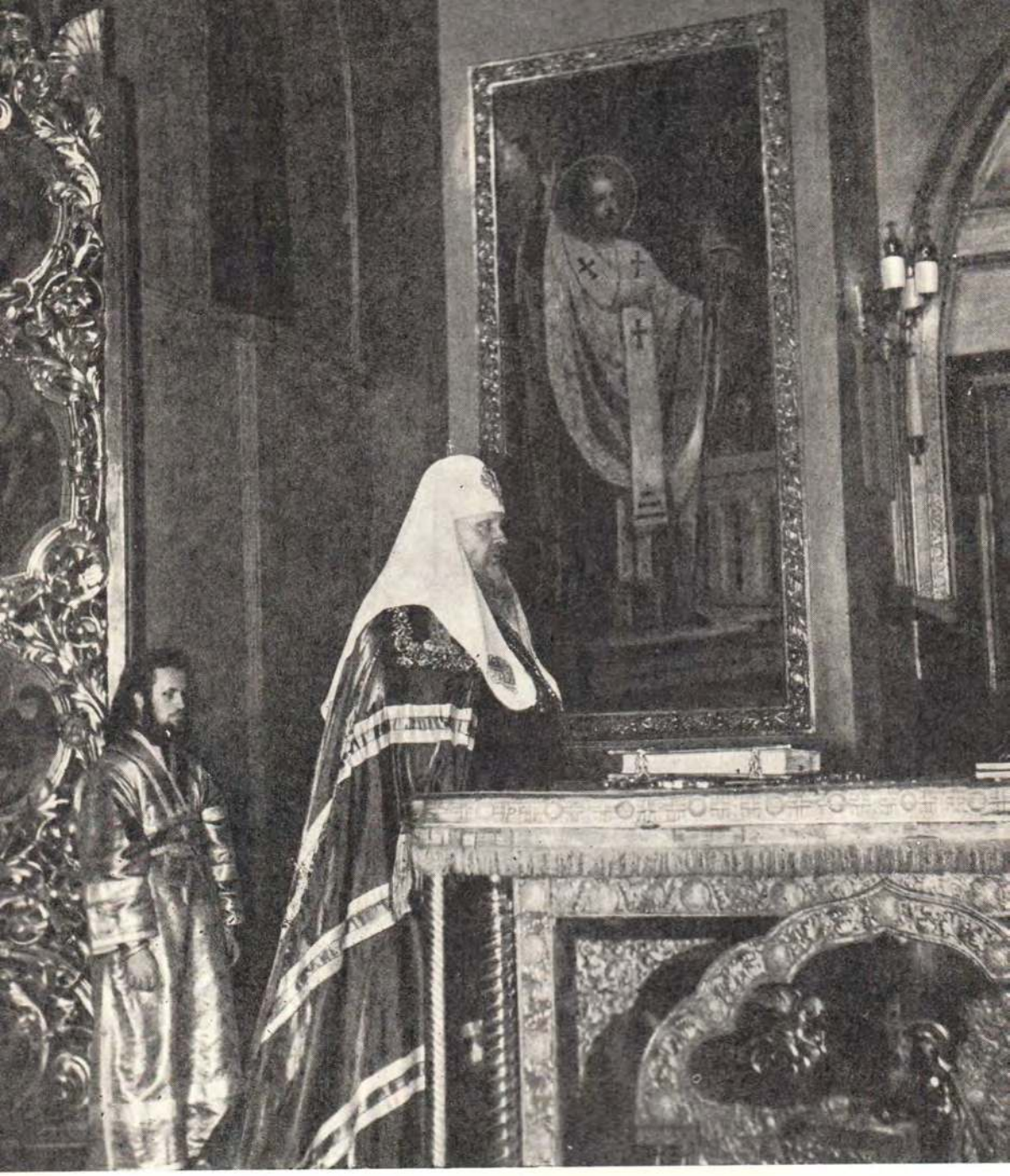

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

1972 4

Патриарх Московский и всея Руси Пимен в алтаре Богоявленского патриаршего собора
Снимок сделан 27 февраля 1972 г. в Неделю Торжества Православия

1972 ЖУРНАЛ №4
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА
архипастырям, пастырям и всем чадам Русской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». (Пс. 117, 24).

Святая Православная Церковь в своих богослужениях в светозарную пасхальную ночь и в светоносные дни Пасхи Христовой с ликующей радостью, в священном восторге прославляет и величает Воскресшего из мертвых Господа нашего Иисуса Христа и с любовью благовествует людям, что Воскресение Господа явилось торжеством жизни, победою над смертию, источником нашего воскресения и жизни вечной.

«Утру глубоку» трепетно возрадовались благочестивые жены-мироносицы, увидев живого Господа Иисуса Христа, Которого со слезами искали между мертвыми. «Радуйтесь!»,— услышали они первое слово от Воскресшего Господа (Мф. **28**, 9).

Великой радостью радовались ученики и апостолы, когда Воскресший Христос в неоднократных Своих явлениях, в течение сорока дней, уверил и утвердил их в истине Своего Воскресения из мертвых и поучал Царствию Божию (Мф. **28**, 8—9, 16—20; Мк. **16**, 12—16; Лк. **24**, 36—48; Ин. **20**, 19—29; **21**, 1; Деян. **1**, 2—9).

Апостолы Христовы, по Вознесении своего Учителя и Господа, получив благодатные дары Святаго Духа в день Пятидесятницы, радуясь, с великой силой свидетельствовали миру о Христе Распятом и Воскресшем. Прославляя Господа, они с любовью возвещали о Его Божественном учении, о будущем всеобщем воскресении (Деян. **2**, 4, 22—36, 42; **3**, 13—15; **4**, 33; Мк. **16**, 20).

Апостол Павел, проповедуя о Воскресении Христовом, учит, что «во Христе все оживут... Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших... потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. **15**, 22. 20. 23). Наступит время, когда наша бессмертная душа соединится с воскресшим своим телом (Ин. **5**, 25). «Верующий в Меня,— говорит Господь,— если и умрет, оживет» (Ин. **11**, 25). «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут... и

изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин. 5, 28, 25. 29).

Отец Церкви святой Иоанн Златоуст боговдохновенно поучает, что день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа есть вожделенный и спасительный праздник — залог мира, источник примирения, разрушение смерти, и что самая смерть теперь у нас называется не смертью, но успением, успокоением, сном (Творения в русском переводе, т. III, СПб., 1897, с. 820—821; т. VI, СПб., 1900, с. 597).

Возлюбленные о Господе архипастыри, пастыри, честно́е иночество и все верные чада Русской Православной Церкви, проживающие в пределах нашего Отечества и за рубежами нашей великой Родины,— Христос воскресе!

От души приветствую вас со всерадостным праздником Святой Пасхи! Возрадуемся ныне и возвеселимся! Будем светло, с одухотворенным верою умом и сердцем торжествовать, «Воскресение Христово видевше», и прославлять дивные, вечные плоды Христова Воскресения: «От смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе...» и вознес, и обожил, и явил нам «иного, вечнаго жития начало» (из песнопений пасхального канона).

Воскресший Господь да дарует всем вам, дорогие и возлюбленные чада наши, обильно насладиться пасхальной радостью в жизни сей, а по скончании дней наших совершеннее приобщиться вечного блаженства со всеми святыми в обителях Отца Небесного, в невечернем дни Царствия Христова.

Молю, чтобы Господь Бог ниспослал вам Свою благодатную помощь в жизни вашей, в приумножении христианских добродетелей, в трудах, каждому в своем звании, на поприще вашего служения, с преданностью и любовью к Святой Церкви и нашей великой Отчизне.

Будем свято выполнять наш христианский долг на всех путях нашей жизни; умножать нашу миротворческую деятельность, направленную на созидание и укрепление мира на земле; поддерживать тех, кто пострадал и страдает от агрессии и ее последствий, кто борется за свою национальную независимость, против угнетения, эксплуатации и расизма.

Мы с удовлетворением отмечаем смягчение международной обстановки на европейском континенте, поддерживаем созыв ассамблеи общественных сил за европейскую безопасность и сотрудничество и призываем правительства стран Европы как можно скорее собраться на общеевропейское совещание для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества, столь волнующих человечество.

Да укрепит Воскресший Господь усилия тех, кто созидает мир на земле, способствует братству и сотрудничеству между народами!

Празднуя преславное Воскресение Христово, принесем, возлюбленные, Спасителю нашему Христу Жизнодавцу из глубины наших сердец молитву благодарения и с чувством духовного восторга воспоем пасхальную песнь любви: «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем...» (стихира Пасхи).

Христос, воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех живот даровавый, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и Человеколюбец.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ПИМЕН,
Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 1972 года,
в Москве

ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАЖЕННЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ ИЕРУСАЛИМСКОМУ ВЕНЕДИКТУ

В связи с исполнившимся 28 февраля 1972 года пятнадцатилетием интронизации на Патриарший престол Иерусалимской Церкви Блаженнейшего Патриарха Венедикта Его Блаженству были направлены приветственные телеграммы:

«Сердечно поздравляем Ваше возлюбленное Блаженство с пятнадцатой годовщиной Вашей интронизации на Патриарший престол Святаго града Иерусалима и молимся, чтобы Пастыреначальник Христос даровал Вам многая лета в здравии и благоденствии в Вашем первосвятительском служении.

Преданный Вам во Христе Спасителе

ПИМЕН,

Патриарх Московский и всея Руси»

«Разделяя радость юбилея 15-летия со дня интронизации, приношу Вашему Блаженству сердечное приветствие. Да умножатся дни Вашего первосвятительского служения на благо Святой Христовой Церкви. Испрашиваю святых молитв Вашего Блаженства у Святого и живоносного Гроба Господня.

С искренней любовью о Господе

НИКОДИМ, митрополит Ленинградский и Новгородский»

3 марта были получены ответные телеграммы из Иерусалима:

«Его Блаженству ПИМЕНУ, Патриарху Московскому и всея Руси.

С радостью получил полные любви братские поздравления и молитвенные пожелания Вашего Блаженства, внемля которым, Господь наш да ниспошлет нам силы для служения Его Святой Церкви к вящей славе имени Его. Приношу уверения Вашему Блаженству в моих ответных чувствах, наилучших пожеланиях и братской о Господе любви. Ожидаю Вашего благословенного паломничества.

ВЕНЕДИКТ, Патриарх Иерусалимский»

«Высокопреосвященному НИКОДИМУ, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому.

С радостью получил Ваши братские поздравления и молитвенные пожелания, которые будут услышаны Господом во благо Церкви Его. Примите мои ответные уверения в самых добрых к Вам чувствах. Приношу Вам свои наилучшие пожелания и братскую о Господе любовь. С нетерпением ожидаю встречи с Вами.

ВЕНЕДИКТ, Патриарх Иерусалимский»

СОДЕРЖАНИЕ

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Пимена 1
Поздравления Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Венедикту 3
Патриаршие награды 4
Награды Священного Синода 4
Визит епископа Сендайского Серафима в Советский Союз 4
Заседание ИК ВСЦ в Окленде 5
Кончина кардинала Тиссерана 5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 7
Речь Святейшего Патриарха Пимена при вручении архиерейского жезла епископу Подольскому Серапиону 9
Наречение и хиротония архимандрита Серапиона во епископа Подольского . . 10
Архиепископ Антоний. Две недели в Стране восходящего солнца 15
Протоиерей Ф. Берки. Незабываемый праздник у православных венгров 19
Священник С. Борздыка. В Ильинском «Обыденском» приходе 22
В. Бронский. Профессору Л. Н. Парийскому — 80 лет 23
Монахиня Викторина. Труженицы Горненской обители 25
Из жизни епархий 26
Протоиерей Н. Воробьев. Схиархимандрит Серафим (Некролог) 28
Вечная память почившим 29

ПРОПОВЕДЬ

Патриарх Пимен. Слово о Гефсиманской молитве Господа Спасителя и о предательстве Иуды 31
Протоиерей М. Ромашко. Проповедь в День Святой Пасхи 34
Архиепископ Казанский Михаил. В Неделю Крестопоклонную 35

В ЗАЩИТУ МИРА

Деятели ХМК в Москве 36
Патриарх Пимен. Речь на приеме в честь деятелей ХМК 37
Материалы Рабочего комитета ХМК . . 38
Коммюнике заседания Международного секретариата ХМК 42
За мир в Индокитае 43
Заявление Комитета квакеров 43
Проф. Н. Заболотский. Природа и человек-христианин 44

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Г. Скобей. На пути к Святому и Великому Собору Восточной Православной Церкви 49
Архиепископ Василий. Сессия Межправославной комиссии по диалогу с англиканами 55

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Проф.-прот. Л. Воронов. Делегация Московского Патриархата в ФРГ . . . 59

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

О пасхальном приветствии 65
Новое в творениях Златоуста 66
Св. Иоанн Златоуст. Поучительные беседы к намеревающимся принять просвещение 67
Архимандрит Симон. Профессор Московской духовной академии М. Д. Муретов и его труды по Четвероевангелию . . 75

ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен удостоил награждения орденом св. князя Владимира следующих лиц:

Орденом I степени:

Блаженнейшего **Илию IV,** Патриарха Антиохийского и всего Востока (25 января 1972)

Орденом II степени:

Архимандрита **Симона** (Новикова), инспектора Московской духовной академии (25 июня 1971)

Архимандрита **Варнаву** (Кедрова), благочинного Троице-Сергиевой Лавры (28 июня 1971)

Протоиерея Николая **Лапикена,** настоятеля церкви Святого Духа в г. Екабпилсе Рижской епархии (16 августа 1971)

Протоиерея Лонгина **Тарановского,** настоятеля Крестовоздвиженской церкви г. Вязники Владимирской области (27 октября 1971)

Митрополита Илиопольского и Селевкийского **Спиридона,** Антиохийский Патриархат (25 января 1972)

Митрополита Эмесского **Алексия,** Антиохийский Патриархат (25 января 1972)

Митрополита Гор Ливанских **Георгия,** Антиохийский Патриархат (25 января 1972)

Орденом III степени:

Огицкого Димитрия Петровича, профессора Московской духовной академии (25 июня 1971)

Скурата Константина Ефимовича, профессора Московской духовной академии (25 июня 1971)

Нелюбова Бориса Александровича, доцента Московской духовной академии (25 июня 1971)

Осипова Алексея Ильича, доцента Московской духовной академии (25 июня 1971)

Глухова Ивана Александровича, преподавателя Московской духовной академии (25 июня 1971)

Воробьева Ивана Васильевича, преподавателя Московской духовной академии (25 июня 1971)

Плешинца Михаила Степановича, преподавателя Московской духовной академии (25 июня 1971)

Алексеева Николая Акимовича, помощника эконома Троице-Сергиевой Лавры (25 июня 1971)

Архимандрита **Феодорита** (Воробьева), Троице-Сергиева Лавра (28 июня 1971)

Архимандрита **Николая** (Самсонова), смотрителя Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры (28 июня 1971)

Архимандрита **Серафима** (Шинкарева), духовника братии Троице-Сергиевой Лавры (28 июня 1971)

Архимандрита **Кирилла** (Павлова), казначея Троице-Сергиевой Лавры (28 июня 1971)

Игумена **Геннадия** (Давыдова), настоятеля Покровской церкви с. Покровка Белгородской области (30 июня 1971)

Протоиерея Иоанна **Курдюмова,** настоятеля Казанской церкви с. Казачья Лисичка Белгородской области (30 июня 1971)

Протоиерея Феодора **Сеглюка** из Краснодарской епархии (2 июля 1971)

Протоиерея Алексия **Стаднюка,** настоятеля молитвенного дома в г. Туапсе Краснодарского края (2 июля 1971)

Протоиерея Илию **Новокрещенных,** настоятеля Сергиевской церкви г. Копейска Челябинской области (16 июля 1971)

Сергия **Громова,** протодиакона Свято-Пименовского храма в Москве (29 июля 1971)

Протоиерея Василия **Бащука,** настоятеля Александро-Невской церкви г. Егорьевска Московской области (9 сентября 1971)

Протоиерея Иоанна **Клименко,** настоятеля Алексеевской церкви г. Егорьевска Московской области (9 сентября 1971)

Протоиерея Алексия **Хермана,** благочинного Тартуского округа Таллинской епархии (21 января 1972)

Протоиерея Симеона **Кружкова,** помощника благочинного, настоятеля Успенского собора г. Тарту Таллинской епархии (21 января 1972)

Архимандрита **Мирона** (Зайята), начальника Епархиального управления в Дамаске, Антиохийский Патриархат (25 января 1972)

Архимандрита **Антония** (Фараха), члена делегации Антиохийской Церкви (25 января 1972)

Г-на Кирякоса **Аргило,** члена делегации Антиохийской Церкви (25 января 1972)

Архимандрита **Макария** (Тайяра), настоятеля церкви Антиохийского подворья в Москве (25 января 1972).

НАГРАДЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА

Постановлением Священного Синода удостоены награждения орденом св. князя Владимира III степени следующие лица:

Г-н Димитрий **Пападимитриу,** б. губернатор Афона (2 декабря 1970)

Г-н Антоний Тацуо **Хориай,** прихожанин Свято-Николаевского храма Патриаршего подворья в Токио, Япония (2 декабря 1970)

Алексий **Жиров,** протодиакон Успенского кафедрального собора г. Смоленска (9 марта 1971).

ВИЗИТ
епископа Сендайского СЕРАФИМА
в Советский Союз

С 25 января по 14 февраля 1972 года в Советском Союзе в качестве гостя Московской Патриархии находился епископ Сендайский Серафим (Автономная Православная Японская Церковь). Епископ Серафим посетил Москву, Ленинград, Псков, Загорск, Одессу и Тулу, где служил в местных храмах и монастырях, поклонялся их святыням, посетил духовные учебные заведения, встречался с епархиальными архиереями. Епископ Серафим знакомился также с достопримечательностями посещаемых им городов.

10 февраля епископа Серафима принял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. На приеме присутствовал архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

ПРИЕМЫ У СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

2 февраля 1972 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял в своей московской резиденции одного из лидеров движения за гражданские права в США, президента Конференции южного христианского руководства, баптистского пастора д-ра Ральфа Абернети и его спутников: помощника президента Конференции южного христианского руководства д-ра Бернарда С. Ли и настоятеля прихода Баптистской Церкви США в Бруклине, Нью-Йорк, пастора Уильяма Джуйса. На приеме присутствовали митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московской Патриархии, архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, и протоиерей Павел Соколовский, настоятель Воскресенского храма в Сокольниках в Москве, член Отдела внешних церковных сношений.

11 февраля 1972 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял в своей московской резиденции чрезвычайного и полномочного посла Греции в Советском Союзе г-на Ангелоса Влахоса. На приеме присутствовал архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Заседание ИК ВСЦ в Окленде

С 8 по 12 февраля 1972 года в г. Окленде, Новая Зеландия, проходило заседание Исполнительного комитета Всемирного Совета Церквей, в работе которого принимал участие член Исполнительного комитета ВСЦ митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. На заседании присутствовал архимандрит Кирилл (Гундяев), исполняющий обязанности представителя Московского Патриархата при ВСЦ.

КОНЧИНА КАРДИНАЛА ТИССЕРАНА

22 февраля 1972 года, в возрасте 88 лет, скончался кардинал Евгений Тиссеран, субурбикарный епископ Остии и Порто и Санта Руфина, декан кардинальской коллегии.

В связи с его кончиной председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата направил председателю Секретариата по содействию христианскому единству кардиналу Иоанну Виллебрандсу телеграмму соболезнования:

«Ваше Высокопреосвященство, глубокочтимый Владыко! Прошу передать Его Святейшеству Папе Павлу Шестому и Священной Коллегии кардиналов мое глубокое соболезнование по случаю кончины Высокопреосвященного Евгения, кардинала Тиссерана. Возношу усердные молитвы Начальнику жизни и Подателю бессмертия о упокоении души усопшего в небесных обителях со святыми. С братской искренней любовью

митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим»

29 января 1972 года в резиденции посла Соединенных Штатов Америки в Москве г-на Джекоба Д. Бима была совершена экуменическая молитва о христианском единстве и мире. От Русской Православной Церкви в совершении молитвы принял участие архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московской духовной академии.

С 24 января по 10 февраля 1972 года в СССР находился в качестве туриста отец Роман Жужек, инспектор Папской Коллегии «Руссикум» и профессор догматического богословия Восточного института.

При содействии Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата отец Роман во время пребывания в Москве и Ленинграде осматривал местные православные храмы, духовные учебные заведения, памятники истории и культуры нашей страны, посетил Троице-Сергиеву Лавру.

Отец Роман Жужек побывал в католическом храме во имя Лурдской Божией Матери в Ленинграде.

25 января отец Роман Жужек был принят в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата председателем Отдела митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом.

4 февраля отец Роман Жужек был принят Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом в его московской резиденции. На приеме присутствовал митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Со 2 по 16 февраля 1972 года группа священнослужителей Русской Православной Церкви — архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московской духовной академии; протоиерей Алексий Остапов, секретарь Совета и профессор этой академии; протоиерей Вадим Гришин, настоятель храма свв. равноапостольных Константина и Елены в Тегеле, Западный Берлин, и протоиерей Димитрий Нецветаев, настоятель Успенского собора в г. Владимире,— совершила паломническую поездку к древним общехристианским святыням Италии. Они посетили Рим, Милан, Субиако, Венецию, Бари и Неаполь.

7 февраля их принял в частной аудиенции Папа Павел VI. В последующие дни они нанесли визиты в Секретариат по содействию христианскому единству и его председателю кардиналу Иоанну Виллебрандсу, префекту конгрегации католического образования кардиналу Гавриилу Гарроне, генеральному настоятелю Общества Иисуса отцу Петру Аррупе и другим деятелям Римско-Католической Церкви, имели различные экуменические контакты. 15 февраля архиепископ Дмитровский Филарет нанес визит заместителю министра народного образования г-ну Розатти. Перед отъездом паломническая группа была принята чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в Италии Н. С. Рыжовым.

9 февраля 1972 года архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений

Московского Патриархата, принял в Отделе видных деятелей буддизма из Японии — г-на Кио Току Накано, исполнительного директора Отдела по международным делам Японского буддийского движения за мир, и г-на Гиотсу Сато, постоянного исполнительного директора Японского совета против атомной и водородной бомбы, ответственного за международные связи, направлявшихся через Москву в Париж для участия в работе Всемирной ассамблеи за мир и независимость народов Индокитая. На обратном пути на родину 16 февраля эти религиозные деятели вновь посетили Отдел и были приняты архиепископом Ювеналием. Вместе с ними на приеме были профессор Ч. Ягдер (Монголия), вице-президент Всемирного братства буддистов и генеральный секретарь Комитета по оказанию вспомоществования и сотрудничеству буддистов Азии в борьбе за мир, и профессор С. Д. Дылыков (СССР), вице-президент Всемирного братства буддистов. На приеме присутствовали архимандрит Хризостом, член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и А. С. Буевский, секретарь Отдела.

16 февраля 1972 года архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, принял в Отделе г-на Болеслава Пясецкого, председателя общества «Пакс» из Польской Народной Республики. На приеме присутствовал член Отдела архимандрит Хризостом.

25 февраля 1972 года Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата посетил священник Англиканской Церкви каноник Эрик Стейплз в сопровождении г-на Нила Нейла и был принят архимандритом Хризостомом, членом Отдела внешних церковных сношений.

26 февраля 1972 года к месту своего нового служения в должности секретаря Представительства Московского Патриаршего престола при Патриархе Антиохийском и всего Востока отбыл В. А. Чукалов.

15 марта 1972 года в Дамаск, к месту своего служения, отбыл новый представитель Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском епископ Подольский Серапион.

30 марта 1972 года в Буэнос-Айрес, к месту своего нового служения, отбыл епископ Аргентинский и Южноамериканский Максим.

Прием у президента Индии Шри В. В. Гири. На снимке справа налево: Абрахам Тампи, вице-президент ХМК; Шри В. В. Гири; митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, президент ХМК; д-р Карои Тот, генеральный секретарь ХМК

(К стр. 38)

Поправка: В ЖМП, 1972, № 3, стр. 2, первую строку левой колонки следует читать: 2. Архиепископом Омским и Тюменским...

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ФЕВРАЛЬ

13 февраля (31 января). Неделя мясопустная, о Страшном суде. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе.

14 (1) февраля. Мученика Трифона. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в московском храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе, где есть местночтимый образ святого мученика Трифона. Божественную литургию Патриарх Пимен совершил в том же храме с епископом Сендайским Серафимом (Автономная Православная Японская Церковь) в сослужении местного причта и гостей. На малом входе Его Святейшество возложил на клирика этого храма диакона Павла Меленяко двойной орарь.

15 (2) февраля. Сретение Господне. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. После литии Патриарх Пимен произнес проповедь.

16 (3) февраля. Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Божественную литургию и накануне — всенощное бдение Святейший Патриарх Пимен совершил в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где есть придел, посвященный святым Симеону и Анне. После праздничного молебна Патриарх Пимен обратился к молящимся с словом.

18 (5) февраля. Иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в Благовещенском приделе Богоявленского патриаршего собора всенощное бдение с чтением акафиста Пресвятой Богородице у местночтимого Ее образа. В тот же вечер Его Святейшество совершил краткий молебен в храме в честь Воскресения словущего на ул. Неждановой в Москве у местночтимого образа Божией Матери «Взыскание погибших». Божественную литургию Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе.

20 (7) февраля. Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. Вечером в тот же день Патриарх Пимен совершил вечерню и чин прощения. Его Святейшество прочитал молитвы перед началом Четыредесятницы и затем произнес проповедь.

21 (8) февраля. Понедельник 1-й седмицы Великого поста. На повечерии в Богоявленском патриаршем соборе Святейший Патриарх Пимен читал Великий канон преподобного Андрея Критского.

22 (9) февраля. Вторник 1-й седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Пимен читал Великий канон преподобного Андрея Критского на повечерии в Богоявленском патриаршем соборе.

23 (10) февраля. Среда 1-й седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Пимен совершил литургию Преждеосвященных Даров в Богоявленском патриаршем соборе.

Вечером в тот же день Патриарх Пимен читал Великий канон преподобного Андрея Критского на повечерии в трапезном Сергиевском храме в Троице-Сергиевой Лавре.

24 (11) февраля. Четверг 1-й седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Пимен читал Великий канон преподобного Андрея Критского на по-

вечерии в трапезном Сергиевском храме в Троице-Сергиевой Лавре.

25 (12) февраля. Пятница 1-й седмицы Великого поста. Святейший Патриарх Пимен совершил литургию Преждеосвященных Даров в трапезном Сергиевском храме в Троице-Сергиевой Лавре. За литургией была возглашена заупокойная ектения о Святейшем Патриархе Алексии. По заамвонной молитве Патриарх Пимен совершил молебный канон великомученику Феодору Тирону и благословил коливо, а после литургии — заупокойную литию на могиле Святейшего Патриарха Алексия в храме в честь Всех святых, в земле Российской просиявших.

Вечером в тот же день Его Святейшество молился на повечерии и утрени в Крестовом храме в Патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре

26 (13) февраля. Суббота 1-й седмицы Великого поста. Великомученика Феодора Тирона. Святейший Патриарх Пимен молился и причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией в Крестовом храме в Патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре.

27 (14) февраля. Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Всенощное бдение накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе с архиепископом Волоколамским Питиримом, архиепископом Дмитровским Филаретом, епископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном. Божественную литургию Патриарх Пимен совершил в том же соборе с митрополитом Крутицким и Коломенским Серафимом, архиепископом Волоколамским Питиримом и епископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном. После литургии Святейший Патриарх Пимен с тем же служащим собором совершил чин Православия (молебное пение Недели Православия), а затем — молебен Иверской иконе Божией Матери и митрополиту Алексию, святителю Московскому (празднование в честь Иверской иконы и памяти святителя Алексия было перенесено, по благословению Патриарха, на этот день).

В тот же день вечером Патриарх

Молебное пение в Неделю Православия 27 февраля 1972 года в Богоявленском патриаршем соборе в Москве. «Православия день празднующе, православнии людие, наипаче прославим Виновника всех благ Бога, Иже Сый благословен во веки...» — возглашает соборный архидиакон Владимир Прокимнов. Вместе со Святейшим Патриархом Пименом, митрополитом Крутицким и Коломенским Серафимом, архиепископом Волоколамским Питиримом, епископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном внимают словам молитв, прошений и благодарений сослужащее духовенство и богомольцы

Пимен совершил вечерню с чтением акафиста Божественным Страстям Христовым в Богоявленском соборе и произнес проповедь о гефсиманской молитве Спасителя и о предательстве Иуды.

МАРТ

4 марта (20 февраля). В Белом зале в Московской Патриархии Святейший Патриарх Пимен с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, митрополитом Крутицким и Коломенским Серафимом, архиепископом Волоколамским Питиримом, архиепископом Дмитровским Филаретом, архиепископом Тульским и Белевским Ювеналием и епископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном совершил наречение инока Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Серапиона (Фадеева) во епископа Подольского.

5 марта (21 февраля). Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникитского. Накануне Святейший Патриарх Пимен молился за всенощным бдением в Богоявленском патриаршем соборе, которое совершал митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. В самый праздник в том же соборе Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и хиротонию архимандрита Серапиона (Фадеева) во епископа Подольского с иерархами, участвовавшими в наречении. После литургии при вручении архиерейского жезла епископу Подольскому Серапиону Святейший Патриарх Пимен произнес речь.

Вечером в тот же день Патриарх Пимен совершил пассию в Богоявленском, соборе с чтением акафиста Божественным Страстям Христовым. После богослужения Его Святейшество произнес проповедь о суде еврейского синедриона над Господом Иисусом Христом.

12 марта (28 февраля). Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в Богоявленском патриаршем соборе и накануне, за всенощным бдением — вынос Креста.

Вечером того же дня Его Святейшество в том же соборе совершил чин пассии с чтением акафиста Божественным Страстям Христовым и произнес поучение.

++++++++

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА при вручении архиерейского жезла епископу Подольскому СЕРАПИОНУ

Преосвященный епископ Серапион!

Промыслом Божиим, зовущим делателей на ниву Христову, ты призван к высокому епископскому служению Русской Православной Церкви.

И сегодня при возложении на тебя архиерейских рук, тайнодействием благодати Святаго Духа ты стал нашим братом и сослужителем — епископом Церкви Христовой.

Приветствуем тебя с посвящением в сан епископа и с получением благодати архиерейства!

Вместе с приветствием прими, дорогой собрат наш, и слова нашего назидания.

Велико, свято и ответственно епископское служение Церкви Христовой.

По преемству от святых апостолов епископ — «соль земли» и «свет мира» (Мф. 5, 13, 14). Господь говорит: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на Небесех» (Мф. 5, 16).

Отныне, став епископом Святой Церкви, архипастырем словесного стада Христова, ты всегда должен являть миру живой пример благочестного жительства, в терпении, воздержании, кротости, любви и доброделании. Помни, что слова Господни «желающий быть бóльшим, должен быть всем слугой» для приемлющих их своим сердцем являются несокрушимой крепостью, о которую разбивались многие мирские соблазны, высокомерие, самолюбие и честолюбие.

Труды твои да будут благотворными, проникнутыми духом Христова учения, веры и любви.

Будь всегда благоговейным, усердным и уставным совершителем богослужений, ревностным проповедником слова Божия.

Да откроется в тебе обильно благодать Божия с верою и любовию во Христе Иисусе (1 Тим. 1, 14). Да будет назидательным и радостным для тебя воспоминание о том, что ты являешься насельником Троице-Сергиевой Лавры. В ее стенах ты провел долгие годы под водительством Преподобного аввы Сергия Радонежского, в ней ты принял монашеское пострижение и при постриге получил имя ученика и сотанника Сергиева — архиепископа Новгородского Серапиона. В «большой келлии» Лавры — Московской духовной семинарии и академии ты почерпнул богословские знания, и если Преподобный Сергий покровительствовал тебе в монашеском делании, то святитель Серапион, будучи архиереем и переносящий скорби и тяготы архиерейского служения, да будет твоим путеводителем на архипастырском пути.

Не забывай и о том опыте, который ты воспринял при непосредственном исполнении послушания у блаженно-почившего Патриарха Алексия.

Памятование об этих дивных лицах и свершениях в твоей жизни будет для тебя солнечным лучом, освещающим и согревающим тебя в неминуемых трудностях и испытаниях. Всегда с искренностью обращай твой взор к небесным твоим покровителям и ищи их помощи и предстательства.

Постоянно памятуй и размышляй о том, что тебе оказана большая честь быть представителем Московского Патриархата в древнеапостольской Церкви Великой Антиохии, где верующие в Господа Иисуса Христа впервые стали называться христианами (Деян. 11, 26).

Твое архиерейское служение в Антиохии должно быть выражением наших самых сердечных, братских чувств к Антиохийской Церкви в лице ее Предстоятеля, епископата, клира и мирян.

Искони существующие связи между двумя братскими, равноправными Автокефальными Православными Церквами — Антиохийской и Русской — приобретают в настоящее время все большее значение во взаимном сотрудничестве, укрепление и развитие которого в духе любви Христовой и соборности мы горячо приветствуем и одобряем. Бог тебе в помощь!

А сейчас прими от меня сей жезл, как внешнее свидетельство твоей епископской власти, и от полноты Божественной благодати начни свое архипастырское служение благословением предстоящих людей Божиих, молитвенно участвовавших в твоей архиерейской хиротонии.

НАРЕЧЕНИЕ И ХИРОТОНИЯ архимандрита СЕРАПИОНА (Фадеева) во епископа Подольского

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 2 февраля 1972 года насельнику Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Серапиону (Фадееву) определено быть епископом Подольским, представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском.

4 марта 1972 года в Белом зале в Московской Патриархии Святейший Патриарх Пимен с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, митрополитом Крутицким и Коломенским Серафимом, архиепископом Волоколамским Питиримом, архиепископом Дмитровским Филаретом, архиепископом Тульским и Белевским Ювеналием и епископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном совершил наречение архимандрита Серапиона во епископа Подольского.

При наречении во епископа архимандрит Серапион произнес речь:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыко, Преосвященные архипастыри — строители таин Христовых!

Промысл Божий, «глубиною мудрости человеколюбно вся строяй», привел меня ныне пред лице вашего освященного собора, дабы во исполнение вашего определения, чрез молитву вашу и хиротонию я воспринял благодать архиерейства и стал епископом Православной Церкви.

Зная, что всё «на небеси и на земли» устрояется по всеблагой о каждом человеке воле Божией, в вашем избрании меня во епископа я усматриваю изволение Духа Святаго и поэтому, не осмеливаясь противиться Ему, с покорностью и благодарением принимаю избрание.

Однако, принимая его, я не могу скрыть от вас того внутреннего волнения, того страха и трепета, которые «обуревают смиренную мою душу» от сознания своего недостоинства и того, каких высоких качеств требует Христова Церковь от епископа.

СЕРАПИОН, епископ Подольский

«Подобает ...епископу быти непорочну» (1 Тим. 3, 2) и образом для верных, ибо он — Ангел Церкви (Апок. 1, 20) и духоносный образ Христа Спасителя в ней, светильник в мире и строитель Святейших Божиих таин (1 Кор. 4, 1). Епископ — преемник святых апостолов и продолжатель на земле дела Христова, зоркий кормчий церковного корабля и орудие действия Духа Святаго.

Через епископа Дух Святый «глаголет, дает, разделяет дарования», а у Престола Живоначальной Троицы решает вечную участь человека по неложному слову Самого Господа, сказавшего: «Приимите дух Свят: имже отпустите грехи, отпустятся им, и имже держите, держатся» (Ин. 20, 22—23). «Сего бо ради» Церковь — во епископе и епископ — в Церкви, кто не с епископом, тот вне Церкви (святой Киприан, епископ Карфагенский). Совершая свое жертвенное служение «высокое по благодати, данной ему; смиренное, по примеру и заповеди смиренного сердцем Иисуса Христа; трудное по причине страстей и немощей человеческих; спасительное по своей це-

ли»[1], епископ «со ангелы стоит, со архангелы славословит, со Христом купно священнодействует»[2]. «Приими залог сей,— говорит архиерей новопоставленному пресвитеру, подавая ему часть Святого Агнца,— и сохрани его цел и невредимь до последняго твоего издыхания, о немже имаши истязан быти во Второе и Страшное пришествие Великаго Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!»

Если от рук рядового пастыря Господь так строго взыщет «в день страшный воздаяния Своего праведного», то какой же ответ должен будет дать архипастырь, призванный отвечать как за подчиненных ему пастырей, так и за всю паству?!

Неудивительно поэтому, что «святии Божии человецы», благоговея пред небопарной высотой епископского сана, страшились ее и, считая себя недостойными, старались избегать избрания. И если так поступали они при своей ангелоподобной жизни, то мне ли, грешному человеку, не имеющему дел, «отнюдь оправдающих мя», не трепетать при приближении к огню великой Пятидесятницы?! Мне ли не страшиться принимать на себя эту священную власть, эту ни с чем не сравнимую ответственность за Церковь Христову, которую Господь приобрел Себе «не истленным сребром или златом...», но драгоценною Кровию Своею (1 Пет. 1, 18—19; Деян. 20, 28)?!

Все это страшит и пугает меня, ибо немощи мои велики, а духовные силы слабы, всё это заставляет меня ныне, как никогда, серьезно задуматься над тем, смогу ли я, по примеру Христову, полагать душу свою «за овцы своя», быть образом для верных «словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4, 12)?! Настоять «благовременне и безвременне», обличать, запрещать, увещевать со всяким долготерпением и назиданием (2 Тим. 4, 2)?! Словом, для всех быть всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1 Кор. 9, 22)?!

От сознания убожества своих моральных сил и боязни подвергнуться участи неключимого раба «сердце мое смятеся во мне» (Пс. 54, 5), и уста

[1] Филарет, митрополит Московский. Слова и речи. М., 1885. Т. 5, с. 512.

[2] Святитель Григорий Богослов. Первое защитительное слово.

Наречение архимандрита Серапиона во епископа Подольского

После богослужения 5 марта 1972 года. Слева направо: епископ Подольский Серапион, архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, архиепископ Волоколамский Питирим, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Святейший Патриарх Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, архиепископ Дмитровский Филарет, епископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон

уже готовы произнести: «Да мимоидет от мене чаша сия» (Мф. 26, 39), «яко муж грешен есмь, Господи» (Лк. 5, 8).

В таком смятении духа я обращаю с молитвой свой взор к Спасителю моему Богу и слышу, что Он, указуя мне на Свое послушание воле Бога Отца «даже до смерти, смерти же крестныя» (Флп. 2, 8), говорит: «Паси овцы Моя» (Ин. 21, 16).

Вера в Божественную помощь Призывающего меня стать на чреду епископского служения в какой-то степени умиротворяет смущенную мою душу. Да будет воля Твоя, Господи, и, уповая на помощь и силу Божию, в немощи человеческой совершающуюся (2 Кор. 12, 9), на ваши святые молитвы, святители Христовы, я в смиренном преклонении пред всеблагой волей Божией, со страхом Божиим и верою в это великое таинство, не видимое в существе своем, но Божественное по силе, в нем действующей, приступаю к принятию в скудельный сосуд своей души святыни архиерейства.

В благоговейном трепете ожидая принять помазание небесное, я, недостойный, почтительно прошу Ваше Святейшество и вас, святители Христовы, вознести о мне, грешном, свои богоугодные святые молитвы к Верховному Архиерею Господу нашему Иисусу Христу, чтобы, когда во время высокой Трисвятой песни вы примете меня во Святилище и вознесете надо мною тайнодействие освящения моего, Господь ниспослал на меня «от Отчих и Божественных недр» Всесвятаго и Всеосвящающаго Своего Духа, Который Своим нашествием и силою, и благодатию Своею попалил бы терние всех моих прегрешений, освятил и укрепил бы меня, как укрепил Он святых апостолов, как помазал пророков, как освятил архиереев, и сотворил меня «достойного строителя архиерейския благодати», усердного и ревностного подражателя истинного Пастыря, положившего Душу Свою за овцы Своя. Да будет угодным Богу архиерейское служение мое, всяким благочестием и чистотой, и жертвенной любовию к человеку исполнено! Да почиет на мне Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и да владычествует во мне «над всякой мыслию слово Христово, над всяким мудрованием человеческим — Божия

премудрость», да, «совершив души, вверенные мне в настоящей жизни», я мог бы непостыдно предстать Престолу Святой Троицы и, услышав блаженный глас Господа Бога: «Добре, рабе благий и верный... вниди в радость Господа твоего» (Мф. 25, 21), с радостию сказать: «Подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох» (2 Тим. 4, 7) — «се, аз и дети, яже ми дал» еси, Господи (Евр. 2, 13).

Сейчас же, когда изволением Божиим я приближаюсь к архиерейской кафедре — этой «завидной, но весьма опасной высоте», я мысленно переношусь в далекие дни своего детства и вижу, что «Господь пасет мя» (Пс. 22, 1), что стремление к служению Богу и Его Святой Церкви целым, неделимым и чистым сердцем появилось во мне на заре моей юности, и небольшой, уютный московский храм, под священной сенью которого находится чудотворная икона Царицы Небесной, именуемая «Взыскание погибших», явился местом, где я положил начало этого служения в качестве клирошанина-любителя.

Здесь, «Богу содействующу», я учился церковному чтению, пению и прилежной молитве. Здесь у меня окончательно созрело благое намерение отрешиться от тленных благ мира сего и всецело принести себя в жертву Богу в чине иноческом. Здесь же, в этом святом храме, я неотступно просил Пресвятую Богородицу — Усердную Заступницу и Всеблагую Покровительницу монашествующих оградить меня от душепагубных волн бушующего соблазнами и страстями житейского моря и, направив мои стопы в «объятия Отча», укрыть в благодатную пристань благословенного иночества.

И вот молитвами Своей Пречистой Матери Господь привел меня 16-летним мальчиком в обитель Живоначальной Троицы, где, после послушнического искуса, и сподобил мою худость отложить «житейского обычая шатание», и с благоговейным смирением, растворенным духовной радостью, припасть к Святому Жертвеннику благоутробия Своего и рукою отца наместника — ныне здравствующего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена — облек меня в ангельский образ и ввел «в духовный Свой двор», дабы «вчинену мне быти лику инокующих».

Вскоре после пострига Господь судил мне «диакона подвнити служение», а через восемь лет и «на пресвитерский возъити степень».

Так, «исполнив (меня) Святаго Своего Духа дара», Милосердный Господь удостоил мое недостоинство предстоять святому Жертвеннику Своему, «вествовати Евангелие Царствия Своего, священнодействовати слово Своея истины, приносити Ему дары и жертвы духовныя, возновляти люд Свой чрез купель пакирождения».

С юным пылом и полной отдачей самого себя я нес послушание и в обители Преподобного Сергия, и здесь, в Патриархии. С Божией помощью черпал духовную мудрость из благодатного кладезя богословского ведения и в Московских духовных школах, и в аспирантуре при них, прислуживал в качестве одного из старших иподиаконов Святыне Первосвятителя Всероссийского — ныне в Бозе почившего Святейшего Патриарха Алексия.

С чувством радости и глубокой благодарности я вспоминаю, как Промысл Божий направил мои стопы в Отдел внешних церковных сношений, под богомудрое руководство Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Ленинградского и Новгородского, чья неиссякаемая энергия и многогранные повседневные труды на благо и процветание Святой Церкви Христовой и нашей любимой Родины зажигали и наполняли и мое сердце искренним желанием внести и свою посильную лепту в дело богозаветного единства последователей Христовых (Ин. 17, 11. 21) и миротворческого служения, без которого спасительная миссия Церкви ныне немыслима.

Быстро промчались дни студенчества и работы в Отделе, во время которых мне неоднократно приходилось свидетельствовать братское почтение и богозаветную во Христе любовь христианам многих стран и различных исповеданий.

Ныне же определением Святейшего Отца нашего и Патриарха и Священного Синода нашей Святой Церкви Господь призывает меня «подъидти евангельскому игу и архиерейскому до-

стоинству» и в осенении Божественной благодати архиерейства исполнить первое послушание Матери-Церкви там, где Он чудесным образом обратил в великого апостола языков ревностного иудея Савла, где последователи Господа впервые стали называться христианами, дабы свидетельствовать Святой Антиохийской Церкви-Сестре неизменную любовь Русской Церкви и её народа Божия.

За такую милость Божию, ко мне, недостойному, явленную, я всей душой благодарю Господа и Его Пречистую Матерь, вас, Святейший Владыко и Преосвященные архипастыри, и вырастивший меня дорогой и великий наш русский народ и говорю: «Ей, Господи, буди мне отныне неотступный Помощник и благодатный Покровитель, наставляя меня к Тебе подвизатися усердно, яко благословен еси во веки. Аминь!»

* * *

5 марта 1972 года, в Неделю 2-ю Великого поста, в день памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе в Москве Святейший Патриарх Пимен с иерархами, участвовавшими в наречении архимандрита Серапиона, совершил хиротонию архимандрита Серапиона во епископа.

После литургии при вручении архиерейского жезла епископу Подольскому Серапиону Святейший Патриарх Пимен произнес речь. (Текст речи публикуется в настоящем номере журнала.— *Ред.*)

* * *

Епископ Серапион (в миру Николай Сергеевич Фадеев) родился 27 мая 1933 года в Москве. Окончил среднюю школу. В 1951 году поступил послушником в Троице-Сергиеву Лавру. С 1952 по 1955 год служил в рядах Советской Армии. В 1957 году пострижен в монашество с именем Серапион наместником архимандритом Пименом (Извековым) (ныне — Патриарх Московский и всея Руси). В 1957 году архиепископом Иоанном (Лавриненко) рукоположен во иеродиакона, а в 1965 году Святейшим Патриархом Алексием — во иеромонаха. В 1966 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, полученной за сочинение «Православное учение о Воплощении Сына Божия». Учился в аспирантуре при Московской духовной академии. С 1969 по 1971 год был референтом Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1968 году сопровождал наместника Лавры архимандрита Платона (Лобанкова) (ныне — епископ Ташкентский и Среднеазиатский) в поездке во Францию, Бельгию и Голландию, в 1969 году в составе делегации Русской Православной Церкви принимал участие в собеседованиях с богословами Малабарской Церкви (штат Керала, Индия). С марта по май 1971 года нес послушание клирика Патриаршего подворья в Токио, Япония. Затем был назначен Святейшим Патриархом Пименом на должность помощника наместника Троице-Сергиевой Лавры.

✣✣✣✣✣✣✣✣✣

Две недели в Стране восходящего солнца

19 декабря 1971 года в Токио, Япония, имела быть хиротония архимандрита Серафима (Сигриста) во епископа Сендайского Автономной Православной Церкви в Японии. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода, в заседании Синода 19 октября 1971 года решено было направить в Токио архиепископа Минского и Белорусского Антония в сопровождении клирика Успенского храма в Новодевичьем монастыре в Москве протодиакона Николая Дмитриева для участия в хиротонии архимандрита Серафима во епископа.

17 декабря архиепископ Антоний и протодиакон Николай Дмитриев вылетели из Москвы в Токио.

Мы летели навстречу солнцу, и хотя полет длился почти одиннадцать часов, время пролетело легко и очень быстро. Когда самолет летел над Японским морем, стали заметны очертания японской земли, сплошь гористой и с большой высоты напоминающей серое, морщинистое лицо великана. Самолет шел на посадку в международном аэропорту Ханэда — воздушных воротах Японии. (В районе Чиба скоро будет построен новый аэропорт, больше и благоустроеннее.) Нам было очень радостно видеть у борта самолета встречавших нас епископа Можайского Николая, настоятеля подворья Московского Патриархата в Токио, и архимандрита Иринея (Среднего), который служит в храме подворья. Вместе с ними был активный член приходов подворья В. Ф. Швец.

В здании аэропорта мы были встречены Архиепископом Токийским, Митрополитом всей Японии Владимиром, епископом Киотоским Феодосием, епископом Ситкинским и Аляскинским Феодосием (Автокефальная Православная Церковь в Америке), архимандритом Серафимом (Сигристом), начальником консистории, настоятелем Воскресенского кафедрального собора в Токио («Николай-до») протоиереем Василием Такеока, секретарем Митро-

полита Владимира протоиереем Михаилом Хигучи, заведующим Отделом внешних церковных сношений протоиерем Проклом Ушимару, многими священниками-японцами, русскими, проживающими в Японии, генеральным секретарем Национального Христианского Совета Японии пастором д-ром Д. М. Накаджима и японцами-мирянами.

После обычных приветствий мы сразу же направились в Воскресенский кафедральный собор и там были встречены при колокольном звоне. Верующие нам преподнесли букет роз. Митрополит Владимир представил архиепископу Антонию священников и мирян.

Воскресенский кафедральный собор в Токио, построенный святым равноапостольным Николаем, архиепископом Японским, а после землетрясения 1923 года заново восстановленный, очень красив, величествен и благолепен. В соборе нас встретило почти все православное духовенство Японской Автономной Церкви, которое прибыло в Токио для участия в торжестве по случаю хиротонии нового епископа. После краткого молебна мы осмотрели собор и при нем прекрасную библиотеку, в которой собраны на японском языке Евангелие, Апостол, богослужебные книги и многие богословские сочинения, переведенные святителем Японским Николаем и его помощниками. При соборе находится небольшой музей, в котором хранятся архив, личные вещи, рукописи и письма архиепископа Николая. Церковным историкам этот архив даст возможность глубже изучить апостольский подвиг святителя Николая и, возможно, сообщит и другие интересные данные об истории христианства и Православия в Японии. В музее на стенах — старинные фотографии, которые иллюстрируют страницы минувшей истории. При соборе много удобных помещений, большая ризница и всюду порядок и отменная чистота. К собору примыкает довольно большой участок земли, на котором расположена резиденция Митрополита Владимира, дом для соборного причта, здание духовной семинарии и другие строения.

Перед входом в кафедральный собор воздвигнута (в память о даровании Матерью — Русской Православной Церковью автономии Японской Православной Церкви) новая арка с надписью: «Слава в вышних Богу».

Самые приятные впечатления остаются от участия в богослужении в Воскресенском кафедральном соборе, и так было всякий раз, когда мы там служили. Прекрасно поет хор, с высоким подъемом служат соборные диаконы, многочисленные иподиаконы с благоговением исполняют свои обязанности.

Согласно древнему японскому обычаю верующие входят в храмы без обуви. Этот обычай сохранен и в православных храмах Японии. При каждом храме есть специальное место, где обувь снимается и хранится до конца богослужения. Там же некоторые верующие держат легкую обувь, в которой они входят только в храм. Такие и другие внешние знаки отражают их внутреннее, благоговейное отношение к храму, к богослужению, к таинствам. Нужно только видеть, как японцы ставят свечи перед Распятием и перед иконами, с какой сосредоточенностью они идут со свечой к Распятию. И прежде чем они подошли к иконе, они уже принесли духовную жертву благоговения. Положив несколько земных поклонов, православный японец возжигает свечу, поставляет ее на подсвечнике и снова склоняется у иконы в сосредоточенной молитве.

При храмах всюду существует специальное помещение, где прихожане собираются после богослужения для беседы, для того, чтобы вместе выпить чашку чая. Есть воскресные школы, в которых священники преподают детям Закон Божий.

С первого же дня в течение двух недель мы знакомились с церковной жизнью, с культурными достижениями японского народа. Нам очень много внимания уделял Митрополит Владимир. Его секретарь протоиерей Михаил Хигучи, всегда тактичный, знакомил нас со всеми сторонами жизни японского народа. С нами очень часто бывал протоиерей Прокл Ушимару, настоятель церкви в Кобэ. Он не раз приезжал в СССР, хорошо знаком с жизнью Русской Православной Церкви, знает русскую богословскую литературу. Он автор нескольких церковно-исторических сочинений: «Архиепископ Николай Касаткин», «Епископ Иннокентий (Вениаминов) — основоположник американского Православия», «Семь таинств и другие обряды Православной Церкви», «О Воскресенском соборе в Токио» и другие.

18 декабря, в канун дня памяти Святителя и Чудотворца Николая, в Воскресенском кафедральном соборе в Токио совершалось торжественное всенощное бдение. На литию выходил архиепископ Антоний с духовенством. Пели соборный хор и хор Патриаршего подворья. Полиелей совершали пять православных епископов: Митрополит Японский Владимир, архиепископ Минский Антоний, епископ Можайский Николай, епископ Ситкинский Феодосий, епископ Киотоский Феодосий. Такой собор иерархов впервые совершал богослужение в Японской Православной Церкви, и присутствовавшие воспринимали это как своеобразное торжество православной веры в Японии: в руках богомольцы держали зажженные свечи, сугубо праздничным был колокольный звон.

После 9-й песни канона на утрени состоялся чин наречения архимандрита Серафима Сигриста во епископа Сендайского *.

На следующий день, 19 декабря, за Божественной литургией совершалась хиротония архимандрита Серафима во епископа. В хиротонии принимали участие все епископы, участвовавшие накануне во всенощном бдении и наречении архимандрита Серафима. В храме присутствовали католический епископ, англиканский епископ и протестантские пасторы.

При вручении жезла епископу Сендайскому Серафиму Митрополит Владимир в слове новому своему помощнику отметил особую радость по поводу того, что в хиротонии участвовал представитель Матери — Церкви Русской, постоянная связь с которой так важна для юной Японской Церкви. Митрополит Владимир просил архиепископа Антония передать Святейшему Патриарху Пимену сердечную благодарность за доброе отношение Матери —

* Сендай — крупный город в северо-восточной части острова Хонсю, город-побратим Минска. — Авт.

Русской Церкви к её Дщери — Японской Церкви. Архиепископ Антоний сказал ответное слово и поздравил нового епископа с восприятием апостольской благодати.

Митрополит Владимир и участвовавшие в богослужении епископы послали приветственную телеграмму Святейшему Патриарху Пимену.

Днем в ресторане «Принц Азабу Отель» Митрополит Владимир устроил прием по случаю хиротонии нового епископа. На приеме присутствовало более трехсот человек. Митрополит Владимир, архиепископ Антоний, епископ Ситкинский Феодосий и епископ Серафим произнесли речи.

Вечером Митрополит Владимир и все иерархи посетили архиепископа Антония, который передал Митрополиту Владимиру в дар от Русской Православной Церкви иконы, написанные для иконостаса новой церкви, которая строится в отдаленной части острова Хонсю. Иконы выполнены на высоком художественном уровне в стиле письма XVII века. Митрополит Владимир сердечно благодарил за этот ценный дар.

На следующий день мы направились на кладбище Янака-бочи, где в 1912 году был погребен архиепископ Николай (Касаткин). Это старинное японское кладбище с традиционными массивными, каменными памятниками на могилах. Только для всеми чтимого архиепископа Николая японцы сделали исключение, разрешив европейца похоронить среди соотечественников. На большом участке возвышается памятник с крестом, под которым покоятся честные останки апостола Японии. Рядом находятся могилы митрополита Сергия (Тихомирова), почившего в 1945 году, и епископа Николая (Оно), почившего в 1956 году. По японской традиции, когда кто-либо посещает могилу почившего, то прежде всего омывает ее водой. Так поступили и мы в данном случае. Архиепископ Антоний и протодиакон Николай Дмитриев совершили молебен святому равноапостольному Николаю. Митрополит Владимир, епископы и духовенство составили хор.

Верующие постоянно посещают это место. Здесь всё аккуратно убрано, стоят букеты цветов. Кто-то принес сюда клетку с певчей птичкой, которая оживляет это спокойное, тихое место красивым пением.

Митрополит Владимир рассказал, что после канонизации святого равноапостольного Николая многие верующие пожелали перенести его мощи в кафедральный собор. Об этом велись переговоры с представителями японских властей, которые заявили, что архиепископа Николая чтят не только православные японцы, но весь японский народ, его останки принадлежат всем и должны оставаться на своем месте.

Мы посетили старинный парк Уэно, где через темные сосны и сбросившие лиственный наряд деревья красиво смотрятся синтоистские храмы ярко-красного цвета, украшенные позолотой, высокие пагоды с многоярусными крышами, с множеством колокольчиков.

В парке Уэно есть два музея: Национальный и Изящных искусств. Мы с интересом ознакомились с их экспозициями.

Вечером Митрополит Владимир устроил

Божественная литургия в Воскресенском соборе («Николай-до») 19 декабря 1971 года. Слева направо: епископ Можайский Николай, архиепископ Минский Антоний, Митрополит Японский Владимир, епископ Киотоский Феодосий, епископ Ситкинский Феодосий

ужин в честь делегации Русской Православной Церкви в русском ресторане «Волга» (он был основан русским эмигрантом). На ужине были все епископы, токийское духовенство и ответственные работники Митрополичьего Совета. Мы обменялись речами.

21 декабря у нас был свободный день, мы осматривали Токио, его достопримечательности.

22 декабря состоялась поездка в православный храм в г. Одавара. Мы прибыли туда на супер-экспрессе, который развивает скорость до 220 километров в час. В Одавара старый храм сгорел во время второй мировой войны и православные японцы выстроили новый храм в современном стиле. Сестричество прихода устроило для нас чай.

Мы осмотрели с большим интересом знаменитый национальный парк Хаконэ. Горный массив причудливо сочетается с древней сосновой рощей, где есть деревья, насчитывающие много сотен лет. Среди сосен в полумраке тени стоят синтоистские храмы со священными воротами, напоминающими сложный изящный иероглиф, с причудливой формы крышами. Интересны священные фонари: большие, каменные, похожие на монументальные памятники. По Большому озеру плавно движутся японские лодки под балдахинами. Здесь, в парке, есть несколько старинных домиков с мебелью и предметами домашнего быта феодального периода Японии.

Из Хаконэ по канатной дороге мы поднялись высоко в горы, в долину действующих вулканов.

В Хаконэ мы обедали в ресторане, который, кстати, однажды посетил Шаляпин. Зашли в чайный домик у дороги Амазаки. Этому ветхому сооружению более двухсот лет, и само строение, и мебель в нем — прекрасные образцы японской старины. Из архитектурных сооружений на меня самое большое впе-

чатление произвел замок Химеджи, построенный в 1609 году. Он называется в народе замком «белой цапли» и символизирует величие феодальной Японии.

23 декабря мы нанесли визит вежливости в Национальный Христианский Совет Японии и имели сердечную беседу с генеральным секретарем пастором д-ром Д. М. Накаджима. Вечером мы были приглашены на ужин известным в Японии врачом Е. Н. Аксеновым. Он русский по происхождению, принимает активное участие в церковной жизни. Немного позже с пятидесятого этажа самого высокого здания Токио «Кио Плаца Отель» мы любовались панорамой вечернего Токио.

Утром 24 декабря мы посетили посольство Советского Союза в Японии и были приняты послом О. А. Трояновским.

В тот же день вечером, в канун праздника Рождества Христова (по новому стилю), в соборе «Николай-до» совершалось торжественное всенощное бдение. Собор был переполнен молящимися, было очень много молодежи. Митрополит Владимир предоставил архиепископу Антонию честь возглавить это богослужение. Вместе с епископом Ситкинским Феодосием и епископом Можайским Николаем в сослужении собора духовенства мы выходили на полиелей.

Епископы Киотоский Феодосий и Сендайский Серафим совершали богослужения в этот день в своих кафедральных городах.

25 декабря, в день праздника Рождества Христова (по новому стилю), Митрополит Владимир, архиепископ Антоний и епископ Николай совершали Божественную литургию в Никольском храме подворья Московского Патриархата. Иерархам сослужили архимандрит Ириней, протоиерей М. Хигучи и священники подворья. Молитвенно пел хор подворья. Настоятель подворья епископ Можайский Николай при входе Митрополита Владимира в храм приветствовал его сердечным словом. После литургии Митрополит Владимир сказал теплое приветственное слово. Отвечал ему архиепископ Антоний, подчеркнувший, что добрые отношения между нашими Церквами еще более укрепят дружественные связи русского и японского народов.

По окончании богослужения был устроен торжественный обед в честь Митрополита Владимира.

В тот же день мы отправились в Киото. На вокзале нас встретил епископ Киотский Феодосий с духовенством города. С вокзала мы проследовали в храм. Это старинная, строгой и красивой архитектуры каменная церковь. За вечерним богослужением было много народа, стройно пел хор. Нас вновь радовало благочестие православных японцев. Архиепископ Антоний с епископами Ситкинским Феодосием, Можайским Николаем и Киотоским Феодосием в сослужении местного духовенства совершил богослужение, по окончании которого приветствовал прихожан и произнес поучение. Мы должны были торопиться с отъездом в соседний город — Осака (второй город по величине после Токио), но заботливые киотоские прихожане не отпустили нас, пока не угостили ароматным японским чаем.

В Осаку мы прибыли на машинах. К сожалению, погода испортилась, шел проливной дождь. В Осаке во время второй мировой войны сгорела старинная православная церковь, но православные японцы два года назад построили великолепную новую церковь — в честь Покрова Богоматери. Православный архитектор удачно сочетал элементы традиционной русской храмовой архитектуры и современного зодчества: некоторые черты модерна нисколько не исказили внешнего вида православного храма. Прекрасно, по-русски звонили колокола на высокой колокольне, в храм спешили в праздничных костюмах верующие целыми семьями, с детьми. Многие японки шли на богослужение в традиционных кимоно.

В этом приходе поет лучший во всей Японии православный хор. Управляет им опытный регент Тит Като. Хор пользуется заслуженной славой в Японии, и на грампластинки с записью этого хора большой спрос. Мы с благодарностью приняли в подарок эти пластинки.

Архиепископ Антоний возглавил богослужение. Вместе с ним Божественную литургию совершали епископы Ситкинский Феодосий, Можайский Николай и Киотоский Феодосий. Иерархам сослужили причт этого храма, протоиерей М. Хигучи и протоиерей П. Ушимару. После литургии архиепископ Антоний произнес проповедь на тему евангельского чтения дня. После благословения верующих епископ Киотоский Феодосий сердечно приветствовал прибывших гостей и пожелал им благотворного служения Церкви Христовой и своему народу. Архиепископ Антоний ответил на приветствие.

При храме в Осака построен большой церковный дом. В нем расположились консистория, редакция церковного журнала «Нисси-Нихон-Сейкио» («Западнояпонское Православие»), большой зал для епархиальных собраний. Мы посетили воскресную школу и встретились с детьми, которых в тот день собралось около двухсот.

В том же доме находятся покои епископа Киотоского Феодосия. Нам очень понравилась его скромная, деловая обстановка. Свободное время Владыка Феодосий отдает ювелирному искусству, и мы с интересом осмотрели его рукоделие.

Днем епископ Феодосий устроил прием в честь гостей в японском ресторане и угощал нас японскими национальными блюдами. Мы сердечно благодарили внимательного и доброго епископа Феодосия за его гостеприимство.

На следующий день мы направились в старинный город Нара, где находится древний буддийский монастырь. Из-за множества паломников и туристов буддийские монахи оставили этот монастырь и ушли в безлюдное место, возвращаясь сюда лишь для совершения служб. Всемирной славой в Наре пользуется древнейшее в мире деревянное сооружение — храм Тодайджи.

Из Нары мы вновь вернулись в самый интересный в историческом плане город — Киото, который не пострадал во время последней войны и более других городов сохранил черты средневековья.

27 декабря поздно вечером мы вернулись в Токио.

К празднику Рождества Христова улицы Токио были иллюминированы. Яркие гирлянды из бумажных цветов украшали улицы. Рождественские елки были видны во многих домах. Рождественская елка играет в Японии двойную роль: это и христианское, рождественское, зеленое деревцо, и новогодний синтоистский традиционный символ счастья.

28 декабря мы нанесли визит вежливости главе Римско-Католической Церкви в Японии архиепископу Токийскому Петру Шираянаги.

29 декабря епископ Можайский Николай устроил прием в своей резиденции в Чиба. На приеме присутствовали Митрополит Владимир, архиепископ Антоний, епископ Серафим и сопровождавшие их лица. После шумного Токио, где так мало зелени и так ощущается недостаток свежего воздуха, на даче епископа Николая мы любовались густой порослью молодого леса и вдыхали аромат сосен.

30 декабря мы возвратились в Москву. Мы покидали Японию с чувством большой благодарности Митрополиту Владимиру, который сделал наше пребывание в Японии плодотворным и интересным. Мы верим, что наше общение послужит дальнейшему развитию братских отношений наших Церквей и наших народов.

Архиепископ АНТОНИЙ

++++++++

Незабываемый праздник у православных венгров

С тех пор как венгерские православные приходы входят в юрисдикцию Московского Патриархата, то есть в течение более двух десятилетий существования Венгерского православного благочиния, нас не раз посещали архиереи Русской Православной Церкви и совершали в нашем будапештском Успенском храме Божественную литургию. Эти торжественные случаи навсегда останутся памятными для наших верующих, так как в нашей стране нет православного архиерея, и они могут присутствовать на архиерейской литургии лишь в том случае, если к нам приедет православный архиерей из-за границы. Становится понятным желание православных венгров, чтобы один из иерархов Русской Православной Церкви провел несколько дней в Венгрии исключительно как гость нашего благочиния, преподав нам свое благословение и порадовав молитвенным общением в какой-либо из великих праздников нашей Церкви.

Самым подходящим в этом смысле является праздник Рождества Христова, так как в Венгерской Народной Республике первый и второй дни праздника Рождества Христова (по новому стилю) являются выходными днями, а наше благочиние, за исключением будапештского русского православного прихода,— на основании утвержденного для него Московской Патриархией положения — придерживается нового стиля. Таким образом, русский архиерей имеет возможность совершить рождественские богослужения в Венгрии без опасения остаться из-за этого на праздник Рождества Христова по старому стилю вдали от своей епархии.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, в непосредственном ведении которого находится Венгерское православное благочиние, сочувственно отнесся к желанию православных венгров и на праздник Рождества Христова направил в Венгрию своего непосредственного помощника — архиепископа Тульского и Белевского Ювеналия.

В среду 22 декабря 1971 года Владыку Ювеналия в будапештском аэропорту встретили протоиерей Фериз Берки, благочинный-администратор венгерских православных приходов, протоиерей Михаил Толмачев, настоятель будапештского русского православного храма во имя Преподобного Сергия Радонежского, и протоиерей Илия Берки, второй священник будапештского Успенского храма и секретарь администратуры нашего благочиния.

Поскольку самолет прибыл в дообеденные часы, Владыка уже в первый день имел возможность сделать небольшой осмотр венгерской столицы, в которой он был впервые. Нужно заметить, что в течение всего пребывания Владыки Ювеналия в Венгрии погода была необычайно приятной: термометр ни разу не опустился ниже нуля, небо в большинстве случаев было ясным, светило солнце.

Архиепископ Ювеналий остановился в гостинице «Ройяль», находящейся на «кольце Ленина». Из гостиницы отправились осматривать город. Первая остановка была на горе св. Геллерта, у памятника Освобождения, являющегося в то же время и памятником советским героям, павшим в борьбе за свободу Венгрии. С этого места открывается замечательный вид на венгерскую столицу. В тот же день Владыка осмотрел находящийся на другом холме Буды римско-католический храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, построенный в XIV столетии и бывший коронационной церковью венгерских королей, а в настоящее время являющийся одним из двух архиепископских кафедральных соборов. Во время второй мировой войны церковь была сильно повреждена, но на государственные средства, равнявшиеся многим миллионам форинтов, вновь восстановлена в своей первоначальной готической красоте. Настоятель церкви отец Янош Фабиан показал архиепископу Ювеналию и сопровождавшим его лицам достопримечательности храма, равно как и сокровища церковного музея, находящегося в подвале и на хорах церкви.

Затем Высокопреосвященный Владыка посетил венгерский православный Успенский храм и помещение Венгерской православной администратуры, где с благочинным-администратором обсудил программу последующих дней.

В четверг 23 декабря Владыка архиепископ в сопровождении протоиереев Фериза и Илии Берки нанес визит вежливости в Венгерский государственный комитет по церковным делам, где его приняли заместитель председателя Иштван Балло и начальник главного отдела Карой Грнак. Владыка около часа провел в дружеской беседе с представителями Правительства ВНР по церковным делам.

В тот же день архиепископ Ювеналий посетил епископского викария Сербской православной епархии протоиерея Душана Вуйчича и осмотрел построенную в XVII веке сербскую православную Свято-Георгиевскую церковь в Пеште. Владыка побывал в будапештской римско-католической Центральной богословской академии, где его принял декан епископский викарий отец Имре Тимко.

После обеда Владыка в сопровождении протоиерея Михаила Толмачева посетил Будапештский музей изобразительных искусств, являющийся галереей иностранной живописи и скульптуры, в котором в числе прочих находится и восемь произведений прославленного художника Эль Греко.

В пятницу 24 декабря, в Рождественский сочельник (по новому стилю), архиепископ Ювеналий присутствовал в будапештском Успенском храме на Божественной литургии, а вечером — на великом повечерии. Поскольку Рождественский сочельник — если не приходится на воскресенье — является рабочим днем и, таким образом, мало кто из верующих может в этот день прийти на богослужение, архиерейской литургии в сочельник не бывает, и Владыка Ювеналий молился в алтаре. Характерное явление для Будапешта: в этот день вечером город совершенно вымирает, даже уличное движение прекращается. Все заняты украшением елок, подарками и празднованием у себя дома Рождества Христова. Римско-Католическая Церковь, к которой относится большинство населения страны, во всех своих храмах совершает литургию ровно в полночь. Возникла мысль: не совершать ли и нам, православным, наше всенощное бдение в то же время? Но это, по-видимому, неосуществимо. Дело в том, что у наших римо-католических братьев есть в Будапеште множество церквей и каждый из них идет в ту, до которой и пешком может дойти за несколько минут; у нас же, православных венгров, есть только одна церковь, и наши прихожане живут разбросанно на территории радиусом в 20—30 километров. Трудно себе представить, чтобы они, после того как остановится уличное движение, могли в полночь пешком собраться в большом количестве на всенощное бдение.

Рождественский вечер Владыка Ювеналий провел в кругу семьи благочинного-администратора протоиерея Фериза Берки, присутствуя при зажигании елки и благословив семейную трапезу.

Затем следовал великий день: самый прекрасный праздник Рождества Христова у православных венгров. Божественную литургию 25 декабря в будапештском Успенском храме совершал архиепископ Ювеналий в сослужении протоиерея Фериза Берки, протоиерея Михаила Толмачева и протоиерея Иоакима Бабинца, настоятеля храма в с. Дубовое Мукачевской епархии. (Протоиерей Иоаким Бабинец около 30 лет тому назад был учеником протоиерея Фериза Берки в будапештской богословской высшей школе и теперь, будучи проездом в Будапеште, по просьбе отца благочинного задержался здесь, чтобы участвовать в совершении рождественской литургии. Другие венгерские православные священники, проживающие в Будапеште, служили в этот день литургию в тех провинциальных приходах, где нет постоянных священников.)

Богослужение было действительно величественным и как для духовенства, так и для верующих было источником той духовной радости, которую наша Святая Православная Церковь дает своим верным чадам в самые торжественные и святые минуты. Церковный хор безукоризненно провел богослужения, молящихся было такое множество, какого не было на Рождество Христово с незапамятных времен.

Святое Евангелие на церковнославянском языке читал архиепископ Ювеналий, а затем на венгерском и греческом языках — благочинный протоиерей Фериз Берки, после чего он прочитал в переводе на венгерский язык Рождественское Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

По окончании литургии благочинный в кратких теплых словах приветствовал архиепископа Ювеналия, выразив благодарность духовенства и верующих благочиния за его приезд и служение. В ответ Владыка во вдохновенном поучительном слове подчеркнул значение праздника, призвав верующих к дальнейшему совершенствованию их церковной и духовной жизни.

На квартире благочинного-администратора, по установившемуся обычаю, был устроен скромный рождественский прием. Кроме Владыки архиепископа, духовенства и некоторых прихожан, на приеме был посол Греции в Венгерской Народной Республике г-н Г. А. Мазаракис с семьей и сотрудниками посольства. В дружеской беседе присутствовавшие на приеме выражали Владыке благодарность за доставленную им духовную радость.

Отец благочинный-администратор устроил в честь высокого гостя обед в одном из лучших ресторанов в находившейся неподалеку гостинице «Дуна-Интерконтиненталь».

Поскольку это была суббота, Владыка архиепископ совершил вечером всенощное бдение в будапештском русском храме во имя Преподобного Сергия Радонежского при участии духовенства, сослужившего ему в тот же день за Божественной литургией. Таким образом, Владыка имел возможность отдельно встретиться и с православными русскими верующими в Будапеште. После богослужения настоятель храма протоиерей Михаил Толмачев принял высокого гостя у себя на квартире.

В воскресенье 26 декабря, на второй день праздника Рождества Христова (по новому стилю), архиепископ Ювеналий в сопровождении благочинного-администратора в 7 часов утра выехал экспрессом в храм в городе Мишколц, втором по величине городе Венгрии, находящемся в 180 километрах от Будапешта, для служения там Божественной литургии. В 9 часов утра на мишколцском

вокзале Владыку встретил настоятель мишколцского Свято-Троицкого храма иеромонах Моисей (Пико).

После короткого отдыха в 10 часов началась литургия, за которой архиепископу Ювеналию сослужили благочинный-администратор протоиерей Фериз Берки, иеромонах Моисей (Пико) и священник Михаил Дандар, настоятель русского православного храма во имя праведного Симеона Дивногорца в Дрездене, бывший однокурсник отца Моисея по Ленинградской духовной академии, посетивший его в день великого праздника.

Впервые архиерей Русской Православной Церкви совершал Божественную литургию в мишколцском Свято-Троицком храме, который по красоте не уступает будапештскому Успенскому. Однако на Владыку архиепископа могли произвести впечатление не только размеры и красота храма, но также количество молящихся и хор, организованный отцом Моисеем за несколько месяцев его служения в Мишколце. Все это свидетельствует о том, что у православного храма в Мишколце есть не только славное прошлое, но и внушающее надежды настоящее и будущее. Богатая милость Божия, не оставлявшая в течение сорока лет настоятеля храма протоиерея Константина Поповича, почившего в 1970 году, да пребудет и на заместившем его ныне иеромонахе Моисее и на всей его деятельности!

В конце литургии иеромонах Моисей приветствовал архиепископа Ювеналия от имени прихода, на что Владыка ответил проникновенным словом, преподав благословение настоятелю и прихожанам.

После небольшого приема в приходской канцелярии настоятель отец Моисей устроил в честь Владыки архиепископа обед в отдельном салоне гостиницы «Аваш».

После обеда Владыка Ювеналий нанес визит имеющему резиденцию в Мишколце реформатскому епископу Шандору Рашки, который принял Владыку в кругу своей семьи.

Вечером экспрессом Владыка вернулся в Будапешт.

Поскольку праздники уже прошли, в понедельник 27 декабря Высокопреосвященный Владыка посетил в здании Венгерского Парламента заместителя председателя Парламента римо-католического священника Миклоша Берестоци, который, кроме того, играет руководящую роль в движении за мир римо-католических священников в Венгрии. Он уже не раз бывал в Советском Союзе и всегда возвращался оттуда с прекрасными впечатлениями. Владыка около часа дружески с ним беседовал.

Затем архиепископ Ювеналий и сопровождавшие его лица нанесли визит канонику Имре Варкони, директору организации «Акцио Католика» в Венгрии, также уже не раз бывшему гостем Московской Патриархии.

В тот же день Владыка архиепископ посетил находящуюся в с. Ироm, близ Будапешта, часовню во имя святой мученицы царицы Александры. В склепе под часовней похоронена Александра Павловна, дочь русского императора Павла I, бывшая женой венгерского королевского наместника Иосифа. До первой мировой войны в часовне служили назначавшиеся из России священники, диаконы и певчие. В настоящее время здесь служит настоятель русской православной церкви в Будапеште, который приезжает сюда для совершения богослужений, соответственно настоящим возможностям, дважды в год: на престольный праздник часовни и на второй день Святой Троицы.

На обратном пути Владыка посетил в больнице тяжелобольного протоиерея Сергия Галецкого, настоятеля православного храма в г. Ньиредьхаза, и преподал ему свое архипастырское духовное утешение. (После отъезда Владыки, 2 января 1972 года, отец Сергий скончался на 81-м году жизни, верно прослужив Святой Церкви 29 лет).

В тот же день вечером каноник Имре Варкони устроил в честь архиепископа Ювеналия ужин в Гранд-отеле на о. Маргит.

Во вторник 28 декабря Владыка архиепископ в сопровождении каноника Имре Варкони, благочинного-администратора протоиерея Фериза Берки и протоиерея Илии Берки посетил епископскую резиденцию Будимской сербской православной епархии, находящуюся в городке Сент-Эндре, в 20 километрах от столицы. Гостей радушно встретил епархиальный секретарь протоиерей Чадомир Шульц, показавший епископские покои, кафедральный собор и находящийся в ведении епархии музей сербского православного церковного искусства.

Продолжая путь, Владыка и его спутники прибыли в г. Эстергом, находящийся в 55 километрах от Будапешта,— резиденцию венгерских римо-католических архиепископов-примасов. В настоящее время архиепископской епархией управляет апостольский администратор викарный епископ Имре Кишберк, являющийся одновременно апостольским администратором и соседней Секешфехерварской епархии. Епископ Имре Кишберк сердечно принял архиепископа Ювеналия и его спутников. Он сам провел их по церковным зданиям Эстергома, показав гостям дворец архиепископа, кафедральный собор и его ризницу, епархиальную духовную семинарию и отдел церковного музея, в котором в это время была юбилейная выставка, посвященная Альбрехту Дюреру. Музей христианского церковного искусства, к сожалению, посмотреть не удалось из-за производившихся в нем ремонтных работ.

Затем Владыка Ювеналий присутствовал на обеде, устроенном в его честь в архиепископском дворце и прошедшем в очень дружеской, теплой атмосфере.

Вернувшись в Будапешт, после короткого отдыха Высокопреосвященный Владыка посетил канцелярию Экуменического Совета Церквей Венгрии. Членом Экуменического Совета с 1962 года является и Венгерское православное благочиние, а его благочинный-администратор— одним из вице-президентов Совета. Владыку и сопровождавших его благочинного и секретаря приняли находившиеся в Будапеште члены Правления Экуменического Совета: реформатский епископ Иштван Самошкёзи, лютеранские епископы Золтан Калди и Эрнё Оттлик, всевенгерский баптистский президент Янош Лацковский, евангелический профессор богословия, генеральный секретарь

Экуменического Совета Миклош Палфи и другие сотрудники канцелярии. Обязанности хозяина исполнял епископ лютеранской церкви д-р Золтан Калди. Во время непринужденной братской беседы генеральный секретарь Миклош Палфи рассказал архиепископу Ювеналию о жизни и деятельности Экуменического Совета, а Владыка сообщил присутствовавшим об экуменических связях Русской Православной Церкви.

Владыка архиепископ посетил также будапештский болгарский православный храм во имя святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, где его принял настоятель священноиконом Иоанн Неделчев. Эта церковь — самая новая из православных храмов в венгерской столице, построена она в 20-х годах нынешнего столетия. Это единственный православный храм в Венгрии, построенный в чистом византийском стиле. По словам отца Иоанна Неделчева, в ближайшие годы будут расписаны стены храма, что сделать до сих пор не представлялось возможным.

Этот день — а также и пребывание Высокопреосвященного Ювеналия в Венгрии — закончился ужином в доме благочинного-администратора протоиерея Фериза Берки, на котором были также протоиерей Михаил Толмачев и протоиерей Илия Берки.

Утро 29 декабря, в день отъезда архиепископа Ювеналия, рассвело в венгерской столице сырым и туманным. Но даже и такая погода имела свои приятные последствия, так как из-за задержки вылета мы смогли на три часа больше побыть с Владыкой в будапештском аэропорту и — поскольку эти три часа пришлись на время обеда — еще раз вместе с ним пообедать.

Когда самолет поднялся в воздух и взял направление на Москву, вслед за ним полетели два желания наших сердец: счастливо Владыке завершить путь и, если не раньше, то хотя бы на следующее Рождество Христово иметь возможность вновь увидеть его в Будапеште.

Архиепископ Ювеналий телеграммой из Москвы тепло поблагодарил за оказанные ему любовь и гостеприимство. В ответ Венгерское православное благочиние, и в особенности духовенство и верующие будапештского и мишкольцского приходов, которые впервые в их истории смогли быть на рождественской архиерейской литургии, выражают в этих строках свою глубочайшую благодарность митрополиту Никодиму и архиепископу Ювеналию за эту, доставленную им ни с чем не сравнимую духовную радость.

Мы благодарим от всего сердца за незабываемый праздник Рождества Христова!

Протоиерей Фериз БЕРКИ

Будапешт, Венгрия

++++++++

В Ильинском «Обыденском» приходе

Московский храм во имя пророка Илии, называемый «Обыденным» (построенным по обету «об ин (один) день»), что в Обыденском переулке, можно назвать приходским храмом Московской Патриархии. Здесь часто служил Святейший Патриарх Алексий, называвший себя прихожанином этого храма. Сугубым праздником для верующих Ильинского прихода всегда были торжественные патриаршие службы в дни престольных празднеств и в праздники в честь чтимой святыни храма — образа Божией Матери, именуемого «Нечаянная Радость».

Святейший Патриарх Пимен, продолжая добрый обычай, установленный Патриархом Алексием и ставший теперь, по прошествии четверти века, традицией, посещает храм «Илии Обыденного» для совершения торжественных богослужений в большие церковные праздники или для служения акафистов, которые обычно поются верующим народом нараспев.

Особо радостным и памятным для причта и прихожан был день памяти пророка Божия Илии 2 августа 1971 года. В сане Патриарха Святейший Патриарх Пимен впервые служил в день престольного праздника Ильинского прихода, отложив отъезд в свою резиденцию в Одессу. Причт и верующие были обрадованы и тронуты этим знаком внимания. За богослужением Патриарх возвел клирика Ильинского храма диакона Бориса Горбанева в сан протодиакона и возложил крест с украшениями на протоиерея Константина Тивецкого, клирика храма в честь Всех святых, что у Сокола в Москве.

Через несколько месяцев, 4 декабря 1971 года, причт и прихожане храма во имя пророка Илии торжественно отметили 50-летие служения Церкви Божией своего настоятеля протоиерея Николая Павловича Тихомирова. Святейший Патриарх Пимен прислал свое благословение юбиляру и в знак признания его трудов на благо Церкви пожаловал ему право ношения второго креста с украшениями.

Род Тихомировых насчитывает целое столетие служения Церкви. Оба деда отца Николая — Павел Тимофеевич Тихомиров и Петр Димитриевич Колоколов — были диаконами. Павел Тимофеевич служил в храме близ ст. Монино Московской епархии, а Петр Димитриевич был 60 лет диаконом храма на Даниловском кладбище в Москве. Там же в сане диакона служил и отец Николая Павловича — Павел Павлович. Отец Николай рос и воспитывался в атмосфере церковности. С юных лет под руководством деда и отца он прислуживал в алтаре, пел и читал на клиросе и всё свободное время проводил в храме. В 1916 году окончил Московскую духовную семинарию. Пройдя военную службу и пробыв некоторое время на гражданской работе, Николай Павлович избранием церковного совета Духосошественского храма Даниловского кладбища был призван занять место

Протоиерея Николая Тихомирова (слева) поздравляет клирик Ильинского храма протоиерей Александр Егоров

диакона этой церкви, ставшее вакантным вследствие скоропостижной кончины его отца. Указом Святейшего Патриарха Тихона он был назначен диаконом храма Даниловского кладбища. 4 декабря 1921 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, епископ Смоленский Филипп рукоположил Николая Тихомирова во диакона в соборе Данилова монастыря. 19 декабря 1934 года отец Николай был переведен в московский храм Рождества Богородицы, что в Путинках, где 2 июня 1935 года епископом Каширским Алексием был рукоположен во пресвитера. С начала 1938 года он служил в московском храме Воскресения словущего, что в Брюсовском переулке (ныне ул. Неждановой), а 4 июля того же года был назначен в храм пророка Илии в Обыденском переулке. 15 апреля 1962 года, после кончины настоятеля храма протоиерея Александра Васильевича Толгского, отец Николай был назначен настоятелем Ильинского храма. За усердное, беспорочное служение отец Николай высшей церковной властью удостоен многих наград.

Несколько лет назад отец Николай перенес тяжелую болезнь. Немалую заботу проявила тогда о нем его матушка — Елизавета Петровна (сама она — дочь московского священника, ныне покойного, Петра Димитриевича Петропавловского), которая окружает своего супруга исключительным вниманием и на протяжении пятидесяти лет является его верным другом и помощницей.

Отец Николай сохраняет и развивает те добрые начинания в церковной жизни, которые сложились в приходе трудами его предшественника — доброй памяти настоятеля Ильинского храма протоиерея Александра Толгского: благоговейное уставное служение, внимательное отношение к нуждам прихожан, выражающееся в усердном исполнении всех богослужений и молитве за них и их близких, по-церковному выразительное, строгое и четкое чтение и молитвенное пение. За каждым воскресным и праздничным богослужением отец Николай произносит очень простые, но весьма содержательные проповеди, преимущественно на темы евангельских чтений или празднуемых событий. Своим спокойным доброжелательным ко всем отношением отец Николай создает вокруг себя атмосферу мира, благоприятно влияющую на причт, церковных работников и прихожан. Своим смирением, простотой, вниманием к людям он заслужил любовь прихожан и сослужителей. Ко всем в отношениях ровный, благожелательный, отец Николай отличается особым умением найти в каждом человеке что-то доброе и хорошее. И часто своим вниманием, ласковым отношением, добрым, нередко с мягким юмором словом он поддерживает приходящих к нему в минуту душевной тревоги.

7 мая 1971 года отцу Николаю исполнилось семьдесят пять лет.

Священник Сергий Борздыка

++++++++

Профессору Л. Н. Парийскому — 80 лет

Профессор патрологии Ленинградской духовной академии Лев Николаевич Парийский прошел большой путь церковно-педагогической деятельности. Вся сознательная его жизнь была посвящена служению Русской Православной Церкви, служению с искренней сыновней любовью.

Родился Л. Н. Парийский в Петербурге 3 марта (20 февраля) 1892 года. Там же с отличием окончил в 1911 году духовную семинарию и в 1915 году — духовную академию по I разряду с правом соискания степени магистра богословия. За кандидатское сочинение «Вознесение Господа нашего Иисуса Христа (опыт библейско-богословского исследования)» он был удостоен денежной премии. По окончании академии в течение семи лет преподавал историю русской литературы в Калужской и Минской духовных семинариях, а затем Священное Писание Ветхого Завета в Ленинградском пастырско-богословском училище. До 1944 года он состоял псаломщиком-регентом ряда церквей, а также Князь-Владимирского собора в Ленинграде и был одновременно помощником секретаря митрополита Ленинградского.

В 1944 году Патриарший Местоблюститель Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий назначил Л. Н. Парийского секретарем Московской Патриархии. Л. Н. Парийский одновременно был псаломщиком в Крестовом храме в Патриархии. В последующие годы он состоял секретарем Хозяйственного управления, Учебного комитета при Священном Синоде

и редакции «Журнала Московской Патриархии». В августе 1950 года он был назначен инспектором Ленинградских духовных академии и семинарии с оставлением в должности секретаря Учебного комитета. Ему также было поручено преподавание в академии патрологии и в семинарии — практического руководства для пастырей.

25 января 1951 года Совет Ленинградской духовной академии присудил Л. Н. Парийскому ученую степень магистра богословия по совокупности трудов по изъяснению богослужения Православной Церкви и утвердил в звании профессора.

Л. Н. Парийский зарекомендовал себя опытным и мудрым администратором. Делу воспитания учащихся Ленинградских духовных школ он отдал много сил и энергии. Его должностная строгость сочеталась с отеческой любовью к людям. Со свойственным ему тактом он умел воздействовать на нерадивых и провинившихся студентов, мог побеседовать с тем или иным учащимся, поинтересоваться его положением, успеваемостью и дать нужный совет. Будучи сам во всем аккуратным и корректным, он требовал этого и от других.

В августе 1967 года по прошению, в связи с болезнью, Указом Святейшего Патриарха Алексия Л. Н. Парийский был освобожден от должности инспектора Ленинградских духовных академии и семинарии. Сейчас Лев Николаевич болен и не имеет возможности вести любимое дело — преподавание патрологии, однако он живо интересуется всеми сторонами жизни академии.

Л. Н. Парийский выполнял все возлагаемые на него церковные послушания с одним желанием — делать это с любовью во благо Святой Церкви. Везде исполнял он порученное ему дело с чувством большой ответственности перед Церковью, перед людьми. Он и как чтец, и как администратор, и как богослов был послушен воле церковной власти.

В течение ряда лет Л. Н. Парийский составлял «Богослужебные указания». Он опубликовал много статей в «Журнале Московской Патриархии». Интересны статьи «О церковнославянском языке в русском православном богослужении» («ЖМП», 1946, № 6) и «О церковном пении» («ЖМП», 1949, № 11). В них автор говорит о достоинстве и важности церковнославянского языка, на котором совершаются наши православные богослужения, и о взгляде Церкви на задачи церковного пения, знатоком которого он является. Им написан ряд церковно-музыкальных сочинений, употребляющихся за богослужениями в академическом храме.

Л. Н. Парийский — член Международного общества патрологов со времени его основания в 1956 году. Его труды как русского патролога указаны в печатном издании этого общества Bibliographia patristica, членом редакционной комиссии которого он состоит.

Он участвовал в создании Христианского мирного движения и был членом межхристианских конференций в защиту мира в Праге 1958, 1959, 1960 гг., предшествовавших учреждению в 1961 году на I Всехристианском Мирном Конгрессе (в работе которого он участвовал) Христианской Мирной Конференции. Он принимал участие в создании Конференции Европейских Церквей и в течение ряда лет со дня основания (с января 1959 года) был членом ее совещательного комитета.

Л. Н. Парийский награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий наградил его орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени.

9 октября 1971 года, в день празднования 25-летия возрождения Ленинградских духовных школ, профессора Л. Н. Парийского на его квартире при академии посетили митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, инспектор Ленинградских духовных школ протоиерей Владимир Сорокин — в прошлом ученики маститого педагога. С ними пришли и гости из Московской духовной академии — ректор архиепископ Дмитровский Филарет и секретарь Совета МДА профессор-протоиерей Алексий Остапов. Митрополит Никодим вручил старейшему профессору Патриаршую грамоту, тепло поздравил его с наградой и пожелал ему скорейшего выздоровления.

4 марта 1972 года, в день памяти преподобного Льва, епископа Катанского, небесного покровителя Л. Н. Парийского, в академическом храме ректор Ленинградских духовных академии и семинарии епископ Тихвинский Мелитон совершил молебен. В кратком слове Владыка охарактеризовал личность старейшего профессора академии и пожелал ему здоровья и крепости сил. Помолиться о здравии болящего педагога собрались учащие и учащиеся. Чествуемому профессору было возглашено многолетие. В полдень профессора навестили на его квартире ректор, инспектор, профессора и преподаватели. Владыка передал Л. Н. Парийскому поздравление от митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, находившегося в это время в заграничной командировке.

В. Бронский

Патриаршее благословение верующему народу после отпуста Божественной литургии в Богоявленском соб

Пасхальный крестный ход вокруг Успенского храма в Новодевичьем монастыре в Москве

Труженицы Горненской обители

Много есть в Христовом вертограде неизвестных миру Божиих тружениц, проходящих свой скромный жизненный путь в труде и молитве. В предлагаемом очерке мы расскажем о двух инокинях из Горненской женской обители близ Иерусалима.

* * *

Монахиня Евгения (в миру Елизавета Ермолаевна Толкачева) родилась 8 сентября 1880 года в с. Ростоши Борисоглебского уезда Тамбовской губернии в крестьянской семье. Девяти лет лишилась матери. Помогала старшим сёстрам прясть и вести хозяйство. Ей очень хотелось научиться грамоте, и она со слезами умоляла отца отдать ее в школу, но это было невозможно за неимением средств. От природы она была наделена любознательностью, живым умом, тонким юмором, веселым нравом, за что ее любили все односельчане. Местный диакон уговорил ее отца разрешить ей ходить к нему на уроки в свободные от полевой и домашней работы праздничные дни. Девочка быстро научилась читать и писать. Она стала желанной гостьей в каждой крестьянской избе: читала Жития святых, Псалтирь, знакомила с новостями из газет.

Монахиня Евгения (Толкачева)

Однажды, читая описание храмов и монастырей Киева, она дала обет поклониться святыням этого русского Иерусалима. На семнадцатом году она отправилась с группой сверстниц под руководством старших в паломничество. Шли пешком. На тридцатый день вошли в Святые врата Лавры преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Поклонились всем святыням в Киеве и его окрестностях и пароходом отплыли в Чернигов, к мощам святителя Черниговского Феодосия. Обратно возвращались поездом. Тогда же у нее зародилось желание побывать на Святой Земле, в Священном Граде Иерусалиме.

В 1903 году впервые из их села отправлялась группа паломников во Святую Землю. Получив разрешение и благословение отца, она присоединилась к этой группе. В том же году и в то же время было открытие мощей и прославление подвижника земли русской преподобного Серафима Саровского. Юная паломница дала себе слово пойти пешком поклониться новопрославленному угоднику по возвращении из Иерусалима, что и исполнила в начале 1904 года.

К Рождеству Христову в 1913 году вторично формировалась группа паломников в Палестину. С ними Елизавета вторично посетила Святую Землю. Из этого путешествия не вернулись на Родину многие русские пилигримы: в 1914 году вспыхнула первая мировая война, заставшая более 500 паломников в Иерусалиме. «Отсюда и началась наша полная всяких лишений скитальческая жизнь,— рассказывала уже теперь матушка Евгения.— Сколько было горьких слез, сколько горя, голода, холода вынесли мы вдали от Родины. Многие, многие из нас не вынесли лишений и нашли себе здесь вечное упокоение...» На первых порах в их горькой и тяжелой доле горячее участие принял Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Дамиан, а потом и Патриарх Тимофей, давший им помещение и немного хлеба. 25 паломниц, в том числе и Елизавету, поместили в Авраамовском подворье, при иерусалимском храме Воскресения. Все они были простыми, бедными крестьянскими девушками, и им нужно было думать о заработке. Лиза поступила в услужение к турецкому, а потом английскому прокурору, освоила арабский язык, изучила восточную кухню. Тяжелым трудом зарабатывала она себе на хлеб и берегла каждую копейку, лишая себя многого, в надежде вернуться на Родину. Каждый день ранним утром до ухода на работу девушки шли в Гефсиманию петь литургию и там, у гроба Царицы Небесной, изливали свою скорбь.

По прошествии 15 лет Блаженнейший Патриарх Тимофей благословил им поступить в монастырь и принять монашество.

В 1927 году Елизавета на собранные с трудом деньги купила себе келью на Елеоне и приняла рясофор. Шесть лет она была келейницей правившей в то время обителью игумении Павлы. В 1933 году перешла в Горненский женский монастырь и в том же году была пострижена в монашество с именем Евгения.

Кроме общих монастырских послушаний, трудилась в иконописной, в рукодельне, готовила и грунтовала доски для икон, чеканила по золоту, шила бисером облачения для икон, занималась их полировкой, читала и пела на клиросе. «За все мое долгое здесь пребывание,— говорила матушка Евгения,— у меня никогда не угасала пламенная любовь к моей Родине, незабываемому родному селу. Я всегда была верной послушницей своей Русской Матери-Церкви». И когда впервые в 1945 году Святую Землю посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, матушка Евгения во главе с игуменом Исаией (ныне покойным) пошла с испеченным ею хлебом и солью на встречу Святейшего, поклонилась и приняла благословение Первосвятителя Русской Церкви. «Для нас это событие было настоящим чудом после столь долгого перерыва в общении с Родиной.

Мы плакали от счастья и радовались, видя Святейшего Отца»,— рассказывала матушка Евгения об этом незабываемом дне. С приездом первых архимандритов от Московской Патриархии — начальников Русской Духовной Миссии в Иерусалиме — матушка Евгения была верной их помощницей.

В 1955 году она была назначена благочинной монастыря. С большой любовью, самоотверженно несла она это нелегкое послушание. Имея немалый опыт монашеской жизни, она помогала словом и делом новоприбывшим сестрам из России. А сколько кустов олеандров и роз, кипарисов и сосен было ею посажено для украшения святой обители! В устройстве всех праздничных приемов как в Русской Духовной Миссии, так и в монастыре матушка Евгения принимала деятельное участие. От всех начальников Миссии матушка Евгения получала слова благодарности и искреннего уважения. Не угасает ее глубокий интерес ко всем событиям в жизни нашей Церкви. Она с большим интересом следит за ними по «Журналу Московской Патриархии».

Сейчас матушка Евгения находится на покое. Она по-прежнему добра, жизнерадостна, гостеприимна, несмотря на свои годы: 91 год ей исполнился в 1971 году. Начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Иероним сердечно поздравил матушку с днем рождения и пожелал ей еще многие годы быть примером в христианской жизни для многих.

* * *

Монахиня Анания (в миру Варвара Павловна Шишкина) родилась 4 января 1871 года на Кавказе в бедной рабочей семье. Отец овдовел, когда ей было 6 лет, и вскоре женился вторично. Мачеха невзлюбила падчерицу, и восьмилетнюю девочку отец отдал няней в другую деревню. Тяжелой и горькой была доля сироты. По достижении 17-летнего возраста отец против ее воли отдал ее в замужество суровому, нелюдимому человеку. Нелегка была ее семейная жизнь. Утешением и отрадой были два маленьких сына, но недолгой была эта ее радость. Овдовев в 22 года, она вскоре осталась совсем без семьи: один за другим умерли дети ее.

Еще до замужества она горела желанием побывать в Святой Земле, и теперь, оставшись одинокой, она с паломниками уехала во Святой Град Иерусалим, дабы излить на Гробе Господнем свое горе. Будучи неграмотной и имея скудные средства, она тяжелым физическим трудом зарабатывала себе средства к существованию. Прожив несколько лет во Святой Земле, она очень затосковала по Родине. На обратный путь было немного средств. Решила ехать через Александрию. В Дамаске ее застала война. Там она и осталась, пробыв несколько лет няней у местного адвоката. За практический склад ума, трудолюбие, честность ее везде ценили и уважали.

«В Дамаске однажды ночью,— рассказывала матушка Анания,— приснился мне необыкновенный сон. Предстала предо мной вся в белом прекрасная жена. Я очень испугалась, но она ласково мне улыбнулась и сказала: «Приезжай ко мне на родину, послужи мне, у меня есть источники». (У меня часто болели ноги, и мне советовали минеральные воды, но где же было думать мне о таком дорогостоящем лечении!). «Но кто ты и откуда?» Таинственная незнакомка мне ответила: «Я живу в Магдале, а зовут меня Мария». Этот сон повторился трижды, и я поняла, что это Божие призвание. Долго меня не хотели отпускать мои хозяева,— продолжала матушка Анания,— но Господь помог». Адвокат, у которого она работала, направлялся по служебным делам в Иерусалим, с ним и поехала Варвара. В Иерусалиме она немедля направилась на Магдалининский русский участок, находящийся на берегу священного озера Генисаретского, с пятью минеральными источниками. С Божией помощью и по молитвам покровительницы этого места равноапостольной Марии Магдалины пробыла Варвара на участке 45 лет. Много трудов и терпения понесла она для защиты участка от незаконных притязаний на его владение. Наделенная житейской мудростью, она отстояла его от многих посягательств, твердо и смело доказывая, что на законных основаниях его истинный хозяин в Москве, а других нет. Ее любовь к Родине, верность и послушание Матери-Церкви, заботы о сохранении и целости прекрасного уголка на берегах священного озера высоко оценил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, наградив ее Патриаршей грамотой.

В 1961 году Варвара поступила в Горненский монастырь, через год была пострижена архимандритом Варфоломеем (ныне епископ Кишиневский и Молдавский) в рясофор с именем Мария, в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. В 1968 году она приняла монашество с именем Анания (в честь апостола от семидесяти — Ананий).

Сейчас матушка Анания находится в монастырской больнице. В 1972 году ей исполнился 101 год. Она легко и бодро ходит, имеет хорошую память и старается в чем-нибудь помочь своим близким.

В день ее Ангела начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Иероним поздравил ее и пожелал милостей Божиих по молитвам апостола Ананий.

Монахиня ВИКТОРИНА,
казначея Горнего монастыря

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Московская епархия. 11 марта 1972 года, в субботу 3-й седмицы Великого поста, в собор во имя Святой Троицы в г. Подольске прибыл епископ Подольский Серапион. Владыке была устроена торжественная, по уставу, встреча. Настоятель протоиерей Николай Кондратюк произнес приветственное слово. Божественную литургию епископ Серапион совершил в сослужении причта Троицкого собора. После литургии Преосвященный Серапион произнес слово, в котором поблагодарил настоятеля за приветствие и просил клириков и прихожан молиться о нем. Затем Владыка преподал благословение богомольцам.

Ленинградская епархия. В 1971 году митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, совершая, по обычаю, богослужения в Николо-Богоявленском кафедральном соборе в Ленинграде и в Свято-Троицком соборе, настоятелем которого он является, служил в других соборах и храмах города и области.

В Свято-Троицком соборе литургию Преждеосвященных Даров в среду 1-й седмицы Великого поста, 3 марта 1971 года, возглавлял Архиепископ Токийский, Митрополит всей Японии Владимир.

В Князь-Владимирском соборе Владыка Никодим совершал Божественную литургию на второй день праздника Рождества Христова, 8 января; читал Великий канон преподобного Андрея Критского в четверг 1-й седмицы Великого поста, 4 марта; совершил чин пассии с чтением акафиста Божественным Страстям Христовым в Неделю 4-ю Великого поста, 28 марта; литургию Преждеосвященных Даров в Великий понедельник, 12 апреля; Божественную литургию в понедельник Светлой седмицы, 19 апреля; всенощное бдение в канун Недели 5-й по Пятидесятнице, 10 июля.

В Спасо-Преображенском соборе Владыка митрополит совершал чин пассии с чтением акафиста Божественным Страстям Христовым в Неделю 5-ю Великого поста, 4 апреля; Божественную литургию в субботу Светлой седмицы, 24 апреля; Божественную литургию в праздник Преображения Господня, 19 августа, а накануне — всенощное бдение; всенощное бдение в канун Недели 12-й по Пятидесятнице и празднования Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Спасителя, 28 августа; Божественную литургию в день Отдания праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, 8 декабря, когда бывает в соборе престольный праздник — память священномучеников Климента папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, и накануне — всенощное бдение.

В храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Ленинградской духовной академии Высокопреосвященный Никодим читал Великий канон преподобного Андрея Критского в среду 1-й седмицы Великого поста, 3 марта; Божественную литургию в субботу 1-й седмицы Великого поста, в день памяти великомученика Феодора Тирона; литургию Преждеосвященных Даров в среду и в четверг 5-й седмицы Великого поста, 31 марта и 1 апреля; читал акафист Пресвятой Богородице в канун празднования Похвалы Пресвятой Богородицы (Субботы Акафиста), 2 апреля; совершал Божественную литургию в Лазареву субботу, 10 апреля; Божественную литургию в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 21 мая (в богослужении участвовали архиепископ Кировский и Слободской Мстислав и ректор академии епископ Тихвинский Мелитон); Божественную литургию во вторник седмицы 1-й по Пятидесятнице, в связи с выпускным актом в Ленинградских духовных школах, 8 июня (богослужение возглавил Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Николай VI); Божественную литургию в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, пред Воздвижением, 26 сентября, и накануне — всенощное бдение; Божественную литургию в день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября, в связи с 25-летием Ленинградских духовных академии и семинарии; Божественную литургию апостола Иакова, брата Господня по плоти, в день его памяти, 5 ноября; всенощное бдение в канун Недели 26-й по Пятидесятнице, 4 декабря, и в канун празднования иконе Божией Матери, именуемой «Знамение», 9 декабря. 5 июня в храме Ленинградской духовной академии состоялось вручение диплома почетного члена академии Блаженнейшему Архиепископу Кипрскому Макарию.

В Смоленском храме в Ленинграде митрополит Никодим совершил Божественную литургию в день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы и празднования в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»), 24 июня, а также в день празднования Смоленской иконе Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница), 10 августа, и накануне — всенощное бдение; Божественную литургию в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля. В Серафимовском храме в Ленинграде Владыка митрополит совершил Божественную литургию в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, в день празднования Обретения мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца, 1 августа, и накануне — всенощное бдение (в богослужении принимал участие клирик Западноевропейского Экзархата из Франции протоиерей Александр Туринцев). В Спасо-Парголовском храме в Ленинграде митрополит Никодим служил Божественную литургию в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, в день празднования Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Спасителя, 29 августа. В храме святого праведного Иова в Ленинграде Владыка митрополит совершил Божественную литургию в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, 19 сентября, в храме во имя Святой Троицы, называемом «Кулич и Пасха», в Ленинграде — в праздник Воздвижения Креста Господня, 27 сентября, в Шуваловском Александро-Невском храме в Ленинграде — в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, 5 декабря, в Екатерининском храме в пос. Динамо Пушкинского района в Ленинграде — в день памяти великомученицы Екатерины, 7 декабря. В Князь-Владимирском храме в пос. Лисий Нос Сестрорецкого района в Ленинграде Владыка совершал Божественную литургию в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря.

Новгородская епархия. 13 февраля 1971 года в день памяти святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим совершил Божественную литургию в храме во имя апостола Филиппа в Новгороде. За богослужением присутствовали вице-президенты Христианской Мирной Конференции — гости Московской Патриархии.

В том же храме митрополит Никодим совершал Божественную литургию 25 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, 20 сентября, в день памяти святителя Иоанна, архиепископа Новгородского, 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и 10 декабря в день празднования в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».

В другие дни в храме во имя апостола Филиппа богослужения довольно часто совершал епископ Тихвинский Мелитон.

Олонецкая епархия. 28 апреля 1971 года митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, временно управляющий Олонецкой епархией, провел собрание представителей клира и мирян Олонецкой епархии по выборам членов Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года. От Олонецкой епархии членами Поместного Собора были избраны архимандрит Хрисанф (Чепель), благочинный храмов Олонецкой епархии, настоятель Крестовоздвиженского храма в Петрозаводске, и Н. Д. Козлов, староста того же храма.

✣✣✣✣✣✣✣✣

Схиархимандрит СЕРАФИМ (Бараев)

28 января 1972 года после продолжительной тяжелой болезни, на 72-м году жизни, в Бозе почил схиархимандрит Серафим, находившийся за штатом клирик Богоявленского патриаршего собора. Отошел ко Господу добрый и ревностный пастырь, беспорочно прослуживший Церкви Божией более сорока лет.

Схиархимандрит Серафим (в миру Прокопий Федорович Бараев) родился 26 февраля 1900 года в семье крестьянина в с. Пичпанды, ныне Мордовской АССР. С юных лет он отличался глубокой религиозностью и любовью к богослужениям. Очень рано начал принимать участие в церковном пении и чтении. Окончив на родине церковноприходское училище, он впоследствии много и упорно занимался самообразованием. По своей натуре склонный к монашеству, он из послушания родителям женился. Однако вскоре жена его умирает и он уходит в Саровский монастырь. Здесь за прекрасный музыкальный слух и хороший голос он был назначен канонархом и исполнял это послушание с большой ревностью. В 1927 году епископом Пензенским и Саранским Филиппом был назначен псаломщиком к храму во имя Святителя Николая в с. Пичпанды. В 1933 году Прокопий Бараев епископом Волоколамским Иоанном был рукоположен во диакона к храму в честь Рождества Христова в Измайлове в Москве. Через год Преосвященным Иоанном был пострижен в монашество с именем Порфирий. В 1954 году Святейшим Патриархом Алексием рукоположен во иеромонаха и определен в Богоявленский патриарший собор, где он прослужил до июля 1968 года, когда у него началась тяжелая болезнь.

Отцу Порфирию были присущи особое благоговение и усердие в совершении богослужений. Как духовник он был для своих духовных чад поистине любвеобильным отцом, мудрым старцем и наставником. Не щадя сил и здоровья, он трудился на ниве Христовой не за страх, а за совесть. Находясь уже на одре болезни, он, превозмогая свои немощи, старался послужить каждому. Несмотря на тяжелый недуг и страдания, он не оставлял и не сокращал своего молитвенного правила. Его отличали послушание Промыслу Божию, искренность, непосредственность, огненная, горячая вера. Все невзгоды он переносил с христианским терпением, которое Господь даровал ему, испытывая его веру и укрепляя в нем подвижнический дух.

В минувшем году он все время готовился к кончине и причащался Святых Христовых Таин еженедельно, последние две недели перед кончиной — ежедневно. Несколько раз соборовался. За год до кончины принял схиму. По благословению Местоблюстителя Патриаршего престола Митрополита Крутицкого и Коломенского (ныне Патриарх) Пимена, пострижение в схиму совершил архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Варфоломей (Калугин). При пострижении отцу Порфирию было дано имя Серафим, в честь преподобного Серафима Саровского, которого он очень почитал и любил.

Кончина отца Серафима была мирной, тихой. Он отошел ко Господу в полном сознании, приобщившись Святых Христовых Таин и прослушав канон на исход души.

За ревностное служение Христовой Церкви он был удостоен многих церковных наград, в том числе в 1965 году — ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени.

Отпевание почившего в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении соборного духовенства совершил 30 января Святейший Патриарх Пимен. На отпевании молились архиепископ Берлинский и Среднеевропейский, Патриарший Экзарх в Средней Европе, Леонтий и архиепископ Волоколамский Питирим. Множество духовных детей почившего и прихожане усердной молитвой проводили в последний путь своего любимого пастыря. Похоронен схиархимандрит Серафим на Преображенском кладбище в Москве.

Мир праху твоему, дорогой батюшка! Любящие тебя духовные чада будут молиться Господу о упокоении души твоей в селениях праведных.

Протоиерей Николай ВОРОБЬЕВ,
клирик патриаршего собора

В 1972 году 29 апреля исполняется пять лет со дня кончины настоятеля московского храма в честь святых мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине протоиерея **Михаила Георгиевича Кузнецова.**

Родился он в Петербурге 1 октября 1890 года в семье служащего. С юных лет полюбил храм Божий. Он обладал хорошим голосом и пел в митрополичьем хоре в Александро-Невской Лавре. Получив среднее техническое образование, в 1907 году он поступает на работу. Одновременно участвовал в службах как чтец и хорист.

В 1921 году Михаил Кузнецов архиепископом Пензенским и Саранским Иоанном был рукоположен во диакона, а через год епископом Михаилом — во пресвитера. Пастырское служение его проходило на приходах Кубани.

В те годы молодой пастырь поддался пропаганде обновленцев и многие годы находился в их среде. Осознав свои заблуждения, он принес покаяние и в 1943 году был принят Патриархом Сергием в общение с Матерью-Церковью. Как хорошего проповедника Патриарх назначил его в московский храм в честь Всех святых, что у Сокола, и за ревностное служение в 1944 году наградил митрой.

С 1951 года до дня кончины отец Михаил служил в храме в честь святых мучеников Адриана и Наталии. Прихожане полюбили его и привыкли видеть в нем благоговейнейшего служителя, доступного для понимания проповедника, пастыря, умудренного жизненным опытом. Неизменным уважением и любовью пользовался отец Михаил у своих сослуживцев и собратьев, им он подавал пример истового служения и искреннего братолюбия. Может послужить примером для всех пастырей его отношение к пастырскому долгу. Несмотря на возраст и слабые силы, он неукоснительно нес свою чреду и каждую свободную минуту старался находиться в храме, где он находил душевный покой.

Святейший Патриарх Алексий отметил его усердное служение и удостоил права служения Божественной литургии при открытых Царских вратах до Херувимской песни.

Предчувствуя скорую кончину, отец Михаил соборовался и причащался Святых Христовых Таин. Скончался он в Великую субботу 29 апреля 1967 года. Отпевание совершил благочинный храмов Северного округа Москвы протоиерей Николай Петров с причтом храма.

После обнесения гроба вокруг храма было совершено погребение покойного на Бабушкинском кладбище, близ храма. По сей день могила почившего настоятеля посещается его духовными детьми, которые возносят о нем усердные молитвы Господу. Сердцу отрадно молиться за того, кто близок тебе. И в этой молитве укрепляется надежда, что Господь, по Своему милосердию и человеколюбию, упокоит душу усопшего в селениях праведных.

Схиархимандрит **Стефан** (в малой схиме — Арсений) (Зейкан) скончался в Мукачевском монастыре 8 июня 1971 года после тяжелой болезни, пособоровавшись и причастившись Святых Христовых Таин. Родился он в 1894 году в с. Липша, ныне Хустского района Закарпатской области. С юности усердно посещал храм, любил церковный звон и сам звонил. В 1924 году принял монашество и вскоре был рукоположен во иеромонаха. Проходил служение в храмах в селах Закарпатья. С 1933 года по 1945 год был настоятелем прихода в Изе. Затем до 1961 года был духовником Липецкого женского монастыря и одновременно благочинным монастырей епархии (1953—

1958 гг.). В 1961 году вышел за штат. С 1963 года до кончины проживал в Мукачевском монастыре, неукоснительно посещая храм. В 1966 году был награжден Патриаршей грамотой. 30 сентября 1970 года по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Григория был пострижен в великую схиму почаевским архимандритом Вассианом.

На погребение 10 июня 1971 года прибыло духовенство из всех районов Закарпатья, в том числе многие монашествующие. Прибыл секретарь Мукачевского епархиального управления протоиерей Николай Логойда с епархиальными сотрудниками. Отпевание было совершено по монашескому чину. После чтения 4-го Евангелия слово сказал протоиерей Михаил Гандера, настоятель прихода в с. Дубровка, после 5-го Евангелия — архимандрит Пахомий, настоятель храма в с. Осой. После чтения разрешительной молитвы поучение на слова апостола: все мы «странники и пришельцы на земле» (Евр. 11, 13) сказал архимандрит Василий, священник Мукачевского монастыря. Он также отметил большое значение прощения, которое испраши-

вает священник перед началом святой литургии и что, по украинскому обычаю, всегда говорится на похоронах от лица почившего. Под погребальный перезвон гроб был обнесен вокруг церкви, и траурная процессия направилась на монастырское кладбище. Перед открытой могилой надгробное слово сказал протоиерей Василий Самош, настоятель прихода в с. Дравцы. Соборный протодиакон Василий Садвари возгласил «вечную память», которую пропели многочисленные молящиеся, пришедшие отдать последний долг почившему.

Протоиерей **Николай Тимофеевич Витун,** настоятель Свято-Лазаревского храма в г. Людинове Калужской епархии, благочинный храмов Людиновского округа и член епархиального совета, скончался на 49-м году жизни 11 июня 1971 года. Родился он в 1922 году в крестьянской семье в с. Ремель Давид-Городокского района Брестской области. Религиозное воспитание получил в семье. С юных лет прислуживал в храме, пел и читал за богослужениями. В 1945 году епископом Пинским и Полесским Онисифором рукоположен во диакона, в 1949 году архиепископом Пинским и Полесским Даниилом — во пресвитера. Служил в храмах Давид-Городокского района. В 1959 году по прошению был принят епископом Калужским и Боровским Онисифором в клир Калужской епархии и назначен к Свято-Лазаревскому храму в г. Людинове.

В 1966 году отец Николай окончил заочно Ленинградскую духовную семинарию, а в 1969 году поступил на Заочный сектор в Московскую духовную академию, которую окончить не пришлось.

За 12 лет служения в Людинове отец Николай снискал любовь пасомых, проявив себя добросовестным и любвеобильным пастырем. Он был ревностным и неутомимым священнослужителем и неустанным проповедником слова Божия. Обладал хорошим голосом и часто принимал участие в пении.

Скорбная весть о кончине отца Николая привлекла ко гробу почившего пастыря верующих всего города. Парастас, Божественную литургию и отпевание совершил епископ Калужский и Боровский Донат в сослужении настоятеля кафедрального собора в Калуге протоиерея Сергия Шумилина, духовенства Калужской епархии и священников из Белоруссии. Погребен отец Николай близ кладбищенского храма. Много венков и цветов, как знак любви и уважения, было возложено на могилу пастыря.

Протоиерей **Симеон Варфоломеев,** настоятель Всехсвятской церкви в Риге, скончался 15 июля 1971 года, на 68-м году жизни. Происходил он из рабочей семьи. Родители его были глубоко верующими, благочестивыми людьми, воспитавшими своих детей в любви к Святой Церкви. Окончив семь классов гимназии, Симеон Варфоломеев работал и одновременно участвовал в пении и чтении в храме. В 1930 году окончил Рижскую

духовную семинарию и был рукоположен во диакона к собору во имя святых праведных Симеона и Анны в г. Елгава. Служил диаконом в храмах в городах Даугавпилсе и Риге. В 1944 году был возведен в сан протодиакона. Был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви 1945 года. В декабре 1945 года был рукоположен во пресвитера к рижскому кафедральному собору. Был ключарем, а затем — настоятелем собора. С 1965 года был настоятелем Александро-Невского храма, а в 1968 году — настоятелем Всехсвятского храма в Риге. Исполнял должности заведующего складом и бухгалтера епархиального управления, председателя епархиального совета, секретаря епархиального управления. Имел священнические награды, включая крест с украшениями. В 1970 году в связи с 25-летием пастырского служения и 40-летием служения в священном сане Патриарший Местоблюститель Митрополит Крутицкий и Коломенский (ныне Патриарх) Пимен наградил его орденом святого князя Владимира III степени.

Отец Симеон снискал любовь и уважение многих верующих Риги. Он отличался большим трудолюбием, истово совершал богослужения, с любовью исполнял требы.

По облачении покойного и совершении первой панихиды тело его было перевезено в храм, где духовенство Риги читало Святое Евангелие и совершало панихиды. 16 июля собором духовенства был совершен парастас. 17 июля архиепископ Рижский и Латвийский Леонид совершил в сослужении рижского духовенства Божественную литургию и отпевание почившего. Слово памяти отца Симеона произнес благочинный храмов Риги протоиерей Владимир Дубакин. Перед отпеванием архиепископ Леонид охарактеризовал почившего как человека больших дарований, всю свою жизнь ревностно трудившегося во славу Святой Церкви Христовой. Проводить отца Симеона в последний путь пришли многие верующие из других приходов Риги. От Евангелическо - Лютеранской Церкви Латвии на отпевании присутствовали Архиепископ Янис Матулис и пастор Виктор Озолиньш. По окончании отпевания гроб с телом покойного был обнесен вокруг храма, а затем перевезен на Красно-Двинское кладбище, где похоронены родные покойного. Много венков и цветов украсило могилу ревностного служителя Церкви Христовой. От Римско-Католической Церкви выразил соболезнование и возложил на могилу цветы настоятель церкви Христа-Спасителя, находящейся вблизи кладбища.

✝✝✝✝✝✝✝✝✝

СЛОВО
Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА о Гефсиманской молитве Господа Спасителя и о предательстве Иуды

Дорогие братия и сестры! Русская Православная Церковь в воскресные дни Великого поста совершает за вечерними богослужениями пассии — службы, посвященные воспоминаниям о страданиях Господа нашего Иисуса Христа по евангельским повествованиям.

Напоминая нам о страданиях Христовых, Святая Церковь способствует выполнению христианского долга каждым православным человеком. Она указывает на необходимость идти по пути внутреннего, духовного совершенствования, ибо, духовно возрождаясь, мы освобождаемся от грехов, страстей и пороков и становимся истинными сынами Церкви Христовой, наследниками жизни вечной. И когда мы воспоминаем о страданиях Христовых, нашему духовному взору открывается вся бездна наших прегрешений, восполняющих чашу страданий, которую по Божественной любви к роду человеческому испил за нас, за наше вечное спасение Господь Иисус Христос.

Сегодня мы с благоговением внимали повествованию евангелиста Матфея о последних днях земной жизни Христа-Спасителя, о Тайной Вечери, на которой Господь установил Святое Таинство Причащения и тем положил основание новозаветному христианскому богослужению. Причастив учеников Тела и Крови под видом хлеба и вина, по немощи человеческой, Господь завещал: «Сие творите в Мое воспоминание».

По окончании Тайной Вечери Господь с учениками «воспевши, пошел на гору Елеонскую». Здесь было селение Гефсимания, с большим садом, куда приходил Господь для уединенной молитвы и отдохновения. Но теперь он пришел не для отдыха, а для величайшего молитвенного подвига накануне Своих Крестных страданий и смерти. Святой апостол Павел, изъясняя это событие в жизни Спасителя, раскрывая его глубокий смысл и провиденциальное значение, говорит: «Господь во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр. 5, 7—9), т. е. Ему

Произнесено в патриаршем Богоявленском соборе, в воскресенье, 27 февраля 1972 года, за акафистом Страстям Христовым.

(Господу) предоставлено крестными страданиями, смертью и воскресением избавить род человеческий от владычества греха и вечной смерти (Митр. Филарет, т. 2, с. 103).

Господь, идя на гору Елеонскую с учениками, знал, что не все они могли стать свидетелями молитвенного гефсиманского подвига, ибо могли соблазниться видом его уничижения. Поэтому Он сказал им: «Посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых (Иакова и Иоанна), начал скорбеть и тосковать. И говорит им Иисус: «Душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф. 26, 36—38). Светлейшая душа Богочеловека видит пред несением Своих крестных страданий грехи мира, грехи всего человечества и те злодеяния и преступления, которые были или будут совершены в мире.

Гефсиманский сад был свидетелем того, как Господь томился смертною скорбию о грехах падшего человечества и как предавал Себя воле Отца Небесного. Преклонив колена, Господь пал лицом на землю и молился по человеческому естеству Своему, дабы. если возможно, миновал его час сей. Молясь, Господь говорил: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39).

Гефсиманская чаша, «чаша всех беззаконий, нами содеянных, и всех козней, нами уготованных, потопила бы весь мир, если бы Иисус Христос един не воспринял, не удержал и не иссушил ее; все потоки человеческих беззаконий сливались для Иисуса в единую чашу скорби и страдания» (Митр. Филарет. Слова и речи, т. 1, с. 36—37).

Молитвенный подвиг Господа усиливался, и Христос достиг крайней степени изнеможения. Душевные и телесные страдания Его сопровождались кровавым потом, падающим на землю. И все же во время Своего молитвенного подвига Господь три раза подходил к избранным ученикам Своим, которых просил бодрствовать. но находил их спящими. Господь говорил им: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр — плоть же немощна» (Мф. 26, 40—45). По толкованиям блаженного Феофилакта, эти слова Господа, обращенные к спящим ученикам, означают: «Я извиняю вас, потому что воздремали не по невниманию ко Мне, а по немощи; итак, если вы видите немощь свою, то молитесь, дабы не впасть вам в искушение» («Благовестник», ч. 1, с. 469).

Глубокою и совершенною преданностью воле Отца Небесного был завершен молитвенный гефсиманский подвиг Господа Иисуса Христа, как событие «не необходимости или немощи, но высочайшего промышления» — учит святой Иоанн Златоуст (Беседы на Евангелие от Матфея, ч. 3, с. 519).

Итак, в Гефсиманском саду Иисус Христос томился великой скорбью о грехах падшего человечества и предавал Себя воле Отца Небесного, ученики же Его не бодрствовали, но, утомленные, беспечно спали. Господь, хотя и со скорбным упреком говорил, что не могли и одного часа бодрствовать с Ним (Мф. 26, 40), знал, что Его ученикам предстоит великое испытание веры в Него,— и снизошел к их немощи, которая может быть преодолена молитвою и бодростью духа.

Дорогие братия и сестры! Нас волнует, что ученики Христовы спали во время Его скорбных и тяжелых гефсиманских переживаний. Но они не знали, что их Учитель и Господь скоро будет предан, не знали, что Он по человеческому естеству страдает, предчувствуя Крест и Голгофу.

О, если бы они знали об этом, то, конечно, бодрствовали бы и готовы были защищать Своего Господа!

Дорогие братия и сестры! Мы с вами знаем о страданиях Христовых, знаем смысл и цель Его страданий — нас ради, человек, и ради нашего вечного спасения... однако мы не подвизаемся за Него, не бодрствуем во Имя Его. Посмотрим на жизнь нашу: жизнь верующего человека далеко не сияет добродетелями евангельскими. Многие хотя и называются христианами, но не стремятся стяжать в себе духа Христова, духа любви, терпения, братства, мирной жизни, благорасположения, взаимопомощи. И это потому, что мы спим.

Господь находит нас спящими, и мы ничем не можем извинить себя. Что же, возлюбленные, нам делать? Нужно проснуться от духовного сна, бодрствовать с Господом! Востани, спяй! Воспряни убо, душе моя! Востани, что спиши!?

Не будем отчаиваться, мы верим и надеемся, что Господь и Спаситель наш, зная нашу любовь к Нему, взявшему грехи мира, и видя наши молитвенные вопли и слезы покаяния, воспомоществует нам проводить добрую христианскую жизнь, чтобы люди видели силу и богатство добра, видели величие веры Христовой по нашей всецелой преданности воле Божией.

Следуя увещанию святаго апостола Петра, будем «проводить добродетельную жизнь, чтобы люди, увидя добрые дела, прославляли Бога, в день посещения» (1 Петр. 2, 12).

В то время, когда Богочеловек молился в саду Гефсиманском, а утомленные апостолы спали, один из двенадцати, Иуда Искариотский, искал удобного случая, чтобы предать Господа первосвященникам иудейским за тридцать сребреников. Теперь Иуда пришел с вооруженными людьми в Гефсиманский сад.

Тогда Господь пробудил спавших учеников, чтобы предупредить их об опасности. «Встаньте, пойдем,— сказал Он,— вот близится предающий Меня» (Мф. 26, 46) и пошел навстречу к приближавшейся к ним толпе с Иудою, шедшим впереди.

Как только Иуда увидел Учителя, поспешил к Нему и со словами лицемерного приветствия «Радуйся, Равви» поцеловал Его (Мф. 26, 49). Этот поступок Иуды святый Иоанн Златоуст называет беспримерным лицемерием: «О, какое злодеяние взял на душу свою Иуда, какими глазами он смотрел тогда на Учителя, какими устами лобызал Его? Преступная душа» (Слова на Евангелие от Матфея, ч. 3, с. 520).

Присутствие Иуды среди народа с мечами и кольями вызвало у Господа чувство сожаления к падшему грешнику и желание пробудить в нем добрые чувства, и Он сказал Иуде: «Друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его» (Мф. 26, 50). А Иуда молчал, ибо его злодеяние было налицо; он был безответен пред своим благодетелем и Богом. «Кий тя образ, Иуда, предателя Спасу содела,— поет Святая Церковь,— еда от лика тя апостольска разлучи? Еда дарования исцелений лиши? Еда со онеми вечеряв, тебе от трапезы отрину? Еда иных ноги умыв, твои же презре? О, коликих благ непамятлив был еси» (седален утра Великого пятка).

Иуда, предав Господа и увидев, что осужден, раскаялся и со словами: «Согрешил я, предав кровь неповинную»... бросил сребреники в храме, вышел, пошел и удавился (Мф. 27, 3—5).

Иуда осознал, что предал кровь неповинную, но это было раскаяние внешнее, рассудочное, ибо он не почувствовал угрызений совести, не оплакал свой грех, не захотел сделаться иным, чтобы вернуться к своему Учителю и Господу. Раскаяние Иуды не было христианским покаянием, которое исходит из сердца нашего по любви к Богу и очищает грех слезами искреннего сокрушения, и укрепляет волю к безгрешной жизни, противоборствует греху, а не усугубляет его отчаянием и погибелью.

Дорогие братия и сестры! Ныне время благоприятное, время покаяния! Да сподобит нас Господь Бог раскаяния искреннего, сердечного, всецелого, ибо только в таком раскаянии имеем основание и надежду для прощения Господом наших прегрешений, для нашего возрождения в осуществлении христианской жизни на земле и вечного спасения. Аминь.

++++++++

Проповедь в День Святой Пасхи

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Смерти празднуем умерщвление, иного жития, вечнаго, начало». (Канон Пасхи, песнь 7-я)

В светлый и торжественный час пасхальной радости еще и еще приветствуем мы друг друга вечно живым пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!»

Вместилище ада и узы смерти не могли удержать Всемогущего Искупителя Христа и были побеждены духоносным огнем Его Божества. «Священные лучи света Христова уже засияли, и ясные звезды чистого духа взошли, небесные же царские власти открыли сокровищницы Божества. Ночь долгая и темная поглощена, мрачная смерть сокрыта, жизнь всем открыта, все полно неиссякаемого света. Восток востоков господствует над всеми, и Рожденный прежде денницы бессмертный великий Христос является пред всеми светлее солнца. Теперь наступает долгий, вечный и неугасимый для нас, верующих, светлый день — Пасха та́инственная, образно совершавшаяся во времена господства закона, Пасха — достойное удивления дело Божественнаго совершенства и силы». Так характеризует наш праздник великий Златоуст.

Все мы, христиане, духовно радуемся в этот день нашему искуплению, явлению нам Божией милости и любви, Божией правды и вечной жизни во Христе Иисусе. Славное Его Воскресение является основанием нашей христианской веры, нашей христианской надежды. Это тот несокрушимый камень, на котором утверждается нерукотворенное здание всей Христовой Церкви, дело Его Божественного Домостроительства нашего спасения.

Воскресением Христа — искупителя мира завершается искупление человеческой природы от рабства диаволу и тлению, разрушается сила греха и упраздняется самая смерть — дочь греха и непослушания. Воскресение Христа есть дарование всем богоусыновления, возвращение потерянного рая, вход во святилище нетленной жизни и богообщения. Если бы не произошло Воскресение Господа Христа, то, как учит великий апостол Павел, наша христианская вера не имела бы основания и цены, она была бы напрасной — не спасительной и не спасающей нас (1 Кор. 15, 14—17). Но Христос воскрес, и воскрес первым из земнородных, и этим явил Свою силу и Божественную власть.

Непослушанием прародителей Богу входит грех в природу человека и за грехом — тление и смерть. Христос же упраздняет грех первородный и омывает падшего Адама (Еф. 1, 7), Своею Честною Кровию воссоздает человека в новое творение (1 Кор. 15, 13—26).

Мы, верующие, твердо исповедуем сердцем и устами Христово Воскресение и, если живем по Его святым заповедям, приобщаемся к искупительным заслугам Спасителя к новой жизни. «Исполняющий заповеди Его пребывает в жизни» (Ин. 3, 14). «Верующий, если и умрет, оживет,— свидетельствует Сам Христос,— и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 11, 25; 6, 40). Истинно слово Господне; все мы воскреснем; каждый в своем порядке, Первенец-Христос, потом — Христовы, в пришествие Его (1 Кор. 15, 23).

Поэтому радуемся мы о Господе Воскресшем, радуемся о нашем воскресении с Ним и в Нем (Флп. 4, 5—6). Пусть никто из стоящих здесь не оплакивает согрешений: прощение воссияло из гроба! Пусть никто из верных не страшится смерти, потому что освободила их от тления смерть Спасителя (Огласительное слово святого Иоанна Златоуста). Ныне поистине день, его же сотвори Господь для радости ангельской и нашей!

Через Воскресение Господа Богочеловека Христа угашается, по учению святых отцов Церкви, геенна огненная,— мы стали свободными и любимыми детьми Небесного Отца. Только

бы не согрешать нам ни духом, ни телом, ибо Воскресение Христа освободило верных от диавольской тирании, ибо истреблено рукописание грехов наших (Кол. 2, 14).

Мы получили дар жизни даром, полноту благодати и оправдания и истину богопознания через Иисуса Христа (Ин. 1, 16—18). Поэтому празднуем великую Святую Пасху, избавление наше, не в квасе злобы и лукавства, но в бесквасии чистоты и истины (1 Кор. 5, 8), веруя в воскресение и шествуя за Христом сердцем, озаренным любовью и этой пасхальной неумолкающей радостью о Его Божественном Востании из мертвых.

В Праздник праздников и Торжество из торжеств Святая Церковь Божия ликует о Своем Возлюбленном Женихе, воставшем из мертвых для нашего оправдания, и призывает нас, своих верных детей, на этот вечный праздник ангелов и человеков. Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! Аминь.

Протоиерей Михаил РОМАШКО

✝✝✝✝✝✝✝✝

В Неделю Крестопоклонную

«Явися, Господень Кресте! покажи ми зрак Божественный красоты твоея ныне».

Святая Церковь, возлюбленные, износит святой Крест ныне для поклонения верующим, приглашая «очищенных воздержанием приступить, тепле облобызающе во хвалении древо крестное» (канон, песнь 5).

В устах песнословствующей Церкви на сей день одни только хвалебные возглашения к Кресту Господнему,— «нашему воззванию, пристанищу спасения, мира утверждению, дарований источнику». Еще решительнее Церковь ответит на слова нынешнего Евангелия (Мф. 8, 34) пред самым вступлением нашим на крестоносный путь за Господом: «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси вземше крест Твой глаголем», и в этом, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, «состоит духовный закон и благобытие».

Вся жизнь христианина теперь пригвождена к Животворящему Древу. Крест сопутствует нам во всю жизнь нашу, осеняет и наше первое, и наше последнее дыхание на земле. При вступлении нашем в мир встречает нас как светильник, освещающий тайну и разгоняющий мрак земной жизни.

Воле Отца Небесного угодно было, чтобы человек, совершив назначение свое на земле, возвращался к Нему путем смерти и тления. И вот тайна смерти совершается. Христианин идет в страну новую, неведомую, и в мертвенных руках его мы опять видим древо крестное.

Церковь напутствует усопшего молитвами и песнопениями, причем неоднократно призывает на помощь себе спасающее знамение Креста. И вот уже нет между нами того, кто жил и действовал на земле... Небольшой холм покрывает прах его. Но неотступно стоит над ним и охраняет его могилу день и ночь Крест Господень. Животворящее древо над прахом умершего. Как многознаменательно, утешительно и отрадно это сближение смерти с жизнью!..

Церковь знает сердце наше и хочет крестом над могилой верующего, с одной стороны, утешить, а с другой — предохранить нас. Погребенный под ним находится под защитой и покровом Жизнодавца на Кресте, поправшего смерть и Воскресением Своим уверившего всех в будущем всеобщем воскресении. Обращая же мысль нашу от Креста на самих себя, Церковь желает сказать нам только краткое: «помни истление и смерть и соблюдай заповеди» (Сир. 28, 6), и иди во след Христу.

МИХАИЛ, архиепископ Казанский

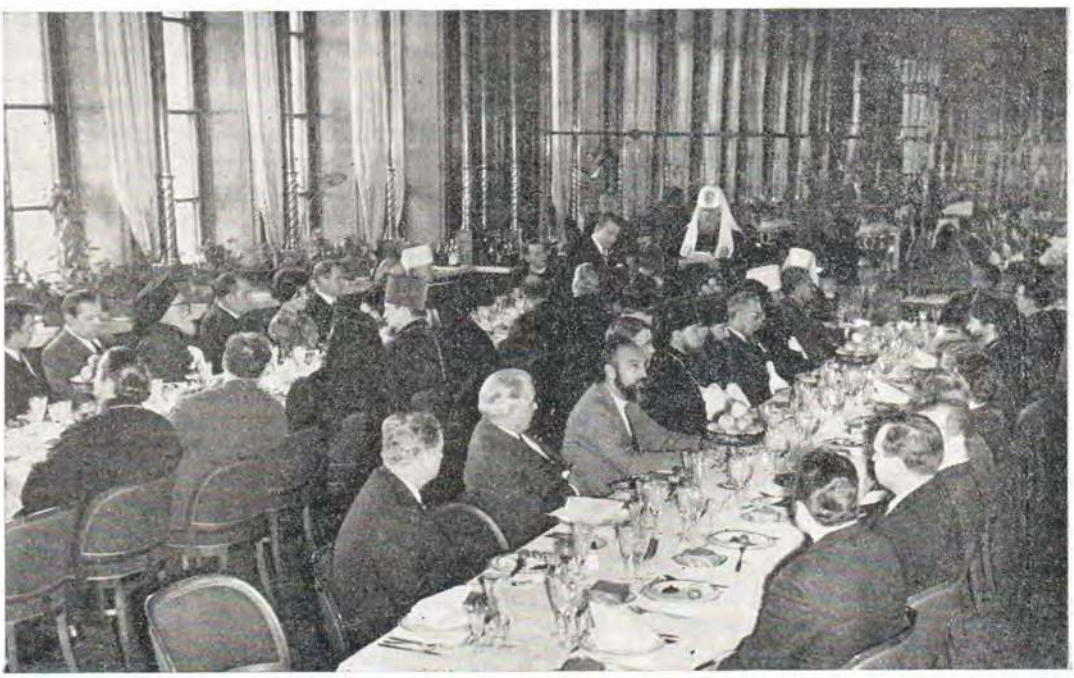
✝✝✝✝✝✝✝✝✝

Деятели ХМК в Москве

По пути в Нью-Дели на очередное заседание Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции в Москве в начале марта с. г. находилась большая группа членов Рабочего комитета, Международного секретариата и центрального аппарата ХМК.

7 марта 1972 года руководящие деятели ХМК — президент ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, вице-президенты ХМК пастор Р. Андриаманджато (Малагасийская Республика), профессор д-р С. Арсе-Мартинес (Куба), епископ д-р Тибор Барта (Венгрия), д-р Я. Маковский (Польша), д-р Г. Мохальский (ФРГ), д-р Г. Хельштерн (Швейцария) и генеральный секретарь ХМК д-р К. Тот (Венгрия) — были приняты заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР В. П. Рубеном. В состоявшейся дружественной беседе были затронуты вопросы защиты мира и отмечен большой вклад советского народа в дело обеспечения мира на земле. На беседе присутствовали председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов, заместитель председателя Совета П. В. Макарцев, заведующий Отделом международных связей Президиума Верховного Совета СССР В. Г. Высотин.

В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен устроил большой прием в честь деятелей ХМК, на котором присутствовали постоянные члены Священного Синода митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, а также архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, архиепископ Тульский и Белевский Ювеналий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московской духовной академии, представители московского духовенства, работники синодальных учреждений, представители Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов. На приеме были председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов, заместители председателя П. В. Макарцев и В. Г. Фуров. Святейший Патриарх Пимен обратился к участникам приема с речью, текст которой опубликован ниже. С ответным словом выступил президент ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Выступали также вице-президенты ХМК д-р Сергио Арсе-Мартинес (Куба), д-р Генрих Хельштерн (Швейцария) и д-р Януш Маковский (Польша). Деятелей ХМК приветствовал председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов.

Святейший Патриарх Пимен произносит речь на приеме в честь деятелей ХМК

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА на приеме в честь деятелей ХМК

7 марта 1972 года

Ваше Высокопреосвященство,
Владыко митрополит Никодим,
президент Христианской Мирной Конференции!
Дорогие братья и друзья!

Прошло полгода с того времени, когда собравшиеся в Праге из многих стран мира участники IV Всехристианского Мирного Конгресса в ходе творческих дискуссий разработали всеобъемлющую и динамичную программу деятельности нашего Христианского мирного движения на очередной период, которая ныне и определяет содержание и характер работы Христианской Мирной Конференции. Этот Конгресс воочию показал, что Христианское мирное движение волею Божиею и усилиями его участников не престает крепнуть, успешно привлекая христиан различных Церквей и стран к благородному служению миру между народами, социальной справедливости, достойной жизни для всех людей. Мы испытываем глубокое удовлетворение в связи с тем, что IV Всехристианский Мирный Конгресс дал ощутимый импульс углублению работы ХМК, умножению рядов ее участников и укреплению ее сотрудничества со всеми людьми доброй воли. Вместе с тем мы верим, что наше миротворческое служение содействует обогащению его участников духом вечно живой, благодатной силы Евангелия и слова Божия.

Через два дня в столице Индии — Дели открывается сессия Рабочего комитета ХМК, на которую проследуют многие из здесь присутствующих. Надо полагать, что Рабочий комитет на этом своем заседании подведет итоги минувшему Конгрессу и деятельности Христианского мирного движения за истекшие полгода, разработает очередные планы миротворческой работы ХМК, осуществит организационные вопросы. Вместе с тем, имея в виду, что заседание Рабочего комитета на этот раз будет проходить в миролюбивой Индии, на азиатском континенте, на земле которого продолжает развиваться вооруженный конфликт, вызванный военным вмешательством США в жизнь народов Индокитая, мы полагаем, что руководящий орган Христианской Мирной Конференции найдет возможным всесторонне обсудить пути и средства еще более активного противостояния сил мира силам империализма и проявит солидарность и соучастие Христианского мирного движения с борьбой народов Индокитая за мир, независимость и национальное спасение. Мы убеждены, что на настоящем этапе борьбы за мир приобретает особо важное значение координация миротворческой деятельности христиан, представителей других религий и всех людей доброй воли, кто поставил своей задачей трудиться для блага человечества. Русская Православная Церковь с самого зарождения движения сторонников мира выступала за такое объединение, и ныне, опираясь на многолетний опыт нашего миротворческого служения, мы заявляем, что только совместные усилия всех борцов за мир и прогресс в состоянии обуздать силы милитаризма, агрессии и войны.

Я считаю, что Христианская Мирная Конференция правильно понимает вопрос о взаимозависимости очагов кризисов. Безусловно, имеется определенная связь между войной во Вьетнаме и других странах Индокитая и сохраняющимся напряжением на Ближнем Востоке, между существованием НАТО и происками сил, враждебных миру и независимости Кипра. Обращая свой взор к последним событиям в Республике Кипр, мы не можем не выразить нашего глубокого беспокойства по поводу последних известных событий на этом острове, направленных против свободы, независимости и целостности Республики.

Мы заявляем о нашей солидарности с Президентом Кипра Блаженнейшим Архиепископом Макарием, испытанным и общепризнанным руководителем кипрского народа. Мы горячо молимся о народе Кипра.

Мы знаем, что напряжение в различных районах Земли создают силы, враждебные миру и независимости народов. Но опыт показывает, что воля сторонников мира значительно сильнее усилий тех, кто стремится препятствовать человечеству на его пути к построению прочного мира и справедливых отношений между народами. То, что в Европе ныне складывается благоприятная обстановка в пользу укрепления и обеспечения безопасной и мирной жизни всех ее народов, представляет собой знаменательный для всего мира процесс, который вливает во всех нас новую уверенность, что мир может быть сохранен и упрочен, и дает новые силы и новую надежду нам для нашей миротворческой деятельности.

Русская Православная Церковь считает деятельность Христианской Мирной Конференции соответствующей евангельским заветам и выражающей мысли и стремления тех христиан, которые посвятили себя тяжелому подвигу миротворческого служения. Мы искренне радуемся и благодарим Бога, видя, что наше Движение вносит важный вклад в дело борьбы за справедливый мир и служит пробуждению и углублению христианской ответственности во всем мире за судьбы человечества. Наша Церковь исполнена решимости и далее активно участвовать в деятельности Христианской Мирной Конференции и оказывать всяческую поддержку в осуществлении ею тех высоких и благородных задач, которые определены были на IV Всехристианском Мирном Конгрессе.

Пользуясь благоприятным случаем вашего пребывания в нашей стране после IV Всехристианского Мирного Конгресса, избравшего вас для активной деятельности в руководящем органе Движения, сердечно желаю всем вам доброго здоровья и больших успехов на благородном поприще служения миру между народами.

Да неотступным пребывает щедрое благословение Божие на трудах ваших и всех участников Христианского мирного движения!

Да послужат ваши усилия утверждению на Земле прочного, справедливого и всеобщего мира!

Материалы Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции

Нью-Дели, 9—12 марта 1972 года

КОММЮНИКЕ

1. Рабочий комитет Христианской Мирной Конференции заседал в Нью-Дели с 9 по 12 марта 1972 года. Участниками его были представители стран всего мира — из Азии, Африки, Восточной и Западной Европы, Латинской Америки и Северной Америки. Среди приглашенных наблюдателей были д-р М. М. Томас, председатель Центрального комитета Всемирного Совета Церквей, епископ Хризостом, председатель Национального Христианского Совета Индии, и епископ Эрик Насир, модератор Церкви Северной Индии, которые приветствовали Комитет от имени Церквей Индии. Д-р Сарал Чаттерджи был назначен наблюдателем от Восточноазиатской Христианской Конференции.

2. Это было первое заседание Рабочего комитета ХМК вне Европы за четырнадцать лет ее существования, и Рабочий комитет уделил особое внимание проблемам Азии, а также рассмотрел основные элементы стратегии мира в Азии, где, по-видимому, сейчас находятся основные очаги международного конфликта.

I

3. Комитет рассмотрел различные аспекты стратегии мира — политические, экономические, социальные, в области образования и религии. В политической области наблюдались противоречия в том факте, что потепление в отношениях между Китаем и США сопровождалось расширением и усилением американской агрессии в Индокитае. Жителей Азии, так же как и всех людей, потрясает, что демоническая безжалостность империалистического разрушения человеческих жизней теперь проводится с бесчеловечной электронной точностью. Вывод войск покрывается механизацией геноцида в Индокитае. Рабочий комитет призвал к окончательному урегулированию индокитайской войны на основе Семи пунктов, предложенных Временным Революционным Правительством Южного Вьетнама.

Выступает президент ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим

4. Рабочий комитет выразил надежду, что Китай сыграет свою полную и ответственную роль, как член Организации Объединенных Наций, в содействии миру во всем мире, и что улучшение отношений Китая с определенными западными странами, печально известными агрессией и эксплуатацией в Азии, не окажется помехой солидарности, безопасности и процветанию других стран Азии, и что эти отношения не примут антисоветский оборот. Рабочий комитет подтвердил принцип, что судьба азиатских стран должна определяться свободной волей самих народов этих стран, а не через их головы другими. Это особенно важно в Индокитае и Южной Азии.

5. Четвертый Всехристианский Мирный Конгресс в Праге, Чехословакия, заседавший в октябре 1971 года, уже принял резолюцию о Бангладеш, требующую освобождения шейха Муджибура Рахмана и урегулирования этого вопроса согласно желанию и интересам народа Бангладеш. Рабочий комитет радуется тому факту, что народ Бангладеш теперь свободен определять свою собственную судьбу, и выражает надежду, что это новое азиатское государство, ослабленное войной и угнетением, теперь найдет признание и поддержку всех стран мира, чтобы Бангладеш, социалистическое государство, построенное на секулярной основе, стало сильным и уверенным членом всемирной общины народов.

6. Рабочий комитет выразил надежду, что новый дух самостоятельности и силы воли, появившийся в Азии, приведет к солидарности всех азиатских стран, дабы ни одно азиатское государство не предало бы азиатскую солидарность, предоставляя возможность для агрессивных и эксплуататорских стран вне этого континента продолжать свою политику создания напряженности и беспорядков в Азии, чтобы властвовать, подавлять и эксплуатировать азиатские народы.

7. Рабочий комитет принял резолюции, подчеркивая срочную необходимость ядерного разоружения, чтобы устранить угрозу ядерного пожара, и приветствовал тенденцию к ослаблению напряженности в Европе, ведущую к предоставлению возможности создания большей безопасности для самой Европы и для всего мира.

8. По вопросу о Кипре Рабочий комитет призвал к поддержке территориальной целостности и независимости Кипра, осуждая тенденцию некоторых стран использовать этнические различия на этом острове в интересах своей политики традиционного антисоциализма.

9. По экономическим вопросам Рабочий комитет рассмотрел и критически оценил идеологию помощи развитию, которой часто пользуются для сокрытия коренных противоречий в капиталистической системе и для обмана эксплуатируемых народов, предлагая им помощь таким образом, чтобы они попались на крючок, чтобы затем поработить и эксплуатировать народы Азии, Африки и Латинской Америки. В важном открытом обращении отца Павла Вергезе из Индии, бывшего помощника генерального секретаря Всемирного Совета Церквей и члена Рабочего комитета, обращается внимание на эгоцентристский и захватнический базис капитализма, и что идеология помощи развитию не смогла справиться с этим базисом, который опирается на

агрессивную, империалистическую природу экономики рынков и капиталистическую систему, базирующуюся на ней. Рабочий комитет чувствовал необходимость содействовать созданию новой концепции развития, основанной не на эгоистических общественных отношениях, а на освобожденных и справедливых экономических структурах и на истинно социалистической политической системе, которая гарантирует справедливость, свободу, мир и достоинство для всех людей повсюду.

10. По вопросам образования Рабочий комитет полагает, что намеченная революция в сфере образования не осуществилась в большинстве азиатских стран, включая Индию, в основном потому, что, делая ударение на то, чтобы было больше школ и больше учителей, не акцентировалась необходимость мобилизации всего общества на социальную реконструкцию и на радикальное преобразование социальных и экономических взглядов народа.

11. В отношении духовных вопросов была подчеркнута необходимость содействовать диалогу между последователями всех религий и неверующими по практическим вопросам мира. Рабочий комитет отметил, что религии часто не могли понять, что есть основное в борьбе за справедливый мир, потому что они имели индивидуалистическую и потустороннюю ориентацию. В хорошем смысле религия — всегда друг мира, хотя религиозное руководство часто бывает врагом мира и другом войны и империализма. Христианская Мирная Конференция должна сыграть свою роль в пробуждении истинной религиозной сознательности, что может стать только благом и будет служить укреплению мира во всем мире.

II

12. Рабочий комитет, кроме утверждения резолюций по Бангладеш, по европейской безопасности и по различным другим вопросам, относящимся к миру, принял обращение к христианам Азии, призывая их к сознательному участию и страстной вовлеченности в борьбу против факторов, вызывающих войну и несправедливость в Азии.

13. Были учреждены комиссии по изучению вопросов богословия мира, по международным делам, по вопросам экономики и политики, по вопросам молодежи, по проблемам расизма и по вопросу религии и мира. Было решено провести семинары мира по частным проблемам, таким, как разоружение, европейская безопасность, положение в Индокитае и т. п.

III

14. Рабочий комитет, состоящий из представителей шестнадцати стран, а также наблюдатели были приняты президентом Индии Шри В. В. Гири в Раштрапати Бхаван, резиденции президента. В речи, касающейся усилий христианских Церквей содействовать миру во всем мире, президент Гири обратил особое внимание на усилия ХМК в интересах народа Бангладеш — страны, которая глубоко страдала от жестокого угнетения и человеческой несправедливости. На общественном приеме в ИМКА вице-президент Индии Шри Г. С. Патак пространно говорил о необходимости сотрудничества между всеми религиями в интересах мира. Г-н Кришна Менон, бывший министр обороны Индии, передал приветствие Всемирного Совета Мира ХМК на этом заседании.

15. Будучи очень занята своими обязанностями руководителя индийского правительства, а также выборами в законодательные органы штатов по всей Индии, г-жа Индира Ганди, премьер-министр Индии, приняла президиум ХМК и выразила свои сердечные пожелания работе ХМК, особенно в деле Бангладеш.

ОБРАЩЕНИЕ К ХРИСТИАНАМ АЗИИ

Мы, христиане из разных стран и Церквей мира, собравшись в Нью-Дели на заседание Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции, приветствуем наших братьев в христианских Церквах Азии и обращаемся к ним с призывом присоединиться к нам в настойчивом стремлении к более конкретному и эффективному свидетельству преобразующей силы Христа в гуще проблем, которые угрожают миру во всем мире.

Мы признаем, что как христиане мы неохотно занимались реальными вопросами всемирной общины главным образом потому, что были заняты своими собственными проблемами и желанием добиться или сохранить привилегированное положение в мировом обществе.

Мы надеемся, что эта эра окончена. Сегодня, движимые Святым Духом и реальностью мира, мы вновь открываем заботу Бога о мире, а не только о Церкви (Ин. 3, 17). Мы постигли историческое значение христианской веры и поэтому готовы серьезно относиться к любой области деятельности человека в мире.

Согласно этому мы признали важные перемены, происходящие в Азии, самыми подходящими факторами для должного понимания христианского свидетельства и миссии на этом континенте.

Мы радуемся, что Китай занял должное место в ООН, и надеемся, что он будет играть свою полную и ответственную роль как член этой международной организации и что действия китайских христиан явятся позитивными факторами в этом вкладе Китая в дело мира, справедливости и защиты достоинства человека не только в Азии, но и во всем мире.

Мы сожалеем о потере человеческих жизней и материальных богатств в результате индопакистанской войны, но мы убеждены, что новое положение приблизило время более справедливого и прочного мира среди народов Азии, позволив народу Бангладеш самому решить свою судьбу созданием независимой страны и предлагая гуманное решение проблемы беженцев в этом районе.

Мы всё еще очень обеспокоены угрожающим присутствием и насильственной агрессивностью империализма в этой части мира. Мы решительно осуждаем нападения на Вьетнам и фарс «вьетнамизации» в этой войне. Нам это кажется не чем иным, как оправданием для убийства большего количества азиатов за счет меньшего количества американских жизней. Большая жестокость и применение бо-

лее совершенного оружия делают невозможным мирное урегулирование этой агрессивной войны. То же самое относится к положению во всем Индокитае, где империалистические силы, используя различные средства, попирают надежды многомиллионных азиатских народов.

Христианская озабоченность по поводу конкретного положения, в котором находится человек сегодня, приводит к серьезным встречам и честному диалогу с представителями других религий и неверующими, а в отношении Азии это означает, что надо иметь дело с людьми других вероисповеданий, а также с марксистами и приверженцами других идеологий. Более того, если вы серьезно относитесь к вашему участию в страданиях и радостях мира, то это приведет вас к активному и конкретному участию в деле утверждения мира, справедливости и достоинства человека для всего человечества. Христианин не должен ждать, когда начнется война, чтобы заботиться о мире. Блаженны миротворцы, сказано нам, то есть счастливы те, кто действительно работает ради создания таких условий, которые делают возможным мир в мире настоящего времени.

Если вы, христиане Азии, хотите серьезно исполнить свое призвание, то у вас имеется возможность показать, что христианство не предназначено быть прикрытием болезней общества,— классическая роль, отводимая религии,— а призвано быть великой преображающей силой освобождения.

Да дарует вам Господь всю Свою милость, смелость и мудрость, чтобы исполнить то, что требуется от учеников Иисуса Христа на континенте Азии в наши дни.

Сердечно приветствуем вас!

БАНГЛАДЕШ

Появление Бангладеш как независимого государства является великим историческим событием. Героическая борьба семидесяти пяти миллионов людей против тяжелых условий, за культурные, экономические и политические права, и победа в этой борьбе свидетельствуют о новом духе уверенности и самосознания азиатских стран в решении своей судьбы.

Четвертый Всехристианский Мирный Конгресс в Праге в октябре 1971 года решительно утверждал, что политическое решение, согласное воле и чаяниям народа Бангладеш, должно быть найдено, и принял призыв о немедленном освобождении шейха Муджибура Рахмана. Рабочий комитет отмечает свою искреннюю радость по поводу освобождения Бангладеш.

Рождение нового государства привело к некоторым важным переменам на политической арене Азии. Новая ситуация открывает возможности для стран этого района определить свое национальное положение в современном секулярном смысле. То, что случилось в Бангладеш, будет иметь радикальное влияние на политику всего субконтинента, усилит борьбу за достоинство человека и свободу и даст новые надежды на мир.

Большое число стран мира уже признали Бангладеш. Новое государство должно получить свое место в Организации Объединенных Наций без промедления. Политика непризнания Бангладеш, проводимая некоторыми странами, такими, как США и Китай, не является реальной политикой и заслуживает лишь сожаления, и любые попытки усилить состояние напряженности и неустойчивости в этом районе вызывают сильный протест.

Мы переживаем самые критические времена в истории Азии, когда борьба за справедливость и мир стоит перед лицом новых возможностей и новых вызовов. Быстро изменяющаяся ситуация угрожает перевернуть не только расчеты и политику некоторых великих держав, но также и политику и взаимоотношения многих малых стран в этом районе.

Христианская Мирная Конференция выражает свою солидарность с народом Бангладеш, шлёт ему наилучшие пожелания и заверяет в поддержке его задач по перестройке своей страны и его усилий, направленных на экономические и социальные изменения с целью обеспечения справедливого социального порядка.

Рабочий комитет ХМК на заседании в Нью-Дели, март 1972 года, обратился

С НАСТОЙЧИВЫМ ПРИЗЫВОМ КО ВСЕМ ЦЕРКВАМ И ХРИСТИАНАМ МИРА:

Ввиду того, что правительство Соединенных Штатов в своем стремлении обмануть народы представляет программу «вьетнамизации» как свое стремление к миру,

ввиду того, что в то же самое время усиливается безжалостная агрессивная война в Индокитае в результате применения электронных средств ведения войны, что является последним словом в политике осуществления геноцида,

ввиду попыток правительства Никсона, усиливающего войну во Вьетнаме, предстать перед миром миролюбивой державой вследствие проведения лицемерной политики ослабления напряженности в отношениях с Китайской Народной Республикой,

мы обращаемся ко всем Церквам и христианам мира с призывом, дабы они, в послушании нашему Господу Иисусу Христу, приложили все усилия, чтобы положить конец агрессии США в Индокитае. Мы просим Церкви провести богослужения о заступничестве и провести сборы в поддержку народов Индокитая, борющихся за мир и справедливость. Мы призываем всех христиан мира участвовать в действиях, имеющих своей целью окончание варварской агрессивной войны США во Вьетнаме и во всем Индокитае.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Наш мир един, и народы этого мира зависят друг от друга. При всей нашей озабоченности положением в Азии мы не можем оставить без внимания ситуацию в Европе.

2. Расширение научного сотрудничества,

культурных связей и политических контактов между государствами Восточной и Западной Европы даёт повод для надежды, что Европа может стать континентом мирного сосуществования государств с различным социальным строем.

В Европе назрело время вывести континент из эры «холодной войны» и создать систему европейской безопасности. В интересах европейских народов жизненно важно покончить с современным состоянием просто отсутствия войны, которое постоянно таит в себе опасность вызвать новую уничтожающую мировую войну.

Нам известны силы, которые противостоят международно-правовой общеобязательной системе европейской безопасности. Они стремятся затянуть созыв конференции по европейской безопасности, чтобы сорвать ее. Мы считаем необходимым и возможным созвать такую конференцию еще в этом году. Семь основных пунктов, которые были определены в Пражской декларации государств — членов Варшавского договора в качестве руководящих линий по созыву такой конференции по европейской безопасности и сотрудничеству, мы рассматриваем как подходящие рамки, в которых может быть осуществлена система европейской безопасности, отвечающая интересам народов.

Ввиду растущей кампании противоборствующих сил мы считаем необходимым, чтобы народы сами определили свои интересы, придав активное выражение своей воле к миру и безопасности в Европе. Поэтому мы приветствуем созыв ассамблеи общественных сил за европейскую безопасность и сотрудничество, которая должна состояться 2—5 июня 1972 года в Брюсселе. Мы призываем все Церкви и всех христиан в Европе принять активное участие во всех действиях по подготовке этой ассамблеи и в самой ассамблее.

Мы вновь заявляем о том, что все государства мира должны требовать принятия обоих германских государств в качестве полноправных членов в Организацию Объединенных Наций и во все входящие в неё организации. В качестве немедленной меры следует принять ГДР в члены Всемирной организации здравоохранения и допустить к участию в предстоящей в недалеком будущем конференции по защите окружающей среды.

Мы верим, что современная атмосфера взаимного доверия и взаимопонимания между европейскими государствами способствует скорейшему осуществлению соглашения о сокращении вооруженных сил, а также ядерного и неядерного разоружения и преодоления существующего разделения континента на военно-политические блоки.

3. Мы глубоко озабочены усилившейся в последнее время систематической подрывной кампанией, направленной против независимости, суверенитета и территориальной целостности Республики Кипр и против Президента государства и Главы Православной Церкви Кипра Его Блаженства Архиепископа Макария, признанного лидера кипрского народа. Ясно, что реакционные силы по-прежнему действуют, увеличивают риск серьёзного осложнения положения в средиземноморском районе и угрожают интересам мира и разрядки напряженности в Европе. Мы выражаем нашу солидарность с Его Блаженством Архиепископом Макарием и с кипрским народом и заверяем главу Республики от имени Христианской Мирной Конференции в поддержке всех его усилий сохранить Кипр свободным, независимым и суверенным государством.

Продолжающееся нарушение человеческих прав в Северной Ирландии со стороны английских властей побуждает нас выразить нашу солидарность со страдающим народом Ольстера. Мы убеждены в необходимости предоставить всему населению Северной Ирландии его законные демократические права и возможность для самоопределения.

Мы высоко ценим то, что христиане и Церкви своей деятельностью за упрочение добрососедских отношений и сотрудничества всех государств Европы способствовали европейской безопасности.

Мы призываем всех поддержать эту благословенную миротворческую деятельность. ХМК по-прежнему открыта для сотрудничества со всеми миролюбивыми силами в интересах прочного, справедливого и всеобщего мира в Европе.

В этом заседании Рабочего комитета участвовали следующие представители Русской Православной Церкви: митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, президент Христианской Мирной Конференции, А. С. Буевский, член Рабочего комитета ХМК, протоиерей П. С. Соколовский, член Международного секретариата ХМК.

КОММЮНИКЕ
заседания Международного секретариата ХМК

Будапешт, 21—23 февраля 1972

Международный секретариат Христианской Мирной Конференции принял с благодарностью приглашение Экуменического Совета Церквей Венгрии и провел свое заседание в Будапеште с 21 по 23 февраля 1972 года.

Главной темой заседания являлась подготовка очередного совещания Рабочего комитета ХМК в Нью-Дели с 9 по 13 марта.

При открытии заседания председатель Экуменического Совета Церквей Венгрии и вице-президент ХМК епископ д-р Тибор Барта в своей приветственной речи отметил наиболее

актуальные задачи христианского мирного служения и, в первую очередь, в деле обеспечения европейской безопасности.

Во время дискуссии по международным проблемам Международный секретариат ХМК рассмотрел, в частности, сложившуюся в современной Европе обстановку. Заботы о мире на этом континенте постоянно возрастают, и можно с полным основанием ожидать новых успехов в этом направлении. Политический консультативный комитет государств — участников Варшавского договора на своем совещании 26 января с. г. в Праге в связи с проводимой обширной программой разрядки международной напряженности вновь подтвердил свое предложение о созыве Общеевропейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе в 1972 году и высказался за скорейшее начало многосторонних подготовительных переговоров в том плане, как это было изложено в хельсинкском предложении правительства Финляндии. Целый ряд государств уже поддержал эти предложения и высказался за их осуществление. Международный секретариат подтверждает важное значение Пражского совещания и приветствует его результаты, как это было уже отмечено в посланиях президента и генерального секретаря ХМК генеральному секретарю политического консультативного комитета. Радостно видеть, что наряду с усилиями дипломатов возрастает и активность представителей европейской общественности по укреплению безопасности и углублению сотрудничества.

Международный секретариат рассмотрел брюссельскую инициативу по созыву ассамблеи общественных сил за европейскую безопасность и сотрудничество в июне 1972 года и приготовил в связи с этим свои рекомендации Рабочему комитету. При этом учитывалось, что миротворческие усилия не могут обойтись без поддержки широких масс населения Европы и что Церкви и верующие должны активно способствовать процессу разрядки международной напряженности. Подверглись обсуждению также проблемы и очаги напряженности в современной Европе.

Международный секретариат выражает свою солидарность с Архиепископом Макарием в его усилиях по отражению угрозы независимости и суверенитету Кипра. Конфликт в Северной Ирландии продолжает оставаться источником беспокойства.

В президиуме заседания, слева направо: пастор Генрих Вернер (ФРГ); епископ Тибор Барта (Венгрия), вице-президент ХМК; д-р Карой Тот (Венгрия), генеральный секретарь ХМК, и профессор д-р Герхард Бассарак (ГДР)

Международный секретариат принял доклад делегации ХМК на Всемирной ассамблее за мир и независимость народов Индокитая в Версале и охарактеризовал ее как значительную международную манифестацию. Международный секретариат указал на противоречие, существующее между бомбардировками в Индокитае и визитом президента Соединенных Штатов в Китай. Учитывая новые тенденции и изменившееся положение в Юго-Восточной Азии, на индийском субконтиненте и на всем азиатском континенте, Международный секретариат с надеждой ожидает, что Рабочий комитет на следующем заседании под девизом «Христианская мирная стратегия в Азии» подробно обсудит проблемы этого континента и примет соответствующие решения.

С большим вниманием Международный секретариат принял к сведению сообщение о встрече «Христиане за социализм» в Латинской Америке.

Экуменический Совет Церквей Венгрии устроил прием в честь участников заседания Международного секретариата ХМК, который предоставил возможность для братского обмена мыслями представителям венгерских Церквей и членам Международного секретариата.

В заседании Международного секретариата ХМК участвовал протоиерей Павел Соколовский, член Международного секретариата, В работе принял участие также А. С. Буевский, член Рабочего комитета ХМК.

ЗА МИР В ИНДОКИТАЕ

С 11 по 13 февраля 1972 года в Версале, во Дворце конгрессов, состоялось заседание Всемирной ассамблеи за мир и независимость народов Индокитая. От Русской Православной Церкви в работе Всемирной ассамблеи принял участие в составе делегации советской общественности митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины. В делегации Христианской Мирной Конференции на ассамблее находился протоиерей Павел Соколовский, настоятель московского Воскресенского храма в Сокольниках, член Международного секретариата ХМК.

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА КВАКЕРОВ

Комитет квакеров по вопросам мира и международных отношений тщательно изучил предложения Британского Правительства, направленные на урегулирование положения в Родезии, и нашел предложенные условия неприемлемыми.

Настоящие предложения вряд ли приведут к справедливому и длительному соглашению, так как они не выполняют требований 5¼ миллионов африканцев, которые не принимали

участия в составлении этих предложений и перед которыми Британское Правительство несет ответственность. Квакеры не могут поддержать какие бы то ни было соглашения, которые отрицают принцип равенства всех людей пред Богом, — принцип, который должен играть первостепенную роль в любом насущном политическом вопросе.

Беспрепятственный прогресс к правлению большинства, первый из Пяти принципов, которые смечающиеся британские правительства сами для себя избрали, не может быть выполнен в ближайшем будущем с помощью условий предложенного соглашения. Фактически даже то, что в этих предложениях называется равенством представительства, не может быть гарантировано в течение нескольких декад. Белая иммиграция будет поощряться, а вопрос об отмене Акта о землевладении, закона чисто расового характера, не рассмотрен.

Сам способ, который был предложен для проведения опроса относительно приемлемости этих предложений, не является равноправным, так как он не предусматривает выражения мнения всех взрослых африканцев, включая и арестованных руководителей. Опрос мнений должен позволять всем частям общества свободно обмениваться взглядами, однако запрещенные политические партии не будут допущены к политической деятельности, не будут иметь допуск к средствам массовой коммуникации.

Британское Правительство защищает свои предложения тем, что заявляет, что единственной альтернативой этого соглашения будет падение в поистине «апартеидное» общество, однако предложенные условия мало способствуют устранению таких опасений.

В резолюции Христианского Совета Родезии (сентябрь 1971 года) говорится: «В своей надежде на урегулирование конфликта мы молимся о том, чтобы все обошлось без каких либо жертв со стороны справедливости, человеческих прав и достоинства. В самом деле, мы предпочли бы вовсе не добиться соглашения, чем добиться соглашения несправедливого». Это также является и нашим непоколебимым убеждением.

6 января 1972 года

++++++++++

Природа и человек-христианин

Профессор Хельсинкского университета А. Николайнен после окончания богословского собеседования в Загорске [1] прочел в Ленинградской духовной академии лекцию на текст Послания апостола Павла к римлянам о «совоздыхании твари» человеческому совершенствованию и спасению и о чаянии нами «искупления тела нашего». Тема этой лекции навела нас на размышления об одной из актуальных проблем современности — об экологии, о человеке и окружающей его среде.

Человек во вселенной

«Тварь,— пишет ап. Павел,— с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,— потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего,— в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8, 19—23). По одному из имеющихся толкований речь в этом тексте идет о связанности с человеком, в его богосыновстве и грехопадении, естественного его окружения, т. е. живой и неживой природы, Земли, Солнечной системы и Космоса в целом. Здесь человек, пылинка мироздания, представляется венцом творения [2], микрокосмом, вмещающим в свое сознание вселенную [3], которая одновременно составляет для него в известном смысле макрокосм [4].

Подобный взгляд воссоздает антропоцентрическую и геоцентрическую схему вселенной, где измерениями служат усложнение и одухотворение мира; затерянная в необъятности космического пространства Земля, единственно известная обитаемая планета, колыбель разума, не только «несет на своих крыльях судьбу и будущее человечества» [5], но и составляет пункт, через который проходит ось эволюции Космоса к совершенству, к вечности «нового неба и новой земли» (2 Пет. 3, 13) [6]. Падение и восстание человека вследствие этого имеют отражение в бытии Земли и Космоса, которые сострадают «венцу творения».

Таким образом, связанность человека с его естественным окружением или, иначе, гармония между человеком и природой раскрывается в космическом плане. Тем самым практически поставлен вопрос о значении эволюции материального мира, о ценности жизни во вселенной, о роли человека, его свободы в грехе и добродетели не только для состояния собственного сознания — личного и общественного, но и для творческого преобразования или, наоборот, разрушения природы. Космический план в свою очередь сопоставлен с планом религиозным, чем введены понятия смысла и цели в эволюцию мира,— предложено объяснение всего в любви Божией и в творческой активности Христа, Логоса и Богочеловека, призывающего, направляющего, освящающего, воскрешающего, возносящего наше мертвенное в бессмертие и в вечную славу будущего века. Нет нужды углубляться в экзегезу приведенного места из Послания ап. Павла или комментировать изложенный взгляд. Достаточно лишь сказать, что человек во вселенной занимает значительное место и связан с нею узами родства и взаимодействия.

Современная проблема

Затронутая тема продолжает диалог, развернутый в экуменическом движении. В июне — июле 1970 года, например, в Женеве была созвана консультация богословов и ученых на тему «Технология, вера и будущее человека». Рабочий комитет по «Церкви и обществу» ВСЦ, созвавший эту консультацию, поставил на обсуждение такие проблемы, как поиск новых путей в развитии мира; надежды, связанные с различными культурами; количественная характеристика человеческой жизни, т. е. население планеты; цель человеческой жизни и роль биологических факторов; обстановка человеческой жизни в растущих индустриализации и урбанизации; новые слуги человека — компьютеры — не новые ли они господа?; роль систем и идеологий в установлении правильного курса; вера в новом мире [7].

Следующая консультация, созванная тем же экуменическим органом в Неми (Италия) летом 1971 года, имела своим предметом тему «Наука и качество жизни». Тридцать видных западных ученых встретились здесь с богословами, чтобы обсудить совместную ответственность за уровень и условия жизни в настоящем и будущем, за сохранение здоровой обстановки обитания человечества и жизненных ресурсов, за справедливость общественных отношений, за выбор таких путей, которые обеспечили бы плодотворное развитие Земли и ее обитателей [8].

Как известно, с 14 по 22 июня 1972 года в Стокгольме состоится конференция ООН, темой которой будет «Среда обитания человека». Из авторитетных суждений различных церковных кругов видно, что конференция находит христианскую поддержку. Рабочий комитет по «Церкви и обществу» ВСЦ планирует со своей стороны провести в Англии осенью 1972 года консультацию по той же теме — «Глобальная среда», которая в качестве рабочих материалов, по-видимому, использует документ, принятый Исполнительным комитетом ВСЦ 5—9 сентября 1971 года,— «Глобальная среда, ответственный выбор и социальная справедливость», а также документы названной Стокгольмской конференции ООН. Все это показывает, что христианский мир не может проходить равнодушно мимо проблемы, становящейся, в силу происходящих на Земле изменений, животрепещущей [9]. Проблема эта — развитие человечества и соответствие этому среды обитания.

Православие и мир Божий

Святитель Тихон Задонский пишет в одном из своих сочинений: «Все вещи созданные суть свидетельство всемогущества, благости и премудрости Божия; но человек, кроме того, образ Божий в себе носит. Воистину краснейшая добрóта, любезное благолепие, высочайшее достоинство, честнейшее благородне! Нижайший Бога, но высший всех созданий человек; образом Божиим почтен человек; красное небо, солнце, луна и звезды, и всё — создание Божие, но краснейший — человек: яко по образу Божию созданную добрóту в себе носит. Рассуждай и размышляй, коль красен Бог, несозданная и присносущная Добрóта. «Господи Боже мой! Возвеличился еси зело: во исповедание и в велелепоту облеклся еси, одеяйся светом, яко ризою» (Пс. 103, 1—2). Отсюда несколько познаешь, коль красная душа человеческая, по образу Божию созданная. Образ бо должен быть подобен первообразному. Все создание подчинено человеку. «Небо и земля с исполнением своим» служит и работает человеку: ибо ни Богу, ни Ангелам, ни себе самим, но единому человеку служат создания Божии» [10].

Отсюда видно отношение Православия к проблеме среды. Православный человек часто уходил из мира, побуждался Церковью устремляться взором в горняя, искать в первую очередь Царствия Божия и правды его (Мф. 6, 33). Православные подвижники, в том числе и святитель Тихон, звали к отрешению от мира ради более высоких духовных ценностей; но, вместе с тем, природа способна была направить мысль русского отшельника к Богу; в лесах и полях родной страны он ощущал себя как в храме, для строительства монастырей и церквей он избирал наиболее красивые места, еще более их украшая, создавая дивные сочетания дела рук человеческих с сохраненной и преображенной природой. Уходя из мира, подвижник погружался в природу и в ней находил Бога. Для православного верующего природа никогда не была безразличной или чуждой. Она была раскрытой книгой Премудрости Божией, верным другом и помощником в формировании внутренних духовных ценностей, средой воспитания добродетели, особенно любви к ближним. Он хранил и воссоздавал природную красоту, видя в каждой былинке творение Божие, нечто родное ему самому, то, о чем нужно заботиться, что нужно употреблять на пользу, что не может быть отделено от его собственной жизни.

Природа активна

По-видимому, в православном сознании больше утвердилось служебное значение природы для нужд и потребностей человека. Между тем в слове Божием и в толкованиях свв. отцов находим ссылки на собственную активность природы, т. е. дается тот смысл, который был подчеркнут теорией эволюции и позднейшими богословскими утверждениями, например о. Пьера Тейяра де Шардена [11]. В первой главе Библии эта собственная природная активность указана выражениями: «да соберется вода», «да произрастит земля зелень», «да произведет вода», «да произведет земля душу живую по роду ее» (Быт. 1, 9—24). У апостола Павла в Послании к римлянам активность природы выражена в напряженности ожидания «откровения сынов Божиих», что образно интерпретировано было Шарденом в его философско-богословских построениях как стремление всего создания достигнуть наибольшей сложности и совершенства, чтобы открылся путь для прорыва неосознанного — в разумное, материального — в духовное.

Св. Василий Великий в беседах на «Шестоднев» утверждает активность природы, когда говорит: «Земля сама собой должна произвести прозябение, не имея нужды ни в каком постороннем содействии»; «Теперь повелевает произойти начаткам каждой породы, и как бы некоторым семенам естества, а множество живых тварей скрыто в последующем преемстве, когда нужно будет расти и умножаться»; «Давший повеление даровал Земле и силу произвести... Бог дарует силу действовать»; «Одно производится через преемство существовавшего прежде, другое даже и доныне является живородящимся из самой земли» [12] и т. д.

Св. Григорий Нисский, толкуя «Шестоднев», писал о целенаправленности развития жизни. «Когда же,— говорит он,— могуществом и премудростью положено основание совершению каждой из частей мира, последовал за сим необходимый некий ряд в известном порядке... не по самослучайному какому-либо столкновению и не вследствие беспорядочного и никуда не направленного движения». Порядок не исключает, по мысли св. Григория, диалектического противопоставления вещей и явлений видимого мира: «В каждой из стихий непременно можно найти в свойствах ее некую борьбу противоположностей». При этом с необходимостью сохраняется жизненная энергия, усиливающаяся в поисках «наибольшего блага»: «В каждом из существ должно быть усматриваемо совершенство добра... каждое существо, каково оно ни есть, имеет в себе совершенное естество... в каждом из них естество соблюдает само себя, приобретя особые причины к особому своему пребыванию, не в разрушении естества почерпывая силу, но имея ее для поддержания бытия».

Сохранение энергии к жизни обусловливает скорее эволюцию, чем статическое состояние, ибо, по словам св. Григория, «Создателем всяческих ничего не сотворено непреложным и неизменным, но все одно в другом существует, друг другом поддерживается» [13]. В дальнейшем св. Григорий Нисский сформулировал богословское мнение, приближающееся к современному научному пониманию эволюции: «Природа естественным образом, как бы по степеням,— разумеются отличительные свойства жизни,— делает восхождение от малого к совершенному» [14]. Можно, таким образом, видеть, что в Священном Писании и в творениях отцов «золотого века» христианской литературы утверждается собственная активность природы; творение устремлено Богом для исполнения богоначертанной цели по законам естественного развития. Частичный ответ на трудный богословский вопрос «совоздыхания твари» и «ожидания ею откровения сынов Божиих» находим в активности природы. Она, активность, в конечном итоге — для человека.

Гармония природы и роль человека

Святой Василий Великий пишет: «Целый мир, состоящий из разрозненных частей, связал Он (Бог) каким-то неразрывным союзом любви в единое общение и в одну гармонию; так что части, по положению своему весьма отдаленные одна от другой, кажутся соединенными посредством симпатии» [15]. Мир, т. е. природа, и человек связаны этим неразрывным союзом любви и симпатии; здесь мы находим ответ на непреодолимое стремление человека познать тайны природы, проникнуть в ее глубины, часто ценой здоровья и самой жизни, или простое человеческое желание отдыха на лоне природы; здесь же и более полное разрешение богословского вопроса, поставленного апостолом Павлом. Но было бы ошибкой искать отношения между человеком и природой просто мистические; эти отношения органические, они, в известном смысле, физически и биологически обусловливают бытие обеих сторон. Как человек не может существовать без воздуха, без пресной воды, без солнечного тепла, так и многие вещи и явления окружающего нас мира требуют забот и попечения со стороны человека, например: растительность в морях и на суше, пополняющая атмосферу кислородом, источники пресной воды, необходимой для обеспечения жизни растений и животных и т. д. Отсюда, знание законов природы не есть просто предмет любознательности, но обязательное условие правильных отношений между человеком и природой, для использования природы в возрастающих потребностях человечества и для творческого возделывания природы человеком; это касается как природы нашей планеты, так и исследования Космоса. Христианину научное знание столь же необходимо, как и его вера в Промысл Божий. В гармонии вселенной человек, ее венец, поставлен «владыкой» (Быт. 1, 27—28), чтобы «наполнить землю» и осуществлять «власть» над другими обитателями Земли; но этого мало, он должен «возделывать и хранить» данный ему в обладание «сад Эдемский», т. е. мир (ср. Быт. 2, 15). По-видимому, человеку дано познавать истинные связи между собою и природой постепенно, по мере возрастания его сознания; может быть, здесь находит свое объяснение Божественный запрет «вкушения от дерева познания добра и зла» (Быт. 2, 17), нарушение которого ввело человечество в грехопадение и расстроило гармонию между созданием и Творцом, между человеком и природой, заставив человека пожинать «волчцы и терния» (Быт. 3, 18), а природу «воздыхать» в чаянии искупления (Рим. 8, 19—23; ср. Рим. 8, 11, также Быт. 3, 17).

Грех против природы

Священное Писание развертывает свиток, отмечающий длительную и напряженную борьбу человеческого рода со злом для проявления в мире правды и добра; добро и зло различаются здесь в свете Божественной Правды; высшее выражение Правды Божией — явление в мире Божественного Логоса, Христа, Господа Иисуса. Несмотря на Божественную помощь, греховная склонность злоупотреблять свободой остается в людях, так что грех вновь и вновь обуревает мир, задерживая его продвижение по ступеням совершенства. Священное Писание перечисляет грехи, ведущие к смерти. Наиболее распространенные грехи нашего времени — эгоизм, индивидуализм, национализм, антагонистиче-

ский экономический либерализм, милитаризм, империализм, меркантильный прагматизм[16]. Если рассмотреть отношение человека к природе на протяжении истории, то можно заключить, что оно было и остается еще не отношением доброго хозяина, а отношением хищника; человек расточает и губит природу всякий раз, когда им руководит грех: в войнах, в погоне за славой и богатством, в тщеславии плотской похоти гибнут леса и посевы, уничтожаются животные, зря расходуются богатства, накопленные природой. Мы являемся свидетелями гибели океанского планктона от радиоактивных отходов, выбрасываемых в море, видим загрязнение рек и озер нефтью и химическими ядами, ужасаемся бездумному уничтожению и порче атмосферы — всё это в угоду гонке вооружений, алчности или просто из-за недомыслия и лености. Величайшие открытия науки до сего времени часто использовались во зло человеческому роду и во вред природе. Не пора ли, если не с позиций Священного Писания, то с точки зрения здравого смысла, подвергнуть анализу прошлую деятельность человечества в отношении окружающей его среды и задуматься над тем, чтобы в настоящем и будущем достичь, наконец, правильного баланса в едином общении и в одной гармонии физического, биологического, гуманного и духовного?

Объективные причины дисгармонии

Рассматривая проблему богословски и вводя в нее понятие греха, мы ни в коей мере не отрицаем объективных причин нарушения равновесия во взаимоотношениях между человеком и природой: естественного демографического роста и распределения населения планеты, технического прогресса, требующего расхода ресурсов и ведущего к загрязнению среды, неадекватного и неравномерного культурного состояния и сознания людей и т. д. Думается только, что объективные причины не извиняют беспечности и недомыслия, лености и безответственности; последнее составляет грех против природы, человека и Бога.

Христианская активность

Впрочем, было бы ошибочным в богословском размышлении над современными экологическими проблемами[17] все внимание сосредоточить на грехе, пессимистически оплакивать грехопадение, современное греховное состояние человечества и т. п., не видя реального выхода из создавшегося положения. Было бы не менее ошибочным возложить бездеятельно все упование на промыслительную деятельность Божию, воздвигая таким образом эфемерное здание утопического оптимизма. Христианское миросозерцание строится на фактах, из них первый и наиболее ощутимый тот, что человек призван быть творцом и созидателем по образу и подобию Божию; он ожидает воскресения и жизни будущего века, утверждаясь в этом воскресением Господа — фактом, без которого суетна вера наша (1 Кор. 15, 14—17); христианину принадлежит свобода сыновства, которую он может и должен употреблять с дерзновением (Мф. 17, 26; Ин. 8, 32; Гал. 4, 31; 2 Кор. 3, 12; Флм. 8 и др.). Отсюда, ни безнадежный пессимизм, ни радужный оптимизм не должны закрывать от христианского взора реальности обстановки и мешать христианину ответственно действовать, исходя из фактов реальной действительности.

В свете Евангелия мы, христиане, способны распознать грех мира и словом, а больше делом, выступить против «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской» (1 Ин. 2, 16), составляющих мирское зло. Мы, безусловно, возлагаем все упование наше на Христа, ибо Христос воплотился и вочеловечился, пострадал и воскрес ради нас и нашего ради спасения, чтобы «из мертвых оживить и наши смертные тела Духом Святым, живущим в нас» (ср. Рим. 8, 11); миссия Христова исключительна и плодотворна; Его воскресение из мертвых уверяет нас в собственном воскресении и даже в совоскресении с нами всей твари (1 Кор. 15, 14; Рим. 8, 19—23); жизнь со Христом и во Христе избавляет от всякого греха; но, возлагая упование на детоводительство Христово ко спасению и на благодатную помощь Всесвятого Духа, мы должны упражнять в добродетели и собственную волю.

В решении современных проблем, в том числе правильных отношений между человеком и природой, следует богословски утверждать человеческую активность, ибо, несмотря на греховное состояние, человек продолжает оставаться венцом творения, по-прежнему находится на гребне волны совершенствования[18], призван «возделывать землю» — в этом его поддерживает любовь Христова. Сила Божия совершается в немощи человеческих деяний, проникаемых благодатью (2 Кор. 12, 9); для достижения Царства Божия необходимы усилия (Мф. 11, 12); «вера без дел — мертва» (Иак. 2, 26) — таковы основания христианской активности вообще и, в частности, во встрече с проблемами настоящего дня. Если в процессе космического развития и совершенствования обнаруживается активность природы, то сколь интенсивнее должна быть в этом направлении активность человека!

Сотрудничество в решении проблемы

В современный технический век, когда общество организовано в большие группы, решения в отношении охраны природы должны приниматься на высоком уровне и проводиться путем международного сотрудничества. Предстоящая конференция ООН, по-видимому, будет иметь большое значение для регулирования отношений человека со средой его обитания, как имеют значение заключенные уже международные договоры об ограничении и о запрещении испытаний ядерного оружия или законодательства отдельных государств, например Советского Союза, об охране водных богатств, о восстановлении лесов и т. д. Однако любое законодательство, международное или национальное, требует поддержки общественного мнения. Роман Леонида Леонова «Русский лес», полные сердечной теплоты зарисовки Владимира Солоухина или заботы жителей г. Валдая о со-

хранении неповторимого ансамбля Валдайского озера и Иверского острова имеют ценность как голос общественного сознания. В конце концов любое законодательство о природе тогда только имеет достаточную силу, когда каждый человек проникнут заботой о поддержании природных богатств на соответствующем уровне, об их умножении. Необходимо воспитание любви к природе и ответственности за ее чистоту и красоту.

Может ли что-либо сделать в этом отношении Церковь? По-видимому, да,— путем воспитания христианской ответственности за сохранность природы, через поддержку государственных и общественных мероприятий в этом направлении. Богословское обоснование усилий для сохранения среды обитания человека необходимо в плане международного сотрудничества и как один из аргументов международного законодательства. Христианское осмысление истинных связей между материальной вселенной, биосферой, человечеством и духовным совершенствованием поможет ученым-христианам творчески участвовать в преображении природы, употреблять открытия на Земле и в Космосе на благо и процветание мира и человека.

Приоритет

Как и всякая проблема, вопрос сохранения среды обитания должен быть введен в круг других вопросов и найти свое место в их последовательности. Проблема взаимоотношения человека со средой не может быть полностью решена вне социального плана и без учета экономических отношений. Недаром она столь остро ставится главным образом на Западе, где нарушение равновесия среды почти катастрофическое. Но, без сомнения, вопрос этот глобальный и потому требует также внимания и на Востоке.

Решение проблемы значительно облегчится в условиях мира, мирного сосуществования и сотрудничества народов, когда прекратится безумная гонка вооружений и вместе с нею непроизводительный расход ресурсов, засорение среды, истощение природы. Поэтому, не упуская из вида вопрос среды, следует в первую очередь сконцентрировать внимание на скорейшем урегулировании международной обстановки, на установлении прочного и длительного мира. Экологическая и миротворческая проблемы связаны в наше время неразрывно: борьба за мир означает и борьбу за сохранение жизни на Земле, за ее плодотворное развитие; сотрудничество в решении вопросов, относящихся к экологии, с необходимостью требует сотрудничества в борьбе за мир, за мирное развитие человечества. Приоритет — миру на земле, мирному сосуществованию и сотрудничеству.

Проф. А. Николайнен, заканчивая лекцию, засвидетельствовал убеждение в том, что ответ на проблемы нашего времени находится во Христе, что Его воскресение обнимает человека, биосферу, Землю, Космос, делая оптимальной надежду твари и человечества.

Мы, в свою очередь, подчеркиваем роль человека в созидательном процессе. Взывая к совести верующих во Христа, к тому, чтобы они употребили всё от них зависящее для мира, благополучия, доброго развития нашей планеты, народов, обитающих на земле, ближних своих и всего творения Божия, тем самым отдаем должное человеку — высшему и совершеннейшему из творений видимого мира, порождению и образу Любви Божией.

Проф. Н. А. ЗАБОЛОТСКИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О собеседовании богословов Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, проходившем 13—17 декабря 1971 года, см. «ЖМП», 1972, № 1, с. 7—9; № 2, с. 2—3 и 47—58.

[2] См. Ориген. О началах; св. Василий Великий, Беседы на Шестоднев.

[3] Микрокосм, гр.— мир в малом, сжатое, сокращенное выражение вселенной.

[4] Макрокосм, гр.— представление натурфилософов XVI века о мире, имеющем даже в отдаленнейших частях влияние на судьбу человека.

[5] Тейяр де Шарден и церковно-учительная традиция. «Вестник Русского Западно-Европейского Экзархата», № 72 (1970), с. 276.

[6] Ср. Pierre Teilhard de Chardin. L'Avenir de l'Homme. Ed. du Seuil, 1959.

[7] From here to where? Theology, faith and future of man. Ed. by W. C. C., Geneva, 1970.

[8] Church and Society — Three Reports. «Study Encounter», vol. VII, 1971, № 3.

[9] Об этом свидетельствует, например, содержание журнала «Anticipation» № 8 (сентябрь 1971): Христианское социальное мышление в перспективе будущего; Будущее глобальной среды; Йорген Рандеос, Несущая способность нашего глобального окружения — взгляд на этические альтернативы; Комментарии: д-ра Дениса Л. Манби, д-ра С. Т. Курьена, д-ра Чарльза Эллиота (СОДЕПАКС), проф. С. Пармара.

[10] Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского, СПб., изд. Сойкина, т. 3. Письма посланные, XXV, с. 290.

[11] См. богословскую схему Т. де Шардена в цит. статье «Тейяр де Шарден и церковно-учительная традиция»; также перевод работы Шардена «Будущее человека» в библиотеке МДА и ЛДА.

[12] Св. Василий Великий. Беседы на Шестоднев. Творения, ч. I, М., 1891, сс. 65, 104, 114, 138.

[13] Св. Григорий Нисский. Творения, ч. I, М., 1861, сс. 13, 34, 36, 54.

[14] Там же, с. 101; ср. с. 70: «...Предварительным могуществом Создателя всему в совокупности положено вещественное основание, частное же проявление видимого в мире совершилось в некоем естественном порядке и в последовательности, в определенное продолжение времени...».

[15] Св. Василий Великий. Творения, ч. I, с. 24.

[16] Ср. Dr. Antony Chullikal. Truth justis and Peace in Contemporary Europe from the Staindpoint of the Gospel — доклад Президиуму и Совещательному комитету КЕЦ в Марселе в ноябре 1971 года.

[17] Экологические проблемы (в данном случае) — проблемы, имеющие отношение к естественной среде обитания человека.

[18] Образ волны употреблен Тейяром де Шарденом для характеристики движения мира к высшему совершенству; человек, по Шардену, находится на гребне волны эволюции. См. Avenir de l'Homme.

++++++++

На пути к Святому и Великому Собору Восточной Православной Церкви

IV Всеправославное Совещание в Женеве 8—15 июля 1968 года рассмотрело ряд вопросов общеправославного характера и значения и приняло решения, которые должны воплощаться в жизнь. Одним из вопросов Совещания был вопрос подготовки Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви. Всеправославное Совещание признало необходимым созыв Собора в предстоящем будущем. Был пересмотрен метод подготовки Собора. Принято решение проводить подготовку Собора не Предсобором, как предполагалось до сих пор, а посредством Предсоборных Всеправославных Совещаний, на которых постепенно будут рассмотрены и приняты общеправославные точки зрения по темам каталога, разработанного и утвержденного I Всеправославным Совещанием на о. Родос.

Для лучшего проведения подготовки всего дела Собора IV Всеправославное Совещание приняло решение образовать Межправославную комиссию по подготовке Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви в составе одного иерарха и одного консультанта от каждой Поместной Православной Церкви. Цель и задача Комиссии состоит в подготовке материалов для Предсоборных Всеправославных Совещаний.

На свое первое заседание Комиссия собралась в Женеве 16—28 июля 1971 года в составе: от Константинопольского Патриархата: митрополит Мирликийский Хризостом (председатель Комиссии), архимандрит Пантелеимон Родопулос; от Александрийского Патриархата: митрополит Аксумский Мефодий, проф. Г. Конидарис; от Иерусалимского Патриархата: архиепископ Севастийский Герман; от Московского Патриархата: митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, кандидат богословия Г. Н. Скобей; от Сербского Патриархата: епископ Жичский Василий, проф. Стоян Гошевич; от Румынского Патриархата: митрополит Молдовы и Сучавы Иустин, епископ Плоештский Антоний; от Болгарского Патриархата: митрополит Старозагорский Панкратий, прот. Николай Шиваров; от Кипрской Церкви: митрополит Пафский Геннадий, архимандрит Константин Левкосиадис; от Элладской Церкви: митрополит Митилинский Иаков, проф. И. Кармирис; от Финляндской Церкви: епископ Хельсинкский Иоанн. Секретарь Комиссии — митрополит Транопольский Дамаскин. Антиохийский Патриархат представляла делегация Константинопольского Патриархата, а Польскую и Чехословацкую Церкви — делегация Московского Патриархата.

К сожалению, на этом первом собрании не было представителей двух юных Поместных Православных Церквей: Автокефальной Православной Церкви в Америке и Автономной Православной Японской Церкви, которые не получили приглашения по вине Константинопольского Патриархата. Ненормальность такого положения дела была отмечена митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, который в заявлении председателю и членам Комиссии обратил внимание на то, что неучастие в работе подготовки Святого и Великого Собора Православной Церкви представителей упомянутых Церквей может отрицательно сказаться на обсуждении стоящих перед Православием проблем и затруднить достижение общеправославных соглашений.

Комиссия на первом собрании рассмотрела доклады, разработанные Поместными Православными Церквами. Согласно решению IV Всеправославного Совещания, Поместными Православными Церквами были разработаны следующие темы:

1. **Об источниках Божественного Откровения.** — Константинопольский Патриархат.

2. **Более полное участие мирян в богослужебной и прочей жизни Церкви.** — Болгарский Патриархат.

3. **Согласование церковных правил о посте с требованиями современной жизни.** — Сербский Патриархат.

4. **Препятствия к браку.** Изучение современной практики Поместных Церквей и их церковного судопроизводства и выработка по возможности единообразия вышеуказанной практики для всей Православной Церкви. — Московский Патриархат и Элладская Церковь.

5. **Календарная проблема.** Ее изучение в свете решений Первого Вселенского Собора о Пасхалии и изыскание пути к сотрудничеству между Церквами в этом вопросе. — Московский Патриархат и Элладская Церковь.

6. **Икономия в Православной Церкви.** — Румынский Патриархат. Доклады на эти темы были представлены главами делегаций Церквей, на которые было возложено их изучение. Выступавшие изложили вкратце содержание докладов и ознакомили собравшихся с конкретными выводами и предложениями своих Церквей.

Межправославная комиссия, изучив представленные Поместными Церквами доклады, на их основе, на основе отзывов Церквей и после серьезной и продолжительной дискуссии составила соответствующие документы, которые после изучения всеми Поместными Православ-

ными Церквами будут представлены на суждение и утверждение Первому Предсоборному Всеправославному Совещанию.

1. Документ по теме «Об источниках Божественного Откровения» составлен на основании доклада Константинопольской Церкви «Божественное Откровение и способы его обнаружения для спасения человека», отзывов на него Кипрской и Польской Церквей, а также дискуссии в Комиссии. Документ состоит из пяти частей. Во введении говорится, что вечный и непостижимый Бог, в Троице познаваемый и всегда с нами сущий, «есть Любовь» (1 Ин. 4, 8) и в Своей любви «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Он снизошел к падшему человеку, чтобы вознести его к Божественному блаженству. По предвечному намерению Божественного домостроительства в истории человеческого рода Бог не только являл Себя миру, издревле «многократно и многообразно» (Евр. 1, 1) говорил отцам в пророках, но «когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного» (Гал. 4, 4), открывшись людям лично ради их спасения. Разнообразны способы обращения Откровения Божия к человеку: письменно — в Писании и неписанно — в Предании. Но это различие никоим образом не является различием содержания, а лишь различием способов обращения. Обращение Бога к человеку есть единственный источник Откровения, единый податель спасения. Вторая часть доклада посвящена трактовке Ветхого Завета, авторитета неканонических книг, Нового Завета и его канона. В третьей части говорится о богодухновенности Священного Писания. Четвертая часть посвящена проблеме восстановления первоначального текста книг Нового Завета. Последняя часть доклада посвящена Священному Преданию: определение понятия Предания, апостольское и церковное предание, «передающее» и «передаваемое» в Предании, объем Священного Предания, Божественный фактор в Предании, Писание в Предании, церковный фактор в Священном Предании, формулировка Церковью Откровения истин, апостольское преемство, правила Соборов и Священное Предание, общее сознание Церкви в Священном Предании, человеческий, или внешний фактор в Священном Предании, определенные формы обнаружения Священного Предания в Церкви.

Доклад заканчивается изречением апостола Павла, по которому «для слова Божия нет уз» (2 Тим. 2, 9). Церковь призвана неповрежденно хранить Божественное Откровение, правильно его изъяснять и проповедовать всему миру, чтобы всякий, принимающий его, не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы чрез него люди познали Единого Истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа.

2. Результативный документ «Более полное участие мирян в богослужебной и прочей жизни Церкви» составлен на базе доклада Болгарской Церкви, отзывов на него Сербской и Польской Церквей, а также мнений членов Комиссии. Содержание документа сводится к следующему. По догматическому и каноническому учению Православной Церкви, миряне со священством составляют одно нераздельное тело Христово (Рим. 12, 5; 1 Кор. 12, 27; Еф. 5, 30), народ Божий (Мф. 1, 21; 2, 6), царственное священство (1 Пет. 2, 9). Оба эти чина являются обязательными и необходимыми элементами Церкви, соединенными и неразделенными. Чин пастырей состоит из установленной в Церкви Божественным изволением через таинство священства церковной иерархии, а миряне составляют собой учрежденную в Церкви через таинства крещения и миропомазания христоименитую паству. Оба чина, клириков и мирян, соучаствуют в таинстве крещения, через которое включаются в состав одного и того же тела Церкви, участвуют в таинстве Божественной Евхаристии и во всех подаваемых в Церкви через таинства и иным способом дарах Святого Духа.

Клирики отличаются от мирян наличием у них благодати священства, которую они получают при хиротонии от сохраняющих непрерывное апостольское преемство епископов, как носителей истины апостольского предания. Обе эти части тела церковного имеют особые права и обязанности в Церкви, свойственные каждому из них. Вопрос участия мирян в жизни Церкви не является для Православия проблемой. У мирян Православной Церкви не может быть стремления к приобретению иных прав и обязанностей в Церкви, которые отличались бы от тех, какие они имели с начала бытия Церкви. Миряне издревле деятельно участвовали в богослужебном, административно-пастырском и учительском служении Церкви согласно определенным Преданием и канонами их правам и обязанностям. Главнейшие права и обязанности мирян, как и прочих членов Церкви, — это жизнь в полноте даров Божественной благодати в Святой Церкви и преподание словом и самой жизнью свидетельства о Христе Спасителе и Его Евангелии.

3. Документ «Согласование церковных правил о посте с требованиями современной жизни» составлен на основе доклада Сербской Церкви, отзывов на него Кипрской, Польской и Чехословацкой Церквей и мнений членов Комиссии. В документе говорится, что пост является древнейшим обычаем, встречающимся почти у всех народов на протяжении истории. У некоторых народов был известен пост в знак печали или во время подготовления к большим религиозным праздникам. Как религиозно-мистическое законоположение, пост имел место в дохристианских религиях. Он считался не только средством очищения души, но применялся и в целях укрепления телесного здоровья, тем более, что жрецы некоторых религий, в Египте например, одновременно были и врачами. Моисеев закон сначала налагал на иудеев только однодневный всенародный пост один раз в году (Лев. 16, 29 и 31, ср. 23, 27), но после Вавилонского плена дни поста у иудеев увеличились (Иоил. 2, 15 и 17, ср. Иона 3, 5—8 и др.). Во время поста иудеи совершали покаяние, уменьшали прием пищи и делали разные другие ограничения. Во времена Иисуса Христа иудеи соблюдали посты, особенно фарисеи, которые постились по понедельникам и четвергам. Иисус Христос не упразднил поста, но освятил его, постившись Сам 40 дней в пустыне перед началом общественного служения (Мф. 4, 1—2). Своим ученикам Иисус Христос дал заповедь, как подобает поститься (Мф. 6, 16—18). Во многих местах Нового Завета пост рекомен-

дуется как средство воздержания, духовного упражнения и покаяния (Деян. 9, 9; 13, 2; 14, 23; 1 Кор. 7, 5).

Поэтому пост существует изначала в христианской Церкви. Первые христиане постились по понедельникам и четвергам, затем — в среду и пятницу («Дидахи», VIII, 1). В вопросе поста в древней Церкви соблюдался дух свободы («Дидахи», XII). Предпасхальный пост не был определен ни временем, ни способом: одни постились два дня, другие — 40 часов, третьи — еще иначе. И только в первой половине III века предпасхальный пост увеличился до недели. По-разному понимался и проводился пост. Одни не употребляли пищи до вечера, другие постились по нескольку дней подряд. В некоторых церковных источниках можно найти сообщения о роде пищи в период поста. Св. Епифаний Кипрский († 403) говорит о сухоядении: хлеб, соль и вода (О вере, 22, 10). Апостольские постановления (IV в.) к сухоядению присоединяют овощи. Церковный историк Сократ (V в.) свидетельствует о различном понимании постной пищи, когда говорит, что в посту одни употребляли в пищу только сухой хлеб, другие — плоды и яйца, третьи присоединяли к этому и рыбу, а иные — и птицу. Пост перед Пасхой с течением времени увеличивался. Первый Вселенский Собор в 5-м правиле говорит о 40-дневном посте, хотя во многих местах он продолжался две или три недели или иное количество дней. Даже в более позднее время не было единообразия относительно сроков и способа проведения поста. С VII века в Православной Церкви, которая в основном придерживалась 7-недельного предпасхального поста, к этому была присоединена еще сырная седмица. Мало-помалу Церковь под влиянием монастырей выработала постановления о посте. По Студийскому Уставу предпасхальный пост предписывалось соблюдать с особой строгостью. Рождественский пост и пост в честь святых апостолов — нынешний Петров пост — поначалу были малодневными, затем, по примеру предпасхального поста, были увеличены. Однако большая протяженность поста сохранилась только за Рождественским. Преп. Феодор Студит († 826), говоря о посте, перечисляет предпасхальный, Рождественский, святых апостолов и впервые упоминает пост в честь и память Богородицы — нынешний Успенский пост. Характерно, что все посты, кроме предпасхального, поначалу были обязательны для соблюдения в смысле продолжительности и способа пощения только для монахов. Затем обязательность поста была распространена и на немонахов — клириков и мирян. Кроме упомянутых постов, Церкви были известны и другие. Так, в некоторых памятниках IX века упоминаются посты в праздник Воздвижения Креста, в канун Богоявления и другие. Итак, устав о посте в Церкви имел свою историю как в отношении способа пощения и рода постной пищи, так и относительно продолжительности. Наблюдалось постепенное увеличение количества постов и их продолжительности, главным образом под влиянием монастырских уставов.

Независимо от истории развития поста, от взгляда на него в разные времена пост для христиан является важным средством духовного упражнения. Межправославная комиссия по подготовке Святого и Великого Собора Православной Церкви констатировала, что многие верующие не соблюдают всех установлений о посте по условиям современной жизни. Это обязывает сделать пост таким, какой может выполняться современным человеком. Изменение действующих правил о посте на менее строгие и более короткие не противоречит принципу поста. Существовавшие в древней Церкви различия относительно продолжительности поста и рода пищи не ставили под сомнение спасение верующих. В «Дидахи» (VI, 1—3) христиане призываются возложить на себя пост, какой кто может понести: те, которые могут нести все бремя Господа, — пусть это делают и будут совершенными, но кто не может — пусть выполняет, что может.

Право изменения распоряжений о посте и их согласования с требованиями современной жизни принадлежит Святому и Великому Собору Православной Кафолической Церкви. По вопросу о посте Межправославная комиссия предложила следующее: 1) Все ныне действующие распоряжения о посте неуклонно соблюдать монахам и желающим из священного клира и благочестивого народа. 2) Остальным христианам, имеющим трудности в соблюдении действующих повелений о посте по причине условий жизни, климата, наличия постной пищи, а также с целью сохранения у народа Божия сознания священного установления поста и воздержания, разрешить употребление некоторых скоромных, в нынешнем понимании, продуктов питания, что должно пониматься как смягчение поста. 3) Соблюдать пост по средам и пятницам всего года, но с разрешением растительного масла и рыбы, кроме случаев совпадения этих дней с праздниками Воздвижения Креста, Усекновения главы Иоанна Предтечи, кануном Богоявления, а также кроме сред и пятниц Святой четыредесятницы. 4) Оставить в силе распоряжения Устава о пище по средам и пятницам сплошных седмиц. Кроме того, разрешить употребление скоромной пищи во все среды и пятницы периода от Фоминой недели до Вознесения. 5) Сохранить продолжительность поста Святой четыредесятницы в существующем виде, согласно указаниям Устава и распоряжению относительно качества и рода пищи на первой и Страстной седмицах. В остальные дни поста — от второй седмицы до Недели ваий включительно — разрешить употребление рыбы и растительного масла, кроме сред и пятниц (см. § 3). 6) Относительно Рождественского поста Комиссия предлагает два варианта: а) или сократить его до 20 дней, начиная его на следующий день после дня памяти св. великомученицы Варвары (см. указания в Типиконе), и на всем протяжении разрешить употребление рыбы и растительного масла, кроме пяти последних дней, или б) оставить его 40-дневным и разрешить рыбу и растительное масло во все дни, кроме трех первых и трех последних дней, в которые соблюдать строгий пост. 7) Петров пост ограничить восемью днями перед праздником в честь апостолов Петра и Павла, когда между Неделей всех святых и этим праздником случится промежуток времени более восьми дней. На всем протяжении поста разрешить употребление рыбы и расти-

тельного масла. 8) Успенский пост сохранить в нынешнем виде по продолжительности, однако разрешить употребление рыбы и растительного масла во все дни, кроме сред и пятниц. 9) Разрешить употребление скоромной пищи в праздники в честь апостолов Петра и Павла и Успения Божией Матери, если они случатся в среду или пятницу.

4. Вопрос о препятствиях к браку рассматривался Межправославной комиссией на основе докладов Русской и Элладской Церквей «Препятствия к браку. Изучение современной практики Поместных Церквей и их церковного судопроизводства и выработка по возможности единообразия вышеуказанной практики для всей Православной Церкви», на основе отзывов на эти доклады Сербской, Румынской, Кипрской, Польской и Чехословацкой Церквей, а также высказываний по данному вопросу представителей Православных Церквей. Межправославная комиссия отметила, что при суждении о препятствиях к браку необходимо принимать во внимание постановления государственного законодательства по данному вопросу.

Относительно брака между православными и препятствий к браку Комиссия единогласно подтвердила действенность существующих канонических постановлений и церковной практики в этом отношении, не внося каких-либо существенных изменений. Предложение об изменении касается диаконов. Комиссия констатировала, что, согласно существующему каноническому порядку, запрещается заключение брака всякого лица, получившего священство любой степени (прав. 3-е VI Всел. Соб.). Однако, принимая во внимание правила, бывшие в употреблении до VI Вселенского Собора (см. прав. 10-е Анкирского Собора), и особые условия, создавшиеся в некоторых Поместных Православных Церквах, и пастырские нужды, Комиссия считает целесообразным рекомендовать разрешить диаконам вступать в брак и после рукоположения, если они перед рукоположением об этом заявят епископу,— в духе древних канонов и древней церковной практики.

По вопросу смешанных браков между православными и инославными Межправославная комиссия констатировала разный подход к данному вопросу Поместных Православных Церквей. Русская Православная Церковь, например, считает, что «освящение брака в церковном венчании православных христиан с христианами инославными и нехристианами может иметь место в том случае, когда сторона неправославная признает значение благословений Православной Церкви» (Доклад Русской Православной Церкви о препятствиях к браку). Кроме того, после признания Римско-Католической Церковью действительности браков между римо-католиками и православными, совершенных православным священником, она приняла решение о признании действительности браков между православными и римо-католиками, совершенных после благословения православного епископа римо-католическим священником. Элладская Церковь предлагает избегать смешанных браков и совершать их только в исключительных обстоятельствах, как это соответствует гражданскому законодательству Греции. Польская Церковь считает, что в духе экуменизма и на основе местных межконфессиональных отношений следует признавать браки со всеми крещеными. Принимая во внимание эти и другие способы подхода Поместных Православных Церквей к проблеме смешанных браков между православными и инославными, Комиссия предлагает сохранить свободу решения этого вопроса на основе сложившихся местных условий.

По вопросу смешанных браков между православными и инославными или нехристианами Межправославная комиссия также отметила различные точки зрения. Русская Православная Церковь в докладе о препятствиях к браку обращает внимание на то, что смешанные браки запрещаются 72-м правилом VI Вселенского Собора, но в то же время она считает, что «современные условия существования Церкви Божией на земле настойчиво требуют в вопросе смешанных браков православных христиан с нехристианами возвращения к практике церковной первых веков христианства», когда Церковь, следуя учению апостола Павла (1 Кор. 7, 12—14, 16) снисходительно относилась к смешанным бракам, о чем свидетельствует отсутствие в древнейших канонах запретительных правил по данному вопросу. Кипрская и Чехословацкая Церкви высказываются против благословения брака между христианами и людьми других верований. Элладская — за применение принципа икономии. Польская Церковь предлагает изучить возможность благословения одного из брачущихся в случаях, когда второй член брачного союза неверующий. Комиссия на основании мнений Церквей-Сестер, дискуссии и принимая во внимание реальную действительность, предлагает изучать возможности применения принципа икономии в данном вопросе и предоставить Поместным Православным Церквам свободу в это межсоборное время самим решать о применении принципа икономии в случаях необходимости.

5. Вопрос о календаре и Пасхалии изучался в Комиссии на основе докладов Русской и Элладской Церквей «Календарная проблема. Ее изучение в свете решений Первого Вселенского Собора о Пасхалии и изыскание пути к сотрудничеству между Церквами в этом вопросе», отзывов на эти доклады Румынской, Болгарской, Кипрской и Чехословацкой Церквей, а также на основе высказываний членов Межправославной комиссии. Вопрос о календаре не является вопросом догматическим и рассматривается с канонической и пастырско-практической сторон. В канонических правилах нет предписаний о календаре как таковом, а имеются лишь указания для Пасхалии. Древняя Церковь придерживалась календаря Римского государства. Не существовало и не имеется абсолютно точного календаря. Юлианский календарь отстает от тропического года (от одного весеннего равноденствия до другого) на 1 сутки за каждые 128,2 года (средняя продолжительность года равна 365, 2500 суток), григорианский — на 1 сутки за 3300 лет (средняя продолжительность года равна 365,2425 суток), исправленный юлианский календарь — на 1 сутки за 43 000 лет (средняя продолжительность года равна 365,2422 суток). Как известно, по вопросу о календаре

нет единого мнения в Православии. Памяти «непереходящие», месяцесловные в одних Поместных Церквах (Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская) совершаются по старому юлианскому календарю. В других (Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Эллադская, Польская, Чехословацкая, Американская, Финляндская и Японская) — по новому, принятому в 1923 году исправленному юлианскому календарю, пока полностью совпадающему в датах с григорианским календарем. В пределах некоторых Автокефальных Церквей, принявших этот новый календарь, частично сохраняется, по благословению церковной власти, применительно к местным условиям, и старый календарный стиль, и наоборот. В пределах СССР, например, не говоря уже о заграницe, некоторые приходы русской Патриаршей юрисдикции по своей традиции или по благословению священноначалия придерживаются нового календаря.

Также и в вопросе празднования Пасхи в Православных Церквах не имеется единого мнения. Так, некоторые западные православные приходы и Финляндская Православная Церковь празднуют Пасху по григорианскому календарю. Многообразие в богослужебной практике и церковных обычаях — в принципе приемлемое явление в Православии постольку, поскольку в многообразии внешних форм оно являет внутреннее органическое единство Православной Кафолической Церкви. Но многообразие в календаре, и особенно в праздновании Пасхи, — иное явление, поскольку оно вызывает ослабление внутреннего единства. С древнейших времен своей истории Церковь предпринимала много усилий для преодоления различия в определении времени празднования Пасхи. Сохранились церковные правила о Пасхалии: 7-е Апостольское и 1-е Антиохийского Собора. Последнее содержит ссылку на определение о Пасхе Первого Вселенского Собора, не дошедшее до нас. Но свидетельства современников и участников Никейского Собора, как и два вышеупомянутые правила и церковная практика, дают основание считать, что древняя Церковь утвердила определять дату Пасхи (пасхального воскресенья) а) в зависимости от момента весеннего равноденствия (после него), б) от фаз луны (после полнолуния), в) независимо от раввинских календарных вычислений и даты еврейской пасхи. Межправославная комиссия предлагает, чтобы празднование Пасхи совершалось одновременно всей Православной Церковью: в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Для лучшего выполнения канонических постановлений о связи даты Пасхи с временем весеннего равноденствия нужен календарь, по возможности более точный в тропическом отношении. По мнению астрономов, самым точным календарем на сегодня является исправленный юлианский. Лучший путь к решению календарно-пасхальной проблемы состоит в принятии всеми Поместными Православными Церквами этого исправленного юлианского календаря как для неподвижных праздников, так и для Пасхалии. Соборное всеправославное решение о едином календаре и единой Пасхалии желательно, ибо оно было бы обязательным для всех Поместных Православных Церквей. Однако, признавая заслуживающими внимания высказывания и заявления представителей некоторых Поместных Православных Церквей о существующих пастырских трудностях в деле непосредственного перехода на новый календарный стиль, Межправославная комиссия считает целесообразным постепенное осуществление этого решения оставить на усмотрение Поместных Церквей. Комиссия с удовлетворением отмечает распространенный обычай, по которому в некоторых областях, где та или иная Поместная Церковь употребляет церковный месяцеслов и Пасхалию по исправленному юлианскому календарю и где на той же территории находятся общины или приходы другой Православной Церкви, следующие старому юлианскому календарю и Пасхалии, последние применяются к официальной системе, и наоборот. Желательно, чтобы такой обычай стал всеобщим во всех Церквах, как первый шаг к совместному празднованию Пасхи. Комиссия рекомендует также совместное изучение вопросов о календаре и Пасхалии с неправославными христианами в надежде достигнуть в будущем соглашения о праздновании великих христианских праздников одновременно всем христианским миром.

6. Тема «Икономия в Православной Церкви» исследовалась Межправославной комиссией на материале доклада Румынской Церкви, отзывов на него Болгарской и Польской Церквей и суждений членов Комиссии. Как по первой теме — «Об источниках Божественного Откровения», так и по настоящей Комиссией составлен пространный и обстоятельный документ. Церковь Христова является святым и безгрешным телом, в котором и через которое осуществляется дело спасения людей. Термины «акривия» и «икономия» обычно употребляются в богословской терминологии для выражения двух разных подходов, которые применяет Церковь при использовании имеющихся в ее распоряжении средств спасения. Термин «акривия» выражает точное соблюдение Церковью канонических постановлений в отношении каждого верующего. Жизнь и любое состояние верующих регулируются Церковью согласно Евангельскому учению и церковным правилам. От человека требуются точное и полное принятие и свидетельство истины Откровения и благодати и точное и полное в свободе послушание определенным Церковью правилам. Термин «икономия» выражает полное любви отношение Церкви к своим членам, которые нарушают ее канонические распоряжения, а также к вне ее ограды находящимся христианам, желающим войти в ее лоно. Кроме того, термин «икономия» выражает и такие понятия, как Божественное намерение, бытие Единого Божества в Троице, действие Божие в мире через Церковь, Промысл Божий, Воплощение Спасителя, дело Господа от Воплощения до Вознесения. Отцы Церкви и другие древнейшие церковные писатели термин «икономия» употребляли главным образом для выражения Воплощения Господа как истины веры, содержащейся и в некоторых догматических терминах Вселенских Соборов, и в других современных им свидетельствах веры. Поскольку Церковь продолжает усвоять верующим спасительное дело Господа, святые отцы

и церковные писатели и делу Церкви дают наименование «икономии» и называют ее «спасительной икономией», «икономией Церкви». Подражая икономии Христа, Церковь осуществляет икономию с особой любовью относительно всякого рода немощей и недостатков людей в области веры и христианской жизни. Но, применяя икономию, Церковь не упраздняет акривии, поскольку посредством любви и освящающей Божественной благодати она лишь восполняет всё оскудевающее в жизни членов Церкви. Вопрос акривии и икономии приобретает величайшее значение в современной церковной жизни, когда ставятся и решаются вопросы межцерковных и межконфессиональных отношений, когда христиане осознали греховность разделения и стремятся найти пути к сближению и единению.

Начало и основы икономии — в Священном Писании и Предании. Учение об икономии определено правилами Вселенских и Поместных Соборов и более подробно развито и истолковано святыми отцами Церкви, а также позднейшими и современными богословами. Из содержания канонов и святоотеческих творений видно, что главная цель применения Церковью икономии — в том, чтобы помогать достижению верующими Царства Небесного, никому не закрывая дверь спасения (1 Тим. 2, 4; Деян. 14, 27). Святая Православная Церковь наставляет и направляет своих чад на путь спасения разумным и снисходительным применением общих средств, а в чрезвычайных обстоятельствах преподает освящающую Божественную благодать не только ее собственным верующим, но и находящимся вне ее ограды христианам, желающим войти в нее, которые приняли таинства или в ней или вне ее, но не исполнили всего установленного Церковью для спасения. Как чрезвычайное средство спасения, икономия превосходит делание Церкви «по акривии», которое она совершает через святые таинства. Икономия — своего рода исключительное явление, хотя и одной и той же природы с делом сообщения святых таинств, она укрепляет дело каждого таинства посредством завершения или утверждения в определенных обстоятельствах и когда то или иное таинство было неполно совершено. Поэтому икономия может рассматриваться как восполняющая оскудевающее и благодатию Божией завершающая бываемое не по акривии.

Применяя акривию и икономию как к своим чадам, так и к инославным христианам, Православная Церковь относительно последних всегда делала точно и ясно разграничения между различными категориями, которые она принимала в свое лоно: одних — как блудного сына (Лк. 15, 11—32), других прощала во имя Христово (2 Кор. 2, 5—11), не считая их отделившимися навсегда и веруя, что Дух Святой действует в них в зависимости от степени их веры и надежды. Первым необходимым условием для применения икономии к находящимся вне Православной Церкви христианам было определение степени приближения к вероучению и преподаваемой Православной Церковью благодати в таинствах тех, по отношению к кому предполагалось применить икономию. Вторым условием была оценка чувств и ревности искавших соединения с Единой, Святой, Кафолической и Апостольской Православной Церковью. Такими критериями Православная Церковь руководствовалась по отношению к еретикам, заблудшим и павшим в эпохи ересей и разделений первых четырех веков, ими же она руководствовалась и в последующие времена. Однако, применяя принцип икономии, Церковь никоим образом не удалялась от начал акривии и убеждений в истинности и целостности своего учения. Как прежде, так и в последующие времена Православная Церковь принимала в свое лоно приходящих к ней — в зависимости от степени близости или удаления от вероучения Православной Церкви — всегда по икономии, через различные церковные действия и молитвословия. Простирая свою любовь на всех, она иной подход имела к христианам Древних Восточных Церквей, иной — к римо-католикам, иной — к происшедшим от Реформации христианам. И в настоящее время Святая Православная Церковь применяет принцип икономии и в этом усматривает возможные положительные результаты в деле развития контактов и урегулирования отношений с инославными христианами и исповеданиями, в общих исканиях пути к одному Господу, одной вере, одному крещению, одному преломлению хлеба и Единому Богу и Отцу всех (Еф. 4, 5—6). Осуществляя все это, Православная Церковь стремится видеть следующие положительные в этом вопросе моменты: а) соблюдение в первую очередь одинакового вероучения совершенно неподдельным и неприкосновенным в результате снисхождения Церкви по икономии к вне её находящимся христианам; б) правильную оценку имеющихся у других христиан положительных элементов вероучения, церковного устройства, благодати таинств и эсхатологической надежды в верности слову Божию и Евангелию спасения; в) ослабление всякого чувства антагонизма, насилия, преследования личных интересов, преднамеренных или недозволенных действий в деяниях каждой Церкви, групповых или индивидуальных привлечений членов другой стороны известными средствами прошлого, которые на опыте показали себя как подлежащие забвению, как вредные, затрагивающие достояние других Церквей и препятствующие делу единения; г) точную оценку существовавших ранее и в последнее время образовавшихся в пределах Православия и далее его положений о принятии по икономии совершаемых другими христианами таинств на основе канонического действия Церкви; д) изыскание в рамках икономии, тождественной с краем Божественного человеколюбия, способов её применения в современном состоянии добрых отношений между христианскими Церквами с целью развития общей жизни во Христе — в церковной практике, в богослужебной жизни, совместной молитве, проведении богословского сотрудничества и т. д., в направлении окончательного увенчания стараний и стремлений христианских Церквей в вопросе единения.

Межправославная комиссия по подготовке Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви приняла решение опубликовать все шесть вышеизложенных тем в подлиннике и в переводах полным текстом для информации Церквей, богословских кругов и

всех христиан вообще в надежде получить отзывы на них, что явится ценным материалом для дальнейшего общеправославного суждения при подготовке окончательного текста для будущего Святого и Великого Собора. Принято также предложение о созыве в первой половине июля 1972 года Первого Предсоборного Всеправославного Совещания, которое на повестке дня будет иметь обсуждение шести докладов Межправославной комиссии и пересмотр принятого I Всеправославным Совещанием на о. Родос в 1961 году каталога тем Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви.

Григорий СКОБЕЙ,
консультант Всеправославной комиссии по подготовке Святого и Великого Собора от Московского Патриархата

Сессия Межправославной комиссии по диалогу с англиканами

Хельсинки, 7—11 июля 1971 года

Межправославная комиссия по подготовке богословского диалога с англиканами была учреждена по решению III Всеправославного Совещания на о. Родос в ноябре 1964 года. Первое заседание ее было в Белграде в сентябре 1966 года, когда были выработаны программа и условия диалога. Англиканский вопрос обсуждался также на IV Всеправославном Совещании в Шамбези, Женева, в июне 1968 года. Тогда было принято решение о предоставлении, в целях большей плодотворности работы, некоторой автономии комиссиям по диалогу — в смысле предоставления права выбора своих председателей, определения с одобрения Церквей времени и места заседаний, а также было решено, во изменение постановлений, принятых Межправославной комиссией в Белграде, что все без исключения вопросы по англиканству, независимо от того, обсуждались ли они ранее с англиканами отдельными Церквами, могут быть предметами будущего диалога (имеется главным образом в виду вопрос об англиканском священстве). Вторая сессия Комиссии была созвана в октябре 1970 года в Шамбези. Она избрала председателем Комиссии архиепископа Фиатирского и Великобританского Афинагора (Константинопольский Патриархат). На третью сессию было решено собраться в Хельсинки в первой половине июля 1971 года, что было одобрено Поместными Церквами.

В Хельсинкской сессии участвовали от Константинопольского Патриархата — архиепископ Фиатирский и Великобританский Афинагор и митрополит Милетопольский Стилиан; от Александрийского Патриархата — митрополит Аксумский Мефодий; от Иерусалимского Патриархата — архиепископ Иорданский Василий и профессор Николай Брациотис; от Московского Патриархата — архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий и профессор-протоиерей Ливерий Воронов; от Кипрской Церкви — викарный епископ Каллиник и архимандрит Анфим Елевфериадис; от Элладской Церкви — профессор-протоиерей Иоанн Романидис; от Финляндской Автономной Церкви — епископ Хельсинкский Иоанн.

По решению Комиссии о желательности не менять состав своих членов все они были те же, что и в 1970 году в Шамбези. Единственным новым членом был проф. Николай Брациотис, назначенный Иерусалимской Патриархией вместо проф. П. Трембеласа. Был также многолетний член Комиссии проф.-прот. Ливерий Воронов, не смогший принять участие в сессии Комиссии в Шамбези в 1970 году. Церкви Антиохийская и Польская были представлены первая Константинопольской, а вторая — Русской Церквами. Сербская Церковь объяснила неприсылку представителей недостатком материальных средств. Другие Церкви не прислали объяснений. Массовое отсутствие представителей Автокефальных Церквей создало комиссию преимущественно греческую по своему составу. Следствием этого было всецелое употребление греческого языка во время работы и почти полное отсутствие системы переводов.

7 июля в час дня члены Комиссии собрались в церковном доме Финляндской Церкви на улице Унионинкату, в находящейся в нем, рядом с залом заседаний, домовой церкви, где Архиепископ Карельский и всей Финляндии Павел отслужил молебен об успешном ходе работ Комиссии. Служил он по-фински. Вся остальная часть молебна исполнялась также по фински и по-гречески, только «Достойно есть» пропели по-славянски. В своем слове Архиепископ Павел приветствовал собравшихся. С речами выступили также епископ Хельсинкский Иоанн и архиепископ Фиатирский Афинагор.

Первое заседание открыл архиепископ Фиатирский Афинагор. Перечислив присутствовавших и отсутствовавших, он предложил избрать нового секретаря вместо неприехавшего представителя Сербской Церкви проф. Гошевича. Был избран архимандрит Анфим Елевфериадис (Кипрская Церковь). Затем члены Комиссии от Московского Патриархата огласили заявление, в котором выразили сожаление по поводу отсутствия на сессии представителей Автокефальной Православной Церкви в Америке, которая, видимо, не получила приглашения. Согласно с принципом соборности, определяющим взаимные отношения между Поместными Православными Церквами и способ решения ими общих для Православной Полноты вопросов, на Всеправославных Совещаниях и в работах Межправославных комис-

сий должны участвовать представители всех без исключения Поместных Православных Церквей, независимо от возможных разногласий во взглядах церковных глав относительно канонического положения той или иной Поместной Церкви. Автокефальная Православная Церковь в Америке также должна приглашаться для участия во всеправославных выступлениях. Она находится в литургическом и каноническом общении с рядом Поместных Православных Церквей, независима во внутренней жизни от всякой другой Поместной Церкви и готова сделать вклад в общую православную работу, имея к тому все необходимое. Успешное решение любого межправославного вопроса непосредственно зависит от соучастия всей Полноты Православия. Отсутствие представителей Православной Церкви в Америке на заседаниях Межправославной комиссии по диалогу с англиканами создаст трудности в достижении общеправославных соглашений по обсуждаемым вопросам. Заявление встретило возражение со стороны большей части присутствовавших членов. В результате дискуссии было решено включить его в протокол работы Комиссии.

После этого митрополит Милетопольский Стилиан, директор Института святоотеческих исследований в Салониках, прочитал доклад на тему «Святой Дух, как истолкователь Евангелия и жизнеподатель современной Церкви». Эта тема, казалось бы, не имеющая прямого отношения к вопросам диалога, была предложена Комиссии, как и тема «Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении», англиканами в 1970 году, и сессия Комиссии в Шамбези поручила митрополиту Стилиану и проф.-прот. Иоанну Романидису представить на сессию в Хельсинки доклады на эти темы. Митрополит Стилиан начал со ссылки на одного западного богослова, по словам которого для современного христианина Дух Святой является «неведомым Богом». Несмотря на все богатство и глубину молитв ко Святому Духу в Православной Церкви, мы не утверждаем, что у нас дело обстоит иначе. Причиной тому прежде всего нераскрытость учения о Святом Духе. А между тем учение о Святом Духе является одним из самых важных в христианском богословии, оно — ключ к правильной антропологии и космологии, ибо Святой Дух действует, по словам св. Григория Богослова, вместе с Отцом и Сыном и в творении, и в искуплении, и в оправдании. Однако по смыслу вопроса англикан мы якобы ограничиваемся рассмотрением Его действия в оправдании, то есть в Церкви и мире. Выражения англикан «истолкователь» и «жизнеподатель» правильны по отношению к Святому Духу и могли бы послужить основой глубокого экуменического диалога, если принять во внимание, что даруемая Духом жизнь не может отдалять от Евангелия, но является его подлинным истолкованием и выражением. Переходя к рассмотрению первой части англиканского вопроса — «Святой Дух, как истолкователь Евангелия» и основываясь главным образом на 16-й главе Евангелия от Иоанна и на творениях свв. Василия Великого, Григория Богослова и трудах Патриарха Константинопольского Фотия, а также на высказываниях современных богословов В. Лосского и Пападопулоса, митрополит Стилиан сказал, что Святой Дух раскрывает не сказанное и не раскрытое Христом апостолам, но не в смысле нового и отличающегося учения, ибо Он все берет от Христа. Тем самым учение Христа не умаляется, ибо откровение Духа внутренне едино с Ним. Таким образом сохраняется тождество евхаристического Тела Христова, то есть Церкви. Дух Святой — единственный истолкователь Евангелия. Он делает нас способными усвоить его и осуществлять в жизни. Христос есть образ Бога невидимого, но только Святой Дух дает нам возможность видеть этот образ и начертывает его в нас. Вот почему хула на Духа Святого признается в Евангелии большей, чем хула на Сына Божия. В Евангелии от Иоанна ясно раскрывается, что 1) Дух Святой придет как третье Лицо Святой Троицы завершить Церковь, как Утешитель, 2) Он совершит «новое дело», как последствие и продолжение дела Христова, 3) это дело прославит Сына, 4) наставит на разумение всей полноты истины Христовой и возвестит грядущее. Тем самым Святой Дух вводит нас в эсхатологию. Дух Святой хотя и действует на личности, но не в их разобщенности, а в единении любви, не в отвлеченно-интеллектуальном, но в духовно-нравственном аспекте человека.

Относительно второй части вопроса англикан — о Святом Духе, как жизнеподателе — митрополит Стилиан сказал, что жизнь в Церкви проявляется в многочисленных дарованиях Святого Духа, и прежде всего в таинствах. Евангельское слово и таинства — вот два основных вида спасительной воли Христа, они совершаются и сохраняются присутствием Святого Духа. Нераздельность слова и таинств является основным экклезиологическим принципом. Поэтому православные всегда провозглашают убеждение, что там, где отсутствует полнота веры, не может быть никакого общения в таинствах. Таинства, с другой стороны, являются преградой для рационализма. Призывание Святого Духа в Божественной Евхаристии и других таинствах должно всегда составлять основную черту всякого размышления и действования в Церкви.

При обсуждении доклада митрополита Стилиана митрополит Аксумский Мефодий (Александрийская Церковь) отметил, что докладчик изложил учение Православной Церкви о Святом Духе главным образом по творениям св. Василия Великого и патриарха Фотия, но оно известно англиканам, а их интересует, как понимают православные действие Святого Духа в современной жизни Церкви. Они хотят знать, как мы оцениваем актуальные богословские и общественные вопросы в свете Евангелия, истолковываемого Святым Духом, иными словами, как мы понимаем сотрудничество человека с Духом Святым. На это докладчик не дает ответа. Его выступление нуждается в дополнении. Архиепископ Василий сказал, что нужно рассмотреть, что кроется за англиканским вопросом о действии Святого Духа в современной Церкви. Может быть, здесь имеется в виду стремление англиканских богословов представить новые течения в богословии, — часто столь далекие от евангельской проповеди, — как современное толкование его Святым Духом? Прот. Ливерий Воронов отме-

На снимке слева: **Святейший Патриарх Пимен в храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Ленинградской духовной академии 18 декабря 1971 года;** справа: **митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим приветствует Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Илию IV в Николо-Богоявленском кафедральном соборе в Ленинграде 19 января 1972 года**

5 февраля 1972 года в Актовом зале Московской духовной академии во время лекции, прочитанной д-ром Лукасом Фишером, директором комиссии «Вера и церковное устройство» Всемирного Совета Церквей; справа на переднем плане — **д-р Ю. К. Блейк, генеральный секретарь ВСЦ, и д-р Виссерт-Хуфт, почетный президент ВСЦ**

На фото слева: **Горнее место в алтаре Богоявленского патриаршего собора в Москве; справа и слева от Патриаршего трона — сосуды со святым миром.** На фото справа: **святой престол в алтаре Николо-Богоявленского кафедрального собора в Ленинграде**

За Божественной литургией в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Киеве

тил, что доклад митрополита Стилиана может послужить основой для дискуссии с англиканами, но сказал далее, что большинство авторитетных православных толкователей подчеркивает завершенность откровения, данного Христом. Прот. И. Романидис заметил, что выражение «откровение» в святоотеческом богословии означает единение с Богом, боговидение и обожение, а не открытие новых истин. Такое обожение произошло в день Пятидесятницы, и это и означает, что Дух Святой наставляет нас на всю истину. Далее он полемизировал с проф. В. Лосским, который, по его словам, утверждал, что после Пятидесятницы энергии Духа восполняют в Церкви энергии Христа. Но, согласно учению отцов Церкви, нет никакого различия между энергиями Отца, Сына и Святого Духа.

На втором заседании Комиссии, 8 июля, председательствующий архиепископ Афинагор предложил прослушать два его доклада осведомительного характера — «Современные проблемы Англиканской Церкви» и «Толкование англиканской теории всеобъемлемости». В первом докладе он касается трудных для англикан вопросов, как молитва за умерших, призывание святых, литургическая реформа (в смысле включения эпиклезиса), отношения Церкви и государства, и показывает, что бывшие за последние годы попытки разрешить их мало к чему привели из-за глубоких богословских расхождений среди англикан, а также из-за подчиненности Церкви Англии государственной и светской власти. Другие Англиканские Церкви, хотя и свободны в последнем отношении, следуют в остальных вопросах за Церковью Англии. Были сделаны попытки найти богословские компромиссы, но они никого не удовлетворили своей двусмысленностью. Докладчик все же думает, что Англиканская Церковь постепенно преодолевает протестантские черты и что мы должны поддерживать ее в этой тяжелой борьбе. Последнее верно, но трудно согласиться, что англиканство эволюционирует в сторону большей кафоличности. Во всяком случае, это не вытекает из доклада архиепископа Афинагора. Отметим также, что то, что он называет «эпиклезисом» в новом тексте англиканской литургии, не является таковым, поскольку в нем не содержится призывание Святого Духа.

Затем началось чтение по частям доклада проф.-прот. Иоанна Романидиса «Природа искупительного дела Христа на Кресте и в Воскресении», вернее, чтение заметок, которые он, по его словам, набросал по прибытии в Хельсинки. Не имея текста доклада о. Романидиса, мне трудно изложить его содержание. Скажу только, что он много говорил в выражениях отчасти схоластической, отчасти паламитской терминологии о нетварных энергиях еще до Моисея, об обожении в Ветхом Завете, о Кресте до Голгофы и многом другом. При обсуждении прочитанной части доклада архиепископ Василий заметил, что святые отцы Церкви не учат об обожении в Ветхом Завете. О нем можно говорить только как о следствии воплощения Логоса. Дух Святой до воплощения хотя и действовал, но не был соединен существенно с людьми. Очевидно, что о. Романидис уменьшает спасительную силу Воплощения. Терминология его выступления не была святоотеческой. Митрополит Мефодий заметил, что доклад о. Романидиса богословски глубок, но написан не на тему. Он не отвечает на вопрос англикан, как действует спасительная сила Креста и Воскресения в современной Церкви. Как действует Церковь в наше время? После перерыва было решено отложить дальнейшее обсуждение доклада о. Романидиса на следующий день, когда он прочтет вторую часть доклада. После перерыва был прослушан доклад архиепископа Афинагора о понятии «всеобъемлемость» в Англиканской Церкви. Автор, ссылаясь на решения Ламбетской конференции 1968 года и на книги и выступления англиканских епископов и богословов недавнего времени, рассматривает применение теории «всеобъемлемости» в области богословия, церковной власти и авторитета, философских и научных течений современности и в практической жизни Англиканской Церкви. Он отмечает, что англикане в дискуссиях с православными объясняют «всеобъемлемость» как своего рода кафоличность и сравнивают ее с православной икономией. Защищают ее пастырской заботой о единстве Церкви и указывают на бесполезность и даже вредность наложения прещений на уклоняющихся от единой церковной истины. Указывают далее, что и римо-католики за последнее время встали на тот же путь, что и они.

Далее Комиссия занялась рассмотрением плана дальнейших работ. После обсуждения было предложено, чтобы Комиссия собралась в первой половине июля 1972 года в Шамбези (Женева). К тому времени должен быть выработан окончательный текст докладов митрополита Стилиана и о. Иоанна Романидиса, чтобы они могли быть разосланы Церквам, которые прислали бы в секретариат Комиссии дополнения или возражения на них и Комиссия на своей сессии могла бы вынести окончательное решение. Было постановлено также напомнить англиканам, чтобы они ускорили представление ответов на предложенные им на сессии в Белграде вопросы: как англикане понимают единство в вере с православными; возможно ли такое единство после установления ими интеркоммунионна с некоторыми протестантскими Церквами; каким образом решения диалога станут обязательными для всего англиканского исповедания и каков современный авторитет 39 англиканских членов веры? Постановили просить англикан прислать эти ответы до сессии в Шамбези, чтобы можно было изучить их, ибо, согласно белградскому решению, диалог не может быть начат прежде получения этих ответов. Далее было предложено, чтобы была образована подкомиссия, по одному члену от каждой Церкви, которая после сессии в Шамбези неофициально встретится с англиканской подкомиссией для обсуждения технической стороны диалога (место и время, метод работы, с каких вопросов начинать и т. д.). Эту неофициальную англикано-православную встречу кипрская делегация предложила провести на Кипре во второй половине сентября 1972 года. Членами подкомиссии намечены архиепископ Афинагор, архиепископ Василий, митрополит Стилиан, епископ Иоанн, прот. И. Романидис, проф. Н. Брациотис и архимандрит Анфим (секретарь). Отсутствовавшие Церкви могут

пополнить подкомиссию своими представителями. Архиепископ Василий заметил при обсуждении этого предложения, что, поскольку речь идет о новых вопросах (образование подкомиссии, назначение ее членов, неофициальная встреча с англиканами), он должен выяснить мнение на этот счет церковной власти его Церкви — Московского Патриархата. Архиепископ Афинагор сказал в ответ, что он учитывает оговорку представителя Русской Церкви, ибо всё, что мы решаем, подлежит утверждению Церквей. Прот. Ливерий Воронов внес предложение, чтобы на будущих заседаниях Комиссии была обеспечена система переводов. Архиепископ Афинагор обещал принять нужные меры.

9 июля состоялось третье заседание Комиссии. После чтения и одобрения протоколов первых двух заседаний было решено просить проф.-прот. Георгия Флоровского представить для сессии Комиссии в Шамбези доклад об истории англикано-православных отношений и вообще привлечь его к работе, как знатока всего вопроса. Далее прот. И. Романидис прочитал вторую часть своего доклада. Изложить ее также трудно, так как у меня нет письменного текста, да и заметки носили фрагментарный характер. Говорил он об апофатическом богословии, о трех категориях духовности среди членов Церкви (не смешивать с тремя степенями священства), о созданном и несозданном законе и т. д. Все это было глубоко, но не имело отношения к диалогу с англиканами и к их вопросам. Односторонность и неполнота доклада о. Романидиса была отмечена многими из участников заседания. «Не хотел бы Вас критиковать, — сказал молодой талантливый богослов Н. Брациотис, — но приходится. Вам нужно пополнить Ваш доклад». Отец Романидис обещал сделать это. Архиепископ Василий заметил, что апофатическое богословие святоотечески не обосновано. Св. Григорий Палама пишет, что как катафатическое, так и апофатическое богословие одинаково относятся к области чисто человеческой умственной деятельности. Им он противопоставляет опытное богословие, основанное на боговидении.

Последнее, четвертое, заседание, 10 июля, было почти всецело посвящено чтению и редактированию протоколов. По окончании заседания был совершен благодарственный молебен.

Во время пребывания в Хельсинки члены Комиссии совершали богослужения. Вечером 10 июля за всенощным бдением архиепископ Василий служил в русском храме Святителя Николая, а прот. Ливерий Воронов — в финском кафедральном Успенском соборе. В воскресенье 11 июля была совершена торжественная литургия в Успенском соборе. Служили все архиереи и священники — участники сессии. После литургии Успенский приход устроил обед для членов Комиссии. На следующий день, 12 июля, был по старому стилю праздник в честь святых апостолов Петра и Павла, и архиепископ Василий служил всенощное бдение и литургию в русском храме в честь Покрова Божией Матери.

Во время пребывания в Финляндии члены Комиссии были приняты послом Великобритании (7 июля), заместителем министра народного просвещения (9 июля) и греческим консулом (10 июля). Английский посол, хотя сам по вероисповеданию римо-католик, живо интересовался в беседе с членами Комиссии ходом её работ, особенно вопросом о признании англиканского священства. Английские католики, по его словам, внимательно следят за этим вопросом, и их собственное отношение к нему в значительной степени будет обусловлено православным решением. 8 июля члены Комиссии были приглашены на ужин к видному члену гельсингфорсского финского прихода г-ну Чабукину, русскому по происхождению. 7 июля члены Комиссии от Московского Патриархата — архиепископ Василий и проф.-прот. Л. Воронов в сопровождении иеромонаха Лонгина (Талыгина) посетили епископа Хельсинкского Иоанна в его резиденции и имели с ним братскую беседу. 10 июля Владыка Иоанн пригласил архиепископа Василия и прот. Ливерия Воронова на ужин. Члены русской делегации благодарны о. Лонгину и церковному деятелю А. В. Саарло за помощь и многочисленные услуги во время пребывания в Хельсинки.

Подводя итоги хельсинкской сессии Межправославной комиссии по диалогу с англиканами, можно сказать, что, кроме дополнительных докладов архиепископа Афинагора, дельных, полезных в смысле информации и объективных, об англиканстве мало говорилось на сессии. Что же касается богословских докладов и прений по ним, то они, безусловно, были интересны с православной точки зрения.

ВАСИЛИЙ,
архиепископ Брюссельский и Бельгийский

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

С 31 августа по 2 сентября 1971 года епископ Уманский Макарий, управляющий приходами Московского Патриархата в Канаде, находился на Гавайских островах по приглашению Хидеми Ито, методистского пастора в г. Гонолулу. Здесь была устроена встреча методистского духовенства и представителей воскресных школ Гавайских островов с епископом Макарием. Во время встречи был показан фильм «Русская Православная Церковь сегодня». Епископ Макарий ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

✚✚✚✚✚✚✚✚✚

Делегация Московского Патриархата в Федеративной Республике Германии

На утреннем заседании 27 октября, проходившем под председательством митрополита Никодима, прочитала свой доклад «Воскресение в пасхальных песнопениях немецких Евангелических Церквей» профессор истории и богословия христианского Востока Эрлангенского университета д-р Фери фон Лилиенфельд. На послеобеденном заседании, на котором председательствовал д-р А. Вишман, был заслушан заключительный для данного собеседования доклад митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима «Крест и Воскресение Иисуса Христа в богослужебных песнопениях Православной Церкви». Дискуссия по докладам проф. Ф. Лилиенфельд и митрополита Никодима завершила собой основную тематику собеседования.

На последнем, вечернем, заседании по просьбе евангелической стороны митрополит Никодим рассказал об истории взаимоотношений между Московским Патриархатом и Римско-Католической Церковью начиная с контактов, связанных с приглашением наблюдателей на II Ватиканский Собор, а также об имевших место богословских собеседованиях в Ленинграде в декабре 1967 года (см. «ЖМП», 1968, № 1, с. 51—52) и в Бари в декабре 1970 года (см. «ЖМП», 1971, № 1, с. 7—8). Он ответил также на ряд вопросов, возникших у слушателей, и, в частности, дал разъяснения относительно разрешенной Священным Синодом Русской Православной Церкви практики допущения к причащению Святых Тайн старообрядцев и католиков (см. об этом «ЖМП», 1970, № 1, с. 5, и 1970, № 5, с. 25).

Вечер и значительная часть ночи с 27 на 28 октября были посвящены составлению и согласованию текста Резюме собеседования и тезисов по соответствующим докладам.

Утром 28 октября в часовне дома совершалась лютеранская служба причащения, присутствовать на которой были приглашены и члены православной делегации. Затем участники собеседования обсудили и приняли Резюме собеседования и тезисы по докладам, напечатанные на немецком и русском языках. Ввиду того, что этим программа собеседования «Арнольдсхайн-V» была закончена, участники встречи сердечно простились друг с другом. Евангелические участники в индивидуальном порядке отъезжали к месту своей постоянной работы, а православная группа имела в виду совершить еще кратковременную поездку по ФРГ.

Продолжение. Начало в № 3, с. 55.

Посещение Штутгарта, Трира, Бонна, Кёльна и Гамбурга

Группа представителей Московского Патриархата, возглавляемая митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, автобусом отправилась в Штутгарт. Только епископ Астраханский и Енотаевский Михаил временно отделился от группы и направился в г. Вюрцбург (Бавария). По инициативе местного августинского церковно-исторического исследовательского института епископ Михаил прочитал на богословском факультете университета лекцию «Благодать и свобода» на немецком языке.

Группу сопровождали сотрудники Отдела внешних сношений Евангелической Церкви в ФРГ пастор д-р К. Фельми и советник К. Гесс.

Путь в г. Штутгарт лежал мимо Тюбингена. Город Тюбинген на реке Неккар известен своим университетом, основанным в 1477 году. В эпоху Реформации в нем учился и учил (1514—1518) реформатор Филипп Меланхтон (1497—1560). По некоторым данным, с 1521 по 1522 год профессором Тюбингенского университета был знаменитый немецкий гуманист, знаток древнееврейского языка Иоганн Рейхлин (1455—1522). В семинарии Тюбингена учился и сдавал экзамен на магистра богословия в 1591 году Иоганн Кеплер (1571—1630), открывший законы небесной механики. В тюбингенском «Штифте», т. е. народной школе при университете, в конце XVIII века учились Гегель (1770—1831) и Шеллинг (1775—1854).

Богословский факультет Тюбингенского университета, будучи первоначально католическим, в период Реформации, в 1534—1536 гг., стал евангелическим. Особую известность он приобрел в XIX веке. Здесь с 1826 по 1860 год профессором теологии был основатель «новотюбингенской» школы Ф. Х. Баур. В 30-х годах XIX века в Тюбингене преподавал гегелевскую философию Д. Ф. Штраус. Здесь же оканчивал свое обучение Альбрехт Ричль (1822—1889). С Тюбингенским протестантским богословским факультетом связаны имена Карла Вайцзекера (известен его перевод Священного Писания на немецкий язык), Альберта Швеглера (профессор патристики и философии), Адольфа Шлаттера (профессор в Тюбингене с 1898 по 1922 г., сконч. в 1938 г., по направлению мысли предшественник Карла Барта), Карла Хейма (профессор систематического богословия в Тюбингене с 1920 по 1958 г. с пере-

рывами, скончался в 1958 году). Шлаттера и Хейма считают наиболее видными продолжателями школы Баура. В Тюбингене работает молодой представитель критического направления в новозаветных исследованиях профессор Эрнст Кёземанн.

В 1817 году в Тюбингенском университете открылся новый католический богословский факультет. Его значение особенно возросло в период, когда здесь преподавали историю Церкви, сначала, с 1828 по 1835 год, Иоганн Адам Мёлер (1796—1838), а затем, с 1836 по 1869 год, знаменитый церковный историк Карл Йозеф Хефеле, впоследствии епископ Роттенбургский (1809—1893). Их достойными продолжателями были Франц Ксаверий Функ (с 1870 по 1907 г.) и Карл Бильхаймер (с 1907 по 1940 г.). Католическую догматику в Тюбингене представлял с 1919 по 1946 год профессор Карл Адам, а в настоящее время представляет профессор догматического и экуменического богословия и директор института экуменических исследований Ганс Кюнг и проф. Йозеф Ратцингер (род. в 1927 г.).

Город Штутгарт — главный административный центр земли Баден-Вюртемберг с населением более 600 тысяч жителей. В самом центре города находятся старый замок-дворец XIV века, двубашенная протестантская церковь «Штифтскирхе», около которой находится памятник Шиллеру, новый дворец — резиденция земельного правительства. Штутгарт является родиной Гегеля.

От Штутгарта поездом группа направилась в древний город Трир. Мы проезжали многие города ФРГ, в частности г. Гейдельберг.

В Гейдельберге на реке Неккар находится старейший в Германии университет, основанный в 1386 году. Здесь изучал биологию с 1906 по 1908 год известный представитель неотомизма Жак Маритэн (род. в 1882 г.). С 1921 по 1937 год профессором философии был в Гейдельберге Карл Ясперс, один из основоположников немецкого экзистенциализма. В 1937 году гитлеровские власти отстранили его от должности, и лишь по окончании войны, в 1945 году, он был вновь восстановлен в своих правах. С 1948 года он стал профессором философии в Базельском университете.

Гейдельбергский университет известен работами в области критических исследований Нового Завета. С 1908 по 1914 год здесь был профессором новозаветной экзегезы Иоганн Вейсс, который в 1912 году впервые начал формулировать принципы так называемой «критики литературных форм». Эти принципы развил далее Мартин Дибелиус, преемник Иоганна Вейсса по кафедре новозаветной экзегезы, занимавший ее с 1915 по 1947 год. С 1949 года эту кафедру занимает Гюнтер Борнкам, ученик Бультмана,— один из видных сторонников «Исповедующей церкви» Германии — церкви сопротивления в период второй мировой войны так называемым «немецким христианам» с их фашиствующими покровителями. Вопросами, связанными с историей образования новозаветного канона книг Священного Писания, занимался в Гейдельберге и предшественник Э. Шлинка профессор догматики Петер Бруннер.

В г. Майнце находится университет — ровесник Тюбингенского университета, построенный также в 1477 году. Город Майнц известен, между прочим, тем, что здесь жил и

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим и члены делегации в г. Трире на приеме у римо-католического епископа Бернарда Штейна (в центре)

трудился выдающийся немецкий изобретатель, создатель европейского способа книгопечатания подвижными литерами Иоганн Гутенберг (1400—1468).

Трир — весьма древний город. В Средние века считали, что он был основан около 2050 года до Р. Х. Требетой, сыном легендарной вавилонской царицы Семирамиды, следовательно, задолго до основания Рима. В исторических летописях Трир упоминается при описании гораздо более позднего времени, а именно как город, основанный императором Августом в земле кельтского племени треверов («Аугуста треверорум»). В первые два века по Р. Х. Трир был цветущим административным центром земли треверов и римской провинции «Бельгика прима». В 60-х—70-х годах III века на короткое время он стал резиденцией императора галлов, затем был вновь покорен римлянами, а в 275 году сожжен германскими племенами. При императоре Диоклитиане Трир стал военным и политическим центром обширной области на Западе, которая в IV веке охватывала Британию, Германию, Галлию и Испанию. В 293 году отец равноапостольного Константина — Констанций Хлор получил Галлию со столицей Триром в качестве одного из кесарей Римской империи. С этого момента город Трир оказался на довольно продолжительное время резиденцией семейства Констанция Хлора, а затем его сына — императора Константина Великого и сыновей последнего. В 306 году Констанций Хлор умер в г. Йорке, как покоритель Британии. 25 июля того же года войска сделали его сына Константина цезарем Галлии. С этого момента и до 316 года Трир был преимущественно местом пребывания Константина, сначала как цезаря, а затем как императора всей Римской империи. По некоторым данным, император Константин Великий считал Трир своей предпочтительной резиденцией вплоть до 324 года.

С окончанием римского владычества на р. Мозеле жизнь города Трира не остановилась на месте. На протяжении тысячелетия — между 500 и 1500 годами — здесь над античными зданиями и возле них возникают романские и готические храмы, монастыри, крепостные сооружения, дома для граждан. Еще позднее появляются дворцы, парки, университетские здания самого разнообразного стиля (ренессанс, барокко, классицизм). В настоящее время Трир производит впечатление древнего, но отнюдь не архаичного города. Здесь живут более 110 000 жителей. С 1970 года в городе снова имеется университет, как это было в период между 1473 и 1798 годами.

Вечером 28 октября группа была приглашена в дом члена местной евангелической общины г-на А. фон Шуберта на ужин в кругу представителей местной власти и церковных деятелей. Среди них были президент правительства Трирского округа г-н Конрад Шубах, представитель президента Евангелической Церкви в Рейнланде Карла Иммера г-н пастор д-р Мартин Рокрэмер из Дюссельдорфа-Мюльгейма, обер-бургомистр г. Трира г-н Иосиф Харниш, настоятель бенедиктинского аббатства святого Матфия аббат Афанасий

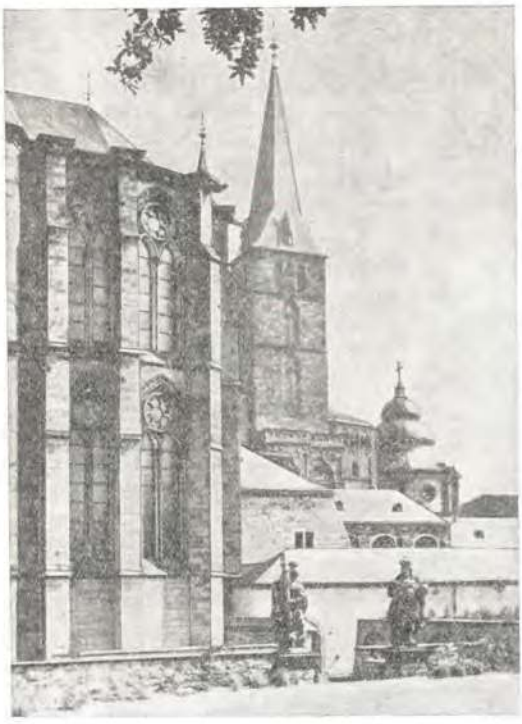
Изображение Хитона Господня на рисунке 1655 г. для паломников — посетителей г. Трира

Полаг и суперинтендент Трирского церковного округа Евангелической Церкви в Рейнланде Эрнст Фольк. Митрополита Никодима сердечно приветствовали хозяин дома г-н А. фон Шуберт и пастор Рокрэмер, назвавший себя «сотрудником митрополита Никодима по работе в Христианской Мирной Конференции». Г-н пастор подчеркнул важность добрых отношений между народами Европы, отметил усилия Евангелической Церкви в ФРГ, направленные на создание таких отношений, и упомянул о вызвавшем многие одобрительные отклики недавнем присуждении Нобелевской премии мира федеральному канцлеру ФРГ Вилли Брандту. Митрополит Никодим, поблагодарив выступавших за приветствия, в свою очередь рассказал о деятельности Русской Православной Церкви по укреплению дружеских связей между народами, напомнил о контактах с Евангелической Церковью, начиная с приезда в СССР пастора М. Нимёллера (в 1952 году), д-ра Густава Хейнемана, ныне Президента ФРГ (в 1954 году), профессора Ганса Иванда, пастора (ныне президента) Карла Иммера (в 1955 году). Одобрительно отозвавшись об усилиях канцлера ФРГ В. Брандта уменьшить напряженность в Европе и подготовить условия для плодотворных переговоров о европейской безопасности, митрополит Никодим сказал, что тотчас по получении им известия о присуждении канцлеру В. Брандту Нобелевской премии мира он как президент Христианской Мирной Конференции совместно с генеральным секретарем ХМК д-ром К. Тотом направил федеральному канцлеру ФРГ Вилли Брандту поздравительную телеграмму. В заключение митрополит Никодим просил пастора Рокрэмера передать его привет президенту Бекману и президенту

Иммеру (Евангелическая Церковь Рейнланда).

Утром 29 октября группа направилась в город для осмотра его достопримечательностей и для участия в экуменической молитве у трирской святыни — священного Хитона Господня. Сначала группа посетила так называемую «базилику Константина». Это кирпичная постройка, сооруженная около 310 года по Р. Х. и служившая в качестве тронного зала кесаря, а затем императора. Когда-то она была богато украшена мозаикой и мрамором, но в настоящее время остатки этой былой роскоши сохраняются лишь в музее. С 1854 года базилика восстановлена в ее первоначальном виде, но без внутренних украшений и убранства и передана евангелической общине как церковь в честь Искупителя. К базилике непосредственно примыкает здание бывшего дворца курфюрста, перед которым разбит большой парк. Теперь в здании дворца помещаются окружное правительство и администрация г. Трира.

Затем группа прибыла в квартал, где расположены древние храмы г. Трира: кафедральный собор святого апостола Петра и церковь во имя Пресвятой Богородицы. Здесь в небольшой отдельно стоящей каменной часовне (в «Бантус-капелле») ее встретил римо-католический епископ Трира Бернард Штейн вместе с членами капитула кафедрального собора. Ввиду капитального ремонта здания кафедрального собора из сокровищницы, находящейся в часовне, вплотную примыкающей к алтарю собора с его восточной стороны, в «Бантус-капеллу» была перенесена высокопочитаемая святыня города Трира — Хитон Господень. Ее положили среди часовни в специальное хранилище, прикрыв сверху пеленой. По случаю «посещения Трира Его Высокопреосвященством митрополит Ленинградским и Новгородским Никодимом вместе с делегацией Русской Православной Церкви и представителями Евангелической Церкви в Германии» епископ Бернард Штейн и капитул кафедрального собора составили чин экуменической молитвы перед «символом неразделенного христианства — Священным Хитоном». Чин состоял из евангельского чтения (Ин. 19, 23—24), паломнической молитвы (типа ектении, произносимой поочередно предстоятелем и присутствующими), молитвы Господней «Отче наш» и заключительной молитвы. После краткого вступительного слова о значении Хитона Господня, как древней реликвии Трира, епископ Б. Штейн пригласил присутствовавших вознести перед этой святыней общие молитвы о христианском единстве, как о благословенном даре, который нужно стараться заслужить добрым христианским поведением, благочестием и братской любовью друг ко другу.

Трир. Кафедральный собор св. ап. Петра (справа) и храм Пресвятой Богородицы (слева). На переднем плане — скульптуры свв. равноапостольных Константина и Елены

Известно, что, согласно восточному преданию, нешвенный Хитон Господень, полученный по жребию одним из римских воинов, был принесен в Грузию, где и сохранялся долгое время в недоступном месте. В V веке был построен в Грузии Мцхетский собор — «мать церквей грузинских и кафедра грузинских католикосов», по преданию, на месте сокрытия нешвенного Хитона Господня. Впоследствии, после завоевания Грузии персами, святыня оказалась в руках нехристиан, однако персидский шах Аббас по настоянию русского посла прислал ее в 1625 году в дар русскому царю Михаилу Феодоровичу. Празднование в честь Хитона Господня совершается в Грузинской Церкви 1 октября, а в Русской Церкви — 10 июля.

Не входя в подробное исследование вопроса о возможности и способе согласования восточного предания с западным, согласно которому равноапостольная царица Елена, совершавшая паломничество в Святую Землю, принесла оттуда в Трир священный Хитон Господень, можно, по-видимому, ограничиться следующими соображениями. Как это показано в специальном трактате Т. К. Кемпфа «Исследования относительно трирского священного Хитона» (Епископский музей Трира, 1959 г.), нет оснований сомневаться в возможности факта принесения святой Еленой «священного Хитона» в Трир в конце 30-х или в 40-х годах IV века.

Однако эта святыня не была тем самым нешвенным Хитоном, который, согласно древнему преданию, был исткан пречистыми руками Богоматери для Ее Сына, который Он носил на Себе и который потом по жребию достался одному из воинов. Но вместе с тем эта святыня не была и подложной. Чтобы это стало ясным, процитируем несколько мест из упомянутого нами исследования Т. К. Кемпфа: «Древнейшими христианскими

реликвиями были одежды. Это согласно с тем, что говорится в Евангелии об исцелении кровоточивой женщины, прикоснувшейся к одежде Христа, и в Деяниях Апостольских — об исцелениях чрез возложение на больных частей одежды апостола Павла. Точно так же и древнейшими реликвиями мучеников были пропитанные кровью части одежды, и химическое исследование таких остатков из часовни «Санкта санкторум» Латеранской базилики в Риме представило несомненные доказательства, что это — действительно пятна от человеческой крови. Почти все такие реликвии из ткани сильно укорочены или обрезаны, ибо многие хотели иметь такие святыни... С течением времени, вследствие постоянного настойчивого стремления иметь эти реликвии, стало недостаточно самих подлинных реликвий из ткани, и это привело к тому, что стали пользоваться наложением или прикосновением автентичных реликвий к другим, большей частью дорогостоящим тканям». (T. K. Kempf. Untersuchungen über den Trierer Hl. Rock, 1959, S. 3). По форме трирская святыня напоминает архиерейский саккос, однако с ровными по ширине и сильно укороченными рукавами. По мере обветшания Хитон старались сохранить путем подшивки подкладки из саржевого шелка; в качестве украшения была сделана также еще одна оболочка из материи, похожей на газовую, покрывавшая изнанку одежды по саржевому слою, и даже нанесенная только на переднюю сторону Хитона нарядная шелковая вышивка с изображением птиц и различных узоров.

Впервые трирский Хитон был выставлен лишь в 1512 году. С тех пор видеть его можно очень редко, обычно раз в 25—30 лет. В последний раз это было в 1959 году. Большой научно-археологический интерес представляют результаты специальных исследований (микроскопическими, химическими и другими способами), произведенных в 1891 и 1959 годах.

После совершения экуменической молитвы митрополит Никодим сказал краткое слово о Хитоне Господнем, как о символе глубокого единства в таинственном теле Церкви. Затем православные члены группы пропели несколько песнопений в прославление Господа и Спасителя. Они имели возможность приложиться к святыне. Горячо поблагодарив за эту возможность епископа Бернарда Штейна, группа покинула Бантус-капеллу и проследовала в кафедральный собор, а затем в церковь Богоматери. Епископ Б. Штейн и некоторые из членов капитула давали группе необходимые пояснения.

Кафедральный собор святого апостола Петра, в котором до сих пор сохраняется значительная часть римской каменной кладки IV века, был уже тогда построен в виде расчлененной на три части композиции на месте разрушенного жилого дворца времен императора Константина Великого. Согласно трирскому преданию, это был дворец царицы Елены, матери императора Константина. При раскопках, предпринятых в соборе в 1945/46 году, удалось найти многие изображения, относящиеся к плафонной живописи этого дворца, портреты императорской фамилии. Теперь они находятся в епископском музее. В современном здании собора, которое неоднократно достраивалось, сочетаются элементы разных эпох от античного периода до барокко XVIII века.

Рядом с кафедральным собором находится примыкающая к нему церковь во имя Пресвятой Богородицы. Она построена на месте прежней церкви, сооруженной в IV веке. Нынешний храм построен между 1235 и 1260 годами в раннеготическом стиле. В войну 1939—1945 годов церковь пострадала, но теперь она почти восстановлена от причиненных повреждений. Алтарь, во изменение прежней традиции, перенесен на средину храма. Перед входом в храм находится усыпальница с несколькими гробницами; на одной из них написано имя предшественника нынешнего трирского епископа Маттиаса Вера, управлявшего епархией с 1951 по 1966 год и скончавшегося в 1967 году.

После осмотра обоих храмов группу пригласили в епископский дом, где мы имели возможность прослушать интересное сообщение о трирской святыне Хитона Господня со множеством подробностей научного характера, сделанное сотрудником епископского музея. Осмотрев затем самый музей, группа простилась с епископом Бернардом Штейном, поблагодарив его за оказанное ей внимание и любезный прием. На этом осмотр достопримечательностей Трира был закончен. Посещение Трира оставило у группы светлое впечатление. Древний город с его памятниками времен святых равноапостольных Константина и Елены, с его святынями надолго сохранится в памяти ее членов. Для православного Востока воспоминания о Трире связаны еще с фактом пребывания здесь в изгнании в 336 году святого Афанасия, архиепископа Александрийского (см. об этом в кн. проф. В. В. Болотова. История древней Церкви, том 4, с. 50—51), но живых воспоминаний об этом в Трире как будто не сохранилось.

Из Трира группа выехала в столицу ФРГ город Бонн. Митрополит Никодим сделал на пути туда остановку в местечке Роландсек и нанес визит чрезвычайному и полномочному послу СССР в ФРГ В. М. Фалину. Остальные члены группы проследовали прямо в Бонн. Вечером сюда прибыл из Вюрцбурга епископ Астраханский и Енотаевский Михаил. В полном составе группа прибыла на экуменический ужин — прием, устроенный в связи с посещением ею столицы ФРГ уполномоченным от Совета Евангелической Церкви в Германии при правительстве ФРГ епископом д-ром Х. Кунстом. На приеме присутствовали также секретарь посольства СССР в ФРГ М. И. Бодолин, оберкирхенрат О. Дибелиус, оберкирхенрэттин г-жа Риттберг и профессора Боннского университета Бройниг (римокатолик, кафедра этики и социальных вопросов), Шнеемельхер (лютеранин, кафедра патрологии) и Кюпперс (старокатолик, кафедра теологии).

Епископ Х. Кунст приветствовал делегацию речью, в которой выразил удовлетворение в связи с добрыми отношениями между Русской Православной Церковью и Евангелической Церковью в Германии и с улучшением об-

становки в Европе, основанным на обоюдных усилиях правительств обеих стран. Он отметил свою личную симпатию к русскому искусству и к русской культуре, выдающимися представителями которой были Достоевский, Тургенев, Толстой, произведения которых он с большим удовольствием читал. Епископ Кунст подчеркнул также, что он рад принимать в качестве почетного гостя митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, личность которого пользуется большой известностью в экуменических кругах. Отвечая епископу Кунсту, митрополит Никодим поблагодарил его за слова приветствия, выразил со своей стороны удовлетворение, что усилия Церквей и народов обеих стран приносят свои добрые плоды. Он напомнил и о том, что улучшению взаимоотношений в значительной мере способствовали взаимные визиты, начиная с того времени, когда в СССР приезжали пастор М. Нимёллер, президент Синода Евангелической Церкви, а ныне президент ФРГ д-р Густав Хейнеман и другие видные деятели Западной Германии. Что касается экуменизма, то он хорошо отвечает характеру русского православного человека и духу христианской веры. Теперь, когда взаимные контакты дают заметные положительные результаты, особенно важно продолжать начатое дело, поддерживая братское общение между Церквами, которое содействует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. Митрополит Никодим упомянул и о том, что он как президент ХМК поздравил федерального канцлера В. Брандта с присуждением ему Нобелевской премии мира, направив ему телеграмму совместно с генеральным секретарем ХМК д-ром К. Тотом.

В субботу 30 октября члены группы знакомились с городом. Бонн известен не только как крупный город Рейнланда и столица республики, но и как значительный культурный центр. Его университет, основанный в 1818 году, принадлежит к числу наиболее знаменитых университетов страны. В Бонне родился и провел свои молодые годы великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (1770—1827). Об этом напоминают и прекрасный памятник ему, и Дом-музей Бетховена.

В середине дня группа выехала на автомашинах в город Кёльн, древний немецкий город на Рейне, расположенный к северу от Бонна. Главной достопримечательностью города является его величественный двубашенный собор — чудо строительного искусства, посвященный Пресвятой Деве Марии. Сооружение его началось в 1248 году, а достраивался он в 1842—1880 гг. Во время второй мировой войны, когда Кёльн был превращен в груду развалин, собор был сильно поврежден. Он получил четырнадцать прямых попаданий, на него упало много зажигательных бомб. У него не было крыши и оказались выбитыми 3.000 квадратных метров оконных стекол. При всем том собор уцелел и теперь находится в ремонте.

После осмотра собора и его сокровищницы, в которой находится много дарохранительниц, дароносиц, чаш, облачений, различных церковных принадлежностей из слоновой кости и драгоценных камней, средневековых рукописей, группа посетила небольшую церковь, принадлежащую протестантской конгрегации Кёльна. Одна из достопримечательностей храма — вылитое из бронзы изображение «Ангела, напоминающего об убитых» работы немецкого скульптора Эрнста Барлаха (1870—1938) в память об ужасах войны 1914—1918 гг.

Затем после посещения церковного дома — центра миссионерско-экуменической деятельности общины, где пастор Эйхерт, возглавляющий общину, ознакомил их с особенностями этой деятельности, группа отправилась в аэропорт города Кёльна. В тот же день вечером группа прибыла в Гамбург.

На следующий день, в воскресенье 31 октября, группа присутствовала на лютеранском богослужении в церкви святого Иакова, во время которого заместителем епископа сениором д-ром Зейфертом была совершена ординация четырех новых викариев. Днем в отель «Рейхсхоф» прибыли для встречи с группой сениор д-р Пауль Зейферт, оберкирхенрат д-р Конрад и пастор д-р Клазен. За обедом состоялось взаимное знакомство и велись беседы на экуменические темы. После этого состоялась небольшая экскурсия, включая круговую поездку по гавани Гамбурга. На обратном пути в отель группа посетила еще один храм Гамбурга, уцелевший во время войны,— церковь святого Михаила, построенную в стиле барокко.

Гамбург — самый крупный по числу жителей (около двух миллионов) город Федеративной Республики Германии. Административно образует особую «землю Гамбург». Расположен он на нижней Эльбе, в 110 км от ее впадения в Северное море, и представляет собой морской порт международного значения. Отдельные части города, находящиеся на обоих берегах Эльбы и на островах, соединены между собой мостами и туннелем под Эльбой; в городе построены электрическая железная дорога и метрополитен. В Гамбурге имеются университет, основанный в 1919 году, оперный театр, целый ряд музеев. С 1771 по 1803 год на Королевской улице Гамбурга жил немецкий писатель, автор поэмы «Мессиада» Фридрих Готлиб Клопшток (1724—1803).

Утром 1 ноября группа вылетела на Родину с Гамбургского аэропорта «Фульсбюттель», простившись с архиепископом Алексием и епископом Иринеем. Самолет доставил ее в Западный Берлин на аэродром «Темпельгоф», откуда она на автомашинах отправилась в Экзархат, расположенный в столице ГДР — Берлине. На пути группа посетила в Западном Берлине кафедральный Воскресенский собор, церковь святого равноапостольного князя Владимира на Находштрассе, русское православное кладбище и церковь святых равноапостольных Константина и Елены в Тегеле. После обеда в Экзархате группа направилась в аэропорт «Шёнефельд». Здесь группа простилась с архиепископом Берлинским и Среднеевропейским Леонтием и его сотрудниками и самолетом ТУ-104 возвратилась в Москву.

Проф.-прот. Л. ВОРОНОВ

✝✝✝✝✝✝✝✝

О пасхальном приветствии

Празднование в честь Воскресения Христова ведет начало с апостольских времен. Прошло уже более девятнадцати веков со дня Воскресения Христова, но радость об этом событии верующие во Христа переживают и теперь с такой же живостью, как и первые свидетели его. Пред Своими крестными страданиями Господь сказал ученикам: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22). И, увидев Воскресшего Господа, возрадовались ученики Его (Ин. 20, 20). Христос сказал апостолу Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). Мы не видим телесными очами Воскресшего Господа, но, и не видя, радуемся радостию неизреченной и прославной (1 Пет. 1, 8). Господь, являвшийся ученикам Своим по Воскресении, «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). Он незримо дает ощущать Свое присутствие, Свою близость каждой верующей душе, любящей Его. Он Сам сказал: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14, 21). Верующий в сердце своем носит уверенность, что Христос воскрес — «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на пути?» (Лк. 24, 32). Мы радуемся о Воскресении Господа потому, что в Воскресении Его открылась Его слава. Восторжествовав над смертью, Он показал, что Он — Сын Божий, имеющий власть отдать жизнь Свою и опять принять ее (Ин. 10, 18). Воскресение Христа — основание нашей веры в Божественное достоинство Личности и учения Христа. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор. 15, 17). С другой стороны, торжество Воскресшего Господа — это наше торжество. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20). «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Поэтому и праздник в честь и славу Воскресшего Господа превосходит достоинством своим все другие праздники Церкви. Этот праздник, знаменитый и святой день, один есть царь и господин всех дней, он есть праздников праздник и торжество торжеств, как поется об этом в ирмосе пасхального канона.

С древнейших времен празднование Воскресения Христова соединяется в Христианской Церкви с обрядами и обычаями, свойственными только этому празднику.

Выражая свою радость о Воскресшем Господе, христиане приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!», на которые отвечают: «Воистину воскресе!». Когда мы восклицаем: «Христос воскресе!», мы подражаем ангелу, сказавшему мироносцам: «Он воскрес!» (Мк. 16, 6), и словами «Воистину воскресе!» уподобляемся ученикам Христовым, говорившим по Воскресении Его, что истинно Воскрес Господь (Лк. 24, 34). Святые храмы в праздник Святой Пасхи многократно оглашаются пасхальным приветствием священнослужащих, на которые единодушно и единогласно ответствует весь присутствующий народ. Освященное употреблением в храме, это приветствие перешло в частную жизнь христиан, и все радостными словами «Христос воскресе!» приветствуют друг друга в продолжении сорока дней празднственного воспоминания Христова Воскресения.

Пасхальное приветствие верующие запечатлевают лобзанием друг друга, выражая радость о празднике и братскую любовь. «Друг друга обымем. Рцем: «Братие!» и ненавидящым нас, простим вся Воскресением»,— говорит пасхальная песнь. Христос Воскресший и прославленный в день Воскресения нарек учеников Своих братиями (Ин. 20, 17; Мф. 28, 10). Святая Церковь, всегда напоминающая нам о братстве, в праздник Пасхи преимущественно напоминает о нем чрез этот древний обычай пасхального лобзания, какое, по Уставу Церкви, мы должны давать друг другу. Лобзание это должно быть чисто братским, целомудренным, святым. «Приветствуйте друг друга с целованием святых» (Рим. 16, 16),— говорит апостол.

С пасхальным лобзанием соединяется обычай дарить друг другу яйца, окрашенные в красный цвет. Обычай этот существует с древнейших времен в Христианской Церкви. Замечательно, что он сохраняется и в церковных обществах, отделившихся в V и VI веках от вселенского Православия, как унаследованный ими от Православной Церкви вместе с многими другими благочестивыми обычаями. По преданию, обычай этот идет от времен апостольских и связывается с именем святой равноапостольной Марии Магдалины. По Вознесении Господа она проповедовала Евангелие в разных странах. В Риме она обратилась к императору Тиверию с проповедью. Поднеся ему красное яйцо, она сказала: «Христос воскрес» и начала свою проповедь о Богочеловеческом воплощении, земной жизни, учении и делах, крестных страданиях, Воскресении и Вознесении Христа. В подтверждение этого предания можно указать на греческую рукопись Устава от X века из монастыря святой Анастасии близ Солуни. При изложении устава пасхальных служб здесь говорится: «Читается также молитва на благословение яиц и сыра, и игумен, целуя братию, раздает им яйца и говорит: Христос воскресе! Так мы приняли от святых отцов, которые сохраняли сие обыкновение от самых апостольских времен. Ибо святая равноапостольная Мария Магдалина первая показала верующим пример

сего радостного дароприношения». Пасхальное яйцо напоминает о Воскресении Господа и о будущем всеобщем воскресении, залогом которого является Христово Воскресение. Как из яйца рождается жизнь, которая была сокрыта в нем, так из гроба востал Христос, и некогда востанут в жизнь вечную умершие. Даря друг другу пасхальные яйца, мы исповедуем веру нашу в воскресение. Яйцо служит также символом и духовного нашего возрождения. Люди в естественном, безблагодатном соединении похожи на безжизненное яйцо. Но как из яйца, насиженного птицей, рождается живое существо, так и мертвое прегрешениями естество человеческое Христос, в притче евангельской уподобляющий Себя кокошу (Мф. 23, 37), духовно оживотворяет Своей благодатию. Красным же цветом своим пасхальное яйцо напоминает о пролитой за нас на Кресте пречистой Крови Христовой, которою Он омыл наши грехи и избавил нас от вечной смерти.

(По материалам журнала «Душеполезное чтение» за 1860 год, ч. I, с. 387—395).

✣✣✣✣✣✣✣✣✣

Новое в творениях Златоуста

В 1957 году в Париже в серии «Sources chrétiennes» («Христианские источники») были изданы восемь огласительных бесед святого Иоанна Златоуста, до этих пор неизвестные [1]. Их обнаружил двумя годами раньше в рукописи библиотеки афонского монастыря Ставроникиты аббат Антуан Венгер. Представляется почти невероятным, чтобы еще было возможно найти неизвестные до сих пор творения великого отца Церкви, ибо его творения уже давно тщательно изучены и изданы. Многие поколения ученых потрудились над извлечением из огромного числа рукописей драгоценных текстов, содержащих поучения и послания Златоуста. И тем не менее оказалось, что рукопись, хранящаяся в библиотеке монастыря Ставроникиты на Афоне под № 6 и датируемая по палеографическим признакам XI веком, содержит в числе других и неизвестные тексты. Всего рукопись заключает в себе в общей сложности 41 беседу Иоанна Златоуста, все беседы объединены общей нумерацией:

1) №№ 1—8. Восемь огласительных бесед.

2) №№ 9—23. Цикл, состоящий из пятнадцати бесед.

3) №№ 24—41. Восемнадцать различных бесед.

Для литературной истории творчества Златоуста наиболее важной частью сборника его исследователь А. Венгер считает вторую часть, цикл из пятнадцати бесед. Бóльшая часть этого цикла — именно одиннадцать бесед уже и прежде были известны по другим рукописям и были изданы Бернаром де Монфоконом в 1738 году в Париже под названием Undecim novae homiliae. Но уже давно было высказано предположение, что эти одиннадцать бесед составляют часть более полного собрания проповедей, произнесенных Иоанном Златоустом в начале его архипастырской деятельности в Константинополе в 398—400 гг. Хризостом Баур, один из крупнейших авторитетов в изучении творчества Златоуста, установил существование еще двух бесед, входящих в этот же цикл [2]. Пятнадцать бесед в афонской рукописи содержат, кроме уже известных тринадцати, еще две неизвестные беседы (по нумерации рукописи №№ 22 и 23).

Но не меньшее, если не большее, значение имеет первая часть сборника — восемь огласительных бесед. Известно, что в 386—398 гг. Иоанн Златоуст исполнял в Антиохии должность проповедника, который подготавливал оглашенных к принятию Крещения, разъясняя им догматы, обряды, символику и христианскую этику. Беседы начинались в начале Великого поста, чтобы подготовить оглашенных к принятию Крещения в Пасхальную ночь. До того, как А. Венгер исследовал афонскую рукопись, этот жанр деятельности Иоанна Златоуста был известен в сравнительно скромном объеме:

1) Цикл из четырех бесед; первая из них издана в серии Patrologia graeca, t. 49, col. 223—230; остальные три опубликованы в очень редком издании: А. Пападопуло-Керамевс. Varia Graeca Sacra. Сборник греческих неизданных богословских текстов IV—XV веков. СПб., 1909, с. XX—XXV, 154—183.

2) Беседа, изданная впервые де Монфоконом и перепечатанная в серии Patrologia graeca, t. 49, col. 231—240.

Таким образом, вновь обнаруженный цикл, состоящий из восьми бесед, почти вдвое превосходил число известных текстов. При этом, естественно, возникла проблема аутентичности, подлинности найденных текстов. Хорошо известно, что именем Иоанна Златоуста в древности надписывали и не принадлежащие ему сочинения, вероятно, для придания им большей авторитетности. В 1965 году Институтом исследования и истории текстов в Париже был издан перечень ложно приписываемых Иоанну Златоусту сочинений [3]. Этот перечень насчитывает 581 текст, тексты принадлежат 56 авторам. По отношению к найденным восьми беседам вопрос был решен в пользу авторства самого Златоуста. Многие параллельные места, находимые в других подлинных творениях Златоуста, свойственные

[1] Jean Chrysostome. Huit catécheses baptismales inédites. Introduction, texte critique, traduction et notes de Antoine Wenger, a. a. Paris, 1957 (Sources chrétiennes, N 50).

[2] Dom Chr. Baur. Saint Jean Chrysostome et ses oeuvres dans l'histoire litteraire. Louvain, 1907, p. 86.

[3] A. de Aldama, S. I. Repertorium Pseudochrysostomicum. Paris 1965 (Documents, études et répertoires publiés par l, Institute de Recherche et d'Histoire des Textes, X).

лишь ему одному оригинальные обороты греческой речи, сама структура его бесед свидетельствовали о нем как о единственно возможном авторе. При этом оказалось, что одна из найденных восьми бесед, а именно третья, совпадает с четвертой беседой из цикла, изданного Пападопуло-Керамевсом, по отношению к которой никогда не высказывали сомнений в авторстве Златоуста. Эта же беседа сохранилась и в древнем латинском переводе, сделанном в начале V века; в латинском тексте автором назван также Иоанн Златоуст.

До сих пор ни одна из огласительных бесед Златоуста не была переведена на русский язык. Ниже публикуется русский перевод, подготовленный Московской духовной академией. Эта беседа — самая большая по объему из всего цикла. По своему содержанию она состоит из трех частей:

1) Поучение о смысле святого Крещения (§§ 1—18);

2) Краткое изложение вероучения (§§ 19—24);

3) Раскрытие этики христианской жизни (§§ 25—48).

Речь Златоуста образна, изобилует примерами, взятыми из бытовой, повседневной жизни людей. Обильно цитируется Писание, Ветхий и Новый Завет. Все изречения комментируются, многократно истолковываются и пересказываются. Шаг за шагом, постепенно, бережно ведет Иоанн Златоуст своих слушателей (и читателей) от вещей простых и доступных обыденному сознанию к постижению сокровенных истин христианского вероучения, бросая «духовные семена в слух благожелательный, словно в пашню тучную и плодородную».

Святого отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоуста, поучительные беседы к намеревающимся принять просвещение и к новопросвещенным

Поучение первое
К НАМЕРЕВАЮЩИМСЯ ПРИНЯТЬ ПРОСВЕЩЕНИЕ

1. Ныне время радости и веселия, ибо вот наступили для нас желанные и дорогие дни духовного бракосочетания. И не погрешит тот, кто назовет происходящее ныне бракосочетанием, и не только бракосочетанием, но и некиим набором воинов (мобилизацией) чу́дным и необычным. И да не подумает никто иначе, но послушайте блаженного Павла, учителя вселенной, использующего оба эти уподобления и говорящего так: «Я обручил вас Единому мужу, чтобы представить Христу чистой девою»; в другом же месте, словно вручая оружие воинам, отправляющимся на войну, снова говорящего: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы можно было вам стать против козней дьявольских».

2. Радость сегодня настала на небе и на земле. Ибо если об одном грешнике кающемся такое бывает ликование, то [какая же радость наступает у ангелов и архангелов, и у всех небесных] сил, и у всех на земле о столь великом множестве тех, кто, посмеявшись над ловушками дьявола, поспешает быть причисленным к стаду Христову.

3. Поэтому будем беседовать с вами словно с будущей невестой перед введением в священные брачные чертоги и, раскрывая вам огромное богатство Жениха и несказанное человеколюбие, которое питает Он о невесте, покажем ей, от чего она избавляется и какие наслаждения ее ожидают. И, если угодно, рассмотрим сначала, что она такое, в каких существует условиях и как её таковою принимает Жених, ибо в этом более всего проявится и беспредельность человеколюбия общего всех Господа. Ведь взял Он ее не потому, что был пленен приятностью облика или красотою, не прелестью телесной, но ввел в брачный чер-

---

Перевод сделан по изданию: Jean Chrysostome. Huit catéchèses baptismales inédites. Introduction, texte critique, traduction et notes de Antoine Wenger, a. a. Paris, 1957 (Sources chrétiennes, N 50). В издании воспроизводится текст греческой рукописи XI века, хранящейся в библиотеке афонского монастыря Ставроникиты под № 6. Подробнее о текстах см. выше.

тог некрасивую, скорее уродливую, непристойную и нечистую, осквернённую нечистотою прегрешений.

4. Пусть никто из слушающих нас не подумает, что говорим о телесном, ибо о душе наше слово и о спасении ее. Блаженный Павел, эта небошественная душа, когда говорил: «Я обручил вас мужу единому, чтобы представить Христу чистой девою», говорил нам о чем-то другом, нежели о тех душах, что приходят по благочестию, он словно некую чистую деву обручал с Христом.

5. Далее, отчетливо увидев это, давайте представим ясно прежнее ее безобразие, чтобы подивиться человеколюбию Владыки. Ибо что может быть безобразнее ее (души), оставившей свое почетное место и забывшей о своем горнем происхождении, проявляющей заботу о камнях и дереве, о бессловесных и о еще более низких, чем эти, предметах и усиливающей это безобразие туком, грязной кровью и чадом (сожигаемой жертвы)? Отсюда же и пестрый рой увеселений: оргии, пьянство, распутство — все позорные нравы, каковым радуются угождаемые всем этим бесы.

6. Но, видя, что она (душа) такова и опустилась, так сказать, в самую бездну зла, благий Владыка принял ее, нагую и безобразную, невзирая на уродство ее, крайность нищеты и множество пороков, показав преизобильное Свое человеколюбие. И устами пророка Он объявляет такое повеление: «Слушай, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей».

7. Посмотри, как с самого начала проявляет Он Свою благость, удостоив назвать дочерью ту, что сбилась с пути и предала себя нечистым бесам; и не только это, (но подумай и о том,) что Он не требует наказания для совершивших грехи и не взыскивает по приговору, но лишь увещевает и побуждает приклонить слух и принять увещевание и внушение, и требует предать содеянное забвению.

8. Видишь несказанное человеколюбие? Видишь преизобилие попечения? Ведь это же самое некогда произносил и блаженный Давид, обращаясь словно ко всей вселенной, лежащей во зле; ныне же и нам самое время обратить эти слова к тем, кто возжелал ига Христова и устремился в ряды этого духовного воинства, и сказать каждому из присутствующих здесь, изменив немного пророческое изречение: «Забудьте, новые воины Христа, все прежнее, предайте забвению дурные обычаи; слушайте и приклоните ухо ваше и воспримите это спасительное наставление». «Слушай,— говорит (пророк),— дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего».

9. Видишь, что слова, с которыми пророк обратился ко всей вселенной, те же самые, какие и мы внушаем сегодня вашей любви. Ибо, говоря «Забудь народ твой», он имеет в виду идолослужение и заблуждение, и угождение бесам; «и дом отца твоего», говорит, то есть забудь о прежнем обычае жизни, который привел тебя к такой непристойности. Забудь об этом и все эти прежние склонности извергни из своего помышления; ибо если сделаешь хотя бы только это и отступишь от народа твоего и дома отца твоего, а именно от древней закваски и порока, в котором извела и расточила красоту души своей вместе с красотою телесной, то «возжелает царь красоты твоей».

10. Видишь, возлюбленный, что о душе идет речь? Ибо естественное безобразие телесное никак не может преобразиться в красоту, так как Владыка повелел природному быть неподвижным и неизменным. Для души же это легко и совсем не затруднительно. Почему же и отчего? Оттого, что всё (самое главное) принадлежит воле, а не природе; поэтому можно из безобразной и уродливой сразу по собственному желанию изменить и снова вернуть её к высшей красоте, снова сделать благовидной и благообразной, как можно, предавшись праздности, снова впасть в крайнее безобразие. «Возжелает царь красоты твоей», если забудешь прежние обычаи народа твоего, говорит (пророк), и дом отца твоего.

11. Видишь благость Владыки? Ведь не напрасно и не необдуманно назвал я в начале беседы духовным бракосочетанием происходящее. Ибо и при браке плотском невозможно невесте

сочетаться с мужем иначе, как если только забудет родивших и вскормивших её и все свое помышление перенесет на жениха своего. Поэтому и блаженный Павел, говоря об этом, назвал событие это тайной; ибо сказав: «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью», и размыслив о значении этого, пораженный, воскликнул: «Тайна сия велика!».

12. И ведь поистине велика; ибо какое человеческое разумение может постичь природу происходящего, ибо кто может понять, как дочь, вскормленная и воспитанная, и удостоенная столь великой заботы и попечения от родителей, достигнув брачного возраста, сразу, в один миг, забывает и материнские муки, и всякую другую заботу, и родство, и узы любви, и всё остальное, и все свое помышление переносит на того, кого никогда прежде не видела до этого вечера, и столь великая совершается перемена, что становится он для нее всем, и считает она его себе и отцом, и матерью, и женихом; и сколько бы ни говорили ей и ни напоминали бы о вскормивших её в течение стольких лет, всё равно, такое происходит соединение, что не двое уже, а одно.

13. И, провидя это пророческими очами, говорил первозданный (человек): «Она назовется женою, ибо взята от мужа своего; поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Можно поэтому сказать и о муже, что и он, забыв о родивших его и об отчем доме, прилепляется к той, с кем сочетается браком в этот вечер. И чтобы показать нам точный смысл этой связи, не сказано в Божественном Писании, что муж «соединится» с женой, но что «прилепится к жене своей». И словно этого недостаточно, добавлено: «И будут двое одной плотью». Поэтому и Христос, приводя это свидетельство, говорил: «Так что они уже не двое, а одна плоть». Таково, говорит Он, единство и связь, что двое становятся одной плотью. Скажи мне, какое разумение может постичь это, чья мысль может уловить суть происходящего? Не справедливо ли говорил блаженный Павел, учитель вселенной, что это тайна? И не просто сказал «тайна», но «Тайна сия велика».

14. Если же это тайна, и притом великая, в делах чувственных, то что же можно сказать по достоинству об этом духовном браке? Посмотри же, как именно из-за того, что здесь всё духовно, происходящее совершается в противоположность плотскому. Ибо при плотском браке разве не возьмет кто-нибудь в жены женщину, будучи плененным ее красотой и прелестью телесной, и не только этим, но и, более того, достатком имущества?

15. Здесь же (при браке духовном) совсем не так. Почему? Потому, что совершающееся есть духовного порядка, и Жених наш, движимый человеколюбием, устремляется к спасению наших душ. Ибо если даже и безобразен кто, если и выглядит ужасно, если и крайне беден, если и безроден, если и раб, если и отвержен, если и в язвах весь, если и несет бремя грехов, Он не допытывается, не любопытствует, не требует наказания, ибо Он есть дар, и великодушие, и милость Владычня, и лишь одного ждет Он от нас — забвения минувшего и благоразумия в дальнейшем.

16. Видишь преизобилие благодати? Видишь, с каким Женихом сочетаются послушные призыву? Но рассмотрим, если угодно, и продолжение этого духовного бракосочетания. Ибо подобно тому, как при плотских браках заключаются договоры о приданом и приносятся свадебные дары, одни — женихом, другие — невестой, так и здесь должно происходить нечто подобное. Следует лишь, чтобы помышление перешло от телесного к Божественному и духовному. Каковы же здесь договоры о приданом? Не что иное, как послушание и обязательства Жениху, которые должны быть выполнены. Каковы же дары, которые приносит Жених к свадьбе? Послушай блаженного Павла, объясняющего нам это и говорящего так: «Мужья, любите жен так же, как Христос возлюбил Церковь и Себя предал за неё, чтобы освятить ее, очистив банею водною через слово, чтобы представить Себе Церковь славной, не имеющей ни пятна, ни порока, ни чего другого подобного».

17. Видишь величие даров? Видишь несказанное преизобилие любви? «Так же, как Христос возлюбил Церковь и Себя предал за нее». Этого никто не согласился бы сделать, пролить кровь за ту, что должна с ним сочетаться. Но Господь Человеколюбец по благости Своей проявил столь великое и чудное ради попечения о ней, чтобы Кровью Своей освятить ее, чтобы, очистив банею крещения, «представить себе славной Церковью». Поэтому-то и излил Кровь, и принял Крест, чтобы и нам через это даровать освящение, и очистить нас банею возрождения, и прежде порабощенных и не способных иметь никакой свободы представить Себе славными, не имеющими ни пятна, ни порока, ни чего другого подобного.

18. Видишь, как (апостол), сказав: «Очистит и представит Себе славной Церковью, не имеющей ни пятна, ни порока», объяснил нам ту нечистоту, в которой она пребывала прежде. Те, кто уразумел всё это, вы, новые воины Христа, смотрите не на число своих пороков и не пересчитывайте избыток своих прегрешений, а лучше, размыслив точно, не сомневайтесь более, а, увидев великодушие Господа, преизобилие милости, величие дара, все, кто удостоился быть причисленными сюда, придите с великим благоразумием и явите перемену во всем вашем помышлении, отказавшись от всего, уже содеянного вами.

19. И поскольку вы знаете вполне, скольких и в каких обстоятельствах пребывающих принимает вас Господь, не требуя суда за совершенные проступки и не совершая розыска прегрешений, то сами предложите от самих себя ваше к Нему исповедание, подтверждая его не только речью, но и разумением. Ибо сказано: «Сердцем веруют к праведности, устами же исповедуют к спасению». Поэтому следует и разум надежно утвердить в благочестивой вере, а язык через это исповедание сделать проявлением этого разума.

20. Поскольку же основанием благочестия является вера, то побеседуем с вами немного и о ней, чтобы, заложив прочное основание, далее делать всё строение с надежностью. Ибо надлежит, чтобы причисленные к этому духовному воинству веровали в Бога всего сущего, Отца Господа нашего Иисуса Христа, первопричину всех вещей, невыразимого, непостижимого, Которого нельзя истолковать ни словом, ни разумом, создавшего все человеколюбием и благостью.

21. И в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Его Единородного, во всем подобного и равного Отцу и полное имеющего Отцу подобие, Единосущного и Познаваемого в собственной Ипостаси, неизреченно от Него произошедшего, Создателя выше всех времен и всех веков, в последние же времена нашего ради спасения принявшего зрак раба и ставшего человеком, и соединившегося с человеческой природой, и распятого, и в третий день воскресшего.

22. Ибо следует вам все это иметь отчетливо усвоенным вашим разумением, чтобы не подвергнуться козням дьявольским; но если дети Ария захотят сбить вас с толку, то знайте точно, что следует закрыть слух для их речей, отвечая им с дерзновением и доказывая, что Сын подобен по существу Отцу. Ибо Сам Он сказал: «Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет», и всячески показывает, что равную с Отцом имеет силу. Если же в другой раз Савелий захочет повредить ваши здравые взгляды, стирая различия между Ипостасями, то и для него закрой слух, возлюбленный, поясняя, что сущность Отца и Сына и Святого Духа одна, Ипостасей же три; ибо ни Отец не может быть назван Сыном, ни Сын — Отцом, ни Дух Святой — как-нибудь иначе, но каждый, в своей пребывая Ипостаси, равной обладает силой.

23. Следует также, чтобы прочно вошло в ваш разум и то, что и Дух Святой обладает тем же достоинством, о чем говорил ученикам и Христос: «Шедше, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа».

24. Видишь исповедание совершенное? Видишь учение, не имеющее никакой неясности? Пусть же не смутит тебя никто из тех, кто вносит изыскания из собственных рассуждений в догматы Церкви, желая помутить здравые и правые мнения. Но избе-

гай общения с таковыми, как вредоносных ядов. Ибо первые мучительнее последних: одни причиняют вред телу, другие же вредят самому спасению души. Поэтому надлежит с самого начала избегать таковых их рассуждений, особенно до тех пор, пока по прошествии времени не сможете, отвечая им правильно, свидетельством Божественного Писания, словно духовным оружием, заставить замолчать их бессовестный язык.

25. Хотим также дать вам столь же отчетливую ясность и о догматах Церкви, которые должны прочно войти в ваш разум. А так как проявившим столь великую веру надлежит отличаться и руководством собственного поведения, то необходимо и в этом наставить тех, кто должен удостоиться царского дара, чтобы вы смогли увидеть, что нет такого греха, который может победить человеколюбие Владыки. Ибо если кто и блудник, и прелюбодей, если и малодушен, если и мужеложник, если и распутник, если и лихоимец, если и корыстолюбец, если и пьяница, если и идолослужитель, то все равно столь велики сила дара и человеколюбие Господа, что Он истребляет всё это и ярче самих солнечных лучей освещает того, кто хотя бы проявил благоразумную волю.

26. Итак, постигнув умом преизобильный дар Человеколюбца Бога, приготовьте уже себя к воздержанию от злых и к совершению добрых деяний; ибо к этому и пророк наставляет, говоря: «Уклонись от зла и твори добро». И сам Христос, обращаясь ко всему роду человеческому, говорил: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго (буквально: ярмо) Мое на себя и научитесь от Меня тому, что Я кроток и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим».

27. Видите преизобилие благости? Видите великодушие призыва? «Приидите, — говорит, — ко Мне, все труждающиеся и обремененные». Человеколюбив призыв, несказанна благость. «Приидите ко Мне все» — не только правители, но и управляемые, не только богатые, но и бедные, не только свободные, но и рабы, не только мужи, но и жены, не только юноши, но и старцы, не только здоровые телом, но и изувеченные и с поврежденными членами, — все, — говорит Он, — приидите. Ибо таковы дары Господа: не знает Он разницы между рабом и свободным, между богатым и нищим, но вся эта неравность устраняется. «Приидите, все,— говорит,— труждающиеся и обремененные».

28. Видишь, кого призывает — погрязших в беззакониях, обремененных грехами, не способных исправиться, исполненных позора, лицемеров. И чего ради призывает? Не для того, чтобы требовать наказания и учредить розыск. Но для чего же? Чтобы успокоить от тяжести трудов, чтобы снять тяжкое бремя, ибо что еще может быть тяжелее греха? А грех, если даже и станем в тысячу раз бесчувственными или захотим спрятаться от мира, пробуждает в нас совесть, судию неподкупного, и она, постоянно поднимаясь против нас, вызывает в нас непрестанную скорбь, словно палач, терзающий и мучащий наш рассудок, и обличающий величину прегрешений. Тех, говорит Христос, кто ими отягощен, кто словно бременем каким согбен, тех успокою, даруя прощение грехов, только приидите ко Мне. Кто же настолько окаменел, кто настолько упорен, чтобы не подчиниться столь человеколюбивому зову?

29. Далее, поучая нас и о способе успокоения, Христос продолжил: «Возьмите иго Мое на себя». Войдите, говорит Он, под иго Мое. Но не бойтесь, услышав об ярме, ибо это не то иго, которое натирает шею и заставляет опускать голову,— это иго учит помышлять о горнем, воспитывает истинную любовь к премудрости. «Возьмите иго Мое на себя и научи́тесь»; только войдите под иго, и нау́читесь; научи́тесь, то есть обещайте послушание, чтобы могли вы научиться от Меня. Ведь не требую от нас ничего непосильного. Вы, рабы, подражайте Мне, господину, вы, будучи землей и прахом, ревностно подражайте вашему Создателю, Творцу неба и земли. «Научитесь от Меня тому, что Я кроток и смирен сердцем».

30. Видишь снисхождение Владыки? Видишь непостижимое человеколюбие? Не требует Он от нас чего-либо тяжкого или непосильного, ибо не говорит: «Научитесь от Меня тому, что

знамения являю, что мертвых воскрешаю, что чудеса совершаю», что Ему единственно по силам. Но чего же требует? «Научитесь от меня тому, что Я кроток и смирен сердцем, и обретете покой душам вашим». Видишь, сколь велика прибыль этого ига, сколь велика польза? Итак, тот, кто будет удостоен прийти под это иго и окажется способен научиться от Господа быть кротким и смиренным сердцем, доставит полный покой душе своей. Ибо это глава нашего спасения: обладающий таковой добродетелью может, и будучи связанным с телом, соперничать с бесплотными силами и ничего не иметь общего с настоящей жизнью.

31. Ибо подражающий Господу в кротости не станет ни гневаться, ни восставать на ближнего. И если ударит его кто-нибудь, спросит: «Если я сказал плохо, свидетельствуй о плохом, если же хорошо, зачем бьешь меня?» И если назовут его бесноватым, отвечает: «Во мне беса нет», и никакая напасть не сможет мучить его. Таковой презрит всякую славу настоящей жизни, и ничто из вещей видимых его не привлечет, ибо будет он в конечном счете обладать другими глазами. Ведь тот, кто сделался смирен сердцем, никогда уже не сможет завидовать благам ближнего. Таковой не станет грабить и обманывать, и не только не пожелает еще имущества, но и имеющееся у него отдаст, изъявив великое сочувствие о сородиче своем. Таковой не посягнет на брачные узы другого. Ибо пришедший под ярмо Христово и научившийся быть кротким и смиренным сердцем проявит всякую добродетель и последует по стопам Господа.

32. Итак, войдем под иго благое и возьмем бремя легкое, чтобы смогли мы и успокоение обрести. Пришедший под это иго должен забыть прежние обычаи жизни и проявить остроту глаз. «Ибо тот, кто взглянул на женщину,— говорит Писание,— с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем» (Мф. 5, 28); так что следует быть осторожным в своих зрительных чувствованиях, чтобы не произошла от них смерть. И не только в отношении глаз, но и в речи следует проявлять большую осторожность. Ибо сказано: «Многие пали под острием меча, но не столько, сколько пали из-за языка»; надо обуздывать и другие растущие страсти и приводить дух свой в состояние спокойствия, изгнать гнев, раздражение, злобу, вражду, клевету, неподобающие влечения, всякую необузданность,— словом, все плотские стремления, каковые есть прелюбодеяние, блуд, нечистота, распутство, идолослужение, волшебство травами, ссоры, зависть, пиры, увеселения.

33. Итак, все это надо отринуть и стараться снискать плод Духа, любовь, радость, мир великодушие, добросердечие, кротость, воздержание. Если таким образом очистим наше помышление, убежденные благочестивыми поучениями, то сможем уже приготовить себя к достойному принятию столь великого дара и к сбережению дарованных благ.

34. И пусть не будет у меня заботы о внешних украшениях и роскоши одежд, а все усердие пусть будет направлено на благообразие души, чтобы стала ярче красота ее. Пусть не будут нужны мне ни шёлковые одеяния, пряжа червей, ни золотые ожерелья. И учитель вселенной Павел, хорошо зная легкомыслие женской природы и поверхностность ума ее, не замедлил и об этом дать наставление. К чему говорю, что не отказался поучить об этом? Ибо, наставляя, говорит и о плетении волос и восклицает: «Не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою (пусть не украшают себя)», словно поучая: хочешь украсить себя, женщина, чтобы хвалили видящие тебя? Я тебе не только людей, сородичей твоих, но и Господа всех в похвалу и славу призову.

35. После того, как апостол отверг эти украшения, а именно плетение волос, золото, жемчуг и многоценное платье, давайте посмотрим, наконец, какое же украшение он ей дает. Ибо это убранство из золота и платьев, хотя и радует ненадолго одетую в него, со временем убывает. Почему говорю «убывает»? И до истребления временем оно возбуждает глаза завистников и подстрекает злодеев к похищению. Украшение же, которое дает тебе апостол, неодолимо, неистощимо, вечно, а потому и здесь пребывает с нами и вместе с нами уходит в жизнь

будущую и полную нам оставляет свободу.

36. Но необходимо послушать и сами апостольские речи; что же говорит он? «Но что подобает женам, призванным к благочестию,— так это украшать себя добрыми делами» (1 Тим. 2, 10). Достойно, говорит он, веди себя по обету, украшайся добрыми делами. Обет же — подражание творению добра; обещай почитать Бога, делай угодное Ему, дела добрые. Что же значит — делами добрыми? Все собрание добродетели, говорит апостол: презрение настоящей жизни, возжелание будущей, пренебрежение к имуществу, щедрость к бедным, снисходительность, кротость, любовь к премудрости, сохранение души в мире и покое, отсутствие стремления к славе жизни настоящей и устремленность взора к вышнему, непрестанная забота о жизни будущей и устремление к будущей славе.

37. Поскольку теперь речь моя обращена главным образом к женщинам, хочу и еще кое-что посоветовать им, а именно, чтобы, кроме прочего, отказались от вредной привычки красить лицо, словно они недостаточно получили при сотворении и потому хотят прибавить себе, нанося тем самым оскорбление Творцу. Ибо к чему ты это делаешь, женщина? Разве можешь что-нибудь добавить при помощи притираний и подкрашивания к природной красоте или изменить природное безобразие? И к природному не добавляешь ничего посредством этого, и красоту души губишь. Ибо эти пустые занятия есть признак внутренней праздности. Кроме того, весьма стяжаешь себе посредством этого будущий огонь, ты, прельщающая взоры юношей и возбуждающая глаза распущенных, делая их законченными прелюбодеями, и их падение на свою навлекаешь голову.

38. Итак, подобает и весьма полезно воздерживаться от этого — красить лицо; если же охваченные этой злой привычкой не захотят отказаться от нее, то хотя бы пусть не делают этого, приходя в молитвенный дом. Ибо чего ради, скажи мне, ты, пришедшая в церковь, ведешь себя таким образом? Ибо разве такой красоты требует Тот, к Кому приходишь, чтобы поклониться и исповедаться в грехах? Внутренней ищет Он красоты, совершения добрых дел, сострадания, скромности, покаяния, строгой веры. Ты же, оставившая все это, многих легкомысленных и в церкви стараешься сбить с толку. Скольких же это достойно ударов грома? К гавани пристанешь — и кораблекрушение себе устроишь; к врачу придешь исцелять язвы — и уйдешь, приобретя еще бóльшие. И какое же тебе, наконец, будет прощение? Но если прежде некоторые были столь беззаботны о своем спасении, то ныне пусть послушаются необходимости спастись от этой скверны; ибо если запретил апостол одеваться в многоценное платье, то тем более это относится к притираниям и румянам.

39. Теперь же призываю и мужчин, и женщин всячески избегать прорицаний и гаданий; ибо они есть обычай эллинов и пустая болтовня тех, кто еще охвачен суеверием, а именно: беспокоиться попусту от крика вóрона, мышиной возни и скрипа бревна, принимать с удовольствием встречи с постыдно живущими, встреч же с живущими в страхе Божием и в благочестии избегать, как причины множества бед. Посмотри, какие козни дьявола: ведь он не только хочет, чтобы мы лишились добродетели и впали в порок, но и старается вселить в нас ненависть, чтобы отвратить от нас тех, кто следует добродетели. И, опять-таки, не только хочет, чтобы мы обратились к злу, но и старается заставить нас быть расположенными к нему, настраивая нас, чтобы мы принимали его с удовольствием.

40. Поймите, что это не мелочи и не случайности, но что этого вполне достаточно, чтобы поразить душу унынием и ввести ее в самую бездну зла. Ибо таков, таков злого демона умысел, чтобы и через малое строить козни. Но вы, новые воины Христа, мужи и жены, ибо это воинство Христово не знает различия в природе, истребите уже всю привычку, поскольку вы собираетесь принять Царя вселенной, очистите таким образом ваш дух, чтобы никакая грязь не затемнила ваших помышлений.

41. Но если кто-либо имеет врага, то пусть примирится с ним, памятуя

о том, что́ тот должен получить от Господа, обремененный столькими прегрешениями, и пусть простит ближнему неправоту его к себе. Ибо сказано: «Пусть никто не замышляет зла ближнему своему в сердце своем». Если же кто имеет долговые расписки и [документы на] рост процентов, то пусть разорвет их. Ибо сказано: «Договор несправедливый уничтожь». Одним словом, тот, кто сделает это первый, пусть покажет прощение от себя, чтобы с великим избытком самому получить его от Господа.

42. И прежде всего приучайтесь к тому, чтобы ваша речь была свободна от клятв; не говорю: от ложных клятв, но от клятв вообще, данных необдуманно и попусту и во зло поклявшимся. «Ибо сказано,— говорит Господь,— не давай ложной клятвы. Я же говорю вам: не клянитесь вовсе». Услышав «не клянитесь вовсе», уже более не пустословь о том, что предписано Господом, но повинуйся Предписавшему и всячески очищай свой дух.

43. И не помышляй более о конных ристалищах, о зрелищах нечестивых театров, ибо это воспламенительные средства к разврату, а также о диких развлечениях боями зверей. Ибо каково, скажи мне, удовольствие видеть подобного тебе и одной с тобой природы соучастника, растерзаемого хищными зверьми? Неужели ты не страшишься и не дрожишь, что удар молнии, обрушившись сверху, сожжет твою голову? Ведь ты, так сказать, оттачиваешь зубы зверя, свою же участь сам ты испускаемыми тобой криками превращаешь в убийство, если не рукой, так языком.

44. Поэтому умоляю вас: не будьте, не будьте столь легкомысленны, думая о своем спасении. Подумай о достоинстве твоем и усовестись, ведь если и кто другой много думает о достоинстве человека и удерживается от того, чтобы не нанести своему достоинству ущерба, то ты, кому предстоит обладать столь высоким достоинством христианина, ужели не должен становиться достойным уважения? Ибо достоинство твое столь велико, что и в этом веке пребывает с тобой, и последует за тобой в будущую жизнь. В чем же это достоинство? В том, что ты отныне называешься христианин благодаря человеколюбию Бога, и притом верный. Вот уже и не одно достоинство, а два; намереваешься вскоре облечься в Христа, и подобает тебе во всем мыслить и вести себя так, словно Он всюду рядом с тобой.

45. Разве ты не видишь, что те, кто занимается делами государства, если одеты в платье, подобное царскому, весьма гордятся этим и думают из-за этого больших удостоиться почестей и наслаждаются пышной свитой? Если же они, имея лишь по одежде желаемое ими положение, хотят из-за этого почтения, то насколько же больше [заслуживаешь этого] ты, намеревающийся облечься в самого Христа. Ибо сказано: «Буду обитать среди вас и ходить между вами и буду вашим Богом».

46. Итак, бегите от всех этих злых обольщений дьявола, и пусть ничто не будет для вас предпочтительнее посещения церкви. И после воздержания от пищи и воздержания от зол пусть многое будет у вас старание о добродетели; и всякое время дня распределим: одно — для молитвы и исповеди, другое — для чтения и покаяния души, и пусть вся ваша ревность будет о духовном, так же, как наши с вами беседы. Великая нужна осторожность, чтобы не быть пойманными в силки зла. Ибо если и за праздное слово взыскивается с нас, то намного больше — за неуместную болтовню, за житейские разговоры.

47. Итак, если будете думать таким образом и усердствовать о здоровье души вашей, то и Бога приобретете в полное благоволение, и сами вку́сите полной свободы, и мы с полной готовностью сделаем для вас наставления и о дальнейшем, видя, что бросаем эти духовные семена в слух благожелательный, словно в пашню тучную и плодородную. Да сподобитесь и вы изобильных даров от Бога и мы — человеколюбия, благодатию и щедротами Единородного Его Сына, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.

++++++++

Профессор Московской духовной академии М. Д. Муретов и его труды по Четвероевангелию

Известный ученый-богослов профессор Митрофан Димитриевич Муретов принадлежит к числу славных деятелей Московской духовной академии. Биографические сведения о Митрофане Димитриевиче мы узнаем в основном из статьи, посвященной памяти почившего: «Профессор Митрофан Димитриевич Муретов» († 11 марта 1917 г.) [1]. Эти небольшие сведения о знаменитом профессоре частично восполняются «Воспоминаниями студента...» [2], самого Митрофана Димитриевича, начинающимися, к сожалению, с поступления его в Московскую духовную академию.

Известно, что Митрофан Димитриевич Муретов родился 11 августа 1850 года в семье священника Рязанской епархии (впоследствии скончавшегося иеромонахом и духовником Московского Даниилова монастыря).

Вспоминая свое детство, Митрофан Димитриевич называл себя «деревенщиной полунищенской, полукрестьянской». Окончив Скопинское духовное училище, он поступил в Рязанскую духовную семинарию.

Способности к занятиям и одаренность будущего ученого были замечены еще в семинарии. Так, при реорганизации риторского двухгодичного класса на два (лучший и худший) он был оставлен в худшем для образования своих товарищей.

В семинарии Митрофан Димитриевич прекрасно усвоил догматику (это был его любимый предмет), был «достаточно напрактикован» по немецкому и другим языкам, почти весь учебник Светлина по Логике знал наизусть.

В 1873 году, сразу после окончания Рязанской семинарии, он поступает в Московскую духовную академию. В списке студентов, поступивших на первый курс, первым числился Митрофан Муретов.

В студенческие годы он всецело отдавался научным занятиям, с увлечением работал над сочинениями. С особой любовью Митрофан Димитриевич вспоминал о сочинениях на философские темы. Однако на третьем курсе он избрал тему для кандидатской работы не чисто философскую, а по кафедре Священного Писания Нового Завета [3].

К августу 1876 года (ему дали отсрочку) он написал огромное сочинение, состоящее из трех обширных частей, на тему «Учение Филона Александрийского о Логосе в его отношении к христианству в связи с предшествовавшим развитием идеи Логоса». Кандидатское сочинение было оценено высшим балом 5+ и представлено на соискание премии в 200 рублей из процентов с капитала протоиерея А. Невоструева.

На четвертом курсе Митрофан Димитриевич избирает своим специальным предметом греческий язык («как наиболее богословский») с дополнительным богословским предметом Священного Писания Ветхого и Нового Завета [4].

В Новом Завете Митрофан Димитриевич исследовал Евангелие и Послания апостола Иоанна, а в Ветхом Завете — книгу Премудрости Соломоновой. Эти темы вошли в его магистерскую диссертацию [5].

В 1877 году Митрофан Димитриевич окончил богословское отделение Академии первым студентом и был назначен преподавателем греческого языка в Тамбовскую духовную семинарию. Однако вдали от Академии он пробыл лишь несколько месяцев: 27 сентября того же 1877 года был переведен преподавателем греческого языка и Священного Писания в Вифанскую духовную семинарию.

28 октября 1878 года Совет Московской духовной академии избрал Митрофана Димитриевича приват-доцентом по кафедре Священного Писания Нового Завета. С этого года начинается академическая служба М. Д. Муретова. С 1884 года он уже числится «исправляющим должность доцента». В 1885 году была закончена магистерская диссертация «Учение о Логосе у Филона Александрийского в связи с предшествовавшим историческим развитием идеи Логоса в греческой философии и иудейской теософии», за которую 16 июня 1885 года М. Д. Муретов был удостоен степени магистра богословия и утвержден в должности доцента Академии. Через шесть лет (в 1891 году) появилась его докторская диссертация «Ветхозаветный храм. Ч. I. Внешний вид храма». 10 апреля 1893 года М. Д. Муретов был утвержден в степени доктора, а 1 мая ему было присвоено звание ординарного профессора.

15 декабря 1903 года исполнилось 25 лет научной работы М. Д. Муретова в Академии. В связи с этой датой он был утвержден в звании заслуженного ординарного профессора Академии.

В 1910 году, когда новый устав Академий ограничил срок профессорской службы тридцатью годами, Митрофан Димитриевич вышел в отставку. Однако особое ходатайство Академии позволило ему продолжать читать лекции, участвовать в заседаниях академического Совета и исполнять различные его поручения. Своей сверхштатной профессорской службы М. Д. Муретов не оставлял до самого конца жизни.

Кроме преподавания Священного Писания Нового Завета, с 1885 года по 1893 год Митрофан Димитриевич читал лекции по французскому языку, а с 1900 по 1902 год — по греческому.

С 1906 года по 1909 год Митрофан Димитриевич состоял членом академического правления. В 1906 году он был избран инспектором Академии, но спустя год, согласно прошению, был освобожден от этой должности. К концу жизни М. Д. Муретов состоял почетным членом всех Духовных академий Русской Православной Церкви.

11 марта 1917 года Митрофан Димитриевич скончался.

Скромна была жизнь почившего профессора, скромна была и его кончина. «Скромность почившего, — пишет архимандрит Иларион, — связала молчанием уста всех, желавших сказать посильное слово любви при гробе своего любимого учителя» [1, с. 168]. Без особой торжественности, без венков и речей Митрофан Димитриевич Муретов был похоронен близ Академии, которой он верно служил всю свою жизнь. Такова несложная биография знаменитого ученого, профессора высшей духовной школы. «Она не сложна, — говорит архимандрит Иларион,— потому что ее ничем не хотел осложнять сам почивший» [1, с. 150].

М. Д. Муретов был человеком науки, и жизнь его была непрерывным научным подвигом. В Академии он продуктивно трудился более 38 лет.

Избрав еще на студенческой скамье предметом своих исследований Священное Писание Нового Завета, М. Д. Муретов посвятил ему всю жизнь.

Имея редкую филологическую подготовку, а также способность к кропотливой и напряженной работе, Митрофан Димитриевич оставил богатое литературное наследие, центральное место в котором занимают экзегетические статьи, которые по праву создали ему «славу первого... русского новозаветного экзегета» [6]. «Описуемое и ограниченное по букве и истории, — пишет Митрофан Димитриевич, — Слово Божие неописуемо и безгранично по духовно-созерцательной стороне, как неописуем и безграничен по существу Своему изрекший его Бог» [7]. Слово Божие, по мысли М. Д. Муретова, должно быть изъясняемо и исследуемо по Христу, то есть под руководством идеи Богочеловечества. Идею Богочеловечества он считал главным предметом Новозаветного Богословия, и она пронизывает почти все его труды, особенно труды по Четвероевангелию.

Так, в своей статье «Четвероевангелие» (Предисловие) [8], сравнивая канонические Евангелия и обращаясь к идейной их стороне, он устанавливает отличие Евангелий от Матфея и Иоанна, написанных апостолами-очевидцами, от Евангелий от Марка и Луки, написанных апостолами-неочевидцами. Исследователь отмечает, что Евангелия от Матфея и Иоанна более едины по содержанию, более четки идейно и более последовательны. Эти Евангелия «носят печать идейного прагматизма, отличаются более богословским характером и заметно отражают в себе личность своих составителей, их чаяния и идеалы» [8, с. 24].

Евангелист Матфей — апостол из двенадцати, очевидец Иисуса Христа, видит в Евангелии книгу бытия Иисуса Христа, то есть Спасителя-Мессии, как истинного Сына Давидова, Сына Авраамова, воплотившего в Себе нравственно-мессианский идеал, прообразы и предначертания которого даны были в Аврааме (вера и послушание Богу) и Давиде (кротость, любовь к Богу, правдолюбие), как и во всем Ветхом Завете. Поэтому святой евангелист Матфей, зная всё о жизни и учении Господа, сообщает только то, что служило к раскрытию идеи нравственно-мессианского достоинства Спасителя.

Еще бóльшим единством главной мысли или идеи, — отмечает М. Д. Муретов, — при еще большей последовательности и стройности раскрытия её отличается Евангелие Иоанна [8, с. 4]. Святой евангелист Иоанн — друг и наперсник Христов созерцает во Христе и идеал Богочеловека. Он берет Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия, в связи не только с историей всего человечества и всего мира, но и с внутренней жизнью Самого Божества, находит в Евангельской истории средоточие всех историй, их цель и идею. Из многого, что сотворил Иисус, святой евангелист Иоанн Богослов записал не всё, но только то, что, по богодухновенной мысли Евангелиста, служит к утверждению животворной веры человечества в Иисуса как Спасителя-Христа, Сына Божественной Любви и Слова Божественного Разума, в Коем жизнь, свет и истина для людей [8, с. 19].

Евангелия же от Марка и Луки отличаются большей полнотой и подробностью изложения некоторых (евангелист Марк) или многих (евангелист Лука) сведений из Евангельской истории. У Евангелистов-неочевидцев идея мессианско-богочеловеческого достоинства Спасителя следует из Евангельской истории и в ней открывается, тогда как у Евангелистов-очевидцев сама Евангельская история следует и освещается из идеи нравственно-мессианского и Богочеловеческого достоинства Спасителя.

Влечение к идеологии Священного Писания заметно и в другом труде М. Д. Муретова — «Евангелии по Матфею» [8, с. 37—96]. В этом истолковательном обозрении Евангелия автор не дает постишного комментария, он прослеживает лишь основные идеи Евангелия. В начале своего исследования М. Д. Муретов

дает краткие сведения о святом евангелисте Матфее, причем в этих кратких исагогических сведениях он показывает его мытарем, каким он был до призвания. И это не случайно. Митрофан Димитриевич хочет показать, что именно мытарь, а не фарисей с искаженным понятием о Мессии мог увидеть «в Евангелии книгу бытия Иисуса-Спасителя, Христа... как истинного Сына Давидова, Сына Авраамова, вполне и всесовершенно осуществившего в Себе те нравственно-религиозные идеалы... (которых) частными предносителями и несовершенными предначертаниями были Авраам и Давид — предки Господа по плоти и прообразы Его по духу» [8, с. 43—44]. Коснувшись кратко повествования Евангелиста о истории рождения и детства Господа, М. Д. Муретов показывает, что святой евангелист Матфей при этом рассказывает о таких событиях и так, «что Новорожденный является в них Царем царей и народов», царственное величие Которого состояло «не во внешне-чувственной помпе мессианских чаяний фарисеизма, а в уничижении Еммануила» [8, с. 48].

Далее очень сжато (всего на 40 печатных страницах) Митрофан Димитриевич дает истолкование всей Нагорной беседы Господа. Но эти 40 страниц, как справедливо замечает архимандрит Иларион, «по богатству идейного содержания и по возвышенности его стоят многих и стоят несравненно выше многих подобных комментариев» [1, с. 158]. В положениях V главы «Евангелия по Матфею» М. Д. Муретов видел нравственные идеалы облагодатствованной христианской личности, а не внешне действующие заповеди, нормирующие те или иные стороны человеческой жизни, как это было в Ветхом Завете. «Подвиг достижения человеком правды Божией, — пишет Митрофан Димитриевич, — не требует никакой внешней награды и в себе самом заключает, не сравнимое ни с какою наградою, самоблаженство удовлетворения врожденной, наивышей и самой сильной потребности богоподобного духа человеческого» [8, с. 60]. Этим самым М. Д. Муретов указывает в Евангелии идею тождества добродетели и блаженства, которая положена в основу наших лучших трудов по вопросам православного учения, в отличие от учения западных богословов. Далее, раскрывая вторую часть Нагорной беседы (Мф. 5, 17—48), М. Д. Муретов дает глубоко-идейное и стройное решение с евангельской точки зрения сложных вопросов о войне, клятве, присяге [8, с. 68—69] и т. д.

В работе «Евангелие по Матфею» М. Д. Муретов раскрыл пророческое служение Господа. Обзору же той части Евангелия, в которой преимущественно показано царское служение Спасителя, должна была быть посвящена другая статья — «Христос как носитель немощей и болезней человеческих» [8, с. 96—141]. В план этой работы входило... проследить идейное содержание царственно-мессианского служения Господа в изложении святого евангелиста Матфея и указать частные стороны идеи Царства Христова; на основании экзегетического анализа дать общее и систематическое обозрение Евангельского учения о Царстве Божием [8, с. 96]. К сожалению, эта работа осталась неоконченной. В статье «Христос как носитель немощей и болезней человеческих» разобрана лишь 8-я глава Евангелия от Матфея, где он освещает чудеса Господа: исцеление прокаженного, исцеление отрока капернаумского сотника, исцеление тещи Симона Петра. Здесь же М. Д. Муретов дает специальное, не входящее в план работы исследование 17-го стиха этой главы о пророчестве Исаии о Рабе Божием [9].

М. Д. Муретов не оставил после себя систематического труда по Четвероевангелию. Он работал, как отмечает архимандрит Иларион, больше по увлечению. М. Д. Муретов считал имеющими научное значение только те труды по Священному Писанию, которые ставят новые вопросы, оригинально трактуют и своеобразно освещают предмет исследования или систематизируют уже полученные результаты, дополняют или поправляют их. Много трудов у Митрофана Димитриевича посвящено исследованию какого-либо отдельного вопроса. К счастью для нас, вопросов, интересующих М. Д. Муретова по Священному Писанию, оказалось немало, и всем им дано прекрасное освещение.

К таким трудам следует отнести «Родословие Христа» [10]. В этом экзегетическом исследовании Евангельского текста (Мф. 1, 1—17; Лк. 3, 23—38), обладающем большим и ценным подстрочным материалом, М. Д. Муретов ставил задачу, во-первых, уяснить то нравственно-религиозное значение, какое имело для Евангелиста, а потому и для нас должно иметь, «как каждое слово Евангельское вообще, так и... перечисление предков Господа в частности»; во-вторых, раскрыть, что «родословие Христа, как и все Лицо Богочеловека-Спасителя... — действительность и история» [10, с. 3].

Решение этой задачи М. Д. Муретов дает на 140 страницах печатного текста, причем перечень родословных имен у Митрофана Димитриевича обращается к истории Мессии в связи с историей мессианского народа. Богословское освещение вопроса сочетается здесь со специально научным исследованием.

Интересует М. Д. Муретова и год рождения Господа нашего Иисуса Христа, так как прямого ответа на этот вопрос нет ни в Новом Завете, ни в других исторических памятниках. Этой проблеме он посвящает две статьи: «Звезда волхвов» [11] и «В каком году родился Господь наш Иисус Христос?» [12]. В первой статье автор устанавливает, что звезда, о которой повествует святой евангелист Матфей (2, 1—18), явилась волхвам в 747 году от основания Рима.

Во второй статье М. Д. Муретов определяет год смерти Ирода, после которого не могло произойти Рождества Христова: это 750 год от основания Рима. На основании тщательных изысканий автор дает несколько приблизительных сроков рождения Господа: 21 июня—21 августа 748 года от основания Рима; 5 декабря 748—5 февраля 749 года; 22 мая — 22 июля 749 года; 6 ноября 749 — 6 января 750 года; 22 апреля — 22 июня 750 года; 7 октября —7 декабря 750 года [12, с. 311].

Принимая во внимание церковное предание, на основании которого Рождество Христово

празднуется 25 декабря, и подтвердив это научно-хронологическими данными, он приходит к окончательному результату: Рождество Христово приходится на 25 декабря 749 года от основания Рима. Это «с поразительной точностью соответствует принятому нашей Церковью... обычаю праздновать Благовещение Пресвятой Деве 25 марта, а Рождество Христово — 25 декабря» [12, с. 565—653].

В статье «Народоперепись в эпоху рождения Господа» (Лк. 2, 1—7) [13, с. 314] М. Д. Муретов опровергает доводы критики, подвергавшей сомнению Евангельское повествование о рождении Господа в то время, когда «изыде повеление от кесаря Августа написати всю вселенную» (Лк. 2, 1). На основании тщательных изысканий он доказывает, что Август, стремясь ввести однообразную систему податей во всей Римской империи, совершал несколько цензов; что Квириний правил Сириею два раза и что переписи в Палестине он делал дважды: первую, о которой упоминает святой евангелист Лука, — в год Рождества Христова и вторую — в 760 году от основания Рима, то есть после смерти Ирода.

В статье «Господь Иисус Христос был ли свержен со скалы назаретянами?» [13] М. Д. Муретов дает экзегетический анализ 29-го и 30-го стихов IV главы Евангелия от Луки. После тщательных изысканий Митрофан Димитриевич приходит к следующему выводу: «Экзегетически вполне законно и естественно понимать выражения Лк. 4, 29 в смысле действительного свержения Господа со скалы назаретянами, как толкуют данное место сирские писатели — Афраат и святой Ефрем» [14, с. 104]. Однако автор не исключает возможности толкования этого места в смысле неосуществившегося намерения назаретян, как понимали это святой Амвросий Медиоланский и святой Кирилл Александрийский.

Три статьи М. Д. Муретова — «К вопросу о происхождении и взаимном отношении синоптических Евангелий» [15], «Вопрос Крестителя и ответ Господа» [16] и «Новооткрытый фрагмент из мнимого первоевангелия» [17] — посвящены так называемой синоптической проблеме. Вопрос о синоптической проблеме, не имеющий твердой научной основы, не принадлежал к числу излюбленных тем Митрофана Димитриевича. Однако этот вопрос был в то время животрепещущим, составляющим «главный центр богословско-экзегетической науки» [18], и им он обязан был заниматься, как и всякий современный экзегет, если он, по выражению самого Митрофана Димитриевича, «только желает стоять на уровне современной науки» [18].

«Гипотеза устного предания, — писал М. Д. Муретов, — отворяет дверь мифу в наши Евангелия. Теория первозаписей благоприятствует субъективному произволу экзегета, давая ему возможность по личному вкусу распоряжаться Евангельским материалом: одно признавать подлинным, другое — апокрифическим» [19]. В статье «К вопросу о происхождении и взаимном отношении синоптических Евангелий» М. Д. Муретов решительно отверг эти гипотезы, убедительно показав их несостоятельность. Теория первоевангелия, по заключению автора, «законно должна уступить свое место теории взаимного пользования, как опирающейся на более твердые научно-объективные данные, как более простой и делу более сообразной» [20]. В статье «Вопрос Крестителя и ответ Господа» М. Д. Муретов подтверждает свой взгляд о взаимном пользовании Евангелистов, сравнивая Евангельское повествование о послании Иоанном Крестителем из темницы своих учеников к Господу с вопросом: «Ты ли еси грядый, или иного чаем?» (Мф. 11, 3), по евангелистам Матфею (11, 2—19) и Луке (7, 18—35). «В виду... изменений (установленных при сравнении) Матфеева текста у Луки, — пишет Митрофан Димитриевич, — при буквальном сходстве обоих евангелистов даже в своеобразных и редких выражениях (σὺ εἶ ὁ Ἐρχόμενος, προσδοκῶμεν и др.), мы должны признать, по крайней мере в данном случае, несомненно литературную зависимость нашего третьего Евангелия от первого» [16, с. 404]. Но этот вопрос Митрофан Димитриевич решает в предисловии к своей статье, и то как бы вынужденно [16, с. 404], далее же он дает глубокий анализ Евангельского рассказа, разделив его на две части: вопрос Крестителя и ответ Господа.

Взгляд западных ученых на происхождение синоптических Евангелий из первоначальных записей М. Д. Муретов решительно опровергает и в статье «Новооткрытый фрагмент из мнимого первоевангелия». В доказательство своей теории немецкие ученые ссылались на новооткрытый в Файюмском архиве отрывок Евангельского текста, параллельный Мф. 26, 30—34 и Мк. 14, 26—30.

Рассмотрев предложенную Биккелем реставрацию отрывка и найдя её неверной, М. Д. Муретов предлагает свою и показывает, что текст найденного отрывка есть лишь позднейшая греческая, и притом популярная обработка канонического текста Евангелия от Марка.

К числу важных вопросов того времени относился и вопрос о подлинности речей Господа, помещенных в четвертом Евангелии. В западной литературе подлинность этих речей оспаривалась даже теми, которые признавали Евангелие от Иоанна подлинным.

В статье «Подлинность бесед и речей Господа в четвертом Евангелии» [21] Митрофан Димитриевич опровергает доводы критики и объясняет спекулятивно-мистический и богословско-догматический характер речей Господа в Евангелии от Иоанна (в отличие от популярного и нравственно-практического характера их у Евангелистов-синоптиков) индивидуальными особенностями Евангелиста. В заключение М. Д. Муретов обращает внимание на то, что святой Иоанн Богослов тщательно дифференцирует свои собственные выражения и идеи от тех, которые он слышал от своего Учителя. Например, он объясняет некоторые неясности в речи Господа, чего не могло бы быть, заключает автор, если бы святой Иоанн свободно излагал речи Господа. «Сделанное нами замечание о слове «Логос», — пишет М. Д. Муретов, — как и все другие, прежде изложенные, принудительно заставляют нас заключить, что при изложении речей Господа Иоанн строго различал доподлинные слова и изречения Иисуса от своих собственных понятий и терминов» [21, с. 282].

В статье «Иуда предатель», напечатанной в 1883 году в журнале «Православное обозрение» [16, с. 37—82], М. Д. Муретов дает обстоятельную характеристику Иуды Искариота. Корни мотивов, побудивших одного из двенадцати предать Божественного Учителя [22], он ищет в глубинах души Иуды. «Надобно отдать должную честь г-ну Муретову, — пишет Ив. Палимпсестов в своем отзыве «По поводу статьи М. Д. Муретова «Иуда предатель»»,— он имеет дар проникать в самые тонкие изгибы души человеческой и умеет из нескольких слов евангельской истории пролить такой свет на историю предания, что она, эта история, становится совершенно ясною, делом вполне логическим» [16, с. 550—558]. Впоследствии Митрофан Димитриевич эту работу расширил, и она вылилась в обширное исследование со многими специальными экскурсами и приложениями. В этом труде Митрофан Димитриевич даёт «оригинальное идейно-богословское освещение всей истории последних дней земной жизни Господа с предательством Иуды в центре» [1, с. 157].

Есть прекрасная статья у М. Д. Муретова и о крестной смерти Господа под названием «Действительность смерти Господа нашего Иисуса Христа» [23]. В ней Митрофан Димитриевич объединяет все основания, которые в разное время высказывались рационалистами (Павлюсем, Шлейермахером, Бунзенем и др.), против действительности смерти Иисуса Христа. Он показывает полную несостоятельность рационалистической критики в научно-историческом отношении и доказывает возможность для безгрешного Богочеловека действительной, полной смерти с библейско-догматической точки зрения.

Считая, что всякое исследование вопросов христианского вероучения в Православном Богословии «никогда не должно быть только критико-экзегетическим, как у протестантов, но всегда должно иметь и догматический характер» [24], М. Д. Муретов свои научные исследования строил под руководством богословской идеи. «Благо, Богочеловек и Вечная Жизнь, — говорил Митрофан Димитриевич, — вот начало, середина и конец Новозаветного Богословия» [25]. Устремленность мысли в высокую сферу богословской созерцательности делает его труды особенно значимыми в экзегетической литературе.

Среди научных заслуг М. Д. Муретова особо должна быть отмечена его переводческая деятельность. Более 20 лет он непрерывно занимался переводом святоотеческих творений на русский язык. Он был неизменным и авторитетным редактором тех переводов, которые печатались при Академии, в последние же 15 лет всё дело академических переводов лежало на нем одном.

По широте и искренности взглядов автора, насыщенности трудов богословским содержанием, глубине анализа и научной обоснованности исследования М. Д. Муретова являются капитальным вкладом в Православную Богословскую науку. Они и по сей день не потеряли своего научного значения и являются необходимым руководством в изучении Священного Писания Нового Завета.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Богословский вестник», 1918 г., III—V, с. 145—168. Эта статья принадлежит архимандриту Илариону (в журнале она помещена без подписи). См. Отчет о состоянии Московской духовной академии в 1917/18 учебном году, с. 14 (приложение к тому же журналу).

[2] Проф. М. Д. Муретов. **Из воспоминаний студента Московской Духовной Академии XXXII курса** (1873—1877). «Богословский вестник», 1914 г., октябрь — ноябрь, с. 646—676; 1915 г., октябрь — ноябрь — декабрь, с. 700—784; 1916 г., октябрь — ноябрь — декабрь, с. 582—612.

[3] Во времена Митрофана Димитриевича по уставу, введенному в 1872 году, кандидатская работа писалась на третьем курсе. Четвертый курс считался специальным, т. е. каждый студент работал только над тем предметом, по которому он специализировался. Отсутствие обязательных лекций, сочинений и экзаменов давало студенту возможность самостоятельно работать над излюбленным предметом. Но это нововведение в Академии не привилось, и в 1884 году новым уставом оно было отменено. (См. «Богословский вестник», 1916, с. 764).

[4] Дополнительный богословский предмет был обязательным для светских групп, к таким относилась и группа VIII, в которой был Митрофан Димитриевич. Дополнительных предметов не полагалось лишь для специальных групп церковно-богословских дисциплин (там же, с. 764).

[5] Магистерская диссертация заключалась в разработке третьей части кандидатского сочинения, а именно: **«Логологии Филона по сравнению с Иоанново-христианским учением с точек зрения филоновского Логоса как имманентно-безличного Божества, как тварно-личного посредника, как средней Богочеловеческой природы и как Первосвященника — Спасителя мира»**. К ней были разработаны и присоединены две главы второй части сочинения — **«Логос как средняя между Богом и человеком природа (Богочеловек)» и «Логос как Первосвященник мира (Спаситель)»**. «Богословский вестник», 1915, т. 3, с. 760.

[6] **«Чтения в Обществе любителей духовного просвещения»**, М., 1891 г., ноябрь — декабрь. Библиография, с. 434—444. Новое исследование о Ветхозаветном храме.

[7] М. Муретов. **Новый Завет как предмет Православно-богословского изучения** (Сборник статей, принадлежащих бывшим и настоящим членам академической корпорации, в память столетия Московской духовной академии, ч. 2. Сергиев Посад, 1915, с. 664).

[8] «Богословский вестник», 1899 г., февраль, с. 155—191. Отдельный оттиск из №№ «Богословского вестника» за 1899 и 1900 гг. Типография Святой Троицко-Сергиевой Лавры, 1900 г. «Четвероевангелие. Евангелие по Матфею. Христос как носитель немощей и болезней человеческих».

[9] Это исследование о пророчестве Исаии о Рабе Божием впоследствии М. Д. Муретовым было расширено. См. «Богословский вестник», 1917, с. 363. «Раб Божий».

[10] М. Муретов. **Родословие Христа**. Москва, 1904.

[11] «Православное обозрение», 1884, май — июнь, с. 282—323.

[12] «Прибавления к Творениям святых отцов». М., 1885, ч. 35, с. 269—314.

[13] «Богословский вестник», 1897, апрель, с. 92—105.

[14] Там же, с. 104.

[15] «Прибавления к Творениям святых отцов» за 1881 г., М., 1881, ч. 27, с. 205—241.

[16] «Православное обозрение», 1883, т. 3, ноябрь, с. 402—432.

[17] «Прибавления к Творениям святых отцов». М., 1887, ч. 39, с. 94—133, или М. Муретов. Новооткрытый фрагмент из мнимого первоевангелия. Москва, 1887.

[18] М. Муретов. Вопрос Крестителя и ответ Господа. «Православное обозрение», 1883, т. 3, ноябрь, с. 404.

[19] М. Муретов. Вопрос Крестителя и ответ Господа. «Православное обозрение», 1883, т. 3, ноябрь, с. 404. (См. подстрочн. примеч.)

[20] «Прибавления к Творениям святых отцов», 1881, указ. статья и издание, с. 241.

[21] «Православное обозрение», 1881, т. 3, с. 33—72; 251—282.

[22] Этот вопрос в экзегетической литературе является довольно спорным.

[23] «Православное обозрение», 1881, т. 1, апрель, с. 667—698.

[24] Отзыв доцента М. Муретова на сочинение Н. Виноградова «О конечных судьбах мира и человека», критико-экзегетическое исследование, М., 1887. (Журналы Совета МДА за 1887 г., с. 319.)

[25] М. Муретов. Новый Завет как предмет православно-богословского изучения («Сборник статей в память столетия МДА». Сергиев Посад, 1915, ч. 2, с. 665).

СПИСОК ДРУГИХ ТРУДОВ профессора М. Д. МУРЕТОВА

1. Евангелие. «Православное обозрение», 1890, с. 195—228.

2. **«Экзегеты-филологи и Шлейермахер»**. «Богословский вестник», 1892, VIII, с. 141—170.

3. **«Герменевтическая теория Канта»**. «Богословский вестник», 1892, VII, с. 58—76.

4. **«Гегельянство, новая Ортодоксия и предшественники Штрауса»**. «Богословский вестник», 1892, IX, с. 319—360.

5. **«О предположенной справе славяно-русского текста Нового Завета»**, «Богословский вестник», 1892, X, с. 122—135.

6. **«Критика и критиканство»**. (Заметки на отзыв о моей книге, помещенный в «Богословском вестнике», 1892, X.), Сергиев Посад, 1892 г.

7. **«Протестантское богословие до появления Штраусовой «Жизни Иисуса»»**, Сергиев Посад, 1894. См. также «Богословский вестник», 1892—1894 гг.

8. **«Труды святого Ефрема Сирина по толкованию Священного Писания Ветхого и Нового Завета»**, Сергиев Посад, 1895.

9. **«Апокрифическая переписка апостола Павла с Коринфянами»**, М., 1896 г. См. также «Богословский вестник», 1896, VII, с. 1—16, 365—390, VIII, 1—28, 113—154.

10. **«Христианин без Христа»**, М., 1897.

11. **«Господь Иисус Христос был ли свержен со скалы Назаретянами?»** «Богословский вестник», 1897, IV, с. 92—105.

12. «Древнеславянское Евангелие от Марка. Поправки, дополнения и замечания к трудам проф. Г. А. Воскресенского о древнеславянском тексте «Евангелия от Марка»», Сергиев Посад, 1897.

13. «Славяно-русский перевод Нового Завета в труде, по преданию, усвояемом святителю Алексию с точек зрения церковно-практической и научно-богословской», Сергиев Посад, 1898 г. См. также «Богословский вестник», 1897—1898 гг.

14. **«Чудовская рукопись Нового Завета принадлежит ли святителю Алексию, митрополиту Московскому?»**. «Богословский вестник», 1898, I, с. 1—25.

15. **«Святого Кирилла Александрийского толкование на пророка Малахию»**, Сергиев Посад, 1898.

16. **«К толкованию текста: «Творяй ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный»»**. (Пс. 103, 4, Евр. 1, 7). Троице-Сергиева Лавра, 1902.

17. **«К критике свидетельства Иосифа Флавия о Христе»**, «Богословский вестник», 1903, I, с. 77—87.

18. **Новозаветная песнь любви сравнительно с «Пиром» Платона и «Песнью Песней»**, Сергиев Посад, 1903. См. также «Богословский вестник», 1903, XI—XII, с. 461, 559.

19. **«Есть ли указание на духовные браки в 1 Кор. 7, 36—38 и 9, 5?»**. «Богословский вестник», 1903, III—IV, с. 376—394.

20. **«Пророчество и языкоговорение как знамение для верующих и неверов»**. Троице-Сергиева Лавра, 1904.

21. **«Знание отчасти и самопознание»** (1 Кор. 13, 12), «Богословский вестник», 1905, II, с. 295—310.

22. **«Иуда предатель»**. «Богословский вестник», 1905—1908 гг.

23. **«Эрнест Ренан и его «Жизнь Иисуса»»**, СПб., 1908. См. также «Богословский вестник», 1892, XII, с. 391—410; 1893, III, с. 284—299; IV, с. 46—110; X, с. 80—100; 1894, X, с. 33—66; XI, с. 230—245.

24. **«Критические замечания на книгу проф. Мищенко: Речи апостола Петра в книге Деяний апостольских»**, Сергиев Посад, 1911.

25. **«Житие и деятельность, а также отрывочный рассказ о некоторых чудесах святого отца нашего архиепископа Климента Болгарского»**, «Богословский вестник», 1913, VII—VIII, с. 428—454. См. также **«Греческое «Житие» святого Климента, епископа Словенского»**, «Богословский вестник», 1913, VII—VIII, с. 475—493. См. также **«Климент, архиепископ Болгарский»**, Сергиев Посад, 1913.

26. **«Житие и творения святого Максима Исповедника»**. «Богословский вестник», 1913, 1914, 1915 гг.

27. **«Виктор Михайлович Васнецов — почетный член Московской духовной академии»**. «Богословский вестник», 1915, IV, с. 885.

28. **«Новый Завет как предмет православно-богословского изучения»**, Сергиев Посад, 1915.

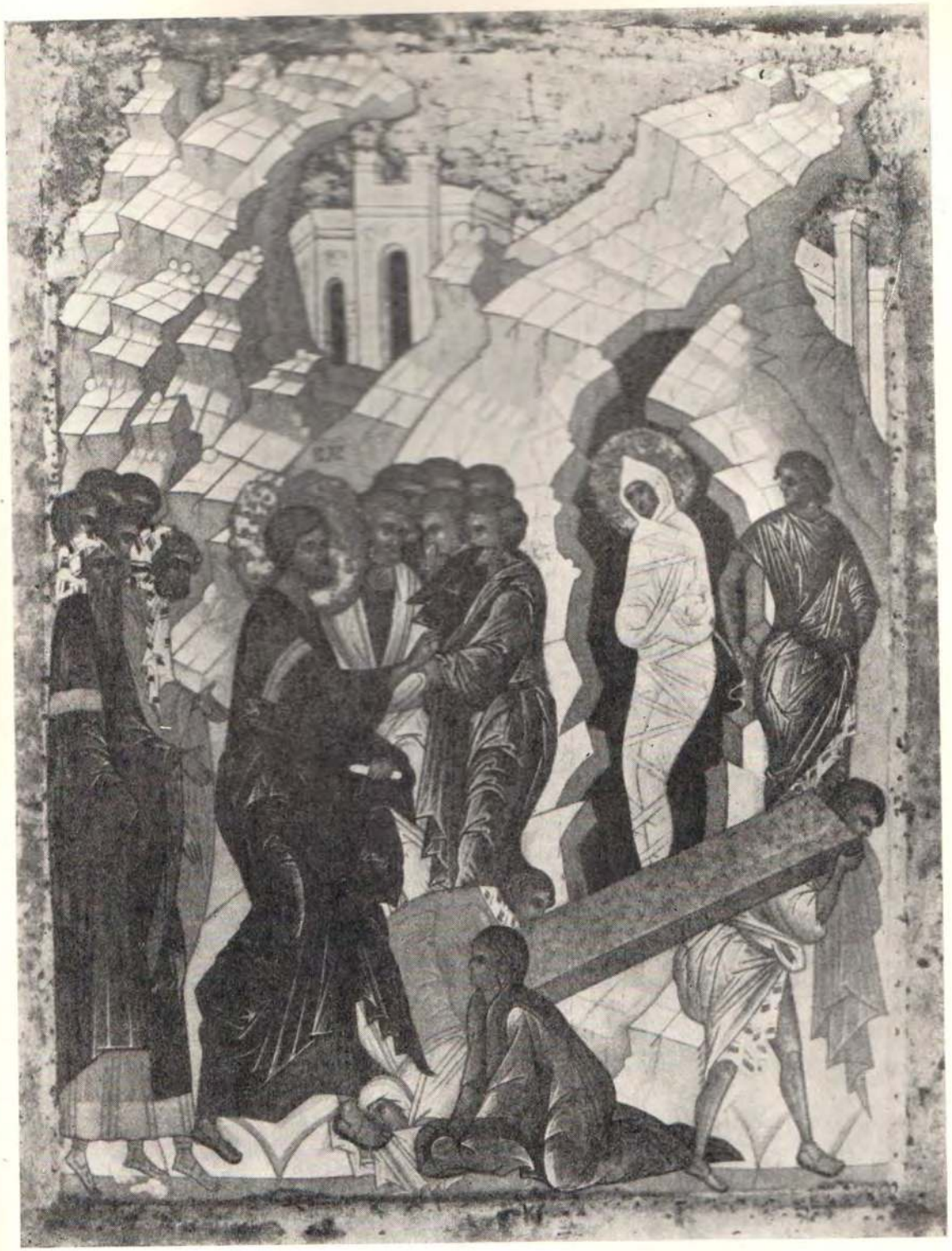
29. **«Христианский брак и Церковь»**. «Богословский вестник», 1916, X—XII, с. 230.

Архимандрит СИМОН,
инспектор МДА

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

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

Сдано в набор 5/IV-72 г. Подписано в печать 24/V-72 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21.

Всех радость, Христос, истина, свет, живот, и мира Воскресение сущым на земли явися Своею благостию, и бысть образ Воскресения, всем подая Божественное оставление
(Кондак субботы Лазаревой)