей частью относится к священному союзу, заключенному между Богом и потомками Авраама (Быт. 17, 1—8), а не является названием племени. Затем он подробно остановился на вопросе о «богоизбранничестве» древнего Израиля в новозаветном плане и сделал соответствующие выводы, относящиеся к настоящему израильско-арабскому конфликту. После него С. Выханов привел несколько новозаветных текстов, относящихся к вопросу «богоизбранничества».

Митрополит Филарет дал положительную оценку докладу д-ра Г. Хельштерна и отметил большое значение богословского подхода к израильско-арабской проблеме. Центральным пунктом в нем Владыка считает вопрос об окончании «богоизбранничества» ветхозаветного Израиля с явлением Господа Иисуса Христа. «С приходом Христа, — сказал он, — евреи для нас, христиан, не имеют никакого преимущества перед другими народами. Они стоят в одном ряду со всеми другими, и в частности не уверовавшими в Спасителя народами».

Доклад д-ра Г. Хельштерна получил высокую оценку со стороны всех членов комиссии и вызвал оживленный обмен мнениями, касавшимися главным образом темы о роли христиан в деле ликвидации последствий израильской агрессии 1967 года. Членам комиссии были вручены два документа, выражающие позицию Болгарской Православной Церкви по израильско-арабскому конфликту: «Библейско-богословский аспект теперешних событий на Ближнем Востоке» и «Сионизм перед судом Св. Библии».

14 сентября комиссия заслушала информацию генерального секретаря «Синдесмоса» г-на Габриеля Хабиба, а затем председательствовавший проф. Витольд Бенедиктович попросил секретаря комиссии проф. Тодора Сыбева огласить текст проекта документа, содержащего решения комиссии. Проект этот был постатейно подробно обсужден и принят почти без всяких изменений. В нем вкратце упоминается о драматических событиях, развернувшихся на Ближнем Востоке с 1967 года, и рассматриваются различные аспекты израильско-арабской проблемы, преимущественно с богословской точки зрения. Он содержит призыв ко всем Церквам, объединениям и христианским организациям всемерно содействовать восстановлению желанного мира на Ближнем Востоке на базе резолюции Совета Безопасности ООН от 22 ноября 1967 года. «Мы, христиане, — говорится в нем далее, — не можем молчать и перед попытками сионистской пропаганды превратно толковать такие библейские понятия, как «богоизбранный народ», «обетованная земля», «возвеличение Израиля в конце времен». Для нас богоизбранничество ветхозаветного Израиля окончилось с явлением обещанного Спасителя Иисуса Христа и распространилось на каждого верующего в Него человека. Ни в коем случае не следует смешивать ветхозаветное понятие «Израиль» с современным секулярным государством Израиль...» Документ завершается конкретными предложениями о спешном преодолении последствий агрессии, о справедливом и мирном урегулировании ближневосточного конфликта. Он был направлен в Международный секретариат ХМК и лег в основу разработанной и принятой IV Всехристианским Мирным Конгрессом резолюции по арабско-израильскому конфликту.

По окончании заседания, вечером 14 сентября, все участники заседания были приглашены на братскую трапезу в оборудованный в болгарском национальном стиле загородный ресторан. Там от имени Святейшего Патриарха и Св. Синода с пожеланием успеха в миротворческом деле ХМК их приветствовал пред-

седатель Экуменической комиссии при Св. Синоде митрополит Старозагорский Панкратий. Ответную речь держал д-р Г. Хельштерн, от имени гостей горячо благодаривший Болгарскую Православную Церковь за оказанный им прием и выразивший их радость и удовлетворение по поводу проделанной работы.

Прибывшие из-за границы члены комиссии были приняты Святейшим Патриархом Болгарским Максимом и имели дружеские встречи с митрополитом Старозагорским Панкратием и

с председателем Комитета по делам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов при Министерстве иностранных дел М. Кючуковым. Многие из гостей посетили храмы, монастыри и исторические памятники страны. В частности, 15 сентября, накануне отъезда, Экзарх Украины митрополит Филарет вместе с митрополитом Старозагорским Панкратием совершил паломничество в Рыльский монастырь.

А. ИГНАТЬЕВ

Международная встреча ученых и общественных деятелей, посвященная проблемам разоружения

30—31 октября 1971 года в Доме союзов в Москве по приглашению Советского Пагуошского комитета и Советского комитета защиты мира проходило расширенное заседание Комиссии по разоружению Всемирного Совета Мира. В конференции приняли участие ученые и общественные деятели более 20 стран и представители ряда международных организаций, в том числе от Христианской Мирной Конференции. Председателем встречи был избран видный советский общественный деятель академик Е. К. Федоров, вице-президент Советского комитета защиты мира и член Президиума ВСМ.

Конференция посвятила свою работу теме «Актуальные проблемы разоружения и роль общественности в его достижении». Работа в двух секциях сосредоточена была на тематике: 1) сокращение гонки вооружения; перспективы, пути и возможности разоружения; 2) социально-экономические последствия разоружения; разоружение и окружающая среда. Одно из пленарных заседаний встречи было посвящено обсуждению роли общественных организаций в достижении разоружения.

С докладами и в дискуссиях выступили академик М. Д. Миллионщиков, председатель Советского Пагуошского комитета, сделавший вступительный доклад; член-корреспондент Академии наук СССР В. С. Емельянов — «Масштабы военной опасности»; проф. Ф. Эль-Белеви (АРЕ) — «Мир и разоружение»; Хосе де Кастро (Бразилия), президент Международного центра развивающихся стран, и проф. Олумбе Бассир (Нигерия) — «Разоружение и проблемы развития»; Норман З. Алкок (Канада) — «Метроном гонки вооружений»; проф. Болеслав Ивашкевич (Польша) — «Некоторые

проблемы безопасности и разоружение в Европе»; академик Е. К. Федоров (СССР) — «Разоружение и природная среда»; проф. Йорма Миетинен (Финляндия) — «К проблемам химического разоружения»; проф. Д. Лукаш (ЧССР) — «Значение разоружения для повышения заботы о здоровье человечества». В докладах и выступлениях красной нитью проходила идея о том, что разоружение не только необходимо, но и возможно, что необходимо развернуть широкую и всестороннюю работу по мобилизации общественного мнения в пользу разоружения и для популяризации тезиса, что перестройка экономики из военной на мирную не только не затормозит развитие, но, наоборот, послужит высвобождению средств на помощь развивающимся странам, на улучшение службы здоровья, на сохранение окружающей человека среды.

В работе конференции принимали участие представители Христианской Мирной Конференции: член Рабочего комитета А. С. Бувеский и член Международного секретариата прот. П. С. Соколовский, выступившие на пленарном заседании с сообщениями об усилиях ХМК, направленных на решение проблемы разоружения.

В заключение встречи были приняты два документа: Послание XXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН и коммюнике. На встрече было принято решение об объявлении 1972 года годом борьбы за разоружение.

Встреча ученых и общественных деятелей привлекла внимание советской прессы, радио и телевидения. С её результатами советские и иностранные журналисты ознакомились на пресс-конференции, проведенной в Советском комитете защиты мира 1 ноября 1971 года.

На ней журналисты обратились с вопросами к видимым участникам встречи — лауреатам Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами Сайрусу Итону (США) и пастору Мартину Нимёллеру (ФРГ), проф. Хосе де Кастро (Бразилия), академику М. Д. Миллиончикову (СССР) и другим.

По окончании конференции имело место заседание представителей общественных мирных организаций, участвовавших в московском заседании. Им руководил генеральный секретарь

Всемирного Совета Мира Ромеш Чандра. Оно было посвящено обсуждению задач и практических мер по усилению работы общественных организаций в ближайшем будущем в деле мобилизации общественности в пользу разоружения. В этой встрече также приняли участие представители ХМК, изложившие понимание тех задач, которые ставит перед собой в этом плане Христианское мирное движение.

Прот. Павел СОКОЛОВСКИЙ

Заседание Бюро Советского Фонда мира

16 ноября 1971 года под председательством Б. Н. Полевого состоялось заседание Бюро Советского Фонда мира. От Русской Православной Церкви в работе Бюро принимал участие член правления Фонда митрополит Таллинский и Эстонский Алексей, управляющий делами Московской Патриархии.

Отчет о работе правления Фонда мира за отчетный год сделали председатель Фонда Б. Н. Полевой и ответственный секретарь Фонда Л. Г. Никонов. Выступавшие в дискуссии говорили об использовании средств Советского Фонда мира на дело укрепления международного мира, оказания помощи тем, кто пострадал от войны и агрессии, на развитие дружбы и взаимопонимания между народами.

В дискуссии выступил член Священного Синода митрополит Таллинский и Эстонский Алексей, который рассказал об участии Русской Православной Церкви в укреплении Со-

ветского Фонда мира, о её миротворческой деятельности за истекший год. Митрополит Алексей остановился на документах Поместного Собора Русской Православной Церкви, в которых была одобрена миротворческая деятельность Русской Православной Церкви за межсоборный период и намечены пути укрепления этой деятельности в будущем. В заключение своего выступления митрополит Алексей заверил членов правления Фонда мира, что Русская Православная Церковь, которой близко дело мира, будет и дальше активно помогать сторонникам мира своими средствами, укрепляя Советский Фонд мира.

На заседании Бюро были вручены памятные медали Советского Фонда мира ответственному секретарю Советского комитета защиты мира М. И. Котову, председателю Комитета советских женщин В. Николаевой-Терешковой и другим активным деятелям Фонда.

Расширенное заседание Одесского областного комитета защиты мира

10 декабря 1971 года в Одессе состоялось расширенное отчетное заседание Одесского областного комитета защиты мира, в котором принял участие член Комитета митрополит Херсонский и Одесский Сергей. Заседание открылось вступительным словом председателя Комитета писателя И. П. Гайдаенко, который подчеркнул важность миротворческой деятельности людей доброй воли на всех континентах земли, указал на вклад, вносимый в общее дело сохранения и упрочения мира Советским комитетом защиты мира. Об итогах работы Одесского областного комитета защиты мира за 1971 год и о вкладе в Советский Фонд мира доклад сделала ответственный секретарь Комитета О. Ф. Кисс. Затем слово было предоставлено митрополиту Херсонскому и Одесскому Сергию. Митрополит Сергей отметил, что миротворческая деятельность клира и мирян Херсоно-Одесский и Ворошиловградско-Донецкой епархий происходит в едином ритме служения нашей Церк-

ви делу мира совместно со всеми народами нашей Родины. Клер и паства этих епархий, как и всех епархий Русской Церкви, служат делу всеобщего мира неустанной молитвой о мире всего мира и участием в созидательном труде, ведущем к процветанию и благу народов и славе нашей великой страны. Верующие постоянно призываются к добровольным пожертвованиям денежных сумм в Фонд мира на благородное дело защиты и укрепления всеобщего мира, и делают это они с большим патриотическим подъемом.

В конце заседания состоялось вручение грамот, памятных сувениров и значков Одесского областного комитета защиты мира. Памятный сувенир и значок Комитета были вручены и митрополиту Сергию.

А. Н. КРАВЧЕНКО,
секретарь Одесского
епархиального управления

Болгарская Церковь. Епископская хиротония. 6 декабря 1971 года за Божественной литургией в патриаршем кафедральном соборе во имя св. благоверного великого князя Александра Невского и Софии Патриарх Болгарский Максим с находившимися в Софии архиереями Болгарской Церкви хиротонисал во епископа Величского — викария Сливенской митрополии — протосингела этой митрополии архимандрита Каллиника.

КАЛЛИНИК,
епископ Величский

Владыка Каллиник (в миру Димитр Райчев Александров) родился 6 марта 1931 года в г. Мыглиж, Старозагорского округа, в семье торгового служащего. В 1952 году окончил Софийскую духовную семинарию, в 1956 году — Софийскую духовную академию. 6 июня 1960 года принял иноческий постриг во Введенской женской обители в Казанлыке, 10 июля был рукоположен во иеродиакона в монастыре во имя великомученика Георгия в г. Поморие, а в сентябре был принят профессорским стипендиатом в Московскую духовную академию, в которой закончил аспирантуру в 1962 году и был удостоен степени кандидата богословия за сочинение «Русская Православная Церковь и её юрисдикция за границей до Поместного Собора 1917—1918 гг.». 7 июня 1962 года в Богоявленском патриаршем соборе в Москве Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Алексей рукоположил отца Каллиника во иеромонаха. Двухлетнее пребывание в Русской Православной Церкви, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, укрепило молодого священнослужителя в смиренномудрии и братолюбии, которыми он отличается и поныне. По возвращении на родину отец Каллиник был назначен протосингелом Доростоло-Червенской (Русенской) митрополии. В июне 1964 года, по возведении в сан архимандрита, был направлен в Экуменический институт в Бэссэ. С 1 ноября 1970 года по 1 августа 1971 года состоял игуменом Рыльского монастыря. До хиротонии во епископа исполнял должность протосингела Сливенской митрополии.

А. ИГНАТЬЕВ

Православная Церковь в Польше. В жизни Православной Церкви в Польше недавно произошло небольшое, но имеющее важное значение для православных христиан Польши событие — освящение нового храма в с. Райск Белостокской области. Во вторую мировую войну с. Райск постигла такая же участь, как Лидице в Чехословакии, Хатынь в Белоруссии и многие другие селения оккупированных немцами стран. В нем не осталось камня на камне: деревня полностью была сожжена, уничтожен был и храм, около 170 жителей села расстреляны; оставшиеся в живых рассеялись по всей стране.

Пришла весна Победы. Оставшиеся в живых вернулись на родные пепелища. Шли годы. Село возродилось к новой жизни — вырос новый, благоустроенный поселок Райск. Не было только храма. И вот общими усилиями священника Стефана Иванкевича и православного населения прихода храм был построен. Торжественное освящение его совершил 18 июля 1971 года Митрополит Варшавский и всей Польши Василий в сослужении многочисленного духовенства. Духовный восторг и ликование, молитвенные переживания народа не поддаются описанию. Молитвы и слезы радости, а вместе и слезы тяжелых воспоминаний слились воедино. Особо это было ощущено, когда после литургии клир и паства крестным ходом пошли на место расстрела и погребения жителей Райска. Молитвы о их упокоении были вместе и клятвой верности Православию и Родине. С словом к народу здесь обратился Блаженнейший Митрополит Василий. Слова и поучения с воспоминаниями и о трагическом прошлом произносились и за литургией.

Кровь убитых жителей Райска, как и многих-многих миллионов людей, погибших в войну, да будет предостережением и ныне, и в веках всем правителям и всем народам. Пусть все последователи Христовы будут не только возносить молитвы о мире, но и решительно бороться за дело мира, любви и правды, и да благословит Бог Милосердный служение примирению!

Архимандрит АФАНАСИЙ (Кудюк)

Высокопреосвященный НИКОДИМ, старообрядческий Архиепископ Московский и всея Руси

Старообрядческий Архиепископ Московский и всея Руси Никодим (в миру Никита Тимофеевич Латышев) родился в 1916 году в Молдавии, в селе Покровка Сорокского уезда, в семье крестьянина.

В 1919 году отец его с семьей переселился в дер. Старая Добруджа, Бельцкого района в Молдавии, где Никита Тимофеевич провел свое детство и начал служение Святой Церкви. Его отец исполнял обязанности дьяка (псаломщика) при церкви названного селения и воспитывал своего единственного сына Никиту в страхе Божиим и христианском благочестии. Строк Никита с юных лет возрастал под сенью Святой Церкви, которая стала для него любвеобильной Матерью вместо родной его матери, умершей, когда ему было три года.

После двух лет обучения в начальной школе Никита вследствие бедности семьи не мог продолжать учебу, а должен был помогать своему отцу в трудах по крестьянству. От отца он с молодых лет получал знания и практические навыки по церковной службе.

В 1936 году Преосвященным епископом Кишиневским Иннокентием благочестивый юноша Никита был посвящен во чтеца, а в 1940 году тем же Преосвященным Иннокентием рукоположен во диакона к церкви в честь Успения Пресвятыя Богородицы в Старой Добрудже.

Вступая на диаконское служение, Никита дал Господу Богу обет не вступать в брак.

Имея постоянным местом жительства и служения Старую Добруджу, диакон Никита с 1945 года исполняет обязанности епархиального диакона при епископе Кишиневском Иосифе.

С 1954 года по избранию Освященного Собора диакон Никита состоит кандидатом во епископа.

В 1961 году отец Никита избирается епископом на Кишиневскую епархию вместо избранного во Архиепископа Московского и всея Руси еписко-

па Кишиневского Иосифа и по принятии иноческого пострига с именем Никодим рукополагается во епископа Кишиневского.

В 1962 году Освященный Собор избирает Преосвященного епископа Никодима Заместителем Архиепископа Московского и всея Руси.

По кончине Высокопреосвященного Архиепископа Иосифа 3 ноября 1970 года Преосвященный Никодим вступил в управление старообрядческой Церковью.

Изволением Святого Духа Освященный Собор старообрядческой Церкви, собравшийся в Москве 22 октября 1971 года, избрал Преосвященного Никодима Архиепископом Московским и всея Руси.

Богослужебный чин возведения Высокопреосвященного Архиепископа Московского и всея Руси Никодима на престол Первосвятителя старообрядческой Церкви состоялся за Божественной литургией в Покровском старообрядческом кафедральном соборе в Москве, что в Рогожском поселке, 24 (11) октября 1971 года.

МАТЕРИАЛЫ II БОГОСЛОВСКОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ между представителями Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии

Р Е Ч Ь

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА
на официальном приеме в честь Архиепископа Турку и
всей Финляндии д-ра Мартти СИМОЙОКИ и членов делегации
Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии

16 декабря 1971 года

Дорогой во Христе Брат, г-н Архиепископ Мартти Симойоки, Ваше Превосходительство г-н Посол, досточтимые члены богословской делегации Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, возлюбленные о Господе отцы и братья, уважаемые гости! Мне доставляет сердечную радость сегодня приветствовать вас у себя, и я благодарю вас за то, что вы почтили меня своим присутствием. Особое удовлетворение я испытываю сегодня от того, что имею возможность принимать наших братьев во Христе, прибывших из соседней и дружественной нашему Отечеству Финляндии. Мы знаем, что на протяжении веков имели место многочисленные формы общения между христианскими Церквями двух наших стран. И мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что эти отношения между Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии и Русской Православной Церковью в последнее время приобрели качественно новую форму, а именно — богословских диалогов между ними. Мы придаем большое значение переговорам богословским, ибо видим в них эффективное

средство к достижению взаимопонимания и сотрудничества между Церквями по основным вопросам, составляющим предмет их озабоченности.

В связи с этим мы хотим подчеркнуть, что мы весьма высоко оцениваем тот большой вклад в развитие отношений Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии с Русской Православной Церковью, какой вносится и постоянно увеличивается лично Вами, возлюбленный о Господе Брат г-н Архиепископ.

Мы считаем весьма ценными те результаты, каких достигли богословы двух наших Церквей на первых собеседованиях в «Синаппи» в марте 1970 года.

Проблема святейшего таинства Евхаристии, явившаяся одним из объектов богословских суждений на прошлой встрече, была вами ныне продолжена рассмотрением, которое, как мы слышали, было проведено в духе преклонения перед ее Божественной сущностью и с глубоким знанием материала. Несомненно, что достигнутые результаты еще более расширя-

ют наше представление о взглядах сторон на таинство Евхаристии, воодушевляют нас в отношении той части этих взглядов, которая является общей для всех нас и вселяет надежду, что ясное сознание нами сущности имеющихся различий в учении о Евхаристии поможет нам в наших трудах по достижению в угодное Богу время вероисповедного единства.

Мы весьма удовлетворены и результатами обсуждения вами темы «Справедливость и насилие», которая является производной из темы первого собеседования «Богословская основа миротворчества Церкви». Значение обсуждения этой темы проистекает из постоянной необходимости для наших Церквей свидетельствовать о мире на земле, служить примирению человечества, братству и сотрудничеству всех народов. Мы это делаем, исполняя Божественную заповедь о любви и миротворении. В самом деле, разве не является насущным правильное осознание нами и всеми таких понятий, как справедливость и насилие? Разве мы не обращаемся к ним, чтобы с их помощью оценить поступки отдельных людей или групп, ответственных руководителей народов? Перед нашим мысленным взором при этом встают страдания людей в Индокитае, на Ближнем Востоке, на Индостанском полуострове, в Южноафриканской Республике и во многих других частях нашей земли. Разве эти страдания имели бы место, если справедливость не попиралась бы там, если насилие не господствовало бы там?! «И делай справедливое и доброе пред очами Господа», — заповедал Господь Бог нашими устами Своего пророка Моисея (Втор. 6, 18). А пророк и псалмопевец Давид восклицал: «Любящего насилие ненавидит душа Его» (Пс. 10, 5). Мы верим, что обсуждение вопросов, от-

носящихся к служению наших Церквей миру и сотрудничеству между народами, поможет усилению нашего совместного служения этому великому делу и откроет возможность большей его эффективности.

Мы усердно молимся, чтобы Господь благословил дальнейшее усиление взаимопонимания и сотрудничества двух наших Церквей во всех существенных областях нашей совместной озабоченности. Мы будем стремиться к этому и надеемся, что это стремление будет взаимным.

С глубоким удовлетворением мы приветствуем находящегося среди нас Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндии в СССР г-на Бьёрна Алхолма. Чада Русской Православной Церкви — как и весь народ Советского Союза — с уважением относятся к добрососедскому курсу правительства Финляндии. Мы хотим жить в дружбе и добром сотрудничестве с трудолюбивым и талантливым народом Финляндии. Народ нашего Отечества с признательностью относится к реальному вкладу Финляндии в укрепление европейской безопасности через посредство приглашения провести в Хельсинки Общевропейское совещание.

Я поднимаю этот тост за Главу Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, возлюбленного во Христе Брата нашего досточтимого г-на Архиепископа Мартти Симойоки, за членов возглавляемой им богословской делегации, за епископов, пасторов и чад Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии!

Я поднимаю этот тост также за Ваше Превосходительство, г-н Посол, за руководителей дружественной Финляндии, за ее замечательный народ. Пусть крепнут дружба и сотрудничество между народами Финляндии и Советского Союза!

РЕЧЬ

митрополита Ленинградского и Новгородского НИКОДИМА
при открытии II богословского собеседования 12 декабря 1971 года

Досточтимый господин Архиепископ Мартти Симойоки,

Высокопреосвященный Владыко архиепископ Филарет, дорогие собеседники, возлюбленные братья во Христе!

Мне доставляет большое удовольствие принимать участие в открытии вторых богословских собеседований между богословами Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии и Русской Православной Церкви. Лично мне не удалось присутствовать на первой такой встрече в марте 1970 года в «Синаппи», но, несмотря на это, я с большим интересом и вниманием, как и всё наше священноначалие во главе с покойным Святейшим Патриархом Алексием, воспринял это событие, видя в нем многообещающее начало еще более тесных контактов между нашими Церквями, столь необходимых в наше экуменическое время и для христианского единства, и для мирного развития взаимоотношений наших народов.

Участники первой встречи, многие из которых присутствуют сегодня здесь, весьма положительно оценили результаты своих консультаций, о чем свидетельствует составленное ими резюме богословской дискуссии. Они убедились в том, что по целому ряду вопросов вероучительного характера существует значительное согласие или, по крайней мере, большая близость точек зрения. Однако участники собеседования не затушевали и разногласий, которые выявились между ними в процессе обсуждения некоторых богословских вопросов, но выразили искреннее стремление к тому, чтобы внесением полной ясности облегчить дальнейшее братское рассмотрение спорных проблем, открывая тем самым путь беспристрастному, объективному исследованию в духе христианской свободы и послушания Божественному откровению.

Мы весьма положительно оцениваем опыт братского общения и связей, установившихся между нашими Церквями за последние годы, и надеемся,

что и настоящий визит, и собеседования, имеющие в виду продолжение межцерковных отношений, будут благоуспешными и послужат христианскому единству, к которому мы стремимся во исполнение заповеди Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Различны исторические пути, которыми шли наши народы; различны формы их общественной и церковной жизни, их материальной и духовной культуры; значительна также разница в психологии, нравах, обычаях как в церковно-богословском отношении, так и вообще, что не может не налагать своего отпечатка и на религиозное восприятие. То, что кажется несомненным и очевидным для лютеранина, может вызвать недоумение у православного. То, что естественно и как бы само собой разумеется для православного, может оказаться странным и непонятным лютеранину. Помочь разобраться в этом может не только изощренный богословствующий ум, но и проникнутое любовью христианское сердце. Именно оно дает возможность, как говорит святой апостол Павел в Послании к римлянам (15, 7), принимать «друг друга, как Христос принял нас в славу Божию». Ныне мы собираемся не с тем, чтобы обличать друг друга, и мы обретаем друг в друге братьев не через состязание о вере, а путем нахождения того общего в нашем христианском наследии, которое свидетельствует о нашем братстве, нас, детей Божиих, желающих исполнить волю нашего Небесного Отца. И мы твердо убеждены, что различия в восприятии евангельской истины, которые неизбежно остаются и после собеседований, не разрушают нашу братскую любовь и сотрудничество в нашем общем христианском свидетельстве и служении. Какова бы ни была сложность всех различий между нами, она постепенно, через выяснение определенных частных нашей веры и устройства церковного, через наш богословский диалог, лишается элементов случайного, временного, преходящего, несовершенного и постепенно рас-

крывается в богатстве и многообразии вселенского опыта.

Тематика настоящего, второго, симпозиума предусматривает развитие дискуссии по вопросам, связанным с Евхаристией и, в частности, с уяснением ее жертвенного характера, а также обсуждение отдельных сторон богословского учения о справедливом мире. Мне кажется, что этот план намечен удачно. Первая тема, являясь в некоторой степени обзором пройденного пути, вполне соответствует экуменическим целям и как бы органически включается во всехристианский экуменический богословский диалог. Второй же круг вопросов, которому намерены уделить внимание участники настоящей встречи, тесно связан с делом Христовым, а значит и с христианским миротворчеством, то есть со служением примирения, о значении которого, по-видимому, нет надобности говорить особо, настолько оно очевидно, настолько это служение актуально.

Возлюбленные о Господе братья! Мы с вами являемся последователями Господа Иисуса Христа — Начальника и Совершителя нашей веры (Евр. 12, 2) и нашего спасения. Через таинство Святого Крещения мы привиты к спасительной Божественной Лозе, а через наученные евангельской истине призываемся к тому, чтобы сердце наше ответной любовью откликнулось на любовь Божию, открывшуюся в искупительном подвиге Единородного Сына Божия. Этот отклик есть лишь первый этап нашего духовного развития, первая ступень нашего послушания Истине. Господь призывает нас к большему. Он хочет, чтобы слова Его пребывали в нас (Ин. 15, 7). Непременным условием для такого «пребывания в нас слов Христовых» является наше собственное пребывание во Христе, то есть постоянное духовное общение с Ним, достигаемое посредством веры в Него, любви к Нему, обращенной к Нему сердечной молитвы и, наконец, более всего через таинство Святой Евхаристии, в котором единение верующих со Христом становится реальным и нерасторжимым. В других таинствах Господь сообщает людям Свои дары, благодатный свет и обновляю-

щую силу, в Евхаристии Господь Иисус Христос-Богочеловек отдает нам всего Себя, со Своим Божеством и человечеством, со Своими Телом и Кровью. Если Крещение вводит нас в жизнь во Христе, то Евхаристия открывает перед нами возможность безгранично проникаться этой жизнью, ибо благодаря этому таинству Богочеловек претворяет нас в членов Своего Тела — Святой Церкви, Богочеловеческого организма. «Ибо никто никогда, — по словам апостола Павла, — не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Ефес. 5, 29—30). Евхаристическое единение верующего со Христом столь совершенно, что Сам Спаситель сравнил его с единением Отца и Сына во Святой Троице (Ин. 6, 57). Святую Евхаристию следует рассматривать как таинство совершенной любви, как могучее средство, устраняющее свойственное людям стремление к себялюбию и обособленности. В таинстве Евхаристии сливаются воедино две главных Божиих заповеди — любви к Богу и любви к ближнему, ибо в нем Господь утверждает и возводит к совершенству союз любви христианина с ближними и дальними, живыми частями единого тела Церкви Христовой — земной и небесной.

Смерть Господа нашего Иисуса Христа, взявшего на Себя грехи мира, есть жертвоприношение, которое по своему достоинству бесконечно превосходит все жертвенные деяния людей, так как Спаситель «принес в жертву Себя Самого» (Евр. 7, 27); Он «не с кровью козлов или тельцов, но со Своею Кровию однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (9, 12); «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога» (10, 12). Закланье на Голгофе Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира, совершилось «однажды», и в то же время эта жертва, как бескровная, каждодневно воспроизводится на наших алтарях по повелению Спасителя мира в Его воспоминание, только без пролития крови, как это было в жертвоприношениях Ветхого Завета. Взгляд на Евхаристию, как на жертву, неотъемлемо

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим выступает с речью перед участниками II богословского собеседования в Загорске

присущ православному сознанию в соответствии со Священным Преданием Церкви, и особенно отчетливо отражается в литургической практике. Уже до начала евхаристического богослужения, в так называемых входных молитвах, священник молится об укреплении его к совершению бескровного священнодействия, а в первой молитве верных и в других молитвах говорится о бескровной жертве и жертве хваления, приносимой о наших грехах и о людских неведениях (Евр. 9, 7). В молитве Херувимской песни литургия названа священнодействием бескровной жертвы, в которой Спаситель мира является Первосвященником и Жертвой, Приносящим и Приносимым. В одной из Херувимских песен поется о том, что «Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным». Наконец, возглас «Твоя от Твоих, Тебе приносяще» указывает, что эта жертва «о всех и за вся». Она, эта жертва, всеобъемлюща, ибо не ограничена пределами пространства, и она вечна, ибо

стоит вне пределов времени. В евхаристическом жертвоприношении священник благодарит, просит и ходатайствует. Оно приносится за живых и за усопших, за Церковь земную и небесную. В нем объединяется наша молитва о спасении подвижающихся в этой жизни и о упокоении и прощении грехов уже перешедших из этой жизни в иную, в бессмертие. Сразу же после освящения Святых Даров священник молится за всю Церковь, за весь мир, за всю вселенную. Тексты литургических молитв весьма древние, они принадлежат Единой, неразделенной еще Церкви.

Я не намерен подробно останавливаться на жертвенном характере Евхаристии, ибо на эту тему вы будете иметь доклады, много размышлять и дискутировать. Я надеюсь, что обмен мнениями по этому вопросу взаимно обогатит участников собеседования, позволит им сделать еще один шаг на пути к достижению понимания друг друга в важнейшем вопросе.

Знакомство с Евангелием показывает, что Христово учение интересы че-

ловека переносит из видимого мира в иной, незримый духовный мир и, несмотря на многое, приковывающее сынов Адама ветхого к «земле», указывает на «небо», которое для сынов Нового Адама начинается здесь, в жизни временной, а блага которого дают полное удовлетворение человеческому духу (Мф. 6, 19—21). На первый взгляд кажется, что Христово благовестие содержит в себе как бы некое противоречие: с одной стороны, оно призывает к освобождению от мира и от любви к нему, с другой — призывает любить высшей любовью все создание Божие и полагать свои труды для его развития и совершенствования. Оградить правду христианской веры от ее вырождения в неправду можно лишь путем проникновения в глубины этой веры, путем живого восприятия открывающейся в ней реальности. Этот путь приводит к утверждению, что вера в Царство Божие есть вместе с тем вера в абсолютную ценность человеческой личности, призванной наследовать вечную жизнь, то есть эта вера выражается любовью к ближним здесь, на земле, в условиях трудного пути созидания каждым и достижения Небесного Царства. Потому действенная забота о ближнем в настоящем есть показатель реальности веры в будущую жизнь, есть ее правда. И, напротив, если вера ведет к пассивности, заглушению скорби о страждущем и заботы о нуждающемся, — она есть неправда, и дух Евангелия, дух всеобъемлющей любви Христа чужд ей. Такая вера может принести на практике равнодушное безразличие к земным страданиям людей, к потере моральной ответственности, а возможно даже и к оправданию несправедливости. Нравственной проверкой христианского учения о жизни является личность Господа Иисуса Христа, исполненная совершенства. Жизнь и проповедь Богочеловека содержат в себе призыв к вере в небесное, невидимое, вечное и святое. И не было в мире и быть не может в христианском сознании никого иного, подобного Господу Иисусу Христу в Его всецелой преданности этому вечному и святому, в Его безраздельном следовании воле Отца, в Его совершенном

небрежении о завтрашнем дне, о пище и одежде. Но не было в мире и никого другого и никогда не будет, кто бы уделял столько любящего внимания окружающим людям и отзывался на каждый стон и вздох человеческого сердца, на каждую горе и нужду. Эта жизнь, исполненная высшей и непреходящей правды, есть неугасающий пример для всех, именующих себя христианами. Восприятие Его правды, следование ей вопреки всем препятствиям есть подлинный путь осуществления человеком христианского призвания, есть прямой путь в вечное Царство Небесного Отца. Поэтому отрадно, когда сегодня в область христианского попечения включаются проблемы справедливого устройства человеческого общества. Сегодня христиане решительно выступают против голода, бедности, несправедливости, расовой дискриминации, против всего того, что угрожает миру и препятствует развитию нормальной человеческой жизни. И эта деятельность христиан созидает ту благодатную почву, на которой, по Божественному Промыслу, может и проповедоваться, и наступать лето Господне благоприятное (Ис. 61, 1—2), и особенно действенно возвещаться слово о Христе и Его спасении.

В резюме своего первого богословского собеседования вы отметили, что «наиболее благоприятным было бы для человечества устранение несправедливости мирным путем» (§ 10). Это верно, и с этим невозможно не согласиться. Но, с другой стороны, мы являемся очевидцами не только благой, но злой человеческой воли, силящейся задержать и поставить препятствия совершенству и полноте жизни. Поэтому в ряде случаев представляется маловероятной возможность устранения несправедливости мирным путем, и потому в борьбе за справедливость приходится людям прибегать и к насилию. Как же должны христиане, просвещенные евангельским светом, относиться к таким явлениям? Я не хочу предвосхищать выводов, к которым вы придете в ходе дискуссии, но хотел бы сказать об этом несколько слов.

Подлинное христианство не может безразлично или примиренчески относиться ко злу. Христиане призваны

противостоять ему, не давая ему места ни в личной, ни в общественной жизни, ибо и сама любовь не мыслима без активной борьбы со злом (Пс. 33, 17). «Непротивление злу насилием» является оправданием безразличия и равнодушия к злу и уродливым явлениям жизни. В сердце христианин не должен иметь чувства злобы и мстительности по отношению к человеку, враждующему против него. И здесь он может, следуя заповеди своего Спасителя и Господа, подставить «другую щеку», отдать «верхнюю одежду», идти «два поприща» (Мф. 5, 39—42), но это отнюдь не значит, что в общественной жизни христианин может равнодушно взирать на условия бытия, травмирующие его братьев, унижающие их человеческое достоинство, нередко приводящие и в состояние ожесточения против благовестия любви. Вера во Христа приводит христианина к солидарности с угнетенными и страж-

душными, а евангельский идеал справедливости и желание осуществить его в жизни побуждает христианина, размышляющего о знамениях времен, принимать участие в борьбе за справедливость для всех, против тех, кто хочет сохранить несправедливость, против тех, кто упорствует в сохранении зла, и в этой борьбе, в желании утвердить справедливость для всех детей Божиих христианину приходится противостоять злу, применяя силу.

Позвольте, досточтимый господин Архиепископ, позвольте, братья и друзья мои, закончить всё, сказанное мною, горячим пожеланием успеха предстоящим богословским собеседованиям, пожеланием того, чтобы и мы внесли, может быть и скромный, но существенный вклад в самоотверженное служение созиданию единства и мира, к которым мы все призваны Господом нашим Иисусом Христом.

Слово архиепископа Дмитровского ФИЛАРЕТА, ректора Московских духовных академии и семинарии, при открытии II богословского собеседования

12 декабря 1971 года

Ваше Высокопреосвященство, Владыко митрополит Николай!

Глубокоуважаемый г-н Архиепископ д-р Мартти Симойоки!

Дорогие братья во Христе!

Мне доставляет большую духовную радость приветствовать делегацию Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, возглавляемую д-ром М. Симойоки, Архиепископом Турку и Финляндии, прибывшую в Троице-Сергиеву Лавру для того, чтобы в спокойной, братской и деловой обстановке обсудить актуальные вопросы богословской мысли и внести в решение их свой положительный вклад.

Ныне прежде всего на память приходит наше I богословское собеседование между представителями Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви, имевшее место в прошлом году в Финляндии, в местечке «Синаппи», близ г. Турку. Как участник той встречи считаю своим приятным долгом на-

помнить, что дискуссии были проведены в атмосфере взаимного доверия и братского уважения. Каждая из сторон в духе христианской свободы изложила свои взгляды и с большим вниманием и пониманием отнеслась к конфессиональным особенностям другой стороны. Вдумчивое, серьезное и глубокое проникновение в тематику собеседования помогло уже тогда установить известную степень совпадения в подходе к рассмотрению определенных проблем.

Справедливость требует отметить, что успеху нашей встречи в Финляндии много способствовали заботы г-на Архиепископа М. Симойоки по организации собеседований, его поистине дружественное, братское гостеприимство.

В основу дискуссии I богословского собеседования были положены такие важные вопросы, как евхаристическое общение и богословские основы миротворческой деятельности Церкви.

Темами и настоящего, II богословского собеседования служат также Святая Евхаристия и наши богословские рассуждения о справедливости и насилии в отношениях между людьми.

Близость тематики обоих собеседований не случайна. Святая Евхаристия — сущность нашей веры, нашего упования, это наша святая святых. «Наше же учение, — свидетельствует св. Ириней Лионский, — согласно с Евхаристией, и Евхаристия в свою очередь подтверждает учение. Ибо мы приносим Ему то, что Он, последовательно возвещая общение и единство плоти и духа» («Против ересей», кн. IV, гл. 18, § 5, СПб., 1900, с. 365). Эти слова святого отца второго столетия, совокупившие в себе апостольские предания Востока и Запада, Смирны и Рима, как выражающие высшее согласие богослужения и жизни Святой Церкви с ее учением, весьма замечательны. Ничто так внутренне не соединяет христиан с Главой Церкви — Господом нашим Иисусом Христом, а чрез Него существование между собой членов Церкви — Тела Христова, как святая Чаша Господня. В то же время евхаристическое единение, являясь фактором внутренней религиозной жизни, служит действенной духовной силой, ведущей к общению различных народов и способствующей водворению Христова мира на земном шаре. Поэтому вполне естественно и понятно, что в наш век экуменический, век усиленных стремлений христиан многих конфессий к теснейшему и более действенному общению между собой, их взоры устремлены по преимуществу на Святую Евхаристию.

Действительность наших дней со всей остротой ставит вопрос о справедливости и насилии, о мире и войне. Христианство — религия самоотверженной любви, справедливости и мира — не может стоять в стороне от принявшего широкий размах миротворчества. Истинные ученики Христа Спасителя обязаны активно изучать происходящее ныне на земле, на которой они живут, и совместно бороться против всего того, что угрожает делу мира и препятствует нормальной человеческой жизни: против эксплуатации, расизма, всякого рода

унижения достоинства человеческой личности. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Рим. 14, 19); «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18), — призывает всех нас святой апостол Павел. Поэтому вполне естественна постановка вопроса о справедливости и насилии для обсуждения и на нашей встрече. Хочу напомнить о том, что Русская Православная Церковь и представители других религий в нашей стране вместе со всем многомиллионным советским народом прилагают много усилий к сохранению и упрочению мира во всем мире.

Мы не ждем от данной встречи полнейшего и окончательного разрешения поставленных вопросов. Евхаристия есть тайна, в Божественную сущность которой не может проникнуть самое изощренное богословие и уяснить благодать которой не в состоянии никакие земные подобию.

Весьма сложны стали в наш век и человеческие взаимоотношения. Тем не менее мы глубоко верим и надеемся, что настоящее собеседование даст благоприятные результаты, поможет уточнить и углубить представления по изучаемой тематике и послужит делу братства и справедливости в человеческих взаимоотношениях. Свидетельством сему служат наше согласие в ряде вопросов во время нашей первой встречи, а также та благодатная атмосфера святой обители Преподобного Сергия, где мы ныне начинаем трудиться.

Несомненно, в наших взглядах есть разности, но для того мы и встретились, чтобы эти различия в понимании наших истин веры обсудить и найти такие положения, которые нам общи и которые нас соединяют.

Мы будем весьма счастливы, если наши откровенные и братские дискуссии о Святой Евхаристии приведут к еще более глубокому взаимопониманию и тем самым откроют перед нами новые возможности на пути дальнейшего сближения и единения.

Богословы Русской Православной Церкви надеются, что все участники данного собеседования приложат максимум усилий к разрешению проблем

миротворчества и наша дружеская экуменическая встреча принесет добрые плоды нашим Церквям и миру во всем мире.

Да соединит нас братская любовь и тогда, когда наши мнения в чем-ли-

бо не сойдутся! «По тому узнают все, что вы Мои ученики,—говорит Господь,—если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).

Бог в помощь всем нам, дорогие братья во Христе!

Коммюнике II богословского собеседования

С 12 по 16 декабря 1971 года в Троице-Сергиевой Лавре состоялось II богословское собеседование между представителями Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии. Первое богословское собеседование имело место в марте 1970 года в учебном центре «Синаппи» в г. Турку (Финляндия).

Участниками собеседования от Русской Православной Церкви были митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московской духовной академии и семинарии; епископ Астраханский и Енотаевский Михаил; протоиерей Игорь Ранне, благочинный Патриарших приходов в Финляндии и преподаватель церковной археологии в Ленинградской духовной академии; А. С. Бувеский, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; В. Д. Сарычев, профессор по кафедре догматического богословия в Московской духовной академии; К. Е. Скурат, профессор по кафедре патрологии в Московской духовной академии; А. И. Эсипов, доцент по кафедре основного богословия в Московской духовной академии; Н. Д. Медведев, преподаватель догматического богословия и общей церковной истории в Ленинградской духовной академии.

В собеседовании участвовала со стороны Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии делегация в следующем составе: Архиепископ Турку и Финляндии д-р Мартти Симойоки (глава делегации); д-р Аймо Т. Николайнен, профессор Священного Писания Нового Завета Хельсинкского университета; д-р Кауко Пиринен, профессор общей церковной истории Хельсинкского университета; протоиерей Самуэл Лехтонен, лицензиат богословия, настоятель прихода в Тапиола; д-р Калев Тийвиайнен, доцент догматики богословского факультета Хельсинкского университета, директор Учебного центра Церкви; Мауну Синнеймёки, лицензиат богословия, секретарь Архиепископа, секретарь Комиссии по иностранным делам Церкви. С делегацией прибыл в качестве специального эксперта магистр государственных наук Антти Саарло.

В качестве наблюдателей с правом участия в дискуссии на собеседовании были А. И. Георгиевский, профессор литургики Московской духовной академии, Д. П. Огицкий, профессор истории западных исповеданий Московской духовной академии, и К. М. Комаров, доцент по кафедре Священного Писания Ветхого Завета Московской духовной академии.

Молитву перед началом собеседования со-

вершил митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Его Высокопреосвященство огласил послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, обращенное к участникам собеседования. Архиепископ д-р Мартти Симойоки и архиепископ Филарет от имени участников собеседования направили Его Святейшеству ответную телеграмму.

Архиепископ Дмитровский Филарет открыл собеседование сердечным приветственным выступлением, обращенным к его участникам.

С речью, посвященной проблематике собеседования, к собравшимся обратился митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим.

Архиепископ Турку и Финляндии д-р Мартти Симойоки произнес вступительную речь, в которой подчеркнул большое экуменическое значение богословского диалога между Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии и Русской Православной Церковью и тот вклад в углубление добрососедских отношений Финляндии и Советского Союза, какой делают две Церкви посредством развития братских контактов.

В основу дискуссий на собеседовании были положены две темы: 1) О Евхаристии (преимущественно о ее жертвенном значении) и 2) О понятиях справедливости и насилия.

Первая тема была раскрыта в докладах профессора А. Т. Николайнена «Евхаристия в свете исследований Священного Писания Нового Завета» и протоиерея С. Лехтонена «Евхаристия и Жертва Христова» (Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии), профессора В. Д. Сарычева «О Евхаристии» и епископа Михаила «Евхаристия как новозаветное жертвоприношение» (Русская Православная Церковь); вторая тема — соответственно в докладах профессора К. Пиринена «Справедливость и мир» и доцента К. Тийвиайнена «Справедливость и насилие с точки зрения лютеранской социальной этики» (Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии) и доцента А. И. Осипова «Справедливость и насилие» (Русская Православная Церковь). Эти глубокие по содержанию доклады и следовавшие за ними дискуссии, которые проходили в духе христианской любви, помогли участникам собеседования уяснить позиции сторон по обсуждавшимся вопросам и определить пункты общности и расхождений во взглядах.

К настоящему Коммюнике приложены резюме обсуждения обеих тем, в которых изложены как взгляды, являющиеся общими, так и позиции, по которым у сторон сохраняются отличные друг от друга воззрения.

Стороны убеждены, что подобное рассмотрение важных богословских проблем способствует углублению взаимопонимания двух

Церквей и является их существенным вкладом в поиски путей и средств к достижению вероисповедного единства разделенного христианства.

Участники собеседований благодарят Бога за Его великое благословение, сделавшее возможным этот братский и сердечный контакт между Русской Православной Церковью и Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии, при котором в духе доверия рассматривались серьезные проблемы христианства. Еще раз стороны прочувствовали, что экуменический диалог рассеивает недопонимания и помогает познать позиции другой стороны.

Стороны в принципе договорились о продолжении таковых контактов.

Стороны убеждены, что христиане должны неустанно трудиться, чтобы все народы могли жить в условиях мира и справедливости.

С глубоким удовлетворением участники собеседования отметили миролюбивую инициативу правительства Финляндии, заявившего о своей готовности принять в Хельсинки Конференцию по европейской безопасности и сотрудничеству, и выражают надежду на ее проведение в недалеком будущем.

Участники собеседования завершили свой труд благодарственной молитвой Начальнику мира и Совершителю нашего спасения Господу Иисусу Христу.

ФИЛАРЕТ,
архиепископ Дмитровский

Д-р Мартти СИМОЙОКИ,
Архиепископ Турку и Финляндии

Троице-Сергиева Лавра,
16 декабря 1971 года

РЕЗЮМЕ

ПО ЕВХАРИСТИЧЕСКОЙ ТЕМЕ

В относящейся к евхаристической проблеме части совместного резюме I собеседования богословов Русской Православной и Финляндской Евангелическо-Лютеранской Церквей, имевшего место в «Синаппи» (г. Турку, Финляндия) 19—22 марта 1970 г., отмечалось совпадение воззрений обеих сторон по ряду вопросов.

Одновременно было отмечено наличие расхождений по двум весьма существенным аспектам евхаристической проблемы. Были отмечены расхождения в понимании исповедуемой обеими сторонами истины «существенного присутствия в Евхаристии Богочеловека Христа Его Телом и Кровью под видом хлеба и вина», а также в понимании жертвенного характера Евхаристии.

В том же резюме было выражено пожелание дальнейшей разработки всей евхаристической проблемы в целом и в частности двух вопросов, по которым имеются отмеченные расхождения.

В соответствии с этим пожеланием обе стороны в ходе настоящего собеседования продолжали изучение евхаристической проблемы и, заслушав соответствующие доклады обеих сторон, обсудили их в духе взаимного внимания и христианской любви.

Делегаты Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии во время пения гимна «Te Deum laudamus» [Тебе, Бога, хвалим] в день открытия собеседования в Загорске

I. Представленные доклады и обмен мнениями позволили установить совпадение воззрений по следующим положениям:

А. Действительное присутствие Христа в Евхаристии

1. Таинство Евхаристии имеет основополагающее значение в Божественном извечном домостроительстве спасения человека, совершаемом во Христе Иисусе. «Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Кор. 5, 19).

2. В Евхаристии хлеб и вино суть Тело и Кровь Спасителя. Христос реально присутствует в Евхаристии в полноте Своей Богочеловеческой Личности. Участвуя в трапезе Господней, мы причащаемся Самого Христа как члены Его тела, как члены Церкви.

Б. Жертва Христова и Евхаристия

1. Единжды принесенная Голгофская Жертва неповторима, и ее спасительное действие распространяется на все времена. Евхаристия — не повторение Голгофы, а выражение и актуализация в жизни Церкви и каждого христианина ее спасительной сущности и спасающего действия.

2. Христос, принеший Себя в жертву на Голгофе, также приносит Себя в жертву и в Евхаристии через посредство Церкви. Именно поэтому Евхаристия действием Святого Духа является для христиан средством спасения.

3. В Евхаристии участвует с нами вся Церковь Христова. Уверенность в ее участии мы имеем потому, что Церковь есть тело Христова.

4. Усвоение Жертвы Христовой в Евхаристии происходит по вере действием Святого Духа. Евхаристия соединяет нас с вочеловечившимся Сыном Божиим Иисусом Христом и делает нас причастниками Его существа. Поэтому в Евхаристии даруется нам оставление грехов и освящение.

II. Выявлено расхождение воззрений по следующим положениям:

1. Согласно православному учению, хлеб и вино в Евхаристии существенно прелагаются в Тело и Кровь Христовы. Это существенное изменение остается в Святах Дарах неотъемлемо и независимо от их употребления.

Согласно лютеранскому воззрению, установительные слова Евхаристии являются словами творения, которые сами по себе достаточны для выявления реального присутствия Христова в Евхаристии. Лютеране не пользуются вещами Таинства вне богослужения.

2. Православная Церковь придает большое значение жертвенному аспекту Евхаристии. Евхаристическая Жертва приносится Самим Христом, а Церковь участвует в ней как Его тело. Непосредственное участие членов Церкви в евхаристическом жертвоприношении имеет прежде всего молитвенный характер и включает прославление, благодарение и прошение.

Хотя учение Лютеранской Церкви подчеркивает близость жертвы Христовой и евхаристической жертвы, оно избегает слова «жертва» в применении к Евхаристии, придавая этим большое значение достаточности Голгофской Жертвы Христовой. Евхаристия как таковая для Лютеранской Церкви является также эс-

хатологической трапезой надежды, радости и благодарности.

III. Будущие собеседования

Обе стороны считают целесообразным и взаимообогащающим продолжение собеседований в дальнейшем, причем ближайшими темами могут быть, например, проблемы: «Христианское учение о спасении» и о священных, которые связаны с до сих пор рассмотренными темами.

От имени делегации Русской Православной Церкви

ФИЛАРЕТ,
архиепископ Дмитровский

От членов делегации
Евангелическо-Лютеранской
Церкви Финляндии

д-р Мартти СИМОЙОКИ,
Архиепископ Турку и Финляндии

Троице-Сергиева Лавра,
16 декабря 1971 года

РЕЗЮМЕ ПО ТЕМЕ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАСИЛИЕ»

Во исполнение решения делегаций Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, принятого на первой богословской встрече в «Синаппи» (г. Турку, Финляндия) 19—22 марта 1970 года, о желательности совместного обсуждения богословами обеих Церквей темы «Справедливость и насилие» на предстоящем собеседовании его участниками по этой теме были представлены три доклада.

В результате обсуждения этих докладов участники собеседования единодушно пришли к следующим выводам.

1. Господь создал человечество единым и искупил его в Сыне Своем Иисусе Христе. Когда Сын Божий стал Человеком, Он взял на Себя грех и скорби мира. Следуя Господу Иисусу Христу, Церковь состраждет миру, но также сопричастует надежде, которая открылась с Воплощением Иисуса Христа и с Его искупительным актом.

2. Свидетельство Церковью о мире и справедливости основывается на этом акте Божиим. И христиане призваны совместно быть миротворцами. Эта воля Господа является исходным моментом того свидетельства, которое Церкви несут миру. Эту задачу Церкви в состоянии выполнить только в том случае, если они будут верны Пославшему их и будут черпать содержание своего свидетельства из Его благой вести.

3. Церкви свидетельствуют о воле Господа миру людей, который поражен грехом. Это означает, что они должны постоянно вопрошать об истинном содержании мира и справедливости и каким образом они могут это осуществлять. При этом они не должны удовлетворяться результатами, какие они имели в прошлом в деле создания мира и справедливости, но постоянно изыскивать новые возможности в союзе с теми, которые стремятся к тем же целям.

В условиях атомного века, когда ограниченная война может перерасти в мировую гермоядерную, как никогда прежде на христианских и на Церквях лежит ответственность делать все возможное для предотвращения международных конфликтов и для укрепления мира между народами.

4. Когда христиане несут свое свидетельство о Господе — Начальнике мира, они не должны при этом забывать о своей молитве о мире и о жертвах насилия. Они хотят творить покаяние за грехи свои и своих соплеменников. Только в таком случае они могут быть строителями мира на земле.

5. При этом Церкви убеждены, что нельзя добиться прочного мира с помощью насилия или угрозы в применении насилия. Мир на земле требует, чтобы была осуществлена справедливость, но, как христиане, мы убеждены в том, что мир на земле не может быть полным без братского единения всех людей и народов.

6. В своей проповеди Церкви должны подчеркивать мир и справедливость. При этом не следует забывать, что люди несут совместную ответственность за сохранение человечества и за правильное пользование природой, которую им дал Господь. Структуры общества должны строиться таким образом, чтобы они способствовали сотрудничеству людей. Дискриминация людей по расовой, религиозной и национальной принадлежности, полу не может

От имени делегации
Русской Православной Церкви

ФИЛАРЕТ,
архиепископ Дмитровский

быть оправдана. Все народы должны получить возможность избирать свои собственные формы существования, жить в сотрудничестве с другими народами.

7. Христианская любовь требует от христианина деятельного участия в созидании справедливости в обществе, нации, государстве, в международных отношениях. Отсюда проистекает необходимость для христианина активного участия в преодолении таких, например, форм несправедливости, как агрессивные войны, колониализм, апартеид, экономическая эксплуатация, социальное и политическое бесправие.

8. Участники собеседования особенно подчеркнули значение разоружения, а также важность скорейшего проведения конференции по европейской безопасности, которую правительство Финляндии предложило провести в Хельсинки. Эта конференция несомненно способствовала бы поддержанию стремлений народов к справедливости.

9. Не может быть прочного мира в обществе там, где выдвигаются препятствия для достойной человека жизни. Поэтому послушание христиан своим властям имеет свои пределы. Нельзя построить прочный мир на основе империалистических интересов.

10. Участники собеседования считают необходимым, чтобы в будущих контактах продолжалось рассмотрение этой группы вопросов.

От имени делегации Евангелическо-
Лютеранской Церкви Финляндии

д-р Мартти СИМОЙОКИ,
Архиепископ Турку и Финляндии

Загорск, Троице-Сергиева Лавра,
16 декабря 1971 года

Заседание Исполнительного комитета Всемирного Совета Церквей в Софии

С 5 по 9 сентября 1971 года по приглашению Болгарской Православной Церкви в Софии проходило очередное заседание Исполнительного комитета Всемирного Совета Церквей. В работе Комитета приняли участие видные деятели ВСЦ: его почетный президент д-р В. А. Виссерт-Хуфт, председатель ЦК ВСЦ М. М. Томас, генеральный секретарь д-р Юджин К. Блейк, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, профессор Софийской духовной академии имени святого Климента Охридского Тодор Сыбев и другие члены Исполнительного комитета, ответственные сотрудники аппарата ВСЦ, наблюдатели и гости.

С болгарской стороны для подготовки этого заседания была образована особая комиссия, в состав которой вошли митрополит Ста-

розагорский Панкратий, епископ Драговитийский Иоани, главный секретарь Св. Синода архимандрит Дометиян, проф. Т. Сыбев и г-н А. Хубанчев. 4 сентября для тех участников заседания, которые уже прибыли в Софию, была устроена поездка в исторический Рыльский монастырь, где они были радушно приняты игуменом обители архимандритом Нестором.

Официальное открытие сессии Исполкома ВСЦ состоялось 5 сентября в конференц-зале столичной гостиницы «Балкан», в котором проводились и все последующие заседания и деловые встречи. Однако еще утром того же дня участники заседания собрались за Божественной литургией в патриаршем кафедральном соборе св. Александра Невского, по совершению которой почетный председатель Экуменической комиссии при Св. Синоде Болгар-

ской Православной Церкви митрополит Сливенский Никодим от имени Святейшего Патриарха Болгарского Максима и всего Св. Синода обратился к участникам сессии с приветственным словом. «Если единство в вере все еще не достигнуто,— заявил Владыка митрополит,— то экуменизм в любви является уже счастливым предзнаменованием исполнения основного евангельского завета. В этом отношении роль Болгарской Церкви в современных условиях значительно облегчается миролюбивым курсом, взятым самим нашим государством...»

Отвечая на это приветствие, пастор д-р Эрнест Пейн от имени членов Исполнительного комитета и сотрудников Всемирного Совета Церквей благодарил Болгарскую Церковь за оказанное ею теплое гостеприимство. «Вы,— сказал он, обратившись к Владыке митрополиту,— только что выразили сожаление, что мы еще не имеем полного единства в вере и жизни. Мы действительно пока еще не достигли полного мира и благодати во Христе, но наша встреча является одним из этапов на этом благословенном пути... Окружающая нас в этом древнем граде дружеская атмосфера поможет нам выполнить наш долг... К сожалению, собравшемуся здесь в 343 году Сардийскому Собору не удалось установить единства среди верующих, и это должно служить нам серьезным предостережением. Зато вспомним миссионерское рвение и усердие святых братьев Кирилла и Мефодия и всех тех, кто в самых трудных условиях оставался верным своему призванию. Мне хочется напомнить здесь и о покойном профессоре-протопресвитере Стефане Цанкове, так много потрудившемся в нашем общем деле, и о других наших единомышленниках. Мы призываем Божие благословение на Вас, на всю Болгарскую Православную Церковь, на всех христианских братьев и сестер нашей страны, на весь болгарский народ!»

После обеденного перерыва и проверки полномочий состоялось первое заседание Исполнительного комитета Всемирного Совета Церквей. Оно началось с экуменической молитвы, совершенной главным секретарем Св. Синода архимандритом Дометием, д-ром М. М. Томасом, представителем протестантских Церквей в Болгарии пастором Асеном Симеоновым и православным диаконом Стефаном Марковым. Затем с докладом о деятельности ВСЦ после январской сессии его Центрального комитета в столице Эфиопии — Аддис-Абебе выступил генеральный секретарь д-р Юджин К. Блейк. Были рассмотрены и некоторые другие вопросы. Первый рабочий день закончился молитвой, прочитанной проф. Т. Сыбевым.

Второе заседание Центрального комитета состоялось 6 сентября. На нем продолжалось обсуждение вопросов, стоявших в повестке дня.

Вечером того же дня Святейший Патриарх Болгарский Максим в честь участников сессии устроил большой прием в ресторане гостиницы «София». На этом приеме Его Святейшество выступил с приветственным словом, в котором от имени Св. Синода и от себя лично молитвенно пожелал всем собравшимся успеха в их трудах и начинаниях. Он

напомнил, что по воле Божией зародившееся еще на заре христианской эры экуменическое движение почти целых два тысячелетия занимало особое место в деятельности Поместных и Вселенских Соборов, в богослужебных молитвах, в сознании христиан. Оно столь же древне, как и сама Христова Церковь. Но чрезвычайно усилилось оно в настоящее время, и без преувеличения можно сказать, что мы живем в экуменическую эпоху. Стремление к сближению всех христиан, к сотрудничеству Церквей, к единству в вере и церковном устройстве, к общему свидетельству Евангелия все более овладевает сердцами верующих людей. Мы призваны совместными усилиями найти путь к прежней, неразделенной Церкви Христовой, ибо Господь Иисус Христос — Та единственная дверь, которой можно войти в великую Вселенскую Церковь истины, единения и спасения (Ин. 10, 1—16). Вдохновленные и руководимые Утешителем — Духом истины (Ин. 14, 16—17 и 26), мы должны разработать экуменическое богословие, направленное на восстановление единства в вере и любви. Однако сотрудничество наше будет более действенным, если мы в наступившем, исключительном по своему значению экуменическом периоде отдадим предпочтение общению в любви, в совместном решении великих проблем современности. «Достигайте любви», — говорит апостол (1 Кор. 14, 1), ибо всё остальное может упраздниться, но «любовь никогда не перестает...» (1 Кор. 13, 8). «Пользуюсь случаем», — сказал далее Святейший Патриарх, — чтобы засвидетельствовать положительное отношение Болгарской Православной Церкви к заслуживающей всяческой похвалы обширной деятельности Всемирного Совета Церквей и, в частности, к принятому ею на правлению после III Ассамблеи в Нью-Дели (1961). Мы приветствуем и всемерно поддерживаем экуменическую программу, намеченную на IV Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Упсале (1968), развернутую и уточненную на сессиях Центрального комитета Всемирного Совета Церквей в Кентербери (1969) и Аддис-Абебе (1971). Мы всецело разделяем занятую ВСЦ позицию в вопросах христианского свидетельства, защиты свободы и достоинства человека, оказания помощи развивающимся странам, страдающим и обремененным, борьбы с расизмом, защиты дела мира и т. д. Мы рады отметить, что Болгарская Православная Церковь, давая так много выдающихся деятелей экуменического движения, продолжает принимать живое участие в этом Движении в лице своих представителей в разных органах Всемирного Совета Церквей. Она и в дальнейшем будет поддерживать его благородные усилия, ведущие к сближению и единству Церквей и народов, к свободе и справедливости, к миру и сотрудничеству. С любовью и вниманием будет она относиться и к местным экуменическим проблемам...» Предстоятель Болгарской Церкви провозгласил здравницу за руководителей Всемирного Совета Церквей и дорогих гостей и выразил надежду, что Софийская сессия Исполнительного комитета явится новым шагом вперед по пути экуменизма. «Будем же вместе служить светлому экуменическому делу в молитве и проповеди, богословии и в наших делах! Бу-

дем благовестниками и соработниками на поприще всеобъемлющей христианской любви!»

Затем речь произнес председатель Комитета по делам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов при Министерстве иностранных дел Михаил Кючуков. Пожелав участникам заседания Исполнительного комитета Всемирного Совета Церквей плодотворной работы и выразив надежду на то, что они сохраняют добрую память о днях, проведенных в Болгарии, ознакомился с болгарской культурой и её историческими памятниками, М. Кючуков сделал небольшой экскурс в еще не столь давнее прошлое, а именно в ту пору, когда в промежутке между двумя мировыми войнами только что начало утверждаться движение за мир. Он вспомнил, как один из видных сотрудников проф. Стефана Цанкова по его миротворческой деятельности предлагал перефразировать известное изречение: «Если хочешь мира, готовься к войне!» на новое, которое гласило бы: «Если хочешь мира, готовься к миру!» Это деятельность не смогла, конечно, предотвратить вторую мировую войну, так как сторонники мира были тогда еще слишком малочисленны и плохо организованы. Теперь положение изменилось к лучшему: мы являемся свидетелями некоторой разрядки напряженности в Европе, выразившейся, в частности, в недавнем подписании соглашения о Западном Берлине. В этом отношении положительную роль сыграли и такие церковные организации, как Всемирный Совет Церквей, Болгарская Православная Церковь и другие религиозные общины. «Позвольте при этом заметить,— продолжал М. Кючуков,— что в том же отношении весьма значительны заслуги Болгарского правительства, которое я имею честь здесь представлять, ибо оно прилагает непрестанные усилия к тому, чтобы окончательно рассеять установившуюся в прошлом дурную славу, что Балканы являются пороховым погребом Европы. Итак, будем придерживаться изречения: «Если хочешь мира, готовься к миру!» Провозглашая тост за здоровье уважаемых гостей и за успех их церковно-миротворческого дела!»

Далее слово было предоставлено почетному президенту Всемирного Совета Церквей д-ру Вильяму А. Виссерт-Хуфту. «Мне думается,— сказал он,— что выпавшую на мою долю привилегию ответить на произнесенные здесь приветствия надо объяснить тем, что я по личному многолетнему опыту могу свидетельствовать о давней и крепкой экуменической традиции Болгарской Православной Церкви. В первый раз, по экуменическим делам, я посетил Болгарию в 1928 году и моим лучшим советником был тогда проф. Стефан Цанков, который, как и Софийский митрополит Стефан, принимал деятельное участие в нашем Движении... В 1961 и 1962 гг. к Всемирному Совету Церквей примкнули многие Православные Церкви, и с тех пор Болгарская Церковь не перестает оказывать ему свое ценное содействие. Ныне в Исполнительном комитете её достойно представляет проф. Тодор Сыбев... Международные экуменические связи только тогда полноценны, когда в каждой данной стране царит единодушие среди разных вероисповеданий. Мы рады видеть такое взаимопонимание в Болгарии. Нам было очень приятно

слышать, что Святейший Патриарх Болгарский выражает горячее одобрение программе и деятельности Всемирного Совета Церквей. Вы, Ваше Святейшество, заметили, что богословской проблеме должно быть уделено особое внимание. Мы полностью согласны с Вами, что Всемирный Совет Церквей должен оставаться организацией, несущей на своих знаменах имя Христа. Мы не могли бы ничего совершить, если бы не верили, что Господь принес Себя в жертву, дабы, по слову евангелиста Иоанна, собрать воедино всех чад Божиих. В настоящее время церковное единство не мыслится нами вне общечеловеческого единства. Поэтому мы придаем такое большое значение проблемам защиты дела мира и установления расовой и социальной справедливости. В этом пункте мы полностью разделяем озабоченность государственных деятелей Церкви, состоящие членами Всемирного Совета Церквей, зачастую живут в совершенно различных общественных и политических условиях, но это отнюдь не означает, что структурные различия отдельных государств должны вызывать напряженность в отношениях между ними. Мы полагаем, что Церкви могут выступить в качестве большой примиряющей силы... Нам хочется верить, что оказанный нам со стороны Болгарского правительства дружеский прием говорит о том, что оно с пониманием относится к деятельности Всемирного Совета Церквей в этом отношении. Ваше Святейшество,— сказал в заключение почётный президент Всемирного Совета Церквей,— мы, Ваши гости, хотим высказать Вам нашу глубокую признательность за оказанный нам вашей Церковью исключительно теплый прием как, главное, в духовном, так и в материальном смысле. Мы просим Вас принять наши сердечные пожелания в преуспевании вашей Церкви и всего болгарского народа».

Прием прошел в самой искренней и дружеской атмосфере и немало способствовал сближению гостей с радушными хозяевами.

На следующее утро, 7 сентября, работа Исполнительного комитета возобновилась и продолжалась до 9 сентября — Дня Свободы — национального праздника Народной Республики Болгарии. Участники сессии могли присутствовать на торжественной народной демонстрации, состоявшейся в этот день. Заключительное заседание Исполнительного комитета было проведено во второй половине дня и закончилось молитвой, произнесенной г-жой Полиной Вебб, заместителем председателя Центрального комитета Всемирного Совета Церквей.

Как уже указывалось выше, проводившееся в Софии очередное заседание Исполнительного комитета Всемирного Совета Церквей началось с доклада его генерального секретаря д-ра Юджина К. Блейка. После этого доклада Исполнительный комитет рассмотрел деятельность отдельных органов Всемирного Совета Церквей в свете принятых на сессии Центрального комитета в Аддис-Абебе решений и ознакомился с программой дальнейшей работы, подготовленной соответствующими секторами штаб-квартиры Всемирного Совета Церквей в Женеве. Затем он обсудил кандидатуры Церквей, выразивших желание войти во Всемирный Совет Церквей, и заслушал доклад

Комитета по установлению очередности в проведении некоторых мероприятий общего, финансового и внутриведомственного характера. Исполнительный комитет одобрил доклад Комиссии «Вера и устройство» о состоявшейся в августе 1971 года богословской консультации в Лувене (Бельгия) и согласился с её предложениями, относящимися к таинствам Крещения и Святой Евхаристии. Эти предложения он постановил разослать всем Церквям, состоящим во Всемирном Совете Церквей, для изучения и отзыва. С радостью была принята и представленная той же Комиссией Декларация о соборности, составленная в духе и согласно указаниям Упсальской Ассамблеи Всемирного Совета Церквей. Эту декларацию было решено поставить на обсуждение на следующей сессии Центрального комитета Всемирного Совета Церквей. Что касается вызванного соображениями финансовой экономии установления очередности в разработках тем, то Исполнительный комитет считал нужным особое внимание уделить проблемам о правах человека и о положении человека в окружающей его среде, диалогу со сторонниками нехристианских религий, изысканиям Комиссии «Вера и устройство» по вопросу о таинствах Крещения и Евхаристии — все это в соответствии с генеральной линией, выработанной на IV Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Упсале.

На Софийском заседании Исполнительный комитет обсудил ряд социально-политических проблем, в частности вопрос об оказании помощи в борьбе с расизмом. Исполнительный комитет призвал Церкви — члены Всемирного Совета Церквей к более активному участию в процессе образования новых социальных и экономических структур, обеспечивающих создание более совершенных и более справедливых форм общественной жизни. Всемирный Совет Церквей будет принимать всё более деятельное участие в общей борьбе прогрессивных сил против системы колониализма и против неоколониализма, в частности будет выступать против поставок вооружений расистским режимам. Всеми доступными средствами Всемирный Совет Церквей намерен поддерживать национально-освободительные движения в зависимых и полувисимых странах. Исполнительный комитет Всемирного Совета Церквей считает желательным создание специального фонда для оказания помощи борющимся за свою свободу и равноправие народам и решил для этой цели дополнительно отпустить сумму в 200 тысяч долларов.

В духе гуманизма ведется и теоретическая работа Всемирного Совета Церквей. Она, как указывалось выше, касается вопросов о будущем человека и общества, единства Церквей и всего человечества.

Исполнительный комитет согласился с предложением Комиссии Церквей по международным делам обратиться ко всем Церквям — членам Всемирного Совета Церквей с просьбой, в

связи с исполняющейся в конце 1973 года 25-й годовщиной принятия Декларации прав человека, ходатайствовать перед соответствующими правительствами о ратификации Международной конвенции об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о гражданских и политических правах.

Ознакомившись с работой департамента «Церковь и общество», касающейся темы «Будущее человека и общества в новых условиях научно-технического прогресса», Исполнительный комитет рекомендовал ему привлечь опытных экспертов, которые должны будут определить, в какой степени экономический рост индустриальных государств отражается на жизни народов развивающихся стран. Исполнительный комитет согласился также с привлечением к работе группы ученых специалистов, которые вместе с богословами должны будут высказать свое мнение о влиянии на человека и о сохранении окружающей его жизненной среды.

Православное участие в работе Исполнительного комитета активно проявилось при обсуждении и решении всех основных вопросов повестки дня. Многолетний член Исполнительного комитета от Русской Православной Церкви митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим активно и творчески участвовал в дискуссиях заседания, осуществляя возложенную на него задачу свидетельства позиции своей Церкви по отношению к программе деятельности Всемирного Совета Церквей.

Перед закрытием сессии Исполнительный комитет решил принять приглашение Национального Совета Церквей Индонезии провести следующую Генеральную Ассамблею Всемирного Совета Церквей 1975 года в этой стране.

По предварительно составленной программе часть участников Софийского заседания по окончании его работ совершили двухдневную поездку на Черноморское побережье, где они немного отдохнули на благоустроенных и живописных курортах в Варне, Несебре, Бургасе и Созополе.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим не смог принять участие в этой поездке, так как 10 сентября вечером должен был возвратиться в Москву. Однако в первой половине этого дня в сопровождении архимандрита Кирилла (Гундяева) он посетил большинство христианских храмов и молитвенных домов разных конфессий болгарской столицы. Всюду очень приветливо и с большим уважением принимаемый, Владыка митрополит совершал краткую молитву.

Надо надеяться, что участники заседания Исполнительного комитета Всемирного Совета Церквей в Софии сохранят в своем сердце доброе чувство к принимавшей их стране и что их труды с Божиего благословения пойдут на благо человечества.

А. ИГНАТЬЕВ

БОГОСЛОВИЕ И БОГОПОЗНАНИЕ

«Сын Божий прииде и дал есть нам свет и разум, да познаем Бога истинно».
(1 Ин. 5, 20).

Предназначение духовных школ состоит в том, чтобы преподавать познание о Боге. Наука о Боге известна под названием «богословие».

Казалось бы, что между богословием и богопознанием как будто нет разницы, так как и то, и другое имеют своим предметом познание Бога. Однако по существу между богословием и богопознанием есть некоторая, а пожалуй даже и значительная разница.

Что же такое богословие и что — богопознание?

Богословие (θεολογία) — это наука о Боге и о вере в Него. Все, что принципиально относится к религии, является предметом богословия. Богословие имеет целью дать систематические научные познания о Боге и о предметных истинах религиозной веры. Задача богословия, как науки, состоит в том, чтобы дать научное освещение, обоснование и оправдание веры в Бога, бытия и свойств Божиих и основных истин религиозной веры.

Богопознание (θεογνωσία) есть познание Бога, полученное не столько путем богословия, сколько посредством Божественного откровения и прямым путем, путем личного, непосредственного восприятия. Богопознание существует ранее и независимо от богословия. Человек имел познание о Боге, полученное через откровение или непосредственно, значительно раньше появления богословия и разработки его как науки.

Зачатки более углубленных систематических размышлений о Боге и о религиозных вопросах мы находим со времен Сократа и его учеников. Термин *ἡ φιλοσοφία θεολογικῇ* встречается впервые у Аристотеля. Позднее этот термин был воспринят и святыми отцами, а также церковными писателями. Начало научно-критического исследования и обоснования христианской веры относится к середине II века, когда представители языческой философии стали писать специальные сочинения, в которых нападали на христианство, отрицая его истинность. Тогда явились и ученые и философски образованные христиане, доказывавшие, что христианское учение есть, напротив, *ἀληθινὴ καὶ τελεία γνῶσις* (истинное и совершенное знание). В Александрии, Иерусалиме, Антиохии и других местах появились христианские школы, в которых преподавались знания о Боге. С течением времени богословие, как наука, постепенно развивалось и разрабатывалось; отдельные богословские дисциплины дифференцировались, пока не достигли к настоящему времени значительного числа — свыше тридцати, обособившись в четырех группах: богословие экзегетическое, историческое, систематическое и практическое.

Раз богословие и богопознание, будучи как бы столь близкими друг к другу, все же представляют собой различные понятия, то ставится вопрос: каковы отношения между ними? Исключаются ли они взаимно или же взаимно предполагаются и подкрепляются? Вот это, в сущности, и есть главная тема настоящего нашего доклада.

Познание о чем-либо мы получаем двумя путями — теоретическим и практическим. Теоретические познания нам дает наука, а практические — личный, непосредственный опыт. Теоретические познания действительно ценны и необходимы, но они только тогда окажутся полноценными, когда будут применены. Это, вероятно, имел в виду и древний мудрец Сократ, сказав, что знание есть добродетель. А это значит, что знание должно обнаружиться в деле, и притом добром, нравственном деле. Сухое теоретическое знание само по себе не приносит пользы и поэтому не представляет собой практической и нравственной ценности. То же самое относится и к познаниям о Боге. Познания о Боге мы можем получить также двумя путями: теоретически и путем личного, непосредственного познания. Теоретические познания о Боге нам дает богословие, но мы можем познать Бога и помимо богословия — непосредственным путем. Могут быть люди с большими теоретическими познаниями о Боге и о вере, они могут быть учеными богословами и, однако, не ощущать Бога самою жизнью, и, наоборот, есть люди без теоретических богословских познаний, но познавшие Бога. Они познали Его своим сердцем, посредством общения с Ним; вкусили и увидели «яко благ Господь» (Пс. 33, 9). Знание, полученное путем личного переживания, всегда более глубоко, более живо и сильнее теоретического. Некогда еще Филон сказал: «Кто что-нибудь пережил, тот знает то в исключительной степени». В пояснение возьмем следующий пример: теоретически является верным такое определение понятия «мать»: «мать — это существо, которое рождает, дает от себя жизнь другому существу, подобному себе». Однако, сколько бы ни было правильным само по себе это определение, всё же познание, которое оно дает о матери, далеко не равняется тому познанию, какое каждый человек имеет о своей родной матери, — о том существе, милый образ которого мы увидели впервые, когда открылись наши глаза, о той, из груди которой мы сосали молоко, в материнских объятиях которой и под колыбельную песню которой мы сладко засыпали. Подобным может быть и наше отноше-

ние к Богу: мы можем получить о Нем теоретические познания, но можем и лично Его познать. Следовательно, между двумя видами познания имеется существенная разница. Одно дело, например, путем философских рассуждений дойти до идеи о Боге и Его свойствах — абсолютности, единстве, нематериальности, всемогуществе и пр., а другое дело — познать Его из личного опыта, из непосредственного общения с Ним.

Бога мы познаем преимущественно сердцем, а не органами чувств и разумом. Сердце, в данном случае понимаемое не в буквальном (анатомическом) смысле, а в духовном, согласно Священному Писанию, есть средоточие духовной жизни и местонахождение духа. С точки зрения Святой Библии, сердцем проявляются не только чувства, как обычно теперь понимается, но и ум, и воля. Так, умственная и рассудочная деятельность совершаются в сердце: «Рече (т. е. рассудил) безумен в сердце своем: несть Бог» (Пс. 13, 1). Знание также является деятельностью сердца: «И не даде Господь Бог вам сердца разумети... даже до дне сего» (Втор. 29, 4). «И видев Иисус помышления их, рече: вскую вы мыслите лукавая в сердцах своих?» (Мф. 9, 4). Таким образом, в духовной жизни человека сердце является фактором «в области гносеологии и особенно в области богоспознания».

В области позитивного знания методом познания являются чувственный опыт, наблюдение, суждение, соображение и умозаключение. Однако метод этот оказывается ненадежным и неуместным в области богоспознания. Здесь узаконенный гносеологический метод — это вера и непосредственное восприятие, непосредственное убеждение — «верою бо ходим, а не видением» (2 Кор. 5, 7). В области богоспознания вера предшествует знанию. «Веровати же подобает приходящему к Богу, яко есть» (Евр. 11, 6). «И мы веровахом, и познахом, яко Ты еси Христос, Сын Бога Живаго» (Ин. 6, 69). Вера помогает нам раскрыть то, до чего разум не может дойти своим путем и что не поддается чувственному опыту, ибо «верою разумеваем» (*πίστει νοοῦμεν*) (Евр. 11, 3).

На основании такого понимания блаженный Августин, Ансельм Кентерберийский и другие в качестве метода богопознания принимают веру, формулируя это так: *credo ut intelligam* — «верую, чтобы понять». Блаженный Августин также признает, что в деле богопознания вера предшествует знанию. Определяя цель богословия, он пишет: *Ut ea quae fidei firmitate jam tenes, etiam rationis luce conspicias*, т. е. «познавать в свете разума то, что ты воспринял уже твердостью веры».

Сохраняя приоритет в области богопознания, вера не отрицает в основном и участия разума. Однако роль его является второстепенной, вспомогательной: осветить, подтвердить, выработать представления, формировать, привести доводы и основания и систематизировать. Вера, целиком игнорирующая разум, рискует превратиться в суеверие, но и вера, основанная только на разуме, находится под угрозой быть отвергнутой самим разумом.

В принципе между верой и разумом не может быть противоречия. Это отметил еще Фома Аквинат, говоря: «Невозможно, чтобы откровенная истина веры была противоположна тем принципам, которые разум познает естественным путем (*quae ratio naturaliter cognoscit*)». Но как в области веры не исключается вспомогательное участие разума, так и в области чувственного знания, где приоритет принадлежит разуму, не исключено и наличие веры. Она, по образному выражению Фехнера, носит на себе разум, как волны лодку.

По мнению Джеймса, «наш разум не является последней основой познания. Многие истины мы воспринимаем не на основании строго логических и научных доводов, а потому, что мы непосредственно убеждены в них, и потому, что верим в них». Эту же самую мысль еще яснее и убедительнее выразил болгарский профессор д-р Казанджиев: «Объективная достоверность, на которой базируется всякое знание, основывается в конце концов на вере. Эта достоверность есть не что иное, как непосредственное переживание логической необходимости. И хотя логическая необходимость и обусловлена понятиями и их взаимо-

отношениями, иными словами — зависит от логических и эмпирических мотивов, сама она не может быть далее объективно доказана». И «следовательно, последнее основание объективной истинности носит иррациональный характер». Вещи очевидные и аксиомы мы воспринимаем именно вследствие их очевидности. Поэтому никто и ничто не в состоянии разубедить нас в том, в чем мы убедились непосредственным путем. И пытаться доказывать истинность логических законов, с помощью которых приобретаются знания, — это все равно, что попробовать поднять себя за волосы. «Вера в наше собственное существование и в существование внешнего мира, — писал покойный болгарский профессор архимандрит д-р Евфимий, — как и вера в то, что самые наши чувства и логическое мышление не обманывают нас, есть основа нашего научного познания». Таким образом, как мы видим, разумное знание в своей окончательной основе переходит в веру, а вера, в свою очередь, переходит в знание.

Как осуществляется гносеологический процесс в области богопознания? Бог действует на человека, на его дух, на его «сердце». Человеческое сердце воспринимает это воздействие, как радиоприемник принимает радиоволны. Воля, в свою очередь, приводит в действие особую способность восприятия — интуицию (созерцание), и лишь тогда начинает действовать и разум, оперируя полученным таким образом материалом и превращая (перерабатывая) его в идеи и познание. Но действительно ли полученное таким путем познание представляет собой объективную, реальную ценность? Как в области научных знаний очевидность и убедительность фактов и логическая необходимость заставляют нас принять полученное познание, так и в данном случае непосредственно изведенная очевидность заставляет нас принять её как истину. И как в области научных знаний мы тем или иным способом контролируем верность полученного познания, так и в области богопознания мы, опять-таки внутренним опытом, контролируем верность того, что мы восприняли. Как в области позитивных знаний знающий субъект всё более возрастает в познании и опыте,

точно так же и в области богопознания человек возрастает в познании и опыте. И по мере его духовного возрастания усиливается и интуиция, т. е. способность воспринимать духовные истины, а вместе с этим возрастает и усиливается его убежденность. Таким образом знающий субъект приобретает убежденность не только в отношении онтологической реальности Бога, т. е. что Бог действительно существует, но и получает те или иные познания о Боге, о Его свойствах; мы действительно «вкушаем» и «видим», каков Он есть (Пс. 33, 9).

В заключение наших рассуждений по вопросу об отношении между верой и разумом в области богосведения еще раз подчеркнем, что вера и разум — это два узаконенных метода познания, — один с приоритетом в области богопознания, а другой — в области позитивных наук. Эти два пути знания находят себе оправдание в двусоставности человеческой природы и в существовании духовной и чувственной реальности. Однако между этими двумя методами нет противоречия, и они не только не исключаются взаимно, а даже более — взаимно помогают друг другу. И это потому, что в области научных знаний, как мы видели, знание приводит нас к вере и базируется на ней, а в области богопознания вера приводит нас к знанию, ибо πιστεύω νοῦν — «верою разумеваем» (Евр. 11, 3).

Правильное и верное богопознание достигается при известных условиях. Здесь мы остановимся лишь на важнейших из них.

а) Вера в Бога и в Его существование. Вера в Бога есть первое самое важное условие — *conditio sine qua* поп — для богопознания. Тот, кто приходит к Богу и желает Его познать, должен прежде всего **веровать** в то, что Бог существует (Евр. 11, 6). Следовательно, вера в Бога — это основа богопознания.

б) Здоровая и нормальная духовная структура познающего субъекта. При позитивных знаниях требуются здоровый ум, логическое мышление, здоровые и нормальные органы чувств. При богопознании необходимы здоровый дух и восприимчивое сердце. Религи-

озное чувство является естественным проявлением человеческого духа. Однако оно предполагает здоровую телесную и духовную структуру. Как больная чувственность (например, при дальтонизме) или как больной ум (при различных психических заболеваниях) оказываются препятствием к правильному научному познанию, так и различные болезни духа оказываются препятствием к правильному богопознанию. В области религиозных переживаний существуют всевозможные патологические проявления, как *mania religiosa*, *idée fixe*, патологический мистицизм и др. Постигнуть истинный *γινώσκω* о Боге способны лишь здоровомыслящие и здравочувствующие люди. Представители древнехристианской науки были люди трезвые, с большим умом, философски образованные. Таковы были святой Иустин Философ, Климент Александрийский, Ориген, святой Афанасий Великий, блаженный Августин, святой Василий Великий. Составитель Жития святого Василия Великого свидетельствует о нем, что это был наиболее ученый муж своего времени. Он обладал множеством знаний, и походил на корабль, нагруженный таким количеством сокровищ, какое более всего можно нести на себе, чтобы только не потонуть.

в) Чистое сердце, святая и добродетельная жизнь. Сердце, как уже отмечено, является главным органом богопознания. Однако, чтобы быть способным воспринимать Божественные истины, оно должно быть нравственно чистым. Как загрязненное зеркало не может ясно отобразить предмет, так оскверненное сердце не может познать Бога. И как больные глаза не могут видеть света, так и недугующее грехом духовное око, т. е. сердце, не может видеть Бога. Поэтому и Господь сказал: «Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (т. е. познают. — *Е. Н.*) (Мф. 5, 8). И это вполне понятно. Бог есть абсолютная святость. Не может погрязший в греховной скверне человек быть в общении со Всесвятым Богом. Подобное познается подобным (Платон). «Душевный (т. е. чувственный, мудрствующий и живущий по-мирски. — *Е. Н.*) человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает сие безу-

нием, и не может разуметь (sic!), потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2, 14).

Высшие институты (университеты и академии) по старой традиции присуждают различные ученые степени, такие, как «кандидат», «магистр» и «доктор», людям, достигшим высокой учености и проявившим особые заслуги в области развития отдельных наук. Вселенская Христова Церковь за время своего почти двухтысячелетнего существования присудила звание богослова только троем: святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, святому Григорию Богослову и святому Симеону Новому Богослову, потому что эти трое достигли наиболее высокой степени богопознания и наиболее глубоко проникли в понимание Божественных догматов. Но как они достигли этого высшего гнозиса (знания)? Прежде всего вследствие чистоты своего сердца, вследствие святости жизни!

Так, о святом апостоле и евангелисте Иоанне Богослове известно, по преданию, что он был девственником. Как таковой, он воспевается и в церковных богослужебных песнопениях: «Богослове, девственниче...» (слава на стиховне вечерни на 26 сентября), «Величия твоя, девственниче...» (кондак того же дня). И, возлетев чистою целомудрия на крыльях боговедения, он, подобно высокопарящему орлу, прозрев Божественный Логос в недрах Отца, дал нам дивное богословие, отраженное в написанном им святом Евангелии и его Соборных посланиях. Тот же апостол пишет: «А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди» (1 Ин. 2, 3).

Второй вселенский «доктор» богословия—святой Григорий из Назианза—проник в тайны Троицтва Божия, потому что он был мужем святой жизни. По словам святого Григория, «не каждому дано богомудрствовать о Боге, потому что на это способны только те, которые проводят жизнь свою в созерцании Бога, которые чисты в жизни своей или стремятся очистить душу и тело свое». Или, как тот же святой отец говорит в другом месте: «Хочешь ли со временем стать богословом... соблюдай заповеди и не

выходи из повелений (Господних), потому что дела, как ступени, ведут к созерцанию (богопознанию)».

Третий общепризнанный вселенский богослов—святой Симеон достиг высшего богословия тем же путем. Он пишет: «Сначала нужно очистить сосуд от всякой скверны, а потом вливать в него миро (знания)». В том же смысле высказываются и другие святые отцы Церкви, достигшие высшего богопознания: святые Иоанн Златоуст, Василий Великий, Исаак Сирий, Иоанн Лествичник и другие. Здесь приведем мысли двух из них. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Нечистая жизнь препятствует пониманию высоких истин». А святой Иоанн Лествичник еще более ясно и категорически заявляет: «Начало богословия есть чистота в совершенстве», а также: «Добродетель делает тебя богословом». Один недавно почивший русский иерарх считает, что «истинное богопознание находится в прямопропорциональном отношении к целомудрию». О покровителе Софийской духовной академии—святом Клименте Охридском—известно из Жития его, что он достиг высочайшей мудрости тем же путем. В Службе ему сказано: «Зерцало Божие нескверное быв, приял еси, святителю, вышнюю философию...» (стихира по 50-м псалме на утрени).

Своей сердечной чистотой и святой жизнью даже и неученые люди, такие, как святой Антоний Великий и другие преподобные отцы, сподобились достигнуть совершенного богопознания.

г) **Любовь к Богу.** Успех дела в значительной степени обуславливается нашим личным отношением к Нему, нашим сердечным расположением и преданностью, нашей любовью. То же самое бывает и в области знания. Многие научные открытия и проникновения в истину явились плодом любви познающего субъекта к объекту познания. И чем больше человек любит объект познания, тем больше последний раскрывает ему свои тайны, самого себя. То же, тем более, повторяется и в области богопознания. Тот, кто всем сердцем полюбил Бога, тому и Бог открывается. «Кто любит Меня,—говорит Господь,—тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам» (Ин. 14, 21).

Святой евангелист Иоанн Богослов был всецело предан Господу и со вседушевным подъемом своим любил Его. На эту его любовь и Господь ответил Своей Божественной любовью: святой апостол Иоанн был учеником, «его же любяше Иисус» (Ин. 21, 20). Вследствие именно этой превосходящей любви и Бог просветил его светом богопознания более, нежели других Апостолов.

В своем первом Соборном послании он, Апостол любви, пишет: «Всякий любящий рожден от Бога и **знает Бога**. Кто не любит, тот **не познал Бога**, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 7—8).

Познание Бога в результате дает преимущественно следующие плоды: свободу (освобождение), вечную жизнь и спасение.

Освобождение. Всякое знание ведет к освобождению, и плодом знания является свобода. «И познаете истину,—говорит Христос,—и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). Какова же, однако, может быть причинная зависимость между знанием и свободой?

Познание внешней природы и её законов освобождает нас от ограничивающего воздействия сил природы. Первобытный человек, например, не знал хорошо сил и законов природы. Он боялся их, чувствовал себя оцепеневшим от страха перед величием природы и её разрушительных сил. Однако знание помогало ему освободиться от этого страха и стать господином этих сил. Используя достижения естественных наук, современный человек в значительной уже степени овладел временем и пространством. Исполняя таким образом истинное Божие повеление, вооруженный силой знания, человек становится действительно владыкой земли (Быт. 1, 28). Следовательно, положительное научное знание внешнего, физического мира делает человека физически свободным.

Гуманитарные и социальные науки дают познания о человеке. Правильное познание о человеке определит верно и положение его (человека) в обществе и отношения его к себе подобным. Слово Божие учит и современная социология признает, что у всех людей естественное происхождение одинако-

во, следовательно, одинаковы права и обязанности их; все они братья между собой,—значит, нет государей и рабов. Христос дарует истинную свободу (Гал. 5, 1), и все мы призваны к свободе и для свободы (Гал. 5, 13). Во Христе нет уже иудея, ни язычника; нет ни раба, ни свободного; нет ни мужского пола, ни женского, ибо все (вы) одно во Христе Иисусе (Гал. 3, 28). Итак, в свете этого познания о человеке исчезает всякое рабство, всякая дискриминация и всякая эксплуатация человека человеком. Следовательно, плодом подлинного и верного познания о человеке является и социальная, и политическая свобода.

Но по сравнению с физическим и политическим есть еще более тяжкое рабство — духовно-нравственное, рабство греху. С каким глубоким прозрением святой апостол Павел выразил рабство греху! Наряду с законом добра он видит в членах своих иной закон, противоборствующий закону ума и делающий его пленником закона греховного. И в ужасе от этого страшного нравственного раздвоения, от этой силы греха апостол восклицает: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7, 23—24). Да, кто, в самом деле, избавит и нас от этого страшного рабства греху? Избавят нас, прежде всего, познание Бога и Его закона, а затем наши личные усилия в борьбе с грехом и подкрепляющая нас в этой борьбе всемогущая Божия благодать (2 Кор. 12, 9).

Правильное богопознание действительно ведет к полной, абсолютной свободе — нравственной, потому что познавший Бога соблюдает Его заповеди (1 Ин. 2, 3). Всякий, пребывающий в Боге, не согрешает; всякий согрешающий не видел Бога и не познал Его (1 Ин. 3, 6). А также не может быть порочным тот, кто знает Бога, чья воля в законе Господа и кто размышляет о законе Его день и ночь (Пс. 1, 2). Ищущие всем сердцем Господа, чтобы познать Его, не делают беззакония (Пс. 118, 2—3). Они ходят свободно (т. е. они нравственно свободны), ибо взыскуют повелений Господних (Пс. 118, 45). Нравственная свобода есть самая совершенная и абсолютная именно потому, что она яв-

ляется плодом познания абсолютной Истины — Бога (Ин. 8, 32).

Вечная жизнь. С незапамятных времен человек стремится открыть тайну жизни, «нектар», «амброзию», «живую воду», «эликсир» жизни, с помощью которых он мог бы получить вечную жизнь, потому что наблюдения и опыт доказывают нам, что всё в этом мире имеет свой конец. Человек рождается и умирает. Цветок прорастает, цветет, увядает и тоже умирает. Однако, вопреки всему этому, у человека существует сильное и непреодолимое стремление к вечной жизни!

Слово «жизнь» в его основном смысле (ζωή) является одним из наиболее часто употребляемых в слове Божиим, особенно — в Новом Завете. **Вечная жизнь** — один из важнейших элементов и одна из основных истин в благовестии Господа Иисуса Христа и святых апостолов. «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6), — заявляет Христос. «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11, 25). «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1, 4). «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Основной темой достославной речи Христа в Капернауме о хлебе, сходящем с неба, является именно вечная жизнь (Ин. 6 гл.). Этой жизни страстно желали слушатели Господа и святые апостолы. Апостол Петр становится выразителем этого стремления апостолов к вечной жизни, говоря: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6, 68). Вечной жизни жаждут и теперь многие миллионы человеческих душ. Но, все же, как достигнуть этой жизни? Несколькими путями: верой во Христа, как Сына Божия, — «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Ин. 3, 36); посредством евхаристического общения с Господом — Начальником жизни, — «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6, 53); соблюдением Божиих заповедей (Мф. 19, 17); деланием добрых дел — «И изыдут творившие добро в воскресение жизни» (Ин. 5, 29) и, наконец, путем богопознания — «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истин-

ного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3).

Но как осуществляется получение вечной жизни посредством богопознания? Здесь можно было бы поставить и еще один вопрос: какая причинная зависимость существует между процессом богопознания и получением вечной жизни? Причина состоит в самом знании. «Знание есть сила»; актом познания, как уже отмечалось, субъект утаивает, в пределах возможного, самый близкий контакт с объектом познания. Следовательно, будучи в таком именно контакте с Самим Богом — источником жизни, этим самым мы уже становимся причастниками вечной жизни. При этом Бога мы познаем при помощи слова Его, которое есть также «дух и жизнь» (Ин. 6, 63). И если человеческое слово может иногда обладать силой, способной воодушевить поколебавшихся бойцов на решительный бой, если одно лишь слово может призвать к жизни безнадежно больного или утешить, успокоить и ободрить, тем более может дать жизнь слово, исходящее из живительных Божиих уст! (Мф. 4, 4).

Спасение. Спасение о Господе есть главнейшая цель человека с христианской точки зрения. Оно является венцом всех наших высших стремлений, ибо «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16, 26). Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Понятно, что с познанием истины будет достигнуто и спасение. Христос пришел выискать и спасти погибшее (Лк. 19, 10), а также спасти мир (Ин. 3, 17). Но он пришел также, чтобы дать свет и разум, да познаем Бога истинного (1 Ин. 5, 20). Таким образом, связь между спасением и познанием здесь очевидна.

Вывод из всего сказанного следующий:

Богословие — это наука о Боге и о вероучительных истинах. Оно дает научное (разумное) освещение и оправдание веры в Бога и религиозных истин. Богопознание же есть деятельность, имеющая более прямое отношение к познанию Бога, осуществляемое путем веры, путем внутреннего, не-

посредственного восприятия. Принципиально между богословием и богопознанием нет противоречия, и они взаимно не исключают друг друга. Но, будучи понятым и направленным ошибочно, богословие может превратиться в сухую доктрину, в некоторую религиозную философию или даже в секуляристическую науку о религии как об историческом феномене, однако без какого бы то ни было отношения к вопросу о Боге и о богопознании. Христианство, и преимущественно Православие, не есть только доктрина, а жизнь по-Божиему и в Боге. Слова Господа — это дух и жизнь (Ин. 6, 63). Поэтому и христианское учение о Боге, особенно православное богословие, должно быть также духом и жизнью, а не только теорией. Оно должно уйти своими корнями в веру (веру, как истинное исповедание Бога и как несомненную уверенность в существовании Бога) и благодатно оплодотворять жизнь. Если, по словам Сократа, знание является добродетелью или, иными словами, представляет собой нравственную ценность и делает (или должно делать) человека добродетельным, то тем более это относится к богословию как науке, которая должна сделать человека добродетельным, праведным и святым. Некогда, в средние века, философия считалась (и действительно тогда была) *ancilla theologiae* («служанкой богословия»). В настоящее время богословие должно быть *ancilla theognosiae* («служанкой богопознания»), т. е. должно содействовать, направлять и приводить к истинному богопознанию. Это должно стать основной характерной особенностью нашего богословия, исходящего из того понимания, что Православие в своей сущности есть, по словам преспомянутого профессора д-ра Н. Н. Глубоковского, прежде всего жизнь по-Божиему и в Боге.

Итак, богословие должно приводить к действительно и истинному бого-

Епископ Макариопольский Николай читает лекцию в Московской духовной академии

познанию, а богословие и богопознание взятые вместе — к главной цели нашего существования — наследованию вечной жизни и спасению о Господе.

Вот та святая и возвышенная задача, которой должен посвятить все свои силы и всю свою жизнь любящий Бога и хотящий познать Его, и особенно всякий богослов в духе традиционного православного богословия, в духе учения святого апостола Иоанна Богослова, первого истинного и всехристианского богослова, небесного покровителя Ленинградской духовной академии, празднующей сегодня свой 25-летний юбилей со дня ее возрождения.

Д-р НИКОЛАЙ,
епископ Макариопольский,
ректор Софийской духовной академии
им. святого Климента Охридского

Памяти епископа Виссариона Нечаева (1822—1972)

Присноблаженной памяти
Преосвященного Виссариона,
одного из благодатных тружеников
и подвижников отечественного Пра-
вославия, сто пятьдесят лет со дня
рождения которого исполняется
в наступившем году,
посвящается эта статья.

Среди иерархов-богословов прошлого столетия, составляющих величие Русской Православной Церкви, достойное место занимает Преосвященный Виссарион (Нечаев), епископ Костромской и Галичский, человек большого сердца и чрезвычайных духовных дарований, экзегет и проповедник, церковный историк и литургист. Будучи глубоким и последовательным учеником митрополита Московского Филарета, епископ Виссарион как церковный мыслитель шел самостоятельным и своеобразным путем. Богословское и проповедническое творчество епископа Виссариона вообрало в себя лучшие достижения русского богословия¹. Истинный епископ — Божий домостроитель, сильный «и наставлять в здравом учении и противящихся обличать» — Владыка Виссарион являет собой образец повседневного, не знающего усталости пастырского и архипастырского служения.

Преосвященный Виссарион (в миру Василий Петрович Нечаев) родился 13 марта 1822 года в семье диакона села Коледина Крапивенского уезда Тульской губернии. По окончании в 1844 году Тульской духовной семинарии он был направлен в Московскую духовную академию для продолжения образования на казенный счет.

«Уже в ранние годы среди сверстников, — вспоминает один из его академических однокашников, — отличался он необыкновенным трудолюбием и выделялся из их среды своими дарованиями», к тому же «был он большим любителем пения, принимал участие в академическом хоре, среди студентов любил задать тон и что-нибудь спеть»². И церковное пение, и другое, сохранившееся на всю жизнь увлечение Василия Нечаева — любовь к поэзии, к высоким образцам русской духовной лирики Державина, Жуковского, Пушкина, Хомякова, — вдохновляли и наполняли его душу возвышенными стремлениями.

Необыкновенное трудолюбие юноши устремлено было прежде всего на учебные занятия, овладение богословским научным аппаратом и усвоение священных истин Откровения и церковного Предания. Земляк и сверстник Преосвященного Виссариона митрополит Иоанникий (Руднев) напоминал ему при хиротонии почти

полвека спустя: «Изучением Священных Писаний ты упредил меня на некоторое время. Живю помню то время, когда ты, окончив курс среднего учебного духовного заведения, назначен был для продолжения образования в высшее. При всех недостатках тогдашнего образования и воспитания оно имело свои неоспоримые хорошие стороны. При крайней скудости материальных средств старая школа умела давать такое образование и воспитание, что лучшие силы ее, не гонясь за материальными выгодами, посвящали себя непосредственному служению Святой Церкви»³. И могло бы быть другим направление духовной школы, в частности Московской духовной академии, находившейся на попечении и под водительством святителя Филарета и имевшей таких блистательных ученых богословов, как профессор — протоиерей Феодор Голубинский и протоиерей Александр Горский?

По кафедре Горского, объединявшей тогда общую и русскую церковную историю, выбрана была Василием Нечаевым тема курсового сочинения — «Жизнь и труды святого Димитрия Ростовского». Писалось сочинение не только под общим руководством, но, видимо, и

при прямом участии отца Александра Горского, считавшего Нечаева одним из лучших своих учеников и придававшего огромное значение исследованию о святителе Димитрии.

Степень непосредственного участия Горского в работе над диссертацией Василия Нечаева, как и над диссертациями других его питомцев, едва ли возможно точно определить. «Он с отеческою или, скорее, дружескою любовью и заботливостью,—говорит И. Н. Корсунский,—вводил студента мало-помалу в полное и всестороннее обладание предметом сочинения, указывал не только русские, но и иностранные, не только печатные, но и рукописные источники и пособия, ознакомлял с строго научными приемами писания сочинений, предъявлял к каждому сочинению все более и более строгие требования научности, и, наконец, помогал студенту в обработке сочинения для печати»⁴.

В 1848 году Василий Нечаев окончил академию третьим магистром XVI курса и был направлен преподавателем в незадолго перед тем оставленную им Тульскую семинарию. Проездом из Сергиева Посада он представлялся в Москве митрополиту Филарету, находившему справедливому в будущее «прочить его для наших мест», т. е. в Московскую или Вифанскую семинарию⁵.

Диссертацию его, как одну из лучших, академическая конференция признала нужным доработать и издать на казенный счет. С рекомендательным письмом протоиерея Александра Горского молодой ученый посетил в Москве известного историка М. П. Погодина, который показал своему гостю «все свои археологические и исторические редкости с объяснениями и замечаниями; в числе редкостей показал также Н. В. Гоголя, который сказал при нас пару слов и убежал писать свои «Мертвые души»... С реестром в руках и под руководством самого М(ихаила) Петровича отыскивал я в его библиотеке рукописи, сколько-нибудь относящиеся к нашему рассуждению о Димитрии Ростовском»,—сообщал В. Нечаев своему наставнику⁶.

Летом 1849 года книга вышла в свет и явилась «одним из важнейших событий не только в жизни самого автора и в жизни Московской духовной академии, но и в истории духовной литературы вообще»⁷.

«Какое богатство сведений, какая начитанность, какая основательность, отчетливость!»—восклидал в «Москвитянине» М. П. Погодин⁸. «С великим наслаждением читал я житие святителя Димитрия,—писал епископ Филарет (Гумилевский), безусловный авторитет в русской церковной истории.—Вполне убежден, что святитель Димитрий много раз благословил вас за прекрасный труд ваш, употребленный для него... Сколько мне видно, в ученом отношении у нас еще не было ни одного подобного жизнеописания. По крайней мере я со своей стороны сто раз целую вас и, до земли кланяясь, благодарю... Обзор источников Четьих-Миней—дело превосходное. Это так было нужно для Церкви, как нельзя более. Не только легкомысленные головы, но люди деловые, как, например, сам Владыка наш (Филарет), не имея возможности в точности знать дело, выражали сильные сомнения против верности

сведений, помещенных в Четьих-Минейх. Теперь они могут видеть, что сомнения их были напрасны, или что, по крайней мере, святитель (Димитрий) с своей стороны сделал слишком много для первого опыта, чтобы не имели права не доверять ему»⁹.

Между тем, автор книги продолжал свою преподавательскую деятельность.

В Тульской семинарии (ноябрь 1848 г.—ноябрь 1849 г.) он читал логику, психологию, патристику и латынь; в Вифанской (1849—1852)—церковную историю, археологию, заповедование, а также библейскую историю; в Московской семинарии (1852—1855)—Священное Писание и греческий язык.

Здесь, в Москве, в семинарской церкви, 8 декабря 1853 года В. П. Нечаев был рукоположен во священника, откуда ушел он на самостоятельный Николо-Толмачевский приход.

Назначение отца Василия к Николу в Толмачах открывает новый и самый длительный период его жизни. Церковнослужение и неунынное попечение о пастве составляют теперь главное содержание его деятельности. «Как совершитель Божественной службы и строитель Таин Божиих, Преосвященный оставил по себе память глубокоблаготворительного и неутомимого предстоятеля у престола Божия... В самом исполнении Богослужения им поддерживались то благоговение и та неспешность, при которых Православное Богослужение назидает, утешает и оживляет молящихся и которыми действительно привлекались в Толмачевский храм богомолцы из мест более или менее отдаленных, не затруднявшиеся ежедневным прибытием к святой службе»¹⁰.

В этот период начинается деятельность отца Василия как проповедника и духовного писателя. Он писал: «Истинный пастырь не уклоняется от проповеднического труда. Он знает, что пастырь неучительный—то же, что немой (Ис. 56, 10), и потому неленостно благовествует не только в храме, при богослужении, но везде и всегда, благовременно и безвременно, благовествует в общественных собраниях и частных сношениях, пользуется всяким случаем, чтобы служить пасомым советом, вразумлениями, обличениями»¹¹.

Почти за каждой службой отец Василий произносил краткое, но глубокое и назидательное поучение. Темы поучений, способы раскрытия христианских истин в них многообразны и неисчерпаемы, как сама жизнь. Ясность мысли, доказательная сила подлинной духовной опытности, вдохновенность живого слова привлекали к толмачевскому батюшке не только рядовых прихожан, но и многочисленных представителей московской интеллигенции.

Неизмеримо возрастает значение благовестнического подвига Преосвященного Виссариона с началом издания «Душеполезного чтения»—духовного журнала, возникшего в 1860 году по инициативе московского священника о. Алексея Ключарева (впоследствии архиепископа Амвросия), пригласившего в сотрудники и соредакторы зарекомендовавших себя в церковно-общественных кругах отца Василия Нечаева и отца Василия Лебедева.

С «Душеполезным чтением» связана отныне неразрывно духовно-писательская деятельность В. П. Нечаева. За 46 лет, с 1860 года и

до самой смерти костремского святителя, не вышло ни одного номера журнала, в котором не было бы одной, двух или более статей, подписанных священником или протоиереем (с 1874) В. Нечаевым, а затем архимандритом (с июля 1889) и, наконец, епископом (с августа 1889) Виссарионом. 24 года (1866—1889) Преосвященный Виссарион нес все хлопоты и заботы по журналу как его бессменный редактор-издатель.

Из этих статей к 1884 году, когда журналу исполнилось 25 лет, составилось, по свидетельству самого Преосвященного Виссариона, 12 больших книг: три книги «Толкований на паримию», три — о богослужении («Толкование на Божественную литургию», «О вечерне» и «Обозрение употребительнейших церковных молитв») и шесть сборников проповедей¹².

Еще десять лет спустя, в 1894 году, экспертная комиссия, специально созданная в Московской духовной академии для оценки учено-литературных трудов Преосвященного Виссариона на предмет присвоения ему ученой степени доктора богословия, разделила эти труды на четыре раздела: 1. Истолкование Священного Писания (5 книг толкований на паримию); 2. Вероучение и нравоучение (9 сборников проповедей); 3. Изъяснение богослужения и молитв (3 вышеназванные книги) и 4. Обличение раскола (книга «О расколе», составившаяся из поучений на ежегодных собраниях Братства святого Петра Митрополита)¹³.

Среди них едва ли не центральное место занимают толкования на паримию, которым автор отдал почти 30 лет жизни, начав в 1866 году с паримии «В начале сотвори Бог» (Быт. 1, 1—13), читаемой в навечерие праздников Рождества Христова, Богоявления и Пасхи, и окончив труд паримиями из Нового Завета, изданными в 1895 году.

Успех работы обеспечен был тем, что «пастырь добрый» в этом, казалось бы, отвлеченно-богословском задании шел навстречу настоятельным потребностям Церкви и паствы. Он изъяснял малопонятные места Священного Писания, которые извлечены из сокровищницы Откровения самой Церковью как бы для нарочитого назидания молящихся во время праздничных богослужений.

Преосвященный Виссарион, по отзывам ученых рецензентов, «соединял в себе те редкие дарования, которые требуются от толкователя Священного Писания, именно: знание древних и новых языков, основательное знакомство с святоотеческими толкованиями и дар различения духов, помогавший ему не теряться среди множества инновенных толкований и, вся искушая, держать добрая». Значительную помощь в труде оказывало ему «отличное, путем долгого опыта приобретенное знакомство с богослужебными канонами и песнями, в коих ветхозаветные прообразы и пророчества сопоставляются с важнейшими из событий Новозаветной Церкви, торжествуемых ею». А точность и краткость в сочетании с полнотой и глубиной изложения, прекрасный, общепонятный, живой и художественный язык, «чуждый иностранных слов, которыми современные русские толкователи без нужды испещряли

свои объяснения», — делали «Толкования на паримию» чтением, «увлекательным не только для простого читателя, но и для ученого богослова, утомленного чтением сухих иностранных толкований»¹⁴.

Обратимся к самой первой по времени написания статье отца Василия — о паримии из книги Притчей (Притч. 9, 1—11), которую читают в Богородичные праздники. Автор пишет: «В этой паримии под Премудростью должно разуметь Сына Божия — ипостасную Премудрость, но не в предвечном Его бытии, а в состоянии воплощения... Она устроит на земле Церковь и на своей трапезе предлагает людям в пищу пречистое Свое тело... То есть под «домом Премудрости» разумеется собственно Церковь, устроенная Христом и Им обитаемая. Но, — дополняет свое толкование богослов, — обширный дом Премудрости заключает в себе множество обителей, т. е. верующих во Иисуса Христа, ибо в каждом из них обитает Он, как в жилище Своем, вселяясь в него пречистым телом и кровью Своею. И между сими обителями Христа в обширном доме Его, в Церкви, первое место занимает Пречистая Матерь Его, которая посему и называется в церковных песнях палатою и престолом Царя, пречистым Храмом Спасовым, как вместившая Богочеловека во чреве Своем».

Далее автор рассказывает, когда и кем введена в богослужение данная паримия, объясняет, «почему празднование Софии Премудрости Божией совмещают с Богородичными праздниками», говорит об иконах Софии и об известной службе в московской Софийской церкви¹⁵.

Обратимся к пояснению паримий о творении мира, открывающему систематический цикл толкований: «Празднуя Рождество Христово, Крещение и победу над смертью (Пасху), мы празднуем наше искупление. Но дело искупления сходствует с делом творения, потому что как чрез творение дается жизнь и благоустройство твари, так чрез искупление человечество, духовно умершее грехом, лишенное жизни Божественной, призвано к жизни новой, совершенно не похожей на жизнь в состоянии отпадения от Бога. Посему само слово Божие понятия о сотворении мира сближает с учением об искуплении, когда человека, возрожденного во Христе, называет «новой тварью» (2 Кор. 5, 17; Гал. 6, 15), внутреннее «просвещение» от Бога уподобляет происхождению первоначального «света» от всемогущего слова Божия (2 Кор. 4, 6). Теперь понятно, почему Святая Церковь положила часть повествования о творении мира читать в праздники, посвященные прославлению важнейших событий в деле нашего искупления, и сближением одного с другим побуждает нас к вящему прославлению всемогущества, премудрости и благодати Божией, явленных в нашем духовном оживотворении во Христе Иисусе»¹⁶.

Уже из этого видно, что, «имея все достоинства обстоятельного ученого труда, сочинение Преосвященного Виссариона свободно от тяжеловесных форм. Труд изучения источников, руководств и пособий совершался автором ранее написания той или другой статьи, и этот труд сокрыт от читателя. Установи-

точку зрения, собрав все, что нужно для изъяснения паримии, и избрав из предложенных объяснений лучшие, автор спокойно, с полным убеждением и властью пастырской дает толкование священным стихам, не вдаваясь в гипотезы и предположения»¹⁷. Эта многолетняя выношенность, зрелость каждой мысли и сверенность ее с точнейшими формулировками церковной службы приводит к тому, что «истолковательные труды Преподобного Виссариона, будучи вполне самостоятельными, в то же время в точности сообразны с началами толкования, принятыми Православной Церковью»¹⁸.

Заслуживают особого внимания изъяснения отцом Василием церковного богослужения и молитвословий. Публикация этих трудов началась с первых номеров «Душеполезного чтения». К этим кратким очеркам можно отнести уже самую первую статью о. Василия — «Об употреблении крестного знамения в молитве»¹⁹, продолженную затем очерком «О различных телесных положениях и действиях при молитве»²⁰. В следующих номерах появляется «Изъяснение некоторых кратких изречений, употребляемых в богослужении»²¹. За ними следуют, в порядке возрастания догматической насыщенности, изъяснения отдельных церковных стихов: «Христианския кончины живота нашего»²², «Пресвятая Богородице, спаси нас»²³ и под. Далее отец Василий приступает к систематическому «Обозрению употребительнейших церковных молитв»²⁴, разъяснению некоторых тропарей²⁵ и, наконец, к «Толкованию на Божественную литургию»²⁶ и вечерню²⁷.

Тогда же были опубликованы толкования на «Евангельское чтение о бесплотных силах»²⁸ и на притчи Христовы²⁹, «О чтении Евангелия в первые три дня Страстной седмицы»³⁰, а также статьи: «Благословение плодов»³¹, «Украшение храмов и жилищ цветами в праздник Пятидесятницы»³², «О христианских именах»³³ и о «Крестах с полумесяцем»³⁴.

Отец Василий придавал огромное значение задаче исследования и истолкования повседневного чина православного церковного богослужения. «Степень действия на душу церковных молитв, песнопений, чтений, — не устал разъяснять он, — зависит от степени усвоения их умом и сердцем. Не только чтения, но также молитвы и песнопения представляют необычайное богатство истин догматических и нравственных. Это, можно сказать, живое догматическое и нравственно-богословное»³⁵. Далее он продолжает: «Спросит иной: к чему такие догматические тонкости допускаются в церковных песнопениях и оглашаются в церковном богослужении? Им место в богословской школе, а не в церкви, назначенной не для упражнения в богословии, а для молитвы. — Но что такое церковь, как не школа? Своими возвышенными песнопениями с догматическим содержанием она дает нам руководство не для молитвы только хвалебной, благодарственной и просительной, но и для просвещения нас светом богооткровенных истин. С догматами знакомит нас православный катехизис. К сожалению, он не всякому близок. Но церковные песнопения, особенно краткие словословия Святой Троице, известны всякому, и

больше того, что в них предлагается нам о догматах веры, не найдется ни в одном катехизисе, ни в одной богословской системе»³⁶.

Ту же задачу «раскрыть ближайший смысл составных частей литургии, насколько он виден в самом тексте ее», ставил Преподобный Виссарион перед собой при истолковании литургии святого Иоанна Златоустого³⁷. Неизменно строгая ориентация на текст определила существенные особенности его труда в сравнении с другими наиболее распространенными толкованиями, которые были отмечены как самим епископом Виссарионом, в предисловии к отдельному изданию книги, так и отзывом Московской духовной академии. Автор не разделяет воззрения на литургию тех толкователей ее, которые видят во всем составе литургии последовательно, в хронологическом порядке изображение земной жизни Христа Спасителя от рождения Его до вознесения на небо. По справедливому взгляду автора, вся литургия во всем ее составе есть проповедь о Христе, воспоминание о Нем, особенно о последних днях Его земной жизни, но отнюдь не хронологическое о ней повествование. К особенностям рассматриваемого труда должно отнести и подробное, не встречающееся в других сочинениях о литургии изъяснение антифонов, прокимнов, входных стихов, аллилуариев и причастных, с присовокуплением обстоятельных соображений о значении в литургии этих составных частей ее³⁸.

Именно при изъяснении антифонов дает Преподобный Виссарион глубокое и вдохновенное толкование догматической песни «Едиnorodный Сыне». Вообще, когда он обращается к догматическому богатству, запечатленному в антифонах, псалмах, величаниях, прокимнах, Символе веры, евхаристической молитве «Тебе поем», он делает глубокие и оригинальные замечания и наблюдения, характеризующие его как сильного и самобытного богослова. Для Владыки Виссариона нет в богослужении неинтересных или мало значащих мест: «Все, что Церковь дает нам в руководство к молитве, свято и спасительно для нас»³⁹. Тем более справедливо это для молитв, данных нам Церковью для повседневного богообщения. «Молящийся Богу одною молитвою с другими внутренним, хотя не всегда ощутительным образом входит в непосредственное общение со всеми верующими, хотя бы был отведен от них незримым расстоянием. Церковные молитвы вводят нас в общение не только с членами Церкви земной, но и с членами Церкви торжествующей на небесах, ибо это те же самые молитвы, которые, дошедши до нас с древнейших времен, без сомнения возносились были святыми, когда они еще жили на земле, и, может быть, некоторые из этих молитв и теперь возносятся ими, как молитвы любимые, утвердившие их союз с Богом еще во время земной их жизни»⁴⁰.

Преподобный Виссарион неоднократно указывал на церковно-патриотический аспект христианской деятельности, на выяснение огромного национально-исторического значения богословского и богослужебного наследия отечественного Православия. «Недовольство принятым порядком богослужения, желание перемен в нем, — писал он, — происходит от того, что мы не довольно умеем ценить приня-

тый порядок. Это, можно сказать, наша национальная слабость: мы не дорожим тем, что имеем, даже готовы променять свое на чужое. Этого не было бы, если бы все знали цену своему Православному богослужению. Уже для одного того, чтобы без причины не пренебрегать своим, родным богослужением, стоит дать себе труд изучить его, войти в разумение всего, что входит в состав его»⁴¹. Труды Преподобного Виссариона как нельзя лучше способствуют этому уразумению. Продолжая выполнять свой пастырский и богословский долг, он и в последующие годы неоднократно возвращался к толкованию богослужебных текстов. Так, в 80-е годы им была опубликована в «Душеполезном чтении» серия очерков «Уроки покаяния в великом каноне святого Андрея Критского, заимствованные из библейских сказаний» (1880—1881), вышедшая затем и отдельными изданиями.

Помимо специальных книг, почти ни один сборник поучений и проповедей Преподобного Виссариона (см. библиографию в конце статьи) не обходится без нескольких статей, посвященных разъяснению того или иного церковного стиха или целых песнопений. Побуждает к глубокому благочестивому размышлению углубленное толкование епископом Виссарионом Таинства Тела и Крови Христовой в одном из позднейших поучений, озаглавленном «Храм гроба Господня в Иерусалиме». «Благодать, присущая этому таинству,— разъясняет Преподобный Виссарион,— одинаково спасительна, где бы оно ни совершалось, в какой-нибудь бедной приходской церкви русской или в Иерусалимском храме гроба Господня. Самая трапеза алтаря, на которой священнодействуется святейшее таинство, так же священна, как и гроб Господень: она имеет значение гроба Господня, как это открывается из того, что при каждении ее пред началом литургии читается стих, прославляющий гроб Христов: «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог». Тот же стих произносится священнодействующим после великого входа при поставлении святых Даров на святую трапезу. В силу того же значения этой трапезы, на самом антиминсе, покрывающем ее, изображено положение Господа во гроб. Если же так, то и самый алтарь, вмещающий в себе священную трапезу, имеет значение пещеры гроба Господня»⁴².

Редакционно-издательской работе отец Василий отдал 30 лет жизни. «Душеполезное чтение» стало, по отзыву святителя Феофана Затворника, «лучше всех журналов духовных», «единственным журналом, где статьи не одурманены мудрованиями».

Необходимо отметить также неизменное участие отца Василия в основанном по благословению митрополита Филарета Московском обществе любителей духовного просвещения, в котором никто, по свидетельству участников, не отличался такой находчивостью в изобретении интересных тем для беседы, как он, и в моменты «оскудения собеседников он являлся всегда с импровизированными рефератами по тем вопросам, какие занимали его ум в то время. Он не отказывался выступать оратором и на открытых собраниях Общества, причем его чтения были близки к церковной жизни и

свободны от скучных схоластических приемов рассуждения»⁴³. В 1882 году отец Василий выступал также с лекциями на публичных богословских чтениях, открытых незадолго до того Преподобным Амвросием (Ключаревым), тогда московским викарием. Редактор «Душеполезного чтения» не порывал связей и с воспитавшей его Московской духовной академией. Академические диспуты, по воспоминаниям современников, почти никогда не обходились без присутствия протоиерея Василия Петровича Нечаева, выступавшего с вескими и основательными замечаниями, как правило, в качестве неофициального оппонента.

Сохранилось воспоминание о выступлении отца Василия на докторском диспуте знаменитого церковного историка, впоследствии академика Е. Е. Голубинского, с решительным возражением против «несовместимости» епископского служения с монашеским званием. Оппонент знаменитого историка нашел немало убедительных доказательств неверности этого тезиса, сославшись на святоотеческие творения и на мнение по данному вопросу митрополита Филарета⁴⁴.

8 июня 1889 года протоиерей Василий Нечаев⁴⁵ принял монашество с именем Виссарион, 11 июня того же года был возведен в сан архимандрита, а 28 июля 1889 года состоялось наречение архимандрита Виссариона во епископа. Новоназначенному епископу было в то время 67 лет.

Первоначально Преподобный Виссарион был хиротонисан во епископа Дмитровского, первого викария Московского, а в декабре 1891 года был призван на самостоятельную Костромскую епископскую кафедру. Здесь он провел последние тринадцать с половиной лет жизни.

12 января 1892 года Преподобный Виссарион впервые вступил в костромской кафедральный Богоявленский собор и произнес первую свою речь, обращенную к костромской пастве. Речи и поучения его, достигшие высшей степени совершенства, систематически появлялись в «Костромских епархиальных ведомостях» и в «Душеполезном чтении».

С 1895 года начинают выходить большие ежегодные выпуски знаменитых «Костромских поучений»⁴⁶. Неумоимый труженик слова Божия нашел в них новую форму архипастырского общения с паствой и читателями.

«Невольно склоняешься, прежде всего, пред изумительным трудолюбием Владыки — автора, — писал в 1903 году А. И. Введенский, профессор Московской духовной академии и преемник Преподобного Виссариона на посту редактора «Душеполезного чтения». — Вот уже несколько лет, из года в год, регулярно и без пропусков, появляются сборники «Костромских поучений» Преподобного. И это в такой возраст, когда у других людей, хотя и обывших в былые годы держать в руках перо, оно держится уже слабо, а всего чаще и совсем выпадает! И это при обилии разнообразнейших дел и забот по управлению епархией!...»

Обращаясь к литературным достоинствам творений епископа Виссариона, Алексей Иванович Введенский далее говорит: «О чем бы ни писал Преподобный Виссарион, — а он

чрезвычайно отзывчив и чрезвычайно находчив, можно сказать, неистощим в выборе предметов и тем для беседы, — он всегда верен себе или, точнее, тем высоким заветам и ответственным задачам, которыми, по его убеждению, должна определяться учительная деятельность пастыря Церкви Православной. Образцом и, так сказать, коррективом в данном отношении служил и служит для него несравненный церковный вития и осторожнейший в слове писатель-богослов, приснопамятный митрополит Филарет. В одной из проповедей своих, посвященных памяти этого незабвенного святителя нашей Церкви, епископ Виссарион, между прочим, говорит: «Прежде чем так или иначе выразиться, особенно по предмету религиозному, нередко приходится спрашивать себя: было ли бы это по вкусу Филарета, высокого художника слова, строгого ценителя литературных произведений, ни себе, ни другим не позволявшего погрешностей против чистоты и точности русского языка?». И действительно, повсюду в творениях епископа Виссариона чувствуется, что он нередко останавливается и спрашивает себя, «было ли бы то или иное по вкусу Филарета». Оттого речь его повсюду так осторожна и так безукоризненно строга к себе, — и по мысли и по слововыражению»⁴⁷.

«Костромские поучения» представляют собой шаг вперед в развитии принципов пастырского благовестования и церковно-богословского учительства. Епископ Виссарион не уступает в благодатной «свободе проповедания» молодым иерархам начала века Антонию (Храповицкому), Арсению (Стадницкому) или Сергию (Страгородскому), отличаясь от митрополита Филарета не только пафосом импровизации, но и смелыми нарушениями самой классической структуры проповедуемого слова. «Автор их, — говорит о «Костромских поучениях» рецензент «Церковных ведомостей», — не держится обычных приемов сочинения поучений: нет здесь ни приступа, ни разделения, ни доводов или доказательств, ни обычных переходов от одной части к другой. Самое поучение показывает, что оно было сказано без предварительной записи. Самая запись свободна от каких-либо попыток сочинения, т. е. более или менее искусственного расположения частей слова, сочетания мыслей и подбора выражений. Преосвященный автор желал, видимо, записать свою мысль не иначе, как именно она вышла из уст его. В таком, а не в другом каком-либо виде он находит более полезным ее сохранить. Видно, что и самая тема была придумана после произнесения слова. — Как назвать такое слово? Обычные названия — «слово», «поучение», «речь» — к нему не идут. Более шло бы к нему название беседы, но беседы не гомилетической, а отеческой. Это нарочитое снисхождение отца к детям, чтобы быть им понятным и преподавать им, пользуясь случаем, не один, а несколько жизненных уроков. Здесь Преосвященный автор чувствует особую потребность отступить от тех рамок, в которые прежде укладывалось его слово; он не только скрывает, но, можно сказать, и разрывает те нити, какими оно обычно связывается. Польза и назидание слушателей для него главное и существенное в слове, а не то, чего ищут в

произведениях этого рода ученые ценители слова»⁴⁸.

Заглянем в сборник поучений за 1901 год, первый год XX столетия. Открывает книгу, состоящую из 52 воскресных поучений, слово, сказанное по случаю Нового года и нового века и названное «Промышление Божие о мире и о Церкви». Простыми церковными словами говорит Преосвященный Виссарион о высоких истинах христианской философии истории. «Вера в промыление Божие, основывающаяся на учении Откровения, оправдывается событиями. История этих событий в мире и человеческом роде есть не что иное, как история промыления Божия». Тем более, не чем иным, как историей промыления Божия, является история Церкви. «Будем, — заключает Преосвященный Виссарион, — крепко утверждаться в этой истине».

В поучении «Где гнев, там и милость», сказанном на слова Спасителя «О род неверный и развращенный», епископ Виссарион предупреждает об опасности, существующей внутри Православия и заключающейся в осуждении горячности к Богу, сведению жизненного православного идеала к одностороннему этическому минимуму буржуазно-масонской благотворительности и «личного» самоусовершенствования. Гнев Всемилосердного против внешних «благочестивых» недоверков толкователь связывает с обращением Господа к Ангелу Лаодикийской Церкви. Гнев Божий есть оружие любви и правды Его. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр. 3, 14—19).

В чем обличает Господь Лаодикийского Ангела? — «Знаю дела твои: ты не холоден и не горяч, но тепл». Итак, «тепловатость» — грех, на который указывает епископ Виссарион. Если «горячность» трактуется им в смысле «стремления к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3, 14), то «тепловатость» есть фарисейская пресыщенность собственной «праведностью», так разительно отличающая в притче Господней фарисея от кающегося мытаря. «У него не доставало, — говорит Преосвященный, — того смирения, которое под именем «нищеты духовной» ублажает Спаситель как главное достоинство желающих получить Царствие Небесное».

Епископ Виссарион адресует пророческие слова Откровения к современникам-христианам, для которых лаодикийский грех, быть может, более характерен чем другие. «Их губит самодовольство, они думают, что для того, чтобы быть истинным христианином, достаточно не творить грубых грехов против десяти заповедей, а об исполнении собственно евангельских заповедей, изложенных в Нагорной беседе Спасителя, мало заботятся. Им недостает смирения, чтобы исповедать себя безответными грешниками. Они так высоко ценят свои добродетели, что почитают их заслугами, даящими им несомненное право на благоволение Божие. Они ожидают спасения не от милости и благодати Божией, а единственно от правды Божией, так что не они являются должниками пред Богом, а Бог у них в долгу». Преосвященный Виссарион подводит слушателей к правильному уяснению догмата спасения, пользуясь методом «от противно-

го» — через противопоставление догмата спасения «праведной тепловатости» современного гуманиста-фарисея.

Как бы завещая преемникам высокую миссию христианского миротворчества, Преосвященный Виссарион говорил: «В истекшем (19-м) столетии было много войн. Дай Бог, чтобы наступивший новый, двадцатый век был веком мира, чтобы все народы прониклись христианской любовью друг к другу и расковали мечи свои на сельскохозяйственные плуги и копыя на серпы. Дай Бог, чтобы миролюбивые усилия, направленные к водворению всеобщего мира, увенчались вожделенным успехом и чтобы скорее наступило время всеобщего торжества принесенного Христом на землю мира, так чтобы все народы едиными усты и единым сердцем могли повторять ангельскую песнь: Слава в вышних Богу, и на земли мир не только с Богом, но и между людьми»⁴⁹.

Таким предстает перед нами Владыка Виссарион, епископ Костромской.

В Духовном завещании он писал: «Благодарю Тебя, Господи, за все милости Твои, явленные мне во все дни живота моего, — благодарю за дарование мне жизни, за долголетие, за сохранение здоровья, ибо редко испытывал болезни, за внешнее благосостояние, наипаче же духовные милости. За величайшее благо почитаю, что родился и воспитался в недрах Православной Церкви, сам был учителем будущих служителей Церкви, долгое время священствовал, сподобился благодати архиерейства, словом устным и письменным возвещал истину к общему назиданию. Благодарю Тебя, Господи, за все, но вместе исповедаю, что был недостойным Твоим служителем, многого не сделал, что надлежало бы мне сделать во славу Твоего Святого Имени и во благо Церкви. Исповедаю, что и личная моя жизнь далеко не соответствовала христианскому званию, что оскорблял Тебя многими и великими грехами и, приняв монашеские обеты, худо исполнял их. Не вниди, Господи, в суд с рабом Твоим, не воздаждь мне по делам моим, но сотвори со мною по милости Твоей»⁵⁰. Смирненные слова архипастыря, сказанные о самом себе, не могут заслонить от нас величие его души. «Он был постоянно весь пред нами, с его подвигами и добродетелями; он часто не скрывал от нас даже своего душевного настроения, высказывал пред нами свои мысли, взгляды и убеждения; особенно в последнее время любил поговорить по вопросам, волнующим в настоящее время Россию»⁵¹. За этими волнениями в год Цусимы и первой русской революции благодатный старец-архипастырь почил о Господе 30 мая (церковного стиля) 1905 года. Но духовное наследие епископа Виссариона живо в Православной Церкви, потому что, как писал проф. И. Н. Корсунский, «к Преосвященному Виссариону приложимы не только слова Св. Писания: «благих трудов плод благословен», но и следующие за ними: «и не отпадающий корень разума». Будут меняться, как менялись доселе, — говорит историк, — личные, частные воззрения на предметы, даже и на те, которые служат предметом содержания многих сочинений Преосвященного Виссариона, но корень мудрости, вложенной им в свои сочинения, остается непод-

вижен. Ибо этот корень утвержден на твердой и непоколебимой почве строгого Вселенского Православия»⁵².

СОЧИНЕНИЯ ЕПИСКОПА ВИССАРИОНА

1. Святой Димитрий, митрополит Ростовский (магистерская диссертация), 1 изд., М., 1849; 2 изд., СПб., 1910.

Толкования на паримии⁵³

2. Толкование на паримии из книги Бытия, М., 1871.
3. Толкование на паримии из книг Моисеевых: Исход, Левит, Числ и Второзакония, М., 1884.
4. Толкование на паримии из книг Иисуса Навина, Судей, Царств, Иова и Паралипоменон, М., 1884.
5. Толкование на паримии из книги Притчей и из книги Премудрости Соломоновой, М., 1888.
6. Толкование на паримии из книги пророка Исаии, М., 1890.
7. Толкование на паримии из книг пророков: Иеремии, Иезекииля, Даниила, Ионя, Ионы, Михея, Софонии, Захарии и Малахии, М., 1892.
8. Толкование на паримии из новозаветных книг, М., 1895.

Изъяснение богослужения и молитв

9. Обзорение употребительнейших церковных молитв. 1 изд.: Москва, в 60-х гг.; 2 изд.: М., 1880; 3 изд.: М., 1892.
10. Толкование на Божественную литургию по чину святого Иоанна Златоустаго и святого Василия Великаго, М., 1873 (2 изд.): М., 1884 (3 изд.); СПб., 1895 (4 изд.).
11. О вечерне, М., 1891 (3 изд.).

Сборники статей, поучений, слов

12. Христианские уроки, М., 1875; М., 1891 (2 изд.).
13. Сборник для назидательного чтения, М., 1878; М., 1891 (2 изд.).
14. Духовный свет, М., 1882; М., 1891 (2 изд.).
15. Духовная пища, М., 1884; М., 1891 (2 изд.).
16. Очерки христианской жизни, М., 1870-е гг.; М., 1885 (2 изд.).
17. Уроки покаяния в великом каноне святого Андрея Критского (заимствованные из библейских сказаний), М., 1891 (2 изд.), СПб., 1897 (3 изд.).
18. Сборник для любителей духовного чтения, М., 1884.
19. Черты христианского учения, М., 1887; СПб., 1898 (2 изд.).
20. О расколе и по поводу раскола, М., 1890; СПб., 1901 (2 изд.).
21. Голос пастыря, М., 1893.
22. Слово истины, СПб., 1903.
- 23—32. Костромские поучения, выпуски 1—10, М., 1897—1905.

Мелкие брошюры различного содержания

33. Изъяснение молитвы Господней, М., 1892. Отдельный оттиск одной из статей, вошедших в сборник «Обзорение употребительнейших церковных молитв» (см. № 9).
34. Святость брачного союза (Публичное богословское чтение), М., 1882; М., 1895 (2 изд.).
- 35—50. Шестнадцать отдельных оттисков статей из сборника «Очерки христианской жизни» (см. № 16):
 Женихи и невесты, 7 изд., М., 1902;
 Лица безбрачные, 6 изд., М., 1898;
 Раздор между мужем и женой, 6 изд., М., 1901;
 Свекрови и невестки, 6 изд., М., 1901;
 Вдовство, 5 изд., М., 1899;
 Братья и сестры, 5 изд., М., 1898;
 Сиротство, 5 изд., 1898;
 Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы, 6 изд., М., 1898;
 Убогие, 5 изд., 1898;
 Утешения и советы людям, живущим в бедности, 6 изд., М., 1901;
 Доброе имя, 7 изд., М., 1902;
 Старость, 5 изд., 1902;
 Дружба, 7 изд., 1899;
 Духовное завещание, М., 1898;
 Радости и скорби родителей о детях, М., 1895;
 Многочадие и бесчадие, М., 1895.
- 51—57. Семь брошюр, изданных Отделом Общества любителей духовного просвещения по распространению духовно-нравственных книг (перепечатки из журнала «Душеполезное чтение»):
 Гордость, 5 изд., М., 1899;
 Грехи чувств, 4 изд., М., 1899;
 О путешествиях к святым местам, 3 изд., М., 1899;
 О христианских именах, 3 изд., М., 1899;
 Нечто о вечеринках и балах, 2 изд., М., 1898.
 Изъяснение кратких изречений, употребляемых в богослужении: Аллилуиа; славословие Святой Троице; Аминь; Премудрость, прости; Господи, помилуй; Мир всем; Вечная память, 4 изд., М., 1898.
 Злоупотребление словами Священного Писания, М., 1898.
- 58—59. Две брошюры, выпущенные редакцией журнала «Душеполезное чтение» в 1895 г.:
 О телесных действиях при богослужении и молитве;
 Изречения слова Божия, располагающие к покаянию.

СТАТЬИ О ЕПИСКОПЕ ВИССАРИОНЕ

1. И. Н. Корсунский, Преосвященный Виссарион, епископ Костромской, М., 1898.
2. 50-летний юбилей Преосвященного Виссариона, епископа Костромского и Галичского, Кострома, 1899.
3. А. В. (А. И. Введенский), Знаменательный юбилей, «Душеполезное чтение», 1903, № 12, с. 543—547.

4. Сослужитель, Служение Преосв. Виссариона в московском Николо-Толмачевском приходе, там же, с. 548—555.
5. Кончина и погребение Преосвящ. Виссариона.—«Костромские епархиальные ведомости», 1905, № 12, с. 350—392, № 13, с. 393—405 (см. также перепечатку надгробных речей в «Душеполезном чтении», 1905, № 7, 455—473).
6. Преосвященный Виссарион (Некролог). «Церковный вестник», 1905, № 23, с. 734—735.
7. Свящ. Н. Колосов, Преосв. Виссарион, еп. Костромской и Галичский (Некролог), «Душеполезное чтение», 1905, № 7, 474—480, № 8, 491—503, № 9, с. 3—8.
8. Его же, Преосв. Виссарион, как проповедник, там же, 1905, № 10, с. 245—257.
9. Н. Кедров, Пути подражательной жизни, там же, 1905, № 8, с. 609—631.
10. Прот. Н. Пospelов, Воспоминания о Преосвященном Виссарионе, «Костромские епархиальные ведомости», 1905, № 22, 702—705; № 23, 748—752; № 24, 777—781.
11. Угасший светильник Русской Церкви, «Странник», 1905, № 6.
12. Свящ. Д. Ромашков, Преосвященный Виссарион, бывший епископ Костромской и Галичский, как церковный проповедник и духовный писатель, «Душеполезное чтение», 1906, № 5, с. 7—34.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Имя епископа Виссариона стоит в одном ряду с именами выдающихся русских богословов: епископов Иоанна Смоленского, Феофана Затворника, Михаила Грибановского, патриарха Сергия.

² Прот. И. Пospelов, Воспоминания о Преосвященном Виссарионе, «Костромские епархиальные ведомости», 1905, № 22, с. 703.

³ «Московские церковные ведомости», 1889, № 32, с. 422; см. также «Душеполезное чтение», 1889, № 8, с. 475.

⁴ И. Н. Корсунский, Преосвященный Виссарион, епископ Костромской, М., 1898, с. 3—4.

⁵ Письма митрополита Филарета к архиепископу Алексю, М., 1883, с. 35.

⁶ Из письма В. П. Нечаева А. В. Горскому от 22.II.1848. См. Корсунский, цит. соч., с. 71.

⁷ Корсунский, там же, с. 13. Ср. мнение проф. Г. А. Воскресенского, высказанное в 1892 г.: «Лучшим и почти единственным трудом о Ростовском Святителе до сих пор остается явившаяся назад тому слишком сорок лет монография о В. Нечаева» («Богословский вестник», 1892, № 2, IV, с. 420). Убедительным свидетельством нестарующего значения книги может служить переиздание ее уже после смерти автора (СПб., 1910).

⁸ Историко-научное достоинство монографии В. П. Нечаева побудило М. П. Погодина на первых порах вообще приписать ее перу самого А. В. Горского, что вызвало специальный протест последнего. См. Н. П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. II, М., 1897, с. 222 (там же и цитируемые слова из отзыва).

⁹ Любопытно, что и Преосвященный Филарет адресует свой восторженный отзыв не диссертанту, а его научному руководителю, именно его благодая за «прекрасный труд Ваш». См. Корсунский, с. 14, 15.

¹⁰ «Душеполезное чтение», 1903, № 12, с. 548—549.

¹¹ Черты христианского учения, М., 1887, с. 40.

¹² Сборник для любителей духовного чтения, М., 1884, с. 2. Шесть сборников, о которых говорит автор в предисловии: Христианские уроки, М., 1875; Сборник для назидательного чтения, 1878; Духовный свет, 1882; Духовная пища, 1884; Уроки покаяния и Очерки христианской жизни, Юбилейный сборник был седьмым.

¹³ См. библиографию в конце настоящего очерка.

¹⁴ «Прибавления к Церковным ведомостям», 1891, с. 318; 1894, с. 1040.

¹⁵ См. «Душеполезное чтение», 1861, № 10, с. 207—228. Отметим попутно, что непрерывавшаяся дружеская связь, переписка и личное общение с А. В. Горским особенно должны приниматься во внимание при рассмотрении некоторых статей Преподобного Виссариона исторического характера, например статьи о «Крестах с полумесяцем», которые он, по указанию Горского, возводит к древним якорным крестам. Это относится также к статье «Времена иконоборчества» («Душеполезное чтение», 1862, № 3, включена затем в «Сборник для любителей духовного чтения», М., 1884).

¹⁷ «Душеполезное чтение», 1866, № 1, с. 73.

¹⁸ «Прибавления к Церковным ведомостям», 1894, с. 1041.

¹⁹ Из отзыва о трудах епископа Виссариона, на предмет присвоения ему степени доктора богословия, «Богословский вестник», 1895, № 1, Протоколы Совета, с. 112.

²⁰ «Душеполезное чтение», 1860, № 1, с. 24—34.

²¹ Там же, 1860, № 9, с. 78—103.

²² Аллилуя, там же, 1860, № 2, с. 168—190; Осана в вышних, 1860, № 3, 289—296; Пасхальное приветствие, 1860, № 4, 387—395; Вечная память, 1860, № 7, и т. д.

²³ Там же, 1861, № 7, 280—293.

²⁴ Тропарь в праздник Пятидесятницы, там же, 1862, № 9.

²⁵ Там же, 1862, № 10; 1865, № 3.

²⁶ Там же, 1867, № 6; Тропарь святителям, № 12.

²⁷ Там же, 1867, № 8; 1869, № 11.

²⁸ 1875, №№ 1, 2.

²⁹ «Душеполезное чтение», 1860, № 11 (9).

³⁰ 1861, № 1; 1862, № 1; 1863, № 1; 1864, № 1.

³¹ 1868, № 3.

³² 1860, № 2.

³³ 1861, № 1.

³⁴ 1861, № 9.

³⁵ 1875, № 1, с. 84—85.

³⁶ Там же, 1875, № 2, с. 206.

³⁷ Толкование на Божественную литургию, М., 1873, с. 232.

³⁸ Протоколы Совета МДА за 1894, с. 112. См. также «Толкование на Божественную литургию», с. 2.

³⁹ «Душеполезное чтение», 1875, № 1, с. 115.

⁴⁰ Обзорение употребительных молитв, «Душеполезное чтение», 1862, № 10, с. 184, 185.

⁴¹ О вечере, «Душеполезное чтение», 1875, № 1, с. 83—84.

⁴² «Душеполезное чтение», 1901, № 4, с. 549.

⁴³ «Душеполезное чтение», 1906, № 5, с. 20.

⁴⁴ «Душеполезное чтение», 1905, № 8, с. 621.

⁴⁵ Отец Василий овдовел в 1887 году. Он был женат на В. Н. Потаповой, сестре профессора Московской духовной академии В. Н. Потапова, и имел двух дочерей, которых выдал замуж также за профессоров МДА: одну за Д. Ф. Касицына, другую — за А. П. Лебедева. См. «Душеполезное чтение», 1905, № 8, с. 619.

⁴⁶ «Костромские поучения за 1895 год» вышли в 1897 г., за 1896 — в 1898 году и т. д. Последней прижитой книгой Преподобного Виссариона стали «Костромские поучения за 1903 год», М., 1905.

⁴⁷ «Душеполезное чтение», 1903, № 12, с. 544—545. Еще в самом начале литературно-богословской деятельности епископа Виссариона М. П. Погодин писал в отзыве о «Святителе Димитрии Ростовском», что его автор пишет и мыслит так, «как будто бы всякая строка должна была иметь характер догматический или канонический» (см. Н. П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 2, М., 1897, с. 222).

⁴⁸ «Прибавления к Церковным ведомостям», 1900, с. 1267—1268.

⁴⁹ «Мир с Богом и между людьми», сказано в Рождество 1901 г. «Душеполезное чтение», 1901, № 12, с. 619.

⁵⁰ «Душеполезное чтение», 1905, № 7, с. 453.

⁵¹ Из речи прот. И. Сырцова, «Душеполезное чтение», 1905, № 7, с. 458—459.

⁵² Корсунский, цит. соч., с. 44—45.

⁵³ «Толкования», №№ 2—7, выходили затем вторым изданием в двух больших томах, СПб., 1894.

А. ВОЛЬГИН

Святая Плащаница из Богоявленского патриаршего собора. XIX век.

Критические издания текстов Священного Писания, II критические издания еврейского текста Ветхого Завета

Со времени изобретения книгопечатания было выпущено большое число изданий еврейского текста Ветхого Завета. Издания отдельных ветхозаветных книг, впервые появившиеся в Европе в конце XV века, были вместе с тем и первыми печатными изданиями библейских книг на оригинальных языках вообще. В 1477 году Авраам бен Хаим деи Тинтори издал (вероятно, в Болонье) Псалтирь с комментариями, затем вышли Пятикнижие (Болонья, 1482), Пророки (Сончино, Миланское герцогство, 1485—1486), Агиографы (Неаполь, 1486—1487) и др. Полностью еврейский текст Ветхого Завета впервые был напечатан в 1488 году в Сончино в малый лист на основе указанных изданий, а также рукописей. Достоинство этого издания с точки зрения точности текста было не очень высоким. Второе полное издание еврейского текста Ветхого Завета, отличающееся от первого, было напечатано типографом Герсоном в 1494 году в Брешии, Ломбардия, и получило название герсонского. Точность приведенного в нем текста также невысока.

В 1516—1517 годах в Венеции, в типографии Даниила Бомберга, Филикс Пратенсис на основе рукописей издал первую раввинскую Библию, то есть Библию, содержащую, кроме еврейского ветхозаветного текста, Таргум (арамейский перевод Ветхого Завета), Масору (примечания к еврейскому ветхозаветному тексту средневековых еврейских филологов — масоретов) и раввинский комментарий. Сончинское, герсонское и первое бомбергово (1516—1517) издания представляют первую редакцию печатного еврейского текста Ветхого Завета.

В 1514—1517 годах в Алькала де Генарес (иначе Комплут) кардинал Франсиско Хименес де Сиснерос (1436—1517) издал ин фоллио шеститомную *Biblia Polyglotta Complutensis* — первую Библию-полиглотту. Еврейский текст Ветхого Завета представляет в ней вторую, независимую от первой, редакцию печатного еврейского ветхозаветного текста.

Третью, независимую от первой и второй, редакцию печатного еврейского текста Ветхого Завета представляет второе четырехтомное ин фоллио издание бомберговой раввинской Библии, подготовленное на основе первого и вышедшее в Венеции в 1524—1525 годах под редакцией и с примечаниями Иакова бен Хаима из Туниса († ок. 1538).

Эти три редакции — и прежде всего редакция второго издания Бомбергяны — стали основой всех изданий еврейского текста Ветхого Завета, выходивших в свет в течение последующих четырех столетий — с 30-х годов XVI века по 1929 год.

В 1705 году в Амстердаме вышло признававшееся затем в течение долгого времени в качестве *Textus receptus* издание еврейского текста Ветхого Завета, выполненное Е. ван дер Гутом. Оно послужило основой многочисленных изданий XVIII и XIX веков. XVIII век отмечен выдающимися для того времени капитальными собраниями вариантов рукописных чтений еврейского текста Ветхого Завета, изданными Михаэлисом (1668—1738), Кенникоттом (1718—1783) и де Росси (1742—1831).

В XIX веке появились издания еврейского текста Ветхого Завета С. Бэра и Хр. Д. Гинзбурга (2-е изд. — 1908, 3-е изд. — 1926), дающие наиболее исправный для того времени масоретский текст, подготовленный с учетом рукописей. В 1906 и 1912 годах на основе второго издания Бомбергяны вышли первое и второе издания еврейского текста Ветхого Завета, выпущенные Рудольфом Киттелем († 1929) под заглавием *Biblia Hebraica*.

Текст второго издания Бомбергяны, считавшийся почти каноническим, был таким образом основой практически всех изданий еврейского текста Ветхого Завета до 1929 года. Хотя еще бен Хаим указывал, что основой указанного текста ему послужили поздние рукописи, однако авторитет этого текста был очень высок. Но все же необходимость в отказе от него в конце концов стала неизбежной.

С 1929 года начало выходить третье издание *Biblia Hebraica* Р. Киттеля, готовившееся им с 1924 года при ближайшем участии выдающегося гебраиста Пауля Кале, а также видных ученых различных стран. Завершено это издание было в 1937 году. Оно знаменовало коренное изменение в принципах публикации еврейского текста Ветхого Завета, обязанное главным образом замечательным исследованиям П. Кале.

В основу третьего издания *Biblia Hebraica* Киттеля была положена рукопись Публичной библиотеки в Ленинграде № В 19 А 1008 года (*Codex Leningradensis*) — одна из старейших и лучших копий, точно передающая масоретский текст, установленный семьей бен Ашер в период с конца VIII по начало X в. Таким образом древность основного текста в третьем издании *Biblia Hebraica* Киттеля по сравнению со всеми предыдущими изданиями, опиравшимися на текст бен Хаима, увеличилась на несколько столетий. Заново переработан был для третьего издания и критический аппарат.

В 1951 году А. Альт и О. Айсфельд выпустили седьмое издание *Biblia Hebraica* Киттеля с исправлением опечаток предыдущих изданий и с небольшим по объему, но существенным добавлением в виде вариантов чтений

из найденных в 1947 году близ Мертвого моря рукописей книги пророка Исаии и комментариев к книге пророка Аввакума.

Biblia Hebraica Киттеля перепечатывалась и в дальнейшем. В 1966 году она вышла четырнадцатым исправленным изданием, которое было выпущено в Штутгарте Вюртембергским Библейским обществом. Это издание является сейчас наиболее распространенным изданием еврейского текста Ветхого Завета. Оно снабжено предисловием (на немецком, латинском и английском языках). Первое из них дает сведения по истории издания и правила передачи текста, а третье содержит обоснование использования текста Ленинградского кодекса, изложение принципов издания и археографические сведения. Даны объяснения знаков и сокращений критического аппарата, карты, таблицы акцентуации и др. Текстологического исследования, комментариев, именных и предметных указателей и библиографии в издании Киттеля нет.

Основной текст издания делится на следующие традиционные части: открытые и закрытые «параши» (весь, кроме Псалтири), на палестинские «седеры» (весь) и на вавилонские «параши» (только Пятикнижие), а также на традиционные стихи, которые в поэтических книгах или поэтических частях книг расположены согласно законам внешнего оформления поэтических произведений. Наконец, он делится и на средневековые, западноевропейские по происхождению, главы и стихи, используемые в издании с вспомогательной целью, — для облегчения ссылок и связи с основным текстом критического аппарата.

Критический аппарат издания Киттеля дает, прежде всего, варианты для основного текста из других древнейших акцентированных еврейских рукописей, в частности, рукописи Пророков из синагоги караимов (евреев анти-талмудистов) в Каире и рукописи из генизы (хранилища обветшалых священных рукописей) синагоги в Старом Каире. Привлекается материал поздних рукописей, — по изданиям Кенинкотта, де Росси и Гинзбурга. Приводятся соответствия из древних переводов еврейского текста Ветхого Завета, прежде всего из Септуагинты. Наконец, для книг Исаии и Аввакума даны варианты из неакцентированных рукописей Мертвого моря. Критический аппарат издания Киттеля довольно сложен.

На полях издания дается малая масора. В этом издании она впервые дана в том виде, как ее составила семья бен Ашер и как она отражена в Ленинградском кодексе, а не в виде позднейших переработок бен Хаима и следовавших ему издателей. Большую масору предполагалось издать позднее в виде приложения. Однако Киттель и Кале не могли получить доступа к Алеппскому кодексу — рукописи синагоги сефардимов (евреев, переселившихся в XV в. из Испании и Португалии), в Алеппо, содержащей полный еврейский текст Ветхого Завета, акцентированный непосредственно одним из членов семьи бен Ашер. Этот кодекс датируется приблизительно 930 годом.

Издание Киттеля заслуживает внимания православных богословов, как лучшее из полных изданий еврейского ветхозаветного текста. Особенно важное значение имеют приводимые в этом издании систематические указания на соответствия из Септуагинты.

После второй мировой войны, помимо изданий Киттеля, начали также осуществляться два новых проекта издания еврейского текста Ветхого Завета.

Первый — это критическое издание еврейского текста Ветхого Завета, предпринятое Еврейским университетом в Иерусалиме. В основу издания положен упоминавшийся выше Алеппский кодекс.

Второй — Штутгартская еврейская Библия, являющаяся как бы продолжением издания Киттеля.

Подготовка к изданию Штутгартской Библии началась в 1954 году в рамках библейско-археологического семинара в Тюбингене под руководством профессоров д-ра К. Эллингера и д-ра В. Рудольфа.

Основным текстом в Штутгартской Библии также является текст Ленинградского кодекса. Малая масора в Штутгартской Библии дается, как и в издании Киттеля, на полях; большая масора издается отдельно Г. Э. Вейлем. Критический аппарат Штутгартской Библии полностью обновлен с учетом всех новейших достижений библейской критики. Выходит Штутгартская Библия выпусками. Первым в 1968 году вышел седьмой выпуск, содержащий книгу пророка Исаии.

К. Л.

Журнал выходит ежемесячно. Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата архиепископ Волоколамский ПИТИРИМ
Ответственный секретарь редакции Е. А. КАРМАНОВ

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

Подписано в печать 1/II 1972 г. Сдано в набор 2/II 1972 г.

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

Чувствия наша чиста Христови представим, и яко друзи Его, души наша пожрем [принесем в жертву] Его ради, и не попеченьми житейскими соугнетаемся яко Иуда, но в клетех наших возопим: Отче наш, Иже на Небесех, от лукавого избави нас
(Великий Четверток вечера, Антифон 1-й, тропарь 2-й)

