

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

1973 2



17 декабря 1972 года. Святейший Патриарх Пимен с иерархами и клириками Экзархата Украины за Божественной литургией в алтаре Свято-Владимирского кафедрального собора в Киеве

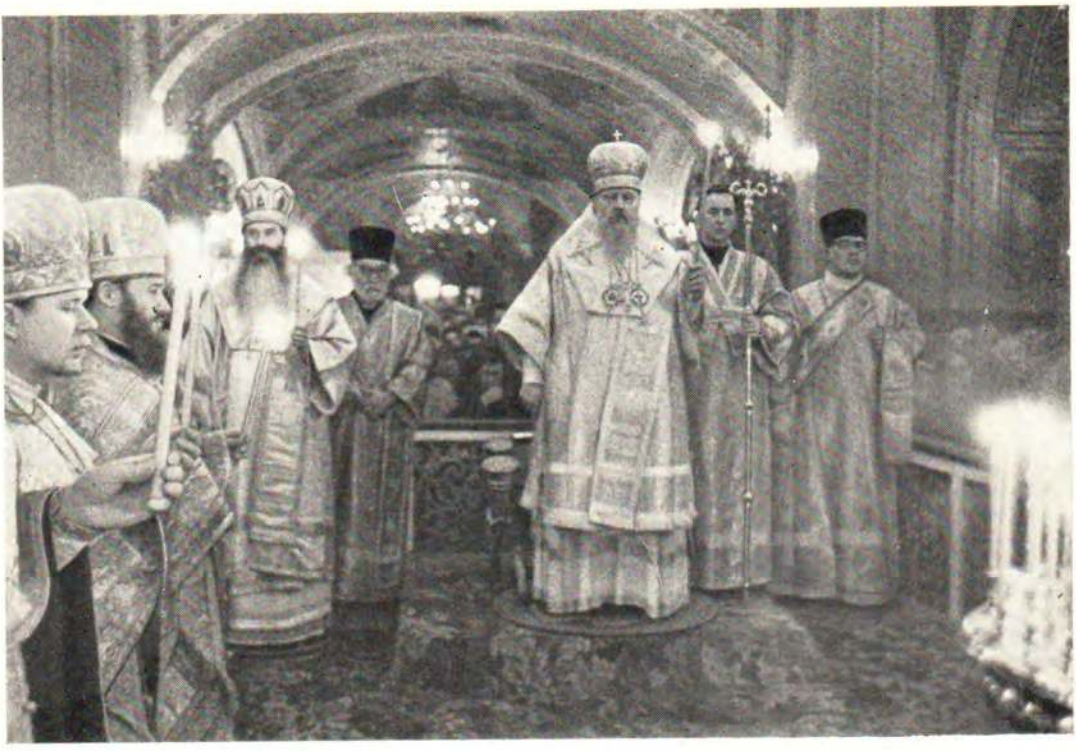
(К статье на с. 8)



Святейший Патриарх Пимен у мощей св. великомученицы Варвары перед началом Божественной литургии в Свято-Владимирском кафедральном соборе



Святейший Патриарх Пимен у Памятника славы, воздвигнутого в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.



В Рождественскую ночь с 6 на 7 января 1973 года праздничную утреню в Богоявленском патриаршем соборе совершают Святейший Патриарх Пимен и архиепископ Волоколамский Питирим (верхний снимок). На снимке внизу: **8 января 1973 года вечером в патриаршем соборе приветственное слово Святейшему Патриарху Пимену читает митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим**

(к статье на с. 11)





1973 ЖУРНАЛ № 2
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

50 лет Союза ССР

НА ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ

22 декабря 1972 года Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Правительство СССР устроили прием по случаю знаменательного юбилея — 50-летия образования многонационального государства Союза Советских Социалистических Республик. От Русской Православной Церкви на приеме были Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен и постоянные члены Священного Синода митрополит Таллинский и Эстонский Алексий и митрополит Тульский и Белевский Ювеналий.

ТЕЛЕГРАММА
генерального секретаря ХМК д-ра Кароя ТОТА Святейшему Патриарху Пимену

От имени Христианской Мирной Конференции горячо поздравляем Ваше Святейшество со знаменательным праздником 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик, Правительство и народ которого неизменно выступают за мир во всем мире, что делает реальным и успешным стремление к миру и справедливости людей доброй воли других стран и народов. Советский Союз снискал глубокую любовь и признательность и является вдохновляющим примером в борьбе других народов за социальную справедливость и независимость. Пятидесятилетняя история Советского Союза убеждает, что он является надежным оплотом в построении прочного и справедливого мира на Земле. Нам отрадно отметить, что в великой семье народов Советского Союза имеются весьма благоприятные условия для Христианского мирного движения и что возглавляемая Вашим Святейшеством Русская Православная Церковь успешно исполняет завет Господа нашего Иисуса Христа о мире.

С глубочайшим почтением и любовью.

Ваш Карой ТОТ

Прага, 21 декабря 1972

ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Святейшего Патриарха ПИМЕНА д-ру Карою ТОТУ, генеральному секретарю ХМК

Сердечно благодарю Вас, возлюбленный о Господе Брат, за Ваше любезное поздравление с 50-летием образования СССР и за всё то, весьма для нас дорогое, что Вы сказали в своем приветствии по отношению к нашей Родине. С чувством глубокого удовлетворения наш народ воспринял поистине всемирное празднование замечательного юбилея Советского Союза. Наши верующие граждане испытывают глубокое удовлетворение, что их труд является частью наших общенародных усилий, направленных на утверждение прочного и справедливого мира и плодотворного сотрудничества между всеми народами. Мы высоко ценим миротворческие усилия Христианской Мирной Конференции и намерены и впредь деятельно участвовать в её работе, которая находит самый положительный отклик в наших Церквах.

Молитвенно желаю сопутствия Вашим трудам всесильного благословения Божия и пребываю с неизменной к Вам во Христе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 27 декабря 1972

ИЗВЕСТИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА
Патриарха Константинопольского ДИМИТРИЯ и ответ на нее

Блаженнейшему Патриарху Московскому и всея Руси ПИМЕНУ

Блаженнейший и Святейший Патриарх Московский и всея Руси, о Христе Боге возлюбленный и желанный Брат и сослужитель Нашей Мерности господин Пимен, Ваше досточтимое Блаженство, братски о Господе обнимая, сладчайше приветствуем!

Неизреченною волею в Троице покланяемого Бога, призванные каноническим решением досточтимой иерархии, мы приступили с 18-го числа текущего месяца, т. е. со дня нашей интронизации, к окормлению и управлению этого всесвятого Апостольского и Патриаршего вселенского престола в преемство двадцать три года боголепно и богоугодно возглавлявшему его и недавно отошедшему ко Господу приснопамятному почившему Вселенскому Патриарху Афинагору I.

С братской любовью, канонически и согласно существующему в Великой Христовой Церкви церковному обычаю мы извещаем об этом через наше Мирное Послание превожделеннейших во Христе братьев, Святейших и Высокопреосвященнейших Патриархов и Предстоятелей братских Православных Автокефальных Церквей, посылая им приветствие и всем желая от Господа крепости сил.

Благополучно, таким образом, начав общение во Христе с вышеупомянутыми Предстоятелями Святых Божиих Церквей, а через них и со всеми епископами нашей Святейшей Православной Восточной Церкви, право правящими слово истины, мы прежде всего согласно исповедуем святую и непорочную православную веру, как она был предана Господом через святых апостолов и как она сформулирована и изъяснена богоносными отцами и учителями честных и богодухновенных семи Вселенских Соборов,—веру, в которой мы будем наставлять верующих, бодрствуя в сохранении их от всякого зла или лживого и хульного учения.

Что касается наших мыслей и намерений относительно управления этой древнейшей Церковью Константинополя, признаём со всяким дерзновением, что этому служению, которое мы восприняли, следуя святой воле Божией и настоятельным побуждениям братьев, мы несем не что иное, как стремление «познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 2), желание хорошо служить и окормлять словесное стадо Христово в абсолютном уважении к искони существующей на нашем Православном Востоке синодальной традиции, а также в тесном сотрудничестве с членами нашего Святого и Священного Синода, к суду и мнению которых мы всегда будем внимательны и почтительны.

Говоря о нашей большой ответственности в связи с долгом и обязанностями этого всечестного престола, вытекающими из старшинства чести и руководящего его положения в прекрасной системе Православных Церквей, заверяем пред Господом всех братьев, что наша святая забота — любым способом поддерживать и укреплять единство и любовь между братскими Церквами, которые столь необходимы для совместного обдумывания, принятия и проведения в жизнь предлежащих различных вопросов и проблем всеправославного и всехристианского значения и интереса, а также сплачивать и согласовывать силы всей нашей Святейшей Православной Церкви для успешного выполнения в мире ее святой и миротворческой миссии. Долг и обязанность Православной Церкви — всеми силами и всячески способствовать делу укрепления и упрочения солидарности, любви и мирного сосуществования между нациями и народами путем возвышения чувства взаимной любви и братства во имя торжества мира и Царства Божия на земле.

В частности, мы прилагаем все силы и старание для продвижения вперед священного дела созыва подготавливаемого у нас Святого и Великого Собора и осуществления общения и контактов с прочими досточтимыми христианскими Церквами и исповеданиями Запада и Востока, продолжая следовать до сих пор всеправославно одобренной линии за почившим нашим предшественником, более всякого другого потрудившимся ради межхристианского в православном понимании единства. Разделение ослабило Церковь Христову. Продолжающееся ее дробление является печальным фактом в религиозной жизни христиан. Наконец, сотрудничество православных со Всемирным Советом Церквей укрепится, если в нем будет сильнее проявляться православное присутствие и свидетельство.

Стремясь к этому, мы братски просим и Ваше возлюбленное и превожделеннейшее Блаженство любезно нам содействовать и во всем оказывать поддержку, с любовью поминать нас в Ваших молитвах, дабы Небесный Создатель и Кормчий укрепил нас в совершении доброго и богоугодного подвига, в сохранении целым сего доброго залога и в безупречном соблюдении заповеди.

Заверяя Вашу Любовь, что и мы всегда с готовностью будем содействовать Вам постоянно в нуждах, желаем Вам здравствовать душевно и телесно, благоденствовать в обилии дел благих и спасительных в окормлении вверенного Вашей глубочайшей мудрости христоименитого народа и, обнимая Вас снова в лобзании святом, пребываем с братской любовью и должным уважением

Вашего досточтимого Блаженства любящий во Христе брат

Константинопольский ДИМИТРИЙ

28 июля 1972 года

Его Святейшеству, Святейшему ДИМИТРИЮ I, Архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху

Ваше Святейшество, дорогой во Христе Святейший Владыко, возлюбленный о Господе Собрат и сослужитель Нашей Мерности!

С благодарением Богу, благодеющему всем, и с братскою радостию получив Известительное послание Вашего досточтимого Святейшества, коим согласно издревле имущему бытие в Святой Христовой Церкви честному обычаю, Ваша Святыня полагает благое начало братскому во Христе общению со всей Православной Полнотой, Мы с любовию многою настоящим посланием направляем Вам, возлюбленный и превожделенный о Господе Брат, Наше взаимное братское лобзание и приветствие и простираем руку братского общения на незыблемом основании неврежденно хранимой нами православной веры, положенной в сокровищницу Церкви Христовой святыми славными и всехвальными апостолами, очевидцами и свидетелями Слова, нерукосечного краеугольного Камня нашего упования, запечатленной богодухновенными деяниями семи Святых Вселенских Соборов и непорочно соблюдаемой церковным сознанием от злокозненных извращений и лжеименных искажений.

Мы с удовлетворением принимаем к сведению те принципы, коими Ваша Святыня изъявляет намерение руководствоваться относительно управления Церковью Константинополя, с уважением относясь к искони существующей на Православном Востоке соборной традиции.

Непререкаемо и то, что Ваше Первосвятительское служение Константинопольской Церкви возлагает на Вашу Святыню долг и обязанность большой ответственности, каковые лежат и на Предстоятелях остальных Поместных Церквей в служении единству всей Православной Полноты, этой, как Вы, Ваше Святейшество, определили, прекрасной и жизнедеятельной гармонии автокефальных Православных Церквей, неотъемлемо обладающих равными правами, самостоятельно управляющихся в пределах их юрисдикций, плодотворно развивающихся на основе им свойственных традиций, но со тщанием стремящихся блюсти единство нашего общего православного упования, сей нетленный залог будущего наследия Царства на небесах, и непостыдно созидающих братский союз любви и мира в сем веке и на земле. Но этот долг и эта обязаность служения единству не будут для Вас, выражаем убеждение, непосильной ношей, ибо тяжесть её равносильно приемлет совокупно всё православное братство Церквей, единых в своих различиях и не тождественных в своем единстве, но всегда с уважением и достопочтением чтущих право и свободу каждой братской автокефалии и досточестно разделяющих и неустанно носящих бремена друг друга в едином спасительном устремлении. И мы присоединяемся к высказываниям Вашей Святыни, что совместные усилия братских Церквей должны быть направлены не только на разрешение и претворение в жизнь вопросов и проблем всеправославного и общехристианского значения, но также и на выполнение в мире богозаповеданной миротворческой миссии Святой Православной Церкви, носительницы и провозвестницы мира, справедливости, братства и любви между всеми людьми. В сем служении Церковь, верно хранящая заповеди Своего Основателя и Первосвященника исповедания нашего (Евр. 3, 1), заповеди о любви и самоотвержении, открывает всему роду человеческому свое сердце, разделяет его радости и надежды, приемлет его печали и скорби. И мы в благом изволении намерены и впредь, как и прежде, солидарно со всей Православной Полнотой прилагать свои усилия, присоединяя их к усилиям всех людей доброй воли, для восстановления справедливых отношений и укрепления мира между народами.

Обращаясь к проблеме дальнейшего развития и укрепления братских связей внутри Православной Полноты и непреткновенного разрешения назревших межправославных вопросов литургического, церковноправового и церковнопрактического характера, а также животрепещущих задач, которые ставит перед Православием экуменическое делание, Мы разделяем Ваше, достоблаженный Собрат, достойное похвалы устремление и с любовью присоединим к ним Наши труды для продвижения вперед священного дела осуществления Святого и Великого Всеправославного Собора, который восполнит и продолжит преемство Вселенских Соборов древности и увенчает собой течение двенадцати веков со времени созыва последнего из них в 787 году и посему будет иметь исключительное и непреходящее значение для всего христианского мира. Всё это ставит нас перед необходимой обязанностью (1 Кор. 9, 16) провести самую тщательную предварительную подготовку к сему всеправославному собранию, всесторонне и кропотливо исследовать предлежащую обсуждению проблематику, выработать взаимоприемлемые для Поместных Церквей позиции, стремясь найти то, что угодно Господу и Богу Иисусу Христу (Флп. 2, 21). Вместе с тем мы не можем не скорбеть, что до настоящего времени во взаимоотношениях между некоторыми Поместными Православными Церквами продолжают сохраняться весьма существенные разногласия по важным вопросам церковного бытия, до мирного и справедливого урегулирования которых, мы убеждены, невозможен созыв Святого и Великого Всеправославного Собора, ибо сей Собор не должен стать очагом споров и бесчестия, но алтарем славы Божией и проявлением воли Его, благой, угодной и совершенной (Рим. 12, 2).

С другой стороны, мы не можем не думать и о долге нашем развивать сотрудничество Поместных Православных Церквей со Всемирным Советом Церквей и со всеми Церквами Востока и Запада, дабы росло и крепло православное присутствие и свидетельство в христианской экумене, где мы всегда будем рады приветствовать любое проявление устремлений наших инославных братьев к восстановлению христианского единства.

Еще раз братски приветствуем Вашу Святыню со вступлением на Патриарший престол Кон-

стантинопольской Церкви, которую искони связывают с нашей Русской Православной Церковью благие отношения братства и соработничества о Господе. Выражаем вместе с тем надежду, что эти исторически сложившиеся и испытанные временем отношения будут впредь углубляться и укрепляться и да пребудут наши Церкви и впредь в любви Христовой, возгревая чувства братской искренности и подлинного миролюбия, во имя единства всех Божиих Церквей, во славу Единой Церкви Христовой, ради торжества мира на Земле.

Заверяя Ваше Святейшее Братолюбие в нашей поддержке всех благополезных деяний Ваших, умножающих плоды в пользу Святого Православия и всего наследия Христова, в совершении благочестного и богоугодного подвига, в сохранении целым доброго залога веры и благочестия, в безупречном исполнении заповедей Господних, желаем Вам на многая лета благоденственного и мирного жития, совершенного и исполненного всем, что угодно Богу (Кол. 4, 12). Да будет служение, которое Вы восприняли о Господе (Кол. 4, 17), в окормлении и управлении христоименитой паствы Константинополя, жертвой приятной и благоугодной Богу (Флп. 4, 18). Бог наш да восполнит всякую нужду Вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом (Флп. 4, 19).

Обнимая Вас в святом, братском лобзании, пребываем с преданной о Господе любовью Вашего возлюбленного и превожделенного Святейшества неизменный сомолитвенник

ПИМЕН,
Патриарх Московский и всея Руси

29 декабря 1972 года,
Москва

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА
по вопросам христианского единства и межцерковных сношений

Комиссия по вопросам христианского единства и межцерковных сношений при Священном Синоде Русской Православной Церкви разрабатывает проблемы и перспективные планы внешней деятельности Московского Патриархата.

Председателем Комиссии является Высокопреосвященный Никодим, митрополит Ленинградский и Новгородский. Членами Комиссии состоят митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины; митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; митрополит Сурожский Антоний, Патриарший Экзарх Западной Европы; митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн; митрополит Львовский и Тернопольский Николай; архиепископ Ростовский и Новочеркасский Владимир; архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил; архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан; архиепископ Минский и Белорусский Антоний; архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата; архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московской духовной академии; епископ Черниговский и Нежинский Владимир; епископ Астраханский и Енотаевский Михаил; епископ Можайский Николай, настоятель Патриаршего подворья в Токио; епископ Венский и Австрийский Герман; протоиерей Ливерий Воронов, профессор Ленинградской духовной академии; протоиерей Алексий Остапов, профессор Московской духовной академии; А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений; Н. Д. Успенский, профессор Ленинградской духовной академии; В. Д. Сарычев, профессор Московской духовной академии; Д. П. Огицкий, профессор Московской духовной академии. Секретарем Комиссии является протоиерей Николай Гундяев, доцент Ленинградской духовной академии, член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

5 сентября 1972 года в московской резиденции митрополита Никодима Комиссия Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений собралась на свое очередное заседание. Высокопреосвященный председатель огласил повестку дня:

1. Обсуждение проблемы зарубежного, так называемого «карловацкого» церковного раскола.

2. Информация о работе Межправославной комиссии по диалогу с англиканами.

3. Информация о работе Межправославной комиссии по диалогу со старокатоликами.

4. Информация о работе Межправославной комиссии по диалогу с Древними Восточными (нехалкидонскими) Церквами.

Приступив к обсуждению проблемы карловацкого раскола, митрополит Никодим напомнил о решении Поместного Собора 1971 года: «Освященный Собор Русской Православной Церкви в своих решениях от 1 июня 1971 года § 4 поручил Высшей Церковной власти Московского Патриархата осуществить необходимые канонические санкции по отношению к «отступническому сонмищу» (III Вс. С.)—карловацкому расколу, чтобы Церковь получила законное и ясное определение и чтобы верные остерегались сих, производящих разделения и соблазны, и уклонялись от них (Рим. 16, 17)». Вслед за этим митрополит Никодим зачитал присутствующим постановление Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 августа 1972 года, которое гласит: «1. Поручить изучение и разработку материалов о сущности, истории и современном состоянии так называемой «Русской Православной Церкви за рубежом» (карловацкий раскол) Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. 2. О результатах работы Комиссии Священного Синода над этим вопросом доложить Священному Синоду Преосвященному митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, председателю этой Синодальной Комиссии».

Высокопреосвященный председатель сформулировал задачу Комиссии — изучить историю, сущность и современное состояние карловацкого раскола. Комиссия не является судом или предсудебной инстанцией, она лишь изучает вопрос, после чего делает доклад Священному Синоду. Последний, в свою очередь, делает соответствующие заключения и предпринимает дальнейшие канонические шаги.

Митрополит Никодим ознакомил членов Комиссии с историей карловацкого раскола и в заключение своего сообщения предложил Комиссии подробно и всесторонне разработать и изучить следующие три темы:

1. История и положение карловацкого раскола с точки зрения церковного права.
2. Сущность карловацкого раскола.
3. Современное положение карловацкого раскола.

После сообщения митрополита Никодима развернулась оживленная дискуссия, в ходе которой членами Комиссии были внесены различные предложения.

Комиссия постановила сформировать группы изучения предложенных тем; поручить разработку первой темы архиепископу Ростовскому и Новочеркасскому Владимиру и профессору Д. П. Огицкому; поручить разработку второй темы архиепископу ныне Вологодскому и Великоустюжскому Михаилу и профессору В. Д. Сарычеву; поручить разработку третьей темы епископу Черниговскому и Нежинскому Владимиру.

В соответствии с выработанной программой заседания Комиссия заслушала:

1. Сообщение профессора-протоиерея Л. Воронова о работе Межправославной комиссии по диалогу с англиканами.

2. Сообщение архиепископа Дмитровского Филарета о работе Межправославной комиссии по диалогу со старокатоликами.

3. Сообщение архиепископа Волоколамского Питирима о работе Межправославной комиссии по диалогу с Древними Восточными (нехалкидонскими) Церквами.

В ходе следовавших за этими сообщениями дискуссий были обсуждены некоторые вопросы, связанные с участием Русской Православной Церкви в работе Межправославных комиссий.

ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ

27 ноября 1972 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен наградил Патриаршей грамотой старшего бухгалтера Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата **Грибкову** Нину **Петровну** за многолетние усердные труды во благо Святой Церкви.

16 декабря 1972 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен удостоил настоятельницу Покровского женского монастыря в г. Киеве игумению **Рафаилу** права ношения Патриаршего креста во внимание к усердному несению возложенного на нее послушания.



Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен выходит из патриаршего собора в Белграде после Божественной литургии 15 октября 1972 года (к стр. 13)

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

1972 год. ДЕКАБРЬ

13 декабря (30 ноября). Среда седмицы 29-й по Пятидесятнице. Святейший Патриарх Пимен молился в Смоленском храме Троице-Сергиевой Лавры на панихиде по митрополите Николае (Ярушевиче) († 13 декабря 1961 года).

14 (1) декабря. Праведного Филарета Милостивого. Святейший Патриарх Пимен причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией, а накануне молился за всенощным бдением в Крестовом храме в Патриарших покоях в Троице-Сергиевой Лавре.

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

17 (4) декабря. Неделя 29-я по Пятидесятнице. Святой великомученицы Варвары. Накануне Святейший Патриарх Пимен с митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, Экзархом Украины, митрополитом Львовским и Тернопольским Николаем, архиепископом Житомирским и Овручским Палладием, архиепископом Харьковским и Богодуховским Никодимом, епископом Черниговским и Нежинским Владимиром и епископом Переяслав-Хмельницким Варлаамом совершил всенощное бдение с чтением акафиста великомученице Варваре в Свято-Владимирском кафедральном соборе в г. Киеве. За всенощной Патриарх Пимен помазывал верующих освященным елеем. Божественную литургию Его Святейшество совершил с Преосвященными, которые участвовали во всенощном бдении, в том же соборе. По окончании литургии Святейший Патриарх Пимен ответил на слово приветствия митрополита Филарета, поблагодарил его за преподнесенную ему икону Святителя и чудотворца Николая и, в свою очередь, передал в благословение верующим города Киева Владимирскую икону Божией Матери.

19 (6) декабря. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе, где есть придел, освященный во имя Святителя Николая. После литии Патриарх Пимен обратился к молящимся с поучением на слова стихиры предпразднства Рождества Христова «Вертепе, благоукрасися...» За всенощной Его Святейшество помазывал верующих освященным елеем. Божественную литургию и праздничный молебен Святейший Патриарх Пимен совершил в том же соборе. За литургией была произнесена заупокойная ектения о митрополите Николае (Ярушевиче). После молебна Патриарх Пимен поздравил богомольцев с престольным праздником и пожелал им благодатной, молитвенной помощи Святителя и чудотворца Николая.

22 (9) декабря. Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость». Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где находится чтимый образ Богоматери «Нечаянная Радость». По окончании литургии Патриарх Пимен произнес слово о путях воздействия благодати Святого Духа на человека в призывании его ко спасению.

Вечером там же Его Святейшество читал акафист перед чтимой иконой Божией Матери «Нечаянная Радость».

24 (11) декабря. Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении протоиерея Алексия Нестеровича, настоятеля кафедрального собора во имя апостола Иоанна Богослова в г. Холм (Польская Автокефальная Православная Церковь), и клириков собора. За всенощной Патриарх помазывал молящихся освященным елеем. Божественную литургию Его Святейшество совершил в том же соборе. За литургией Патриарх Пимен совершил хиротонию диакона Антиохийского подворья в Москве Валентина Султана во пресвитера и удостоил его награждения камилавкой.

29 (16) декабря. Пятница седмицы 31-й по Пятидесятнице. Святейший Патриарх Пимен читал акафист перед чтимой иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке.

31 (18) декабря. Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию и накануне — всенощное бдение, за которым помазывал верующих освященным елеем. За литургией Патриарх Пимен совершил хиротонию диакона патриаршего собора Геннадия Сибирева во пресвитера и удостоил его награждения камилавкой и наперсным крестом. Его Святейшество также хиротонисал выпускника Московской духовной семинарии 1954 года Герасима Иванова во диакона.

Вечером, в восемь часов, в канун гражданского Нового года, Святейший Патриарх Пимен совершил в том же соборе с митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием и епископом Зарайским Хризостомом молебен с акафистом святителю Московскому Алексию и затем—молебное пение на Новый год. Перед началом новогоднего молебна митрополит Ювеналий прочитал Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода пастве Русской Православной Церкви в связи с юбилеем 50-летия образования СССР. По окончании богослужения Патриарх Пимен обратился к молящимся с словом.

1973 год. ЯНВАРЬ

6 января (24 декабря). Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и вечерню в Богоявленском патриаршем соборе. За литургией на малом входе Его Святейшество наградил протоиерея Николая Воробьева, клирика патриаршего собора, митрой, а диакона того же собора Анатолия Рыжкова — двойным орарём. После вечерни Патриарх Пимен произнес слово.

7 января (25 декабря). Неделя 32-я по Пятидесятнице. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В рождественскую ночь Святейший Патриарх Пимен с архиепископом Волоколамским Питиримом совершил в Богоявленском патриаршем соборе утреню. Тотчас вслед за утреней Его Святейшество совершил Божественную литургию в сослужении соборного причта.

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

8 января (26 декабря). Собор Пресвятой Богородицы. Божественную литургию в трапезном храме во имя Преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре Святейший Патриарх Пимен совершил с архиепископом Дмитровским Филаретом в сослужении наместника Лавры архимандрита Иеронима (Зиновьева) и лаврской братии.

Вечером в Богоявленском патриаршем соборе после вечернего богослужения Святейший Патриарх Пимен принимал поздравления с праздником Рождества Христова от иерархов, клириков и мирян Московской епархии.

Патриаршее посещение древних святынь в Киеве

17 (4) декабря Святая Церковь совершает память великомученицы Варвары, честные мощи которой почивают в Свято-Владимирском кафедральном соборе в г. Киеве.

16 и 17 декабря 1972 года верующие города Киева, клирики, монашествующие и миряне с радостью встречали Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, принимали его благословение и молились вместе с ним.

16 декабря утром Святейший Патриарх Пимен прибыл в Киев. На киевском железнодорожном вокзале Его Святейшество встречали митрополит Львовский и Тернопольский Николай, архиепископ Житомирский и Овручский Палладий, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим, епископ Черниговский и Нежинский Владимир, епископ Переяслав-Хмельницкий Варлаам. Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины, прибыл из Москвы вместе со Святейшим Патриархом Пименом.

После короткого отдыха Патриарх Пимен в сопровождении Экзарха Украины митрополита Филарета и других Преосвященных посетил Покровский женский монастырь. Под звон монастырских колоколов Святейший проследовал в Никольский собор. На паперти Патриарха встретила с просфорой настоятельница игумения Рафаила, а в соборе — духовенство монастыря и насельницы. Святейший Патриарх Пимен облачился в мантию и проследовал в алтарь, приложился к святому престолу и затем преподал всем собравшимся благословение. После краткого молебна и возглашения многолетия Патриарха Пимена приветствовал старший священник монастыря протоиерей Тимофей Шайдуров. Игумения Рафаила преподнесла Святейшему икону Христа Спасителя. Патриарх поблагодарил за приветствие и святую икону, пожелал всем насельницам подвигом добрым подвизаться, призвал молиться о мире во всем мире и передал в благословение монастырю Владимирскую икону Божией Матери.

Во внимание к усердному многолетнему несению послушания настоятельницы обители Его Святейшество удостоил игумению Рафаилу награждения Патриаршим крестом.

Затем Патриарх Пимен благословил духовенство и всех насельниц монастыря иконками. В сопровождении сестер монастыря Патриарх посетил монастырский корпус и игуменские покои.

Из Покровского монастыря Святейший Патриарх Пимен направился в Вознесенско-Флоровский женский монастырь. К Святым вратам монастыря под звон колоколов на встречу Патриарха вышла настоятельница монастыря игумения Агнеса с монастырским хором. Матушка игумения преподнесла Святейшему Предстоятелю Русской Церкви просфору. При пении тропарей праздника Вознесения Господня и Казанской иконы Богоматери Его Святейшество проследовал в древний Вознесенский собор, приложился к святому престолу и после краткого молебна благословил всех присутствовавших. Святейшего приветствовал старший священник монастыря протоиерей Алексий Поливода. Игумения Агнеса вручила Его Святейшеству в дар Казанскую икону Богоматери. Святейший Патриарх Пимен обратился к игумении, духовенству и насельницам с кратким словом, в котором подчеркнул, что он с особой радостью впервые посещает этот монастырь и его древний собор. Святейший передал в благословение монастырю Владимирскую икону Богоматери, а всех насельниц и духовенство благословил небольшими памятными иконками. Затем Патриарх Пимен посетил игуменские покои.

В тот же день Его Святейшество знакомился с городом, его выдающимися памятниками и историческими местами. Он побывал на Владимирской горке, осмотрел собор Святой Софии и возложил венок на могилу Неизвестного солдата у памятника Славы. Его Святейшество, сопровождавшие его архипастыри и другие лица минутой молитвы почтили память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Днем митрополит Киевский и Га-

лицкий Филарет устроил в честь Его Святейшества обед в своей резиденции.

Вечером накануне воскресного дня и дня памяти великомученицы Варвары в Свято-Владимирском кафедральном соборе Святейшего Патриарха Пимена встречали духовенство и богомольцы. Краткое приветственное слово произнес при встрече настоятель собора епископ Переяслав-Хмельницкий Варлаам. При пении тропарей Его Святейшество приложился к чтимому образу Божией Матери, именуемому «Нечаянная Радость», затем к раке с мощами священномученика Макария, митрополита Киевского, и к раке с мощами святой великомученицы Варвары. Осенив благословением молящихся, Патриарх Пимен проследовал в алтарь.

За всенощным бдением митрополичий хор под управлением В. Я. Замиховского прекрасно пел песнопения Знаменного распева и напевов Киево-Печерской Лавры. На литию выходил митрополит Филарет с собором клириков. Полиелей совершил Его Святейшество с митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, митрополитом Львовским и Тернопольским Николаем, архиепископом Житомирским и Овручским Палладием, архиепископом Харьковским и Богодуховским Никодимом, епископом Черниговским и Нежинским Владимиром, епископом Переяслав-Хмельницким Варлаамом в сослужении многочисленных клириков.

Его Святейшество с иерархами читал акафист святой великомученице Варваре. Торжественно пел весь народ: «Радуйся, Варваро, невеста Христова прекрасная!» После акафиста Святейший Патриарх Пимен и архипастыри подошли к раке с мощами святой великомученицы и пропели ей величание.

Святейший Патриарх Пимен помазывал верующих до окончания всенощной. Богослужение окончилось в одиннадцать часов вечера. По окончании богослужения Патриарх призвал Божие благословение, поздравил с праздником и пожелал всем мира и радости предстательством великомученицы Варвары. Единодушным «Спаси Вас, Господи!» верующие благодарили Святейшего за молитвы, первосвятительское благословение и добрые пожелания.

17 декабря, Неделя 29-я по Пятидесятнице и день памяти великомученицы Варвары. В 10 часов утра колокола Свято-Владимирского кафедрального собора возвестили о приезде Святейшего Патриарха Пимена к Божественной литургии.

На встречу вышли в полном облачении архипастыри, участвовавшие во всенощном бдении, и духовенство. После поклонения святыням собора и совершения входных молитв начинается облачение Патриарха. Духовенство подносит Его Святейшеству, по патриаршему чину, священные одежды. Совершается Божественная литургия. Все присутствующие с особым проникновением участвуют в молитве, возглавляемой Первосвятителем Церкви Русской.

В этот день множество верующих после исповеди приступило к Святому Причащению.

Святейший Патриарх Пимен совершил праздничный молебен и прочитал молитву святой великомученице Варваре.

По возглашении уставных многолетий Святейшего Патриарха Пимена приветствовал митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины.

Полтора года назад,— сказал митрополит Филарет,— Поместный Собор Русской Православной Церкви едиными устами и единым сердцем избрал Вашу Святыню быть Патриархом Московским и всея Руси. За это время, движимые чувством первосвятительского долга и отеческой любовью, Вы уже посетили некоторые кафедры Вашей всероссийской паствы. Сегодня, в день праздника в честь святой великомученицы Варвары, мощи которой почивают в течение более восьми столетий в Киеве — Матери русских городов, Вы совершили Божественную литургию в соборе во имя святого равноапостольного князя Владимира, просветителя Руси. Киевская паства, как и весь Украинский Экзархат, в лице присутствующих здесь архипастырей встречает Ваше Святейшество с чувством волнения, радости, сыновней любви и преданности. В Вашем лице мы видим молитвенника, усердно и

благоговейно совершающего церковные службы, Первосвятителя, сознающего большую ответственность перед Пастыреначальником Господом Иисусом Христом, верного сына своего Отечества и миротворца. С целью укрепления братских отношений Вы посетили Восточные Патриархаты — Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский. Вас сердечно приветствовали Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Элладская Православные Церкви. Вы были гостем древней Армянской Церкви. Вы преклоняли колена и возносили святые молитвы за Русскую Церковь и наше Отечество перед Живоносным Гробом Господним. В Вашем лице впервые в истории Патриарх Московский и всея Руси посетил Святую Гору Афон. Мы собрались здесь,— продолжал Экзарх Украины,— чтобы вместе с Вами вознести наши общие молитвы о благостоянии Святых Божиих Церквей, о богохранимом Отечестве нашем и народе, о мире во всем мире и о спасении всех. Ваше пребывание в колыбели Русского Православия — древнем Киеве, на берегах седого Днепра, совпало с днями, когда весь наш многонациональный народ готовится торжественно праздновать 50-летие образования Союза Советских Социалистических Республик. Русская Церковь, разделявшая на протяжении всей истории радость и горе своего народа, будет со всеми гражданами нашего Отечества отмечать эту дату. Мы всегда будем возносить наши молитвы ко Христу, Богу нашему, о том, чтобы Вы, Ваше Святейшество, долгие годы были светильником Русской Православной Церкви,— заключил свое слово Высокопреосвященный Филарет.

В знак сыновней любви и преданности митрополит Филарет преподнес Святейшему икону Святителя Николая, показавшего в своей жизни образ истинного пастырства.

Святейший Патриарх Пимен обратился к митрополиту Филарету, иерархам и верующим с словом. Его Святейшество поблагодарил Владыку Экзарха за теплые слова, сказанные в его адрес. Всё, о чем здесь говорилось,— заметил Патриарх,— не является моей заслугой, но является исполнением воли Божией и того послушания, которое возложила на меня Русская Православная Церковь. Мне особенно радостно в нынешний праздничный день, когда во всех храмах Русской Православной Церкви поют «Варвару святую почтим!», что Господь сподобил меня впервые в сане Патриарха посетить этот собор и разделить с вами нынешнее торжество. Я привез вам благословение Преподобного Сергия Радонежского, святителя Московского митрополита Алексия и всех других московских святынь. Пусть подвижники земли московской предстоят вашему мысленному взору и побуждают к молитве о том, чтобы мирно и благополучно жила наша страна. К молитве о том, чтобы везде был мир. К молитве о ниспослании мне сил — нести возложенное на мои рамена послушание Предстоятеля Русской Церкви.

В знак сегодняшних молитв Святейший Патриарх Пимен передал Высокопреосвященному Филарету Владимирский образ Пренепорочной Владычицы нашей Богородицы. Его Святейшество поздравил всех с праздником, который готовится праздновать вся наша страна,— юбилеем 50-летия Союза Советских Социалистических Республик. Он также поздравил всех богомольцев с праздником в честь святой великомученицы Варвары, а всех именинниц — с днем Ангела и пожелал всем верующим киевлянам духовного утешения и радости.

После литургии митрополит Киевский и Галицкий Филарет в честь Его Святейшества устроил обед в своей резиденции. На обеде присутствовали архипастыри, сослужившие Святейшему Патриарху Пимену, настоятельницы Покровского и Вознесенско-Флоровского монастырей в Киеве, игумения Илария, настоятельница Покровского Красногорского в Черкасской области монастыря, и другие лица. За обедом было высказано много добрых пожеланий в адрес Святейшего Патриарха Пимена.

После обеда Патриарх Пимен совершил поездку по городу, а вечером отбыл поездом в Москву. Его Святейшество провожали Высокопреосвященный митрополит Киевский и Галицкий Филарет и участвовавшие во встрече духовные и светские лица.

Верующие люди древнего Киева сохранят в сердцах память о тех радостных днях, когда они молились со Святейшим Патриархом Пименом, принимали его первосвятительское благословение и слушали его назидание. Вместе с своими иерархами и духовенством они будут разделять трудом и молитвами несение высокого церковного послушания Патриархом Церкви Русской и возносить молитвы Господу, дабы Он благословил и увенчал успехом его церковную и патриотическую деятельность.

ВЛАДИМИР,
епископ Черниговский и Нежинский

Празднование Новолетия и Рождества Христова в Богоявленском патриаршем соборе

«Одного из оптинских старцев спросили, как нужно встречать Новый год. Он на это ответил: «крестообразно», то есть в молитве»,— говорил в своем новогоднем слове 31 декабря, в канун Нового, 1973 года Святейший Патриарх Пимен, обращаясь к верующим, заполнившим патриарший собор. В тот вечер были отслужены причтом собора вседневные вечерня и утреня. После богослужения Святейший Патриарх Пимен с митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием и епископом Зарайским Хризостомом в сослужении клириков собора совершил, по обычаю, молебен с акафистом святителю Московскому Алексию перед ракой с его мощами. Совершать молебен святителю Алексию в последний день уходящего года, в канун года грядущего, стало традицией в патриаршем соборе. Верующие москвичи вместе с Первосвятителем возносят молитвы своему небесному покровителю — ходатаю и молитвеннику пред Господом о граде нашем, о земле Московской и о всей Церкви Русской, и о стране нашей.

Перед началом молебного пения на Новый год митрополит Ювеналий прочитал Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода пастве Русской Православной Церкви в связи с юбилеем 50-летия образования СССР (опубликовано в «ЖМП», 1973, № 1.— *Ред.)*. Затем архидиакон Владимир Прокимнов возгласил на многая лета «благоденственное и мирное житие» стране нашей.

Новогодний молебен. С особой силой звучат уставные прошения, в которых благодарственные возношения Господу за все благодеяния, ниспосланные в минувшем году, соединяются с молитвой о благословении года грядущего.

В конце новогоднего молебна Святейший Патриарх Пимен произнес слово.

По мере приближения величайшего христианского праздника, с которым соединены святые и возвышенные чувства и переживания, наша духовная радость всё более простирается к священному событию Рождества Христова. В благоговейном ожидании каждый верующий вместе со всей Церковью творит молитвы и песнопения предпраздничных служб, совершающихся в преддверии чудной, светлой и святой ночи. В эти дни богомольцы спешат в храмы, чтобы приобщиться здесь близкой уже рождественской радости и освятить ею свои сердца. Шесть недель Святая Церковь молитвою и постом приуготовляет верующих к встрече праздника Христова Рождества. И звучит в предпраздничных службах: «Радуйся, вся земле, се Христос приближается, в Вифлееме раждаяйся!»

Торжественно и молитвенно совершаются праздничные богослужения в патриаршем соборе Святейшим отцом и Патриархом. 6 января 1973 года, в Рождественский сочельник, Его Святейшество совершил Божественную литургию и тотчас вслед за ней — праздничную вечерню. На малом входе за литургией Патриарх Пимен возложил награды: на клирика собора протоиерея Николая Воробьева — митру, а на соборного диакона Анатолия Рыжкова — двойной орарь.

После рождественской вечерни на солее Святейший Патриарх Пимен с сослужившим ему духовенством, по древнему обычаю, перед зажженной свечой вознес праздничную хвалу Господу нашему и Спасителю.

Обратившись после прославления Христа к молящимся с кратким словом, Святейший Патриарх Пимен призвал их достойно, с чистым сердцем встречать Рождшегося Господа Иисуса Христа.

Первая всенощная — великое повечерие и утреня — была совершена в обычное время, в шесть часов вечера, в соборе по благословению Его Святейшества архиепископом Волоколамским Питиримом. В 11 часов вечера всенощное бдение служил в соборе Святейший Патриарх Пимен с архиепископом Волоколамским Питиримом. Затем Его Святейшество совершил Божественную литургию в сослужении соборного причта. По окончании литургии после пения тропаря праздника перед святым образом Рождества Христова Святейший Патриарх Пимен кратким словом приветствовал собравшихся с праздником.

Позднюю литургию, в 10 часов утра, по благословению Патриарха служил в соборе архиепископ Волоколамский Питирим.

Вечером того же дня Его Святейшество прибыл в Троице-Сергиеву Лавру. В 17.30 в древний Троицкий собор на богослужение пришли архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московских духовных школ, архимандрит Иероним, наместник Лавры, насельники обители, учащие и учащиеся Московских духовных школ.

После молебна, совершенного игуменом Евлогием (Смирновым), архиепископ Филарет

обратился к Святейшему Патриарху Пимену от имени братии святой обители Сергиевой, отца наместника, учащих и учащихся Московских духовных школ, от сотрудников Лавры и академии и от всех постоянных богомольцев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с рождественским поздравлением.

Отвечая на приветствие архиепископа Филарета, Патриарх сказал: *«Ваше Высокопреосвященство! Отец наместник и братия Лавры, начальствующие, учащие и учащиеся духовных школ! Я благодарю всех вас и прошу принять от меня взаимное поздравление с праздником Рождества Христова и Новолетием. Я хочу выразить только одно пожелание, которое может относиться ко всем, и высказать его апостольскими словами: «Ходите достойно звания вашего». И если каждый на поприще служения богословской науке, на поприще подвига иноческого будет всегда об этом помнить, то, несомненно, каждый принесет к яслям Богомладенца Христа достойные дары: свои ревностные труды. Этого я желаю вам сейчас и в продолжение всей вашей жизни».*

На следующий день, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Пимен с архиепископом Дмитровским Филаретом совершил Божественную литургию в трапезном во имя Преподобного Сергия храме Лавры в сослужении наместника архимандрита Иеронима и лаврской братии.

Вечером в тот же день Святейший Патриарх Пимен принимал в патриаршем соборе поздравления иерархов, клира и мирян Москвы и Московской епархии. В соборе у патриаршей кафедры, как всегда, расположилось духовенство. Близ солеи стояли митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, архиепископ Волоколамский Питирим, епископ Зарайский Хризостом, архимандрит Макарий Тайяр, настоятель Антиохийского подворья в Москве, архимандрит Нестор Крыстев, настоятель Болгарского подворья в Москве. По окончании вседневной вечерни протоиерей Александр Акимов, ключарь собора, и соборный протодиакон Василий Смирнов совершили праздничный молебен, по окончании которого митрополит Серафим прочитал Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена. От имени собравшихся и всех верующих москвичей Владыка митрополит приветствовал Святейшего Патриарха Пимена словом. Его Святейшество поблагодарил за поздравление и преподал всем бывшим в соборе благословение. Затем иерархи, клирики и верующие приветствовали Святейшего, подходя к нему под благословение. В знак любви к Святейшему отцу многие поздравляли его с живыми цветами. В это время под сводами патриаршего собора звучали рождественские песнопения, которые пел весь верующий народ.

В. ШИШИГИН

БРАТСКИЕ ВИЗИТЫ
Предстоятеля Русской Церкви

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен посетил во второй половине октября 1972 года Православные Церкви-Сестры — Сербскую, Элладскую, Румынскую. Ему сопутствовали митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений,— члены Священного Синода; митрополит Херсонский и Одесский Сергий; архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела; архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан; архимандрит Кирилл (Гундяев), и. о. представителя Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве; протоиерей Анатолий Новиков, настоятель Преображенского храма в Богородском в Москве; протоиерей Димитрий Нецветаев, настоятель Успенского кафедрального собора в г. Владимире; священник Петр Бубуруз, клирик Кишиневской епархии; протодиакон Успенского кафедрального собора в Одессе Анатолий Шаповал; иеродиакон Антоний (Кузнецов); Владимиров А. А. и Кудинкин Б. С.— члены Отдела внешних церковных сношений; врач Осколков О. Ф. В Греции к делегации присоединился Скобей Г. Н., секретарь представительства Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве.

10 октября делегация собралась в резиденции Святейшего Патриарха Пимена в Москве. В патриаршей Крестовой церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери был отслужен напутственный молебен.

В четверг 12 октября Святейший Патриарх Пимен и сопровождавшие его лица специальным рейсом отбыли из Москвы в Белград. В аэропорту «Внуково» Его Святейшество провожали митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, архиепископ Дмитровский Филарет, епископ Зарайский Хризостом, настоятель Александрийского подворья в Одессе архимандрит Хризостом Пападопулос, настоятель Антиохийского подворья в Москве архимандрит Макарий Тайяр, ответственные сотрудники синодальных учреждений. В проводах участвовали председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов и его заместители П. В. Макарцев и В. Г. Фуров, а также члены дипломатического корпуса.

В скупых словах сообщения для прессы говорилось, что эта поездка, как и предыдущая в мае того же года, носит братский и официальный характер. Святейший Патриарх Пимен, как новоизбранный Предстоятель Русской Церкви, исполняет традиционный долг посещения Предстоятелей Православных Церквей.

Уже древние апостольские постановления предписывали этот обычай как норму церковной жизни. Епископы — Предстоятели Церквей преодолевали пространства моря и опасности горных троп, на ослике или пешком совершали путешествия в дальние страны, чтобы совместно совершить литургию. Высшим знаком братства признавалась совместная хиротония епископа или предоставление гостю право совершить хиротонию клирика в местной Церкви. Так ковались звенья церковного единства в непрерывности живого общения сменявших друг друга Предстоятелей Церквей и целых поколений иерархов.

Стремительный воздушный корабль переносит современных путников в считанные часы. Внезапной бывает смена климата и времени, языка и обычаев, но по-прежнему светлой вершиной визита является православный храм с многолюдством верующего народа, священный престол и Божественная литургия, в совместном служении которой торжественно и духовно свидетельствуется единомысленное исповедание веры Поместными Церквами.

Такое посещение бывает подлинно братским, ибо встречаются чада Единой Матери-Церкви и сослужители Господа Иисуса Христа, и всё же каждое из них — краткое или продолжительное, торжественное или проникнутое смиренной простотой общения — является событием преобладающей важности, событием официальным, проникнутым высоким значением свидетельства церковного единства, превосходящего все различия и временное несогласие людей. Тепло таких встреч, совместная молитва у общих святынь и радость общения — это тот подлинно духовный дар, который остается в памяти и согревает незримо внутреннюю жизнь Церкви.

В ГОСТЯХ У СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

12 октября 1972 года. Белградский аэропорт. У края лётного поля перед зданием аэровокзала — в строгом протокольном порядке делегация Сербской Православной Церкви для встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. К борту прибывшего из Москвы самолета подходят Святейший Патриарх Сербский Герман, председатель Комиссии по вопросам вероисповеданий Социалистической Республики Сербии В. Петкович, сотрудники Советского посольства в Югославии. После краткого приветствия Святейший Патриарх Пимен представляет хозяевам членов нашей делегации. Проходим несколько десятков метров, и Святейший Патриарх Герман представляет сербских архиереев, сотрудников Сербской Патриархии и всех прибывших на встречу.

Был теплый осенний день. В мягких лучах невысокого солнца растворялись чуть всхолмленные окрестности Белграда. Сверкающая стеклом и никелем длинная лента автомашин в стремительном движении как бы зависла над широким шоссе, проглатывая километры дорог, и вскоре влилась в городской поток, протекла по извилистому руслу улиц и замерла в массе людей у кафедрального патриаршего собора. Собор был полон. Было много городского духовенства, учащиеся духовной



Братское целование Святейших Патриархов Пимена и Германа в белградском кафедральном соборе после литургии 15 октября

семинарии и Богословского факультета, юноши и девушки с цветами в национальных костюмах шестнадцати народностей Югославии, горожане-богомольцы. В соборе обе делегации заняли места по сторонам широкой солеи. Последовал краткий молебен, были произнесены многолетия. Святейшие Патриархи обменялись речами. Под рукоплескания белградцев и возгласы «Живео Московски Патријарх!», «Живела Руска Црква!» Патриархи и их спутники пересекли неширокую улицу и вступили в гостеприимно распахнутые двери Сербской Патриархии.

Первый день, как и первая встреча, свежестью своих непосредственных впечатлений сохраняется в памяти ярче других. Первоначальные впечатления узнаются с привычной постоянностью во все другие дни и становятся как бы основным, определяющим ключом всего множества воспоминаний. Так, теперь, когда возвращаешься мыслью к этому посещению единокровной Сербской Церкви, в обилии пережитого доминируют образы первого дня. Золотистое солнце осени, стремительность движения по живописным дорогам, восторженность многолюдной церковной торжественной встречи и тихая теплая, братская беседа за столом и в креслах архиереев, священников, мирян Русской и Сербской Церквей, давно уже ставших друзьями. Те, кто встретились впервые, сразу же погрузились в атмосферу вековой и личной дружбы, словно они были знакомы много лет.

Быстро промелькнули насыщенные программой дни пребывания, следовали одно за другим впечатления при смене мест и лиц, но всюду мы видели сердечную и радостную встречу, желание шире показать духовную

близость Сербской Церкви и братского славянского народа. Это было главным и определяющим чувством.

Нет нужды особо говорить о сердечности и всегда чуть сдержанном, деликатном проявлении чувства расположения к русским Святейшего Патриарха Германа. Они известны уже много лет. Святейший Патриарх Герман был внимательным и добрым хозяином, сопутствуя Святейшему Патриарху Пимену во всей программе пребывания нашей делегации.

В приеме русской церковной делегации участвовали с сербской стороны митрополит Черногорский и Приморский Даниил, епископ Шумадийский Валериан, епископ Сремский Макарий, епископ Бачковский Никанор, епископ Браничевский Хризостом, епископ Банатский Виссарион, епископ Зворничско-Тузланский Лонгин, епископ Далматинский Стефан, епископ Западноевропейский и Австралийский Лаврентий, епископ Марчанский Даниил, патриарший викарий, а также ректоры и профессора белградских духовных школ, сотрудники Сербской Патриархии. В поездках было много встреч с духовными и светскими лицами.

Центральным моментом пребывания делегации Русской Православной Церкви в Белграде было торжественное служение литургии в патриаршем кафедральном соборе в воскресенье 15 октября. Служа́щий собор возглавили оба Патриарха. От делегации Русской Церкви участвовали все имеющие духовный сан, с сербской стороны — епископы Браничевский Хризостом, Банатский Виссарион, Зворничско-Тузланский Лонгин, Далматинский Стефан. Собор и примыкающую к нему улицу заполнили верующие белградцы. Прекрасно пел патриарший хор, чередуя сербские и русские напевы, традиционное церковное осмогласие и полифонические композиции. Интересен обычай участия в чтении ектений нескольких диаконов. Семь диаконов звучными голосами разной высоты и тембра произносили поочередно по одному прошения великой, сугубой, просительных ектений, контрастируя голосами и гармонично сочетаясь с хором. Некоторые диаконские возгласы, как «Вонмем» перед Евангелием и перед возгласом «Святая святым», «Премудрость» перед Херувимской песней, а также заключительное многолетие они произносили все вместе в широкой гармонии полнозвучным ансамблем.

После литургии Святейший Патриарх Герман воодушевленно произнес приветственную речь, отметив участие Святейшего Патриарха Пимена в миротворческом делании, в осуществление слов Христа Спасителя, сказавшего: «Мир оставляю вам» (Ин. 14, 27). Вот почему и этот визит Вашего Святейшества, говорил Патриарх Герман, мы воспринимаем как евангельскую миссию, исполненную благодати Христовой. С той же любовью во Христе Господе мы приняли Вас в наши объятия не как чужого и незнакомого, но как близкого и самого родного и дорогого. В лице Вашего Святейшества и Вашей уважаемой свиты мы видим наших братьев по крови и вере из Святой Руси, которая нас веками спасала и обороняла и во время тяжелых испытаний вселяла надежду. Посещение Вашим Святейшеством нашей Церкви и нашей страны — это укрепление благодатной евангельской силы и единства наших двух Поместных Церквей, и наши совместные молитвы, вознесенные к Богу о благоденствии наших Церквей и стран, да укрепят наших верующих, ожидающих благодатного спасения в Святой Церкви.



Патриарх Пимен, по обычаю архиереев Сербской Церкви, при посещении храма оставляет автограф в напрестольном Евангелии

Патриарх Герман закончил свою речь здравицей в честь Патриарха Пимена. Тысячеустое «Живео...» и шквал рукоплесканий захлестнули собор. Патриарх Пимен произнес ответную речь («ЖМП», 1973, № 1).

Под рукоплескание народа Патриархи «со славой» вышли из собора. С балкона Патриархии оба Предстоятеля преподали благословение заполнившему улицу народу.

Подобное же волнующее проявление горячих чувств верующих Сербской Православной Церкви мы пережили в г. Нови-Сад, при посещении кафедрального собора 14 октября, где нас встречал один из старейших архиереев Сербской Церкви — епископ Бачковский Никанор. Плотная масса людей заполнила улицу и ограду собора, стояла стеной до архиерейского дома, расположенного в отдалении на той же улице, соперничая рукоплесканиями и возгласами приветствия с колокольным звоном.

Тепло и многолюдно встречал нашу делегацию и в кафедральном соборе г. Крагуевац епископ Шумадийский Валериан.

В честь Святейшего Патриарха Пимена были устроены официальные приемы.

В воскресенье 15 октября после литургии в Патриархии был дан Патриархом Германом официальный обед, на котором были члены делегации Московского Патриархата, иерархи Сербской Церкви, ответственные сотрудники Сербской Патриархии. В числе приглашенных были председатель Комиссии по вопросам вероисповеданий Социалистической Республики Сербии В. Петкович и другие государственные деятели СФРЮ, сотрудники Советского посольства. На обеде Святейший Патриарх Герман и Святейший Патриарх Пимен обменялись речами.

Вечером 15 октября чрезвычайный и полно-

мочный посол СССР в СФРЮ В. И. Степаков устроил в Советском посольстве прием в честь Святейшего Патриарха Пимена. На приеме были Святейший Патриарх Пимен, Святейший Патриарх Герман, члены делегации Московского Патриархата, иерархи Сербской Церкви, ответственные сотрудники Сербской Патриархии. В. И. Степаков, Святейший Патриарх Пимен и Святейший Патриарх Герман произнесли речи, в которых отмечались исконные тесные связи наших Церквей и народов и выражались взаимные пожелания успеха в развитии добрососедских отношений на пользу народов наших стран и безопасности и мира в Европе.

17 октября Святейший Патриарх Пимен в сопровождении Святейшего Патриарха Германа, митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, митрополита Тульского и Белевского Ювеналия нанес визит председателю Исполнительного веча Социалистической Республики Сербии М. Бояничу и имел с ним беседу.

В тот же день вечером, накануне отъезда делегации, в Сербской Патриархии Святейшим Патриархом Германом был устроен большой прощальный прием, на котором присутствовали Святейший Патриарх Пимен с делегацией, иерархи Сербской Церкви, папский пронунций в Белграде монсиньор Марио Канья, послы, сотрудники дипломатического корпуса, представители властей, духовенство и другие официальные лица. 18 октября утром митрополит Тульский и Белевский Ювеналий нанес ответный визит монсиньору Марио Канья.

Дни нашего пребывания в Югославии начинались молитвой в Крестовом храме во имя святого Симеона Мироточивого в Сербской Патриархии. Святейшие Патриархи стояли утреню в алтаре и выходили на благословение по отпусте. Все остальные занимали стасидии по стенам храма. За богослужением в храме обычно присутствуют служащие Патриархии. Небольшой хор из сотрудников в духовном сане великолепно поет византийским распевом. Утреня проходит уставно и быстро, в бодром ритме. Содействуя внутренней собранности, она доставляет большое церковно-эстетическое удовлетворение.

После завтрака спешили к машинам.

Программа пребывания была плотной и разнообразной. Гостеприимные хозяева включили в нее посещение исторических, национально-патриотических памятников, сокровищниц национального искусства, встречи с деятелями различных кругов. Городские районы и окрестности Белграда и городов Нови-Сад, Ресава, Светозарево и Крагуевац наша делегация посетила, совершая почти ежедневно выезды из Белграда и возвращаясь поздно вечером. Мы проезжали городки и поселки. Навстречу и вслед нам с колоколен храмов плыл приветный звон, священники и прихожане приветствовали нас у ограды церквей. Автомашины то ныряли в багряный осенний убор лесов, то плыли по возделанной равнине с полями еще неубранной золотистой кукурузы. Холмистая равнина мягкими линиями уходила за горизонт — знаменитая сербская равнина, веками бывшая ареной жестоких войн и многократно обагрявшаяся славянской кровью. Памятниками вечного братского союза стоят на ней могилы югославских и советских солдат.

В Светозареве на возвышающемся над городом холме, куда мы прибыли поздним вечером, рядами лежат широкие мраморные плиты над могилами советских воинов, павших за освобождение этого района в сентябре 1944 года. Митрополит Никодим совершил там заупокойную литию. Густая темень уже в нескольких шагах скрывала пространство. На ветру трепетали язычки свечей, освещая сосредоточенные лица. Многие жители Светозарева ожидали на холме нашего приезда. Их не было видно. Но когда стихла «вечная память», глубокий, сдержанный вздох плотной массы людей открыл, как много светозаревцев пришло воздать долг благодарности павшим.

На вершине сербской Фиванды — Фрушкой горы мы склонили головы перед величественным монументом, воздвигнутым в память павших на полях Воеводины 30 000 партизан и многих других героев, отдавших жизнь за освобождение Югославии. На высоком обелиске в голубом небе в порывистом движении остановилась фигура, зовущая к бою. В июне 1941 года почти одновременно вступили в борьбу с германским нацизмом сербы и черногорцы — на западных и народы Советского Союза — на восточных славянских землях. Многих миллионов жизней солдат и мирных жителей стоила победа. Жертвы Югославии в первой мировой войне составляли 1 миллион — из 4 миллионов жителей; во второй мировой войне — 1 миллион 700 тысяч — из 15 миллионов жителей. И сколько бы ни прошло времени, каковы бы ни были успехи строительства мирной жизни, вечно живым напоминанием неоплатного долга потомков будут стоять разящие своим безмолвием монументы борцам, павшим за жизнь и свободу родной страны.

Глубокое волнение пережили мы при посещении места массового расстрела фашистами жителей г. Крагуевац. 21 октября 1941 года по приказу нацистского генерала Беме с целью устрашения развивавшегося в Сербии освободительного движения началось избиение жителей города. За семь часов было уничтожено более 7000 человек. Среди них — 18 преподавателей средних школ и 300 учеников в возрасте от 8 до 15 лет. Ежегодно у памятника ученикам 5-го класса гимназии, выполненного в виде большой бетонной римской цифры V с рельефными личиками детей, проходит сорокапятиминутная школьная демонстрация под названием «Великий школьный урок». Горожане помнят предсмертный возглас директора школы Лаза Пантелича, брошенный в лицо убийцам: «Стреляйте. Мой урок продолжается».

Было расстреляно также 7 — из 15 городских священников.

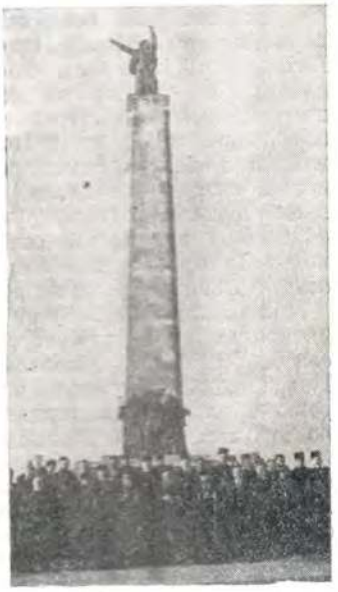
У куртины алых цветов над одной из могил мы молились о упокоении безвинных жертв. Заупокойную литию совершил митрополит Никодим.

Крагуевац был в 1821—1840 гг. первой столицей Сербии после освобождения её от турецкого владычества. Это старейший промышленный и культурный центр. В 1823 году в нем была открыта первая народная школа, в 1825-м — народная библиотека. В 1939 году

в городе было около 35 тысяч жителей, из них 12 тысяч рабочих. После изгнания оккупантов к работе на разрушенных заводах могли приступить всего 600 рабочих только со своим инструментом. Теперь город вырос почти втрое по численности населения, превышающей ныне 90 тысяч. Широко раздвинулись его пределы. На промышленных предприятиях работает более 40 тысяч человек. В средних и начальных школах обучается 20 тысяч детей. Открыты четыре факультета: экономический, машиностроительный, прикладной математики и юридический. Успехи мирного развития вызывают естественную гордость жителей, но острой и непроходящей болью живет память о седьмой части неповинно убитых горожан. Над их могилами роняют золотистую листву деревья обширного парка, расстилаются заботливо высаженные цветники, в храмах не смолкает молитва, но урок продолжается, последний урок, как воскликнул директор Пантелич, преподанный людям на все времена. Урок того, как хрупок мир, как катастрофично приходят войны, и еще урок того, что безвинные жертвы вопиют к небу, и не останутся безнаказанными те, кто сеет разрушение и смерть. Эта озабоченность проблемами сохранения мира и безопасности, предостережения против возможности новой войны, призыв быть дружными в сохранении и защите мира в Европе и во всем мире звучали в речах Святейшего Патриарха Пимена и наших хозяев на приемах, устраивавшихся председателями городских общин в Нови-Саде, Ресаве, Светозареве и Крагуеваце.

Именно в Крагуеваце отмечалось, что историческая миссия Русской Православной Церкви приобретает новое достоинство в определении своего участия в современной общественной жизни. Отделение Церкви от государства в социалистическом обществе не является её отчуждением от общественных интересов. Настоящий визит делает важный вклад в обмен опытом церковной жизни Русской и Сербской Православных Церквей, говорил Милан Бачкалич, председатель Комиссии по вопросам вероисповеданий в автономной области Воеводине.

В ответной речи Патриарх Пимен, провозглашая здравицу Президенту Социалистической Федеративной Республики Югославии маршалу Иосипу Броз Тито, тост за дружбу и сотрудничество народов Югославии и Советского Союза, отметил, что «исторические





Святейший Патриарх Пимен и Святейший Патриарх Герман с сопровождавшими их лицами у памятника югославским партизанам на Фрушкой горе в окрестностях г. Нови-Сад

братские узы в настоящее время не менее крепки, чем прежде. Нам, церковным деятелям, отрадно сознавать, что единство веры, скрепляющее братство Сербской и Русской Православных Церквей, вместе с тем еще более скрепляет и дружбу между нашими народами. И мы надеемся, что наш настоящий визит послужит этой благородной цели. Возлюбленный собрат наш Святейший Патриарх Герман неоднократно посещал нашу Церковь и нашу страну и всегда встречал подлинно братский прием. И ныне мы благодарим за сердечное гостеприимство. В этом мы усматриваем значение той традиционной дружбы народов Югославии и Советского Союза, которая, я убежден в этом, так дорога всем нам, здесь присутствующим».

Наша делегация ознакомилась с некоторыми историческими и культурными памятниками. В городе Нови-Сад, стяжавшем себе имя сербских Афин в истории сербского просвещения, интересным было посещение издательства «Матица Сербская» (матица — пчелиная матка). Такое символическое название этому культурному центру дали более 100 лет назад его первооснователи. С 1825 года в г. Нови-Сад издается без перерыва старейший в Сербии научный и литературно-общественный журнал. «Матица Сербская» имеет ценное собрание рукописей, из них 300 — писанные кириллицей, 5 древних русских рукописей. Там ведется большая научно-исследовательская работа по истории славянской культуры. В 1847 году издательство основало картинную галерею, в экспозиции которой находятся оригинальные полотна и копии с древнейших и теперь уже частично погибших росписей сербских храмов. Есть русские иконы. Интересные открытия в последние годы сделаны в связи с двухсотлетием жизнеописания Петра Великого (1772—1972), составленного Захарией Орфелиным († 1789). Большим признанием и авторитетом ученого пользуется епископ Бачковский Ириней Чирич (1922—1955 гг.), богослов, известный экуменический деятель, полиглот, владевший семью древними и новыми языками.

В г. Светозарево интересна по собранию и замыслу новооткрытая галерея художников-самоучек. В художественной резьбе по дереву и в живописных полотнах представлены яркие и своеобразные народные таланты.

В пятницу 13 октября делегация Русской Церкви, сербские архиереи и сопровождавшие нас лица во главе с Патриархами обеих Церквей посетили в Белграде храм св. Александра Невского и женские монастыри, могилу неизвестного солдата на горе Авала, в 16 км к юго-востоку от Белграда, и Покровский приходский храм, где совершал праздничную всенощную епископ Марчанский Даниил. Часть делегации со Святейшим Патриархом Германом посетила могилу Патриарха Варнавы (1930—1937 гг.) в храме св. Саввы и грандиозный храм святого апостола Марка, отделка которого была прервана второй мировой войной. Патриарх Герман особую заботу проявляет об этом храме. Его стараниями закончены в строгом великолепии отделочные работы. Это самый большой в Белграде храм, и целиком заполняется он разве только в дни особых праздников и патриарших служб. В 1968 году в храм перенесены останки народного героя Сербии Стефана Душана. У южной стены поставлена массивная мраморная гробница. В приглушенном свете храма у нее теплятся свечи. Краткая надпись: «Царь Душан. 1308—1355». Он не причтен к лику святых, ему не совершают отдельных служб, но редкий посетитель храма обойдет эту священную патриотическую реликвию и не преклонит колена на холодный камень, не уронит на него горячей восковой слезы.



14 октября 1972 года. Святейший Патриарх Пимен вручает протоиерею В. Тарасьеву икону в благословение русскому храму в Белграде

За оградой этого храма приютилась русская Троицкая церковь. Мы посетили ее дважды: 13 октября со Святейшим Патриархом Германом и на следующий день, в субботу, за всенощной со Святейшим Патриархом Пименом. Русская церковь невелика, но пользуется большой любовью русских и сербских верующих жителей Белграда. Богослужения в ней ежедневно совершают протоиереи Виталий Тарасьев и его сын Василий. Святейший Патриарх Герман совершает традиционно богослужения в русской церкви в праздник Воздвижения Животворящего Креста. Есть у русского прихода также Иверская часовня-храм на городском кладбище на могиле русских солдат, павших на Солунском фронте в первую мировую войну. Там же совершаются также регулярно заупокойные и рядовые службы.

За воскресной всенощной в субботу 14 октября в русской церкви на полиелей выходили митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, архиепископы Волоколамский Питирим, Кишиневский и Молдавский Ионафан и духовенство — члены делегации. После всенощной Святейший Патриарх Пимен принял приветствие от настоятеля и обратился с словом к молящимся, передав в благословение храму Владимирскую икону Божией Матери.

Встреча с соотечественниками всегда бывает горячей, сердечной. Русские и белградцы не впервые встречают Святейшего Патриарха Московского. Посещали этот храм и другие русские архиереи. И каждый раз общение глубоко волнует искренностью проявленных чувств. Русский храм — это частица родины в чужом краю. И хотя повсюду слышится родственное славянское наречие и народ Югославии с гостеприимной братской любовью принял тех русских, кто нашел себе там новый семейный очаг, русский храм и приход для многих и многих служат живой связью с родной Матерью-Церковью, а традиционные обычаи согревают душу и укрепляют чувство единства с своей Отчизной, радостное переживание ее славы и крепкое единение с ней в общей церковной молитве. Наше посещение, богослужения, встреча и прощание были лучшим свидетельством этой бережно хранимой патриотической церковной настроенности наших прихожан.

В воскресенье 15 октября Святейшие Патриархи Пимен и Герман с членами русской делегации и сербскими иерархами посетили Белградскую духовную семинарию. Ректор семинарии протоиерей Душан Кашич приветствовал Святейшего Патриарха Пимена. Святейший Патриарх Пимен обратился к преподавателям и учащимся с речью, в которой, подчеркнув ответственность и спасительность служения православного пастыря, сказал: «С трепетом и вдохновением духовным приступайте к исполнению возложенного на вас Промыслом Божиим послушания и следуйте ему неотступно всю жизнь, не оборачиваясь назад. Возделывайте свою духовную ниву богобоязненно, памятуя постоянно о Христе Спасителе, давшем нам высочайший образец служения. Желаю вам, дорогие воспитанники, неоскудевающей милости Божией и богатых даров духовных на поприще служения вашего Церкви Божией и своему народу. Пусть труды ваши будут благоприятны и для укрепления и развития исконной дружбы Сербской и Русской Православных Церквей и народов Югославии и Советского Союза».

Наша делегация посетила несколько женских монастырей. Они немногочисленны, но хорошо организованны при непосредственном внимании Святейшего Патриарха Германа. В Сербии женское монашество совершенно иссякло под влиянием тяжких исторических судеб и было возрождено лишь после первой мировой войны русскими монахинями. Подлинной колыбелью его послужила община Лесновского женского монастыря б. Холмской епархии, оказавшегося на театре военных действий и нашедшего себе приют в Белграде. Его сестры дожили до дней радостного восстановления общения с Матерью — Русской Православной Церковью в 1945 году, когда начались регулярные взаимопосещения между Русской и Сербской Церквами (подробнее об этом см. «ЖМП», 1946, № 5, с. 37—44).

Мы посетили 13 октября Введенский монастырь в Белграде. Служба уже отошла. В соборе работали реставраторы. Нас сердечно принимала игумения Варвара, миниатюрная светлоликая старица. Среди старших сестер есть уроженки русских областей. Первой игуменией Введенского монастыря была монахиня Ангелина (Грачева), уроженка Петрограда, скончавшаяся 26 октября 1970 года в возрасте 98 лет. Ее по праву считают духовной матерью сербских монахинь. У её могилы и могил хорошо известных сербских митрополитов митрополит Никодим совершил заупокойную литию, поминая погребенных там собратьев, потрудившихся на общей ниве межцерковных отношений: митрополитов Загребских Досифея (1877—1945) и Дамаскина (1892—1969), Скопленского Иосифа (1878—1957) и Будимского Арсения (1883—1969).

У живописного подножия горы Авала в 11 км от Белграда расположен древний монастырь «Раковица». Его первоначальное основание датируется 1377—1385 годами (д-р Душан Кашич. Монастырь Раковица. Белград, 1970). Однако полную историческую известность как мужской монастырь он приобретает с начала XVI века, заняв важное место в истории Сербской Церкви, культуры и особенно в истории освободительного движения и Сербского возрождения. Один из его монахов, архимандрит Григорий, состоял на русской придворной и дипломатической службе в начале XVIII века, установив самые тесные связи своего монастыря с Россией. Монастырь получил в дар ценные в художественном отношении русские иконы. С начала XIX века «Раковица» пользовалась особым покровительством правителей Сербии из рода Обреновичей и стала их родовой усыпальницей. С 1905 по 1932 год в монастыре находилась Белградская духовная семинария. Большое влияние на становление в нем монашеской жизни и богословской науки оказали русские иерархи и богословы при благожелательном участии Патриарха Сербского Димитрия (1920—1930). Его резиденция была также в «Раковице». Это был величественный и благостный, подвижнической жизни старец, отрада семинаристов. Он близко вникал в жизнь учеников, посещал классы. Его могила у северной стены древнего монастырского собора во имя Архистратига Михаила всегда привлекает почитателей. Поклонилась его праху и возгласила ему «вечную память» и наша делегация.

В годы немецкой оккупации в монастыре хозяйничали фашисты. Здесь был в заключении Патриарх Сербский Гавриил до высылки его в концлагерь в Германию. На одном из полотен профессора живописи протосингела Никодима Бркича († 1969) изображено видение Патриархом Гавриилом Христа Спасителя, ободрявшего узника.

После второй мировой войны в «Раковице» опять несколько лет была духовная семинария, переехавшая затем во вновь отстроенное специальное здание в Белграде. Некоторое время там была школа иконописи.

Новая история «Раковицы» начинается с 1959 года, когда Патриарх Герман устроил там женский монастырь. Были восстановлены пришедшие в ветхость монастырские здания, реставрирован древний храм, выстроена в 1969 году новая церковь во имя преподобной Параскевы (память ее 14 (27) октября), подвизавшейся в XIV веке в окрестностях Белграда и почитаемой всюду в славянских странах и в Румынии, где сейчас в соборе в г. Яссы находятся её честные мощи. В моня-

стыре во главе с игуменией Февронией всего восемь монахинь. Все они молоды. Старшей не более 30 лет. Деятельным и дружным исполнением послушания отвечают они на теплую, отеческую заботу Святейшего Патриарха Германа. Монастырь не только в образцовом порядке, но и как-то по-девичьи наряден. Его часто посещают свои и зарубежные гости. Особенно многолюдными там бывают праздники храмовые и Успения Божией Матери

В понедельник 16 октября мы были гостями доброго и деятельного епископа Браничевского Хризостома в монастыре «Манасия». Старинный, овеянный аскетическими подвигами и воинской славой, монастырь-крепость с могучими белокаменными стенами стоит в горном ущелье, преграждая путь на север, в долины. Много раз он служил убежищем для окрестных жителей. Сейчас в нем тишина. Слышно, как шелестят опадающие листья векового каштана, за стеной журчит быстрая горная речка Ресава. В монастыре идет своя размеренная деятельная жизнь. Во главе с игуменией Варварой двадцать монахинь строго хранят устав, обычаи и напевы русских монастырей, насажденные там русским иеромонахом Лукой.

Монастырь имеет то своеобразное изящество, которое чаще всего придают заботливые руки монахинь. Суровость могучих стен, реставрированных, но местами еще носящих следы разрушительной силы войн и времени, смягчена естественными газонами и с особым вкусом разбитыми, без нарочитости, непритязательными цветниками. Легкая вьющаяся зелень рисует узоры на монашеских корпусах. В древнем соборе разлито особое церковное благоухание и царит аккуратность во всем, заставляя на истертые белокаменные плиты пола ступать с особой бережностью и почтительно. Возникающая в старинных намоленных храмах внутренняя собранность пробуждает и очищает восприятие красоты и ценности древних святынь, внушая к ним благоговение и безмолвную благодарность их создателям. По завету отца Луки монахини занимаются не только физическим и церковным трудом. Среди них есть сестры с богословским образованием и знанием иностранных языков. Они сочетают с общими послушаниями работу по изучению духовных ценностей монастыря, помогают игумении в приеме гостей. Широко по-русски и радушно они встречали нас. Было жаль огорчить сестер обители нашим кратковременным визитом и невозможностью съесть всего обилия с любовью наготовленных кулинарных изобретений от местного сладкого печенья до русской кулебяки включительно.

В том же районе Ресавы мы осмотрели известное туристическое диво — огромные сталактитовые пещеры.

17 октября по дороге в Крагуевац делегация посетила храм святого великомученика Георгия, усыпальницу династии Карагеоргиевичей на горе Опленац над городом Топола. Пятикупольный белокаменный храм, построенный в 1912 году по проекту русского архитек-



13 октября 1972 года. Святейшие Патриархи Пимен и Герман у могилы первой игумении Введенского монастыря Ангелины (Грачевой)

тора С. Смирнова в творческом сообществе с сербскими архитекторами-художниками, знаменит своими мозаиками. Они выполнены в 1924—1931 годах и воспроизводят древние фрески, поражая мягкостью рисунка и обилием цветовых оттенков. Среди мировых художественных памятников эти мозаики, как их первообраз — фрески, занимают одно из первых мест. Храм богато отделан дорогими породами цветного мрамора. Он входит в музейный комплекс зданий, где создана экспозиция периода первого сербского восстания против турецкого владычества в 1804 году под руководством Кара Георгия. Топола тогда был главным городом освобожденных земель.

Несложно составить формальный дневник поездок, но едва ли возможно словом передать всю полноту чувств и впечатлений, рождаемых встречами друзей и братьев, увиденным и пережитым. Оно велико и внутренне ценно. Надеемся, что этот визит внесет свою долю в традиционные братские отношения Русской и Сербской Церквей-Сестер. Будем ждать приезда в нашу страну Святейшего Патриарха Германа, с любовью принявшего приглашение Патриарха Пимена.

18 октября в 10 часов утра делегация Русской Православной Церкви отбыла из Белграда в Афины. В белградском аэропорту Предстоятеля Русской Церкви провожали Святейший Патриарх Герман, архиереи Сербской Церкви, сотрудники Сербской Патриархии, настоятель русского Свято-Троицкого храма-подворья, сотрудники Советского посольства в СФРЮ, представители Комиссии по вопросам вероисповеданий СРС.

Архиепископ ПИТИРИМ

Визит Святейшего Патриарха ПИМЕНА Предстоятелям Грузинской и Армянской Церквей

По приглашению Святейшего и Блаженнейшего Давида V, Католикоса-Патриарха всей Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, с 8 по 10 ноября 1972 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен совершил официальное путешествие в Грузию.

Святейшего Патриарха Пимена в поездке сопровождали митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата; священник Михаил Дивяков, референт ОВЦС Московского Патриархата; протодиакон Николо-Богоявленского кафедрального собора в Ленинграде Андрей Мазур; иеродиакон Антоний (Кузнецов), келейник Святейшего Патриарха, и В. Г. Пономаренко, личный секретарь Патриарха.

В день отъезда в патриаршей Крестовой церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери в здании Патриархии был отслужен напутственный молебен, где Святейший Патриарх Пимен и члены делегации возносили усердные молитвы Подателю жизни о даровании мира между Церквами и благополучном путешествии. Совершал молебен настоятель патриаршей Крестовой церкви архимандрит Трифон (Кревский).

Проводить Святейшего Патриарха Пимена в аэропорт «Внуково» прибыли члены Священного Синода митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим и митрополит Таллинский и Эстонский Алексий; архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московских духовных школ; епископ Зарайский Хризостом, заместитель председателя ОВЦС Московского Патриархата; архимандрит Иероним, наместник Троице-Сергиевой Лавры, сотрудники синодальных отделов.

Тепло попрощавшись с провожавшими, Его Святейшество в сопровождении делегации по трапу поднялся в воздушный лайнер «ТУ-134». Через несколько минут самолет взял курс на столицу Грузии — Тбилиси.

В уютном салоне самолета незаметно пролетели два с половиной часа. Приближалось время встречи двух Предстоятелей Церквей.

Встретить Святейшего Патриарха Пимена с делегацией в тбилисский аэропорт прибыли Святейший и Блаженнейший Давид V, Католикос-Патриарх всей Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский; митрополит Тетрицкаройский Зиновий, митрополит Сухумо-Абхазский Илия, митрополит Кутаисский и Гелатский Роман, епископ Цилканский Гайоз и другие церковные деятели.

Теплой и радостной была историческая встреча двух Первоиерархов Церквей-Сестер. Дружба и взаимопонимание между Русской и Грузинской Православными Церквами, основанная на равноправии и взаимном уважении, имеет свою славную историю. И как вехи братства двух Церквей следует отметить тот факт, что их Предстоятели неоднократно совместно возвышали свой голос за торжество мира между народами, за прекращение интервенции США в Юго-Восточной Азии и по другим волнующим человечество вопросам.

После братской встречи двух Предстоятелей Церквей и приветствий кортеж автомашин проследовал к отведенной для Святейшего Патриарха Пимена и делегации резиденции — особняку гостиницы «Интурист». Теплота сердец братьев по вере, искренность, грузинское гостеприимство, южное солнце и горный воздух Грузии создавали особую атмосферу единства. Во время обеда неоднократно в адрес Святейшего Патриарха Пимена и Русской Православной Церкви провозглашались здравицы и теплые, идущие из глубины сердца пожелания дальнейшего процветания.

В ответном слове Его Святейшество благодарил за приглашение посетить Грузинскую Православную Церковь и предоставленную возможность поклониться ее святыням.

В день прибытия Святейший Патриарх Пимен, в сопровождении Святейшего Католикоса-Патриарха Давида V и иерархов Грузинской Православной Церкви посетил древний тбилисский Сионский кафедральный собор,



Встреча Святейшего Патриарха Пимена и Святейшего Католикоса-Патриарха Давида V в Тбилисском аэропорту 8 ноября 1972 года

поклонился святому Кресту равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, и другим святыням собора.

На месте упокоения блаженнопочившего Католикоса-Патриарха всей Грузии Ефрема II, возле правого северного столпа Сионского собора, Предстоятель Русской Православной Церкви с делегацией совершил литию. Католикос-Патриарх всей Грузии Ефрем II был известен как истинный друг Русской Церкви и народа русского.

Затем Святейший Патриарх Пимен посетил Александро-Невскую церковь, которая является кафедральным храмом митрополита Тетрицкаройского Зиновия. Среди верующих этот храм называют русским, так как в нем, в отличие от других храмов, богослужения в большинстве случаев совершаются на церковнославянском языке. Большой процент верующих — русского происхождения. Для нас было особенно приятно видеть большое количество молящихся за всенощным бдением, тепло приветствовавших Святейшего Патриарха Пимена с делегацией. В храме множество икон традиционно русских. Помолившись и приложившись к особо чтимым святыням, Его Святейшество направился в дидубийскую церковь. Приложившись к особочтимым иконам этого храма, Его Святейшество и сопровождавшие пропели тропарь храму и некоторые другие церковные песнопения.

На следующий день, 9 ноября, была совершена поездка в древний город Мцхета, где находится древнейшая святыня Грузинской Православной Церкви — собор Свети Цховели. С древнейших времен и до настоящего времени в этом храме совершается интронизация Католикосов-Патриархов Грузинской Православной Церкви. В титуле Католикоса-Патриарха Грузинского есть упоминание о том, что он является Архиепископом Мцхетским и Тбилисским. Это древнее упоминание в титуле свидетельствует о выдающейся роли, которую играл и продолжает играть в жизни Грузинской Церкви храм Свети Цховели. Само здание храма поражает своим величием и простотой, архитектурным мастерством, с каким выполнены все детали.

В настоящее время в храме проводится реставрация.

Затем по программе было предложено посетить семинарский храм Самтавро и находящуюся рядом духовную семинарию. Ректором семинарии в настоящее время является Католикос-Патриарх Давид V. В храме Святейшего Патриарха Пимена и гостей торжественно встречали преподаватели, семинаристы и верующие. Хор семинаристов исполнил несколько песнопений. В конце осмотра будущие священнослужители Грузинской Церкви и преподаватели подошли под благословение к двум Предстоятелям братских Церквей — Святейшему Патриарху Пимену и Святейшему Католикосу-Патриарху Давиду V. После ознакомления с программой преподавания в духовной семинарии и аудиториями в одном из залов гостям было предложено отведать разнообразные блюда грузинской национальной кухни.

Недалеко от г. Мцхета находится памятник древнего христианства—Крестовый монастырь Джвари, воспетый Лермонтовым в поэме

«Мцыри». Этот монастырь-музей до настоящего времени сохранил следы язычества. В середине храма возвышается место языческого капища. Остатки здания храма поражают до настоящего времени своей монументальностью и красотой архитектурного стиля.

В тот же день Святейший Патриарх Пимен посетил Тбилисский государственный музей искусств. Его Святейшество был встречен заместителем директора музея В. В. Кандалаки. Экскурсовод музея ознакомила с сокровищницей золотого чеканного фонда и перегородчатых эмалей, а также с экспозицией отдела древнегрузинского искусства. В музее представлено большое количество уникальных древнегрузинских икон с золотыми ризами с камнями. Кроме икон, там имеется множество других ценных в историческом смысле предметов церковной утвари.

Святейших Патриархов Пимена и Давида V приветствовал директор музея член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР Ш. И. Амиранашвили.

В послеобеденное время Святейший Патриарх Пимен и сопровождающие его лица посетили и осмотрели храм-пантеон на Мжечминде, что означает в переводе с древнегрузинского языка «Святая гора», фуникулер и Черепашье озеро. Особенно был прекрасен город Тбилиси в вечернее время со смотровой площадки и фуникулера. Чистый и свежий горный воздух еще и еще раз напоминал о благодатном горном крае.

Накануне отъезда, вечером, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх Давид V в своей резиденции устроил большой прием в честь пребывания в гостях у Грузинской Церкви Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. На приеме присутствовали иерархи Грузинской Церкви и другие официальные лица. Во время приема было произнесено много речей и здравиц. Во всех речах и выступлениях говорилось о дружбе и братстве двух христианских Церквей — России и Грузии, о постоянном единстве усилий двух Церквей, направленном на укрепление мира между народами. Прием прошел в атмосфере дружбы и братства.

На следующий день в аэропорт проводить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена прибыли Святейший и Блаженнейший Давид V, Католикос-Патриарх всей Грузии, иерархи и духовенство Грузинской Православной Церкви.

* * *

Тепло простившись с гостеприимными хозяевами и братьями по вере, Святейший Патриарх Пимен с делегацией продолжил свое путешествие в столицу Армении — Ереван. С борта самолета было видно прекрасное высокогорное озеро Севан, вдали виднелась



Тбилиси, 8 ноября 1972 года. Святейший Патриарх Пимен в русском храме во имя святого благоверного князя Александра Невского





Эчмиадзин, 11 ноября 1972 года. Торжественное шествие к литургии

библейская гора Арарат. Прекрасен вид Араратской долины, со всех сторон окруженной горами. Перелет был непродолжительным, и через 45 минут уже состоялась торжественная встреча с Святейшим Вазгеном I, Верховным Патриархом-Католикосом всех армян. Встретить Святейшего Патриарха Пимена в аэропорт прибыли Армянский Патриарх в Иерусалиме Егише, архиепископ Парижский Серобе, архиепископ Южноамериканский Папкен, архиепископ Араратский Комитас, епископ Румынский и Болгарский Тирайр, епископ Бейрутский Гнел, управляющий делами Иерусалимской Патриархии епископ Шаге, епископ Азербайджанский Йусик и другие церковные деятели.

Из аэропорта эскорт автомашин проследовал в древний духовный центр Армянской Церкви — Эчмиадзин. В резиденции Католикоса были отведены апартаменты для Святейшего Патриарха Пимена и членов делегации.

За время пребывания Святейшего Патриарха Пимена в Армении с 10 по 14 ноября 1972 года было несколько поездок и официальных приемов.

В день прибытия Святейший Патриарх Пимен осмотрел величественный эчмиадзинский кафедральный собор и церковный археологический музей при нем. В музее представлено много церковных предметов, среди которых обращает на себя внимание сохранившееся до наших дней острие (наконечник) копья, которым, по преданию, один из воинов пронзил Спасителю ребра (Ин. 19, 34).

Кроме того, имеется частица Ноева ковчега, мощи святых и множество других священных реликвий и уникальных предметов.

Под алтарем кафедрального собора при раскопках в 1958 году обнаружено было языческое капище, существовавшее во II веке до Р. Х. В 301 году по Р. Х. армянский царь Тиридат III признал христианство государственной религией. Это на 13 лет раньше, чем было принято христианство в Римской империи.

На месте, где сейчас стоит кафедральный собор, по преданию, Григорий Просветитель видел видение: Спасителя, ударявшего золотым молотом 4 раза и заповедавшего на этом месте построить христианский храм. Это было в 301 году. Слово «Эчмиадзин» в переводе с древнеармянского на русский язык означает: Эч — сошел, Миадзин — Единородный (Сын).

На следующий день согласно программе состоялось посещение Матенадарана (с армянского — книгохранилище), где хранятся древние рукописи и другие письменные памятники армянской истории. В 1959 году здесь был создан специальный институт по изучению древних рукописей. В настоящее время в книгохранилище имеется более 13,5 тысяч рукописей на древнеармянском и других языках, множество иных ценных памятников армянской культуры. Некоторые рукописи поступают из-за границы в качестве дара.

У входа в Матенадаран делегацию встречал заместитель директора Л. Ч. Бабкен. Пояснения делал профессор доктор философских наук С. С. Аревшатян.

В тот же день Святейший Патриарх Пимен посетил Гегардский монастырь, который находится в 50 км от Еревана, в горах, на высоте 1300 м над уровнем моря. По пути в монастырь проехали селение Горки, в котором до настоящего времени в хорошем состоянии сохранилось языческое капище I века до Р. Х. Монастырь Гегард основан в XIII веке и расположен в горах.

В прежнее время в трудные для Католикоса дни он из Эчмиадзина переезжал в монастырь. Там хранилось копьё, до того как оно было перенесено в Эчмиадзин. Гегард — в переводе на русский язык означает «копьё». В монастыре имеется восемь храмов. Некоторые из них высечены в скале и в разное время служили трапезной и усыпальницей лиц царского двора. Кроме храмов, в горах имеется несколько келлий, в которых до VII века жили монахи. Монастырь Гегард очень почитаем верующими армянами, и многие армяне, живущие за границей, приехав в Эчмиадзин, считают своим долгом посетить монастырь Гегард. Летом в воскресные дни в монастырь приезжает от 20 до 30 тысяч паломников.

Святейший Патриарх Пимен произнес проповедь-приветствие Патриарху-Католикосу Вазгену I и вручил ему Владимирскую икону Божией Матери, как дар Русской Православной Церкви.

В воскресенье после литургии Святейший Патриарх-Католикос Вазген I устроил большой прием в честь пребывания в Эчмиадзине Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

На приеме присутствовали Патриарх Иерусалимский Егише, архиепископы и епископы, прибывшие из-за границы, церковные и общественные деятели. Во время приема было произнесено много речей и приветствий в адрес Предстоятелей Церквей и Советского правительства.

В тот же день Святейший Патриарх Пимен возложил цветы к памятнику жертвам армянского геноцида 1915 года на территории Турции (в Западной Армении). У памятника были отслужены краткие литии об усопших. Сначала литию пропели Патриарх-Католикос Вазген I с сопровождающими, а затем Патриарх Пимен с членами делегации.

Вечером этого дня в эчмиадзинском кафедральном соборе было совершено совместное экуменическое богослужение Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I и Патриарха Московского и всея Руси Пимена. А в конце богослужения хор собора исполнил духовный концерт на армянском и церковнославянском языках.

Во вторник 14 ноября Святейший Патриарх Пимен и члены делегации простились со святым Эчмиадзином.

Провожать высокого гостя в аэропорт прибыли Святейший Вазген I, Верховный Патриарх-Католикос всех армян, Иерусалимский Армянский Патриарх Егише и другие церковные деятели, участвовавшие во встрече.

Официальная встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Верховного Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I свидетельствует о тесных связях двух братских Церквей в духе экуменического сотрудничества.

В аэропорту «Внуково» Святейшего Патриарха Пимена тепло встречали члены Священного Синода, представители отделов Патриархии и другие официальные лица.

* * *

Несомненно, что встреча Глав Церквей Русской, Грузинской и Армянской имеет большое значение для дальнейших взаимоотношений и братского сотрудничества в межправославной, экуменической и миротворческой деятельности.

В. ПОНОМАРЕНКО,
кандидат богословия



Паломники в монастыре Гегард просят Святейшего Патриарха Пимена благословить их трапезу

Архимандрит Нестор Крыстев — настоятель Болгарского подворья

Постановлением Святейшего Патриарха Болгарского Максима и Священного Синода Болгарской Церкви от 27 сентября 1972 года архимандрит Нестор Крыстев, игумен Рыльского монастыря, назначен представителем Патриарха Болгарского при Патриархе Московском, настоятелем Болгарского церковного подворья в Москве.

19 декабря 1972 года новый настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Нестор Крыстев прибыл в Москву. В Шереметьевском аэропорту его встретили протоиерей Павел Соколовский, член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, протоиерей Димитрий Акинфиев, клирик Успенского храма Болгарского подворья, сотрудники Московской Патриархии. По прибытии в Успенский храм Болгарского подворья, встреченный его причтом и прихожанами, архимандрит Нестор приложился к чтимой иконе Божией Матери, именуемой «Троеручица», и к образу Святителя и чудотворца Николая, память которого совершалась в тот день.

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, святых праотец, 24 декабря, в Успенском храме Болгарского подворья архимандрит Нестор совершил с клириками этого храма Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. За всенощной архимандрита Нестора приветствовал от клира и прихожан храма подворья протоиерей Димитрий Акинфиев. Архимандрит Нестор произнес ответное слово, в котором выразил надежду, что ревностным служением он оправдает высокое доверие Святейшего Патриарха Максима и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, передал богомольцам благословение обители преподобного Иоанна Рыльского.

26 декабря нового настоятеля Болгарского подворья принял Святейший Патриарх Пимен.

В тот же день архимандрит Нестор был принят митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием, председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Затем архимандрит Нестор нанес визит настоятелю Антиохийского подворья в Москве архимандриту Макарию Тайяру.



Архимандрит Нестор (в миру Никола Стефанов Крыстев) родился 29 мая 1925 года в г. Костенце Софийского округа, в Болгарии, в рабочей семье. С отличием окончил Софийскую духовную семинарию в 1946 году и Богословский факультет Софийского университета в 1950 году. 8 декабря 1946 года в Рыльском монастыре пострижен в монашество с именем Нестор. В 1947 году рукоположен во иеродиакона. С 1950 по 1962 год служил в Великотырновской митрополии. В 1956 году рукоположен во иеромонаха. В 1959 году возведен в сан архимандрита и назначен протосингелом митрополии (заместителем митрополита). С 1962 по 1964 год архимандрит Нестор был профессорским стипендиатом Московской духовной академии. За сочинение ««Велчова завера» (Заговор в Болгарии против турок в 1833—1835 годах за свободу Христовой веры и болгарского народа)» Советом МДА ему была присуждена степень кандидата богословия. По возвращении на родину отец Нестор с 1964 по 1967 год занимал должность инспектора-воспитателя в Софийской духовной академии имени святого Климента Охридского. С 1968 года был настоятелем исторического храма-памятника в честь Рождества Христова в селе Шипка, с 1971 года — игуменом Рыльского монастыря. Архимандрит Нестор известен как духовный поэт и автор сочинений церковно-исторического характера, опубликованных в церковной и светской печати.

Протоиерей Димитрий АКИНФИЕВ,
А. ИГНАТЬЕВ

Профессор Лев Николаевич ПАРИЙСКИЙ



23 ноября 1972 года после продолжительной болезни, на 81-м году жизни, скончался Лев Николаевич Парийский, магистр богословия, старейший профессор Ленинградской духовной академии по кафедре патрологии.

Родился Л. Н. Парийский в Петербурге 20 февраля (3 марта) 1892 года в благочестивой семье. Родители привили ему любовь к Богу, святому храму и ближним. В Петербурге он окончил в 1911 году духовную семинарию и в 1915 году — духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Вознесение Господа нашего Иисуса Христа (опыт библейско-богословского исследования)». В течение семи лет преподавал историю русской литературы в Калужской и Минской духовных семинариях, Священное Писание Ветхого Завета — в Ленинградском пастырско-богословском училище. Затем был псаломщиком-регентом ряда церквей в Ленинграде. С 1944 года был секретарем Московской Патриархии и одновременно — псаломщиком в Крестовом храме в Патриархии. В последующие годы 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 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 степень магистра богословия за совокупность трудов по изъяснению богослужения Православной Церкви. Одновременно он был утвержден в звании профессора. В августе 1967 года по прошению, в связи с болезнью, Указом Святейшего Патриарха Алексия Л. Н. Парийский был освобожден от должности инспектора Ленинградских духовных школ.

В течение ряда лет Л. Н. Парийский составлял «Богослужебные указания», издававшиеся Московской Патриархией (в виде отдельных книг). Он опубликовал много статей в «Журнале Московской Патриархии» и в зарубежных церковных журналах. Им написан ряд церковно-музыкальных сочинений, употребляющихся за богослужениями в храме ЛДА во имя апостола Иоанна Богослова.

Л. Н. Парийский был одним из первых экуменических деятелей Московского Патриархата. Он неоднократно совершал, по благословению Церковной Власти, командировки за границу. В частности, он сопровождал митрополита Ленинградского Григория (Чукова) в его поездке в США («ЖМП», 1948, № 1, с. 13). Он являлся членом Международного общества патрологов со времени его основания в 1956 году. Участвовал в создании Христианского мирного движения и был участником межхристианских конференций в защиту мира в Праге 1958, 1959, 1960 гг. В 1961 году участвовал в работе I Всехристианского мирного конгресса, учредившего Христианскую Мирную Конференцию. Он принимал участие в создании Конференции Европейских Церквей и в течение ряда лет со дня основания (в январе 1959 года) был членом ее Совещательного комитета. Участвовал также в конференциях Пюиду (см. «ЖМП», 1960, № 12 и 1961, № 5).

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

Святейший Патриарх Алексий наградил его орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени.

В марте 1972 года учащиеся, преподаватели и профессора Ленинградских духовных школ чествовали Л. Н. Парийского в связи с восьмидесятилетием со дня рождения («ЖМП», 1972, № 4).

* * *

Весть о кончине Л. Н. Парийского пришла в академию, когда шло заседание академического Совета. Ректор епископ Тихвинский Мелитон и члены профессорско-преподавательской корпорации, прервав заседание, собрались в академическом храме на панихиду по почившем профессоре. В храм пришли и учащиеся. После панихиды началось чтение Псалтири у гроба усопшего, на его квартире. На следующий день, 24 ноября, тело Л. Н. Парийского было перенесено в храм академии. В перенесении участвовали учащие и учащие-

ся, бывшие воспитанники духовных школ в Ленинграде и знакомые усопшего. Вечером того же дня был совершен парастас. В субботу 25 ноября заупокойную литургию и отпевание Льва Николаевича совершил епископ Мелитон в сослужении профессоров и студентов в священном сане. Перед отпеванием Владыка Мелитон произнес краткое слово, посвященное памяти почившего. На отпевание, кроме участвовавших в литургии, вышли священники — бывшие ученики Л. Н. Парийского. Во время отпевания надгробные речи произнесли доцент-протоиерей Василий Стойков, профессор-протоиерей Михаил Сперанский и профессор-протоиерей Ливерий Воронов.

Погребен Лев Николаевич на Серафимовском кладбище в Ленинграде. После краткой панихиды в кладбищенском храме тело почившего было захоронено близ храма.

На имя ректора академии и семинарии поступили телеграммы с соболезнованиями.

Была получена телеграмма от Святейшего Патриарха Пимена: *«Вечная память почившему профессору Льву Николаевичу Парийскому — старейшему члену ученой корпорации Ленинградской духовной академии, участвовавшему в образовании и воспитании многих и многих деятелей нашей Церкви. Передайте мое соболезнование учащим, учащимся и родственникам покойного. Патриарх Пимен».*

Телеграмму из Москвы прислал митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим: «Дорогой Владыко ректор, Вам, корпорации и учащимся наших духовных школ выражаю сердечное соболезнование о кончине многолетнего профессора и в недалеком прошлом инспектора, досточтимого Льва Николаевича Парийского. Мысленно склоняясь к его гробу, приношу ему последнее целование. Крайне сожалею, что недуг мой не позволил мне лично принять участие в погребении его. Да упокоит Господь, Податель бессмертия и вечной жизни, его душу в небесных селениях. *Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим».*

Поступили соболезнования от председателя Учебного комитета митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна, архиепископа Рижского и Латвийского Леонида, от Московской духовной академии и Одесской духовной семинарии, от находящегося в заграничной командировке инспектора ЛДА и ЛДС доцента-протоиерея Владимира Сорокина и других лиц, многие из которых являлись в прошлом учениками Л. Н. Парийского. Также поступили телеграммы с соболезнованиями на имя вдовы профессора О. И. Парийской.

* * *

Л. Н. Парийский не искал славы. Он всегда сознавал себя скромным работником на поприще служения богословской науке и был глубоко православным богословом и истинно церковным человеком. Как инспектор духовных школ в Ленинграде Лев Николаевич отдавал все силы для их блага. Живя в инспекторской квартире при академии, он намеренно отказывался от всяких отпусков и поездок летом на дачу. В летние и зимние каникулы, когда обычно коридоры академии и семинарии пустовали, в здании всегда можно было видеть радетельного и во всё вникающего Л. Н. Парийского. Он всё замечал, обо всём заботился. Поистине он был человеком неутомимой энергии. Трудами инспектора Л. Н. Парийского, при содействии митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и по благословению Святейшего Патриарха Алексия был заново расписан академический храм и вызолочен иконостас. В своей инспекторской деятельности Л. Н. Парийский был усердным и убежденным работником, он не любил многословить, и слово его не расходилось с делом. В обращении с окружавшими его он являл себя благородным, тактичным, выдержанным человеком, всегда ровным и приветливым. Его строгость к студентам сочеталась с любовью. Он совершенно не переносил неправды. Следует отметить и такие, казалось бы, незначительные его черты, как пунктуальность, точность. Он никогда не опаздывал на богослужение в храм, на лекции, на любое академическое собрание или другое мероприятие. Это было его постоянным правилом в жизни. Он всегда вовремя отвечал на все адресованные ему письма. По должности инспектора ему приходилось принимать много посетителей. Не было случая, чтобы он кому-то отказал или заставил ждать, даже если это было нерабочее время или часы отдыха. Он очень любил академический храм. Ежедневно утром и вечером со всеми учащимися он бывал в храме. И очень переживал, когда из-за болезни не мог прийти в храм. Иногда он управлял церковным хором, читал молитвы к Святому Причащению, Царские часы в праздник Рождества Христова. Л. Н. Парийский обладал твердой волей и сильным характером. Он пользовался глубоким уважением со стороны всех знавших его.

Воздавая ныне посмертную дань признательности и благодарности Льву Николаевичу Парийскому, будем возносить о душе усопшего непрестанные молитвы. Образ его будет жить в сердцах его учеников — архипастырей, пастырей, мирян — тружеников на ниве церковной. Молитва о нем всех знавших его будет служить постоянной духовной связью с ним.

Вечная тебе память, дорогой и незабвенный наставник и труженик в вертограде церковном!

В. БРОНСКИЙ,
помощник инспектора ЛДА

ИЗ ЖИЗНИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ

Хроника Московской духовной академии

Московские духовные академия и семинария решением Совета МДА отметили 50-летие образования СССР.

В юбилейные дни декабря 1972 года академия направила телеграмму-приветствие председателю Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедову.

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, святых праотец, 24 декабря ректор академии и семинарии архиепископ Дмитровский Филарет совершил Божественную литургию в академическом Покровском храме. После богослужения он прочитал Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода пастве Русской Православной Церкви по случаю 50-летия образования СССР.

В 12 часов 25 декабря в залах библиотечного корпуса ректор архиепископ Филарет открыл выставку, посвященную юбилею 50-летия образования СССР. С кратким словом выступил секретарь Совета МДА профессор-протоиерей Алексий Остапов. Ректор поблагодарил устроителей выставки. В кинозале академии состоялся просмотр фильма «Союз равноправных».

В полдень 26 декабря в Актовом зале состоялось торжественное заседание. Открыл его архиепископ Филарет. Он огласил Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода, прочитанное в минувшее воскресенье в храме. Инспектор игумен Александр (Тимофеев) прочитал приветственную телеграмму председателя Учебного комитета митрополита Таллинского и Эстонского Алексия. Лектор общества «Знание» выступил с докладом, посвященным 50-летию образования СССР. Доклад был выслушан с большим вниманием. Ректор архиепископ Филарет от лица всех собравшихся тепло поблагодарил докладчика. Был исполнен Государственный Гимн Союза ССР.

В концерте, посвященном юбилею, принимали участие хор академии под управлением преподавателя пения М. Х. Трофимчука, солисты, чтецы, музыканты из числа учащихся, а также представители московского духовенства — выпускники академии прошлых лет. Звучали народные и современные русские, украинские, белорусские песни, произведения классики и стихотворения на удмуртском, чувашском, белорусском, латышском, грузинском, молдавском и украинском языках.

С приветствиями выступили клирик Сербской Церкви иеромонах Ефрем (Милутинович) и болгарские стипендиаты иеромонах Иосиф (Босаков), С. Н. Димитров, Ц. И. Чонков.

6 декабря 1972 года академию и семинарию посетил председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Тульский и Белевский Ювеналий. В Актовом зале в присутствии профессорско-преподавательской корпорации и учащихся Высокопреосвященного Ювеналия приветствовал ректор архиепископ Филарет. Затем митрополит Ювеналий выступил с сообщением о работе Отдела внешних церковных сношений за минувший, 1972 год. Он рассказал о контактах с зарубежными учреждениями Русской Православной Церкви: Патриаршими Экзархатами, Русской Духовной Миссией в Иерусалиме, благочиниями, патриаршими приходами, представительствами и подворьями, сообщил о деятельности Отдела по развитию и укреплению братских отношений и сотрудничества с Поместными Православными Церквами, инославными Церквами, религиозными объединениями, Всемирным Советом Церквей и другими экуменическими и конфессиональными организациями. Митрополит Ювеналий широко осветил миротворческую деятельность нашей Церкви. Как член патриаршей делегации он поделился впечатлениями о состоявшемся в 1972 году официальном паломническом путешествии Святейшего Патриарха Пимена. Митрополит Ювеналий ответил на вопросы студентов и воспитанников.

В тот же день в академическом храме вечернее богослужение с чтением акафиста Покрову Божией Матери совершили митрополит Ювеналий и архиепископ Филарет в сослужении академического духовенства.

После богослужения в профессорской за чаем продолжалась сердечная, непринужденная беседа митрополита Ювеналия с членами академической корпорации.

Весьма интересной и впечатляющей была лекция, которую прочитал 22 ноября в Актовом зале один из старейших сотрудников академии, ее выпускник 1919 года, научный консультант библиотеки академии, бывший в течение многих лет ее заведующим, В. М. Волков. Человек знающий и любящий книгу, Владимир Македонович и темой своей лекции избрал библиографический обзор трудов по истории Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии в связи с юбилеем 550-летия со дня обретения мощей Преподобного Сергия (18 июля 1972 года). Перед началом лекции профессор-протоиерей А. Остапов представил слушателям докладчика, отметив его исключительное трудолюбие и широту его познаний. Приступая к чтению лекции, автор отметил конкретное ее направление: «Настоящая лекция — это фрагмент из истории древнерусской письменности и книжного просвещения на Руси с конца XIV века и до наших дней... Это библиографический экскурс в глубь пяти с половиной веков по харатейным листам родной и дорогой нам истории в той преемственности и последовательности, в какой составлялась замечательная история святой Лавры, в которой некогда трудились и подвизались любомудрые отцы и братия— насельники обители Преподобного Сергия».

От имени всех присутствовавших профессор-протоиерей А. Остапов тепло поблагодарил автора за интересную и содержательную лекцию. Слушатели пропели докладчику «многая лета».

По материалам лекции В. М. Волковым была подготовлена статья, опубликованная в «ЖМП», 1972, № 9, с. 70—75. — *Ред.*

14 декабря 1972 года академия молитвенно отметила память святого праведного Филарета Милостивого и по установленному Святейшим Патриархом Алексием обычаю провела традиционный вечер. В 19 часов в Актовом зале после пения молитвы «Царю Небесный...» вечер открыл профессор-протоиерей А. Остапов.

С докладом на тему «История взаимоотношений Русской и Болгарской Церквей в XVIII—XIX веках» выступил преподаватель академии игумен Евлогий (Смирнов). В истории наших церковных связей с Болгарией, — говорил докладчик, — XIX век отмечен выдающимися историческими событиями. Одно из них — освобождение Болгарии от турецкого

владычества жертвой двухсот тысяч русских воинов. В память об этом в столице Болгарии — Софии сооружен величественный храм-памятник во имя святого благоверного князя Александра Невского. Много труда и мудрости в урегулировании напряженных церковных отношений между Болгарией и Константинополем приложил митрополит Московский Филарет (Дроздов). Русская Церковь всегда была деятельным членом семьи славянских Церквей. Трудности и бедствия славянских стран она рассматривала как свои собственные, отстаивая честь и права единокровных братьев перед православным миром. Святейший Патриарх Алексий положил немало трудов к тому, чтобы с братской Болгарской Церкви была снята тяготевшая над ней более семидесяти лет схизма. В 1945 году 22 февраля схизма была снята и Болгарская Церковь признана автокефальной — равночестной другим Поместным Церквам. 10 мая 1953 года Болгарская Православная Церковь восстановила древнюю форму управления Церковью в лице Патриарха.

Протоиерей Алексий Остапов сделал краткий обзор взаимоотношений Русской и Болгарской Церквей в наше время. После интронизации Святейший Патриарх Алексий с делегацией в мае 1946 года нанес братский визит Болгарской Церкви, в 1957 году участвовал в юбилейных торжествах в Болгарии по случаю 80-летия героических боев на Шипке и нанес третий визит Болгарской Церкви в 1962 году.

Святейший Патриарх Пимен после своего избрания на Всероссийский Патриарший престол также нанес визит Болгарской Православной Церкви. Он принимал участие в интронизации Болгарского Патриарха Максима в июне 1971 года и вторично посетил Болгарию в апреле—мае 1972 года. В марте 1972 года гостем Русской Церкви был Патриарх Болгарский Максим. В Москве имеется Болгарское подворье, в духовных школах нашей Церкви, и в частности в Московской академии, занимаются студенты и аспиранты из Болгарии, происходит обмен делегациями. Ректор Софийской духовной академии епископ Макариопольский Николай в прошлом учебном году прочитал цикл лекций в Московской и Ленинградской духовных академиях.

Силами учащихся академии и семинарии был дан концерт из церковных песнопений. Вечер закончился пением молитвы «Достойно есть...». Участники вечера осмотрели выставку, устроенную сотрудниками церковноархеологического кабинета, посвященную Болгарии.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Алма-Атинская епархия. 1972 год для Алма-Атинской епархии был юбилейным и примечательным вдвойне. В июне епархии исполнилось сто лет, а в сентябре правящий архиерей — Высокопреосвященный Иосиф, митрополит Алма-Атинский и Казахстанский, за ревностное 40-летнее служение Церкви Божией в сане епископа был удостоен Святейшим Патриархом Пименом права ношения второй панагии. Высокопреосвященный Иосиф управляет епархией с 15 сентября 1960 года. В 1973 году ему исполнится 80 лет. Монашество принял



В Никольском кафедральном соборе в г. Алма-Ате 25 октября 1972 года. Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф произносит слово

в 1918 году. Рукоположен во иеродиакона в 1919 году и во иеромонаха — в 1920 году. 14 ноября 1932 года хиротонисан во епископа Таганрогского, викария Ростовской епархии; в сан архиепископа возведен в 1958 году. В 1963 году удостоен награждения орденом святого князя Владимира II степени.

Одним из достойных святителей на Алма-Атинской кафедре был митрополит Николай (Могилевский) (1874—1955). В 1972 году 25 октября исполнилось семнадцать лет со дня его кончины.

Алма-Атинская епархия, как и нынешняя Ташкентская, самостоятельной стала не сто лет назад, а несколько позднее. Территориально она являлась частью прежней Туркестанской епархии (краткий очерк истории епархии Туркестанской см. в хронике Ташкентской епархии на с. 30—31 — *Ред.*)

Ивано-Франковская епархия. Над берегами речки Рыбницы расположен окруженный зелеными лесами г. Косов, центр Гуцульщины. Ежегодно торжественной молитвой верховинцы отмечают престольный праздник храма в г. Косове — Рождество Иоанна Крестителя — 7 июля (24 июня). В канун праздника с середины дня собирается множество верующих в косовской церкви. Многие из них накануне участвуют в таинстве святой исповеди и в самый праздник причащаются Святых Христовых Таин. В 1972 году в день праздника с раннего утра верующие люди заполнили храм и церковную площадь. На праздник для совершения Божественной литургии прибыл архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Иосиф. С радостью встретили богомольцы Владыку, тепло приветствовал его словом настоятель и благочинный протоиерей Евгений Карпинский. За литургией проповедь произнес священник Николай Кушнир. После литургии Владыка сказал слово. Он призвал собравшихся молиться о мире во всем мире, чтобы не было войны во Вьетнаме, чтобы Святая Земля, где ходил и учил Спаситель мира, не обагрялась кровью. После торжественного водоосвящения верующие принимали архипастырское благословение.

На юге Ивано-Франковщины лежит г. Снятин. Городу свыше 800 лет. Одним из красивейших храмов города является более чем столетней давности храм Чуда Архистратига Михаила в Хонех. Ежегодно 19 (6) сентября собираются не только с Ивано-Франковщины, но и из Черновицкой области верующие на престольный праздник храма в г. Снятине. В 1972 году в празднике принял участие архиепископ Иосиф. Несмотря на дождливую погоду, на торжество собралось много верующих. Владыка прибыл накануне праздника. В 6 часов вечера его торжественно встретили члены церковного совета и приветствовал настоятель и снятинский благочинный протоиерей Владимир Дорош. Преподнеся архипастырю по местному обычаю ключи храма и крест, настоятель произнес речь, в которой отметил, что Владыка Иосиф до призвания на архиерейское служение ревностно служил священником в храме в г. Снятине 12 лет. После всенощной слово сказал настоятель прихода в с. Красноставцы протоиерей Петр Якимчук. По обычаю по окончании богослужения много верующих исповедывалось, готовясь к принятию Святых Христовых Таин. В самый праздник, 19 сентября, в 11 часов утра Владыка Иосиф после торжественной, по уставу, встречи совершил здесь Божественную литургию и молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Проповедовал за литургией настоятель прихода в с. Волчковцы протоиерей Иосиф Мельниченко. По заамвонной молитве архиепископ Иосиф обратился к богомольцам с словом на тему праздника и с призывом к искренней неустанной молитве. После водоосвящения и возглашения многолетий архипастырь благословил богомольцев.

В центре поселка Отыня, на краю прежних оборонительных валов, стоит небольшая церковь, основанная 120 лет назад. Ежегодно здесь торжественно отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В 1972 году церковь была заново расписана в православном стиле и для ее освящения и совершения Божественной литургии в день праздника прибыл архиепископ Иосиф. В 11 часов на церковном дворе с крестом и хоругвями его радостно встретили прихожане, в храме — духовенство и настоятель протоиерей Мирослав Кошик. Настоятель в приветственной речи отметил, что в фундаменте храма есть камни более древней церкви, стоявшей здесь во времена Богдана Хмельницкого. После взятия Львова он побывал здесь, проверяя боевые отряды полковника Семена Высочана, располагавшиеся в Отыне и Коломые. После приветствий архиепископ Иосиф совершил освящение храма и окропил святой водой иконы и всю церковь внутри. Запрестольная икона Богоматери — удачная копия запрестольного образа Свято-Владимирского собора в Киеве, новый инкрустированный киот-дарохранительница и запрестольный крест сделаны в гуцульском стиле. За Божественной литургией молитвенно пел местный церковный хор. После Евангелия проповедовал протоиерей Ярослав Нижникевич. Большое число богомольцев причащалось Святых Христовых Таин. В конце литургии проповедовал Владыка. Господь Иисус Христос усыновил нас Своей Матери, и Она взяла нас под Свой материнский покров, и все наши прошения и молитвы приносит Престолу Всевышнего. Сегодня мы склоняем свои головы перед Небесной Матерью и просим, чтобы Она дала нам силы крепко стоять в святой православной вере, чтобы не было на земле войн и царил вечный мир. Настоятель поблагодарил Высокопреосвященного Владыку за посещение прихода, за совместные молитвы и сказал, что сегодняшний день знаменателен и тем, что он укрепит православное сознание верующих Отыни и окрестностей.

Ташкентская епархия. В 1972 году исполнилось 100 лет со дня открытия Туркестанской и Ташкентской епархии. Церковное празднование этой даты в Ташкентской епархии было приурочено к празднику в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, 11 июня 1972 года.

6 июня 1872 года в г. Ташкент прибыл первый православный среднеазиатский архиерей — Преосвященный Софония, епископ Тур-



Торжественный молебен в кафедральном соборе в г. Ташкенте 11 июня 1972 года

кестанский и Ташкентский. Открытие Туркестанской и Ташкентской епархии последовало через восемь лет после присоединения областей Средней Азии к русскому государству. В новоприсоединенные области из России направился поток переселенцев. Перед епископатом встал вопрос об устроении приходов, постройке храмов, забота о христианском воспитании и просвещении паствы. Первые священники прибыли с воинскими частями, и первыми храмами были военные церкви, подчиненные, как и духовенство их, не столько епархиальному епископу, сколько протопресвитеру военного и морского духовенства. Вскоре в городах начали строиться храмы Божии. Постепенно в крае с появлением русских поселений образовывались и русские приходы. Преосвященного Софонию бывший тогда генерал-губернатором края К. Г. Кауфман дал распоряжение встретить торжественно, при участии воинских частей и с оказанием воинских почестей. Но такое внимание к епископу оказалось только внешним знаком. Впоследствии сам Кауфман и после него другие генерал-губернаторы полагали, что пребывание в Ташкенте правящего архиерея ограничивает их самовластие, и сопротивлялись попыткам епископов Туркестанской епархии сделать Ташкент своим кафедральным городом. Поэтому Преосвященный Софония недолго пробыл в Ташкенте и вынужден был выехать в г. Верный (ныне Алма-Ата). О Преосвященном Софонии следует заметить, что он был прекрасным проповедником и специалистом по нехалкидонским Церквам. В 1916 году Туркестанская и Ташкентская епархия была переименована в Верненскую и Туркестанскую. В 1917 году из нее была выделена Ташкентская епархия.

К празднованию юбилея в Ташкент прибыли благочинные епархии и другие клирики. Всенощное бдение накануне и Божественную литургию в день юбилея служил епископ Ташкентский и Среднеазиатский Платон в Ташкентском кафедральном соборе. На малом входе Владыка Платон возвел в сан протодиакона клирика Воскресенского собора в г. Фрунзе диакона Бориса Пашкина. Божественная литургия совершалась особо торжественно, с высоким духовным молитвенным подъемом. Умилительно пел архиерейский хор под управлением регента иеромонаха Александра (Сатирского). На запричастном стихе проповедь произнес клирик собора протоиерей Владимир Кондратенко. Торжественный молебен совершался по составленному Преосвященным Платоном чину. Перед молебном Владыка произнес слово, в котором рассказал об истории Туркестанской и Ташкентской епархии. Затем он прочитал телеграмму Святейшего Патриарха Пимена, в которой Его Святейшество передавал «благословение клиру и благочестивой пастве Ташкентской епархии с пожеланием милостей и помощи Божией». Владыка поблагодарил клириков, певчих правого и левого клиросов, богомольцев, заполнивших кафедральный собор, за участие в торжестве. По окончании молебна были возглашены многолетия. Всем потрудившимся в Ташкентской епархии, ныне почившим, была пропета «вечная память». Секретарь епархиального управления протоиерей Феодор Семененко произнес поздравительное слово Преосвященному Платону. После молебна Владыка вместе с духовенством отслужил панихиду на кладбище у могил приснопамятных митрополитов Арсения (Стадницкого) и Никандра (Феноменова) и архиепископа Гавриила (Огородникова), на могилах которых к этому дню были установлены новые надгробия и кресты.

В день торжества во всех храмах епархии были совершены благодарственные молебны. В адрес епархии было получено много поздравительных телеграмм от Преосвященных архиереев, клириков и мирян.

✚✚✚✚✚✚✚✚✚

Беседы епископа Феофана Затворника по книге святого Ермы «Пастырь»

1.

Как разнообразны пути, которыми ведет Господь преданные Ему души к предопределенному Им в христианстве совершенству! Одного ведет Он скорбями, другого благоденствием; иного внешним писанием, а иного внутренними внушениями; того видимо, а сего сокровенно. В связи с этим расскажу вам, что было со святым Ермою, мужем апостольским. Вы увидите, как многопопечительна и многоизобретательна руководящая нас ко спасению любовь Божия, а вместе с тем и себе возьмете немало уроков к верному суждению о том, так ли живете вы, как следует жить.

Ерма жил во времена апостолов в Риме. Он был известен апостолу Павлу и упоминается им в Послании к Римлянам (гл. 16, 14) в числе лучших христиан римских. Отличительные свойства души Ермы составляли преискренняя простота веры и беспрекословная покорность внушениям Божиим. Сии качества сердца привлекли к нему особенное Божие благоволение, и Господь удостоил его особенных видений и откровений, из которых слагается вся жизнь его. Так как эти дивные знамения Божии, назидательные сами по себе, сопровождались и назидательными толкованиями, то Ерма получил повеление описать всё, что ему было открыто, на пользу всей Святой Церкви Божией. Ерма исполнил повеление и составил книгу, которую наименовал «Пастырем» и которая во времена первых христиан читалась в церквах наряду с Апостольскими писаниями.

Книга состоит из трех частей. В первой помещены видения, во второй — заповеди, в третьей — притчи.

Видений было четыре: первое касалось преимущественно самого Ермы; второе — более его семейства; третье — внутреннего устроения Церкви Божией; четвертое — внешней судьбы Церкви и всех спасающихся.

Вот как изображает святой Ерма первое свое видение.

«В юных летах, — говорит он, — я знал одну красивую девицу, которую любил, как сестру. Встретив её однажды, когда уже был отцем семейства, я подумал, как бы я был счастлив, если б имел такую жену, — жену, такую прекрасную и таким благонравием украшенную. Дальше этого при сей встрече мысль моя не простиралась. Спустя несколько времени я гулял в уединенном месте и в мыслях своих перебирал дела Божии, удивляясь красоте и величию их. Там я заснул и вижу во сне деву, которую любил, как сестру. Она говорит: «Меня представили сюда, чтоб обличить пред Господом грехи твои. Бог Вседержитель, всесильный Творец Неба и земли, гневается на тебя за то, что ты согрешил против меня». — «Когда же и где сказал я тебе какое непристойное слово? — в смущении спросил я. — Не всегда ли я чтил тебя в сердце своем, как родную сестру?» Она сказала на это: «Присмотрись: худое помышление вошло в сердце твое. Разве не знаешь, что это грех. О, грех, да еще какой большой! Ведай, что, кто имеет благие помышления и ходит право перед Богом, к тому благоволит Бог; а кто держит скверные помыслы в сердце своем, тот привлекает смерть и осуждение. Таковы особенно те, которые служат похотям плоти, любят утехи мира, величаются богатством, не ищут благ вечных и не уповают на Господа. Что же касается до тебя, то скажу тебе в утешенье: молись, и Бог уврачует немощи сердца твоего».

Когда она кончила эту речь, я остался один, в скорби и страхе, говоря себе: «Если это вменено мне в грех, то как мне спастись или как умилостивить

Бога за другие мои грехи великие, которым нет числа?» Когда я занят был такими мыслями, предо мною показалась большая кафедра, покрытая белой, как снег, материей. Пришла благолепная старица, одетая в блестящую одежду, с книгою в руке, и села. Она спросила меня: «Отчего ты печален, Ерма, ты, лице которого всегда выражало спокойствие, кротость и внутреннее веселие сердца?» — «Одна добрая и благочестивая дева, — отвечал я, — огорчила меня упреком, будто я согрешил против нее». «Господь да сохранит рабов Своих от сего зла, — сказала она. — Но смотри, не допустил ли ты в самом деле нечистых мыслей в сердце твоем в отношении к ней? Такие мысли не должны иметь места в сердце раба Божия, он не должен не только делать, но и желать худого и помышлять о нем. Но утешься, Господь гневается на тебя не столько из-за тебя самого, сколько из-за детей твоих, которые тяжко грешат против Него и против родителей своих. Ты слишком много любишь детей своих, потому поблажаешь им и допускаешь их делать неправды. Возьми в руки семейство свое, каждый день толкуй детям своим слово Божие и не пропускай обличать худые дела их. Ибо Господь знает, что они во всем покаются от всего сердца своего. Тебя же за это Он запишет в Книге жизни».

Второе видение тесно связано с первым и служит его продолжением.

«На следующий год, — говорит Ерма, — явилась мне опять та же старица, но уже не сидящей, а ходящей и читающей какие-то памятные записки. Увидав меня, она подала их мне и велела списать». То были грехи его детей и жены, которая была злоречива. Ему велено было исправить их и обещано, что жена его станет ему, наконец, сестрою, т. е. что они будут жить в воздержании, чего Ерме крайне желалось. Все это ему открыл во сне один прекрасный юноша, который сказал ему в конце: «Кто, думаешь ты, эта старица, от которой получил ты сии записки? Это — Святая Церковь».

Видите, как строго взыскивается не за дела только, но и за помышления, — и блюдитесь иметь сердце чистое пред очами Божиими. Не за свои только грехи надо будет отвечать, но и за грехи других, о которых попечение вверено нам, — и попекитесь всех всяко спасать: родители — детей, начальники — подчиненных, пастыри — пасомых, учители — учеников. Ни одно дело, ни одно помышление наше не пропадет — все записывается. Но записывается не на зло нам, а чтоб подать нам повод к раскаянию, — и попекитесь слезами смыть запись сию и убелить хартию жизни. Уклонитесь же от неверия и греха, *умертвите уды ваша, яже на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую, лихоимение, гнев, ярость, злобу, хуление и срамословие, ихже ради грядет гнев Божий на сыны противления* (Кол. 3, 4—11). Аминь.

2.

Следующие два видения касаются внутреннего строения Святой Божией Церкви и внешней ее участи. В этих видениях всякий может легко увидеть и себя самого, в свое назидание и исправление.

Видение третье. Однажды ночью явилась Ерме благолепная старица и показала ему великую башню, которую строили над водами из блестящих четвероугольных камней. План башни был четырехугольный. Строили её шесть юношей, тысячи других людей носили камни. Кто извлекал эти камни из глубины вод, кто брал на земле и, принося, подавал тем шести юношам. Камни, извлекаемые из глубины вод, были совершенно отесаны, так что их оставалось только класть. Они так хорошо соединялись с другими, что в месте соединения не видно было рубцов и башня казалась составленной из одного камня. Что касается до камней, приносимых с земли, то между ними были такие, которые юноши употребляли на строение, и такие, которые они отбрасывали и разбивали. Вокруг башни виднелось много негожих камней: одни были неровны, другие с трещинами, третьи белы, но круглы, так что не было возможности приладить их при постройке. Некоторые из негожих камней отбрасывались далеко от башни и падали к дороге, где, однако же, не останавливались, но катились далее в пустыню, другие падали в огонь и горели, третьи падали близ воды, но не могли скатиться в нее.

Изумляясь всему происходящему, Ерма просил старицу объяснить ему, что значит все им виденное. Старица сказа-

ла: «Башня, которую ты видишь устрояемою, — это я сама, т. е. Церковь. Её строят над водою потому, что вы спасаетесь водою с призыванием имени Преславныя Троицы (этим она указывала на Крещение). Шесть юношей, строящих башню, суть шесть Ангелов Божиих, коим Он дал власть над всеми тварями. И те, что приносят камни, суть тоже Ангелы Божии, но первые выше их. Когда здание будет окончено, они все вместе составят празднество пред Богом и прославят Бога.

Послушай теперь, что значат камни. Камни белые четырехугольные, которые хорошо укладываются при постройке, суть Апостолы, епископы, учители, священники и диаконы, живые или умершие уже, которые исполняли и исполняют свой долг со всею святостью и с неусыпною попечительностью об избранных Божиих, тщательно сохраняя мир и согласие между собою. Камни, извлекаемые из глубины вод и как бы сливающиеся с зданием при кладке, суть те из умерших, кои страдали за имя Господне. Камни, приносимые с земли и употребляемые на постройку, суть новообращенные верные. Из отбрасываемых камней те, кои падают подле башни, означают согрешающих по Крещении, чувствующих, однако же, сокрушение и готовых принести покаяние. Если они покаются, пока строительство продолжается, они могут быть употреблены на постройку, но когда построение завершится, они уже не найдут там себе места.

Затем камни, кои, разбив, отбрасывают далеко от башни, суть люди злые, принявшие веру притворно, не изменив ничего из прежних нравов своих. Такие не могут быть употреблены на постройку, и им нет спасения. Что касается до других негожих камней, то неровные означают тех, кои познали истину, но не пребывали ей верными, не озаботились войти в един дух со всеми святыми; растреснутые — тех, кои питают раздор в сердце своем и мир имеют с другими только по видимости. Камни слишком малые суть те, кои приняли веру, но удержали большую часть своих прежних пороков. Камни белые и круглые суть богачи, оставшиеся пристрастными к богатству и по принятии веры, готовые из-за своего богатства отречься от Господа. Они могут годиться в постройку только тогда, когда освободятся от своих пристрастий.

Камни, отбрасываемые далеко от башни, катящиеся к дороге и оттуда в пустыню, суть те, кои уверовали, но, по своему суемудрию, уклонились от правого пути и устремились, не зная куда, мечтая там найти путь лучший. Камни, падающие в огонь, суть те, кои навсегда отпали от присноживого Бога. Они так преданы порокам и страстям, что им и на мысль не приходит принести когда-либо покаяние. Это готовая уже пища огня геенского. Камни, падающие близ воды и не могущие скатиться в нее, суть те, кои, слыша Слово Божие, желают Крещения, но когда подумают о святости, требуемой верою, тотчас возвращаются вспять и впадают в прежние страсти». Так Церковь объяснила Ерме видение башни.

Потом она показала ему семь жен, окружавших сие здание. Первая была вера, за нею ее дщерь — воздержание, далее следовали одна за другою простота, невинность, кротость, строгая во всем исправность и любовь. Из них каждая есть дщерь предыдущей: простота — дщерь воздержания, невинность — дщерь простоты и так далее. Они поддерживали башню и открывали в нее вход тем, которые служили им самим, т. е. отличались этими добродетелями.

Четвертое видение. Шел Ерма куда-то полем и вдруг слышит глас свыше: «Не бойся, Ерма!» — «Чего бояться мне после таких видений дивных?» — подумал он, но, сделав несколько шагов вперед, увидел пред собой столб пыли и в пыли сей — огромное животное, похожее на кита, футов сто вышиною, которое из пасти своей изрыгало огонь и одним ударом могло бы истребить целый город. Когда Ерма приблизился, оно растянулось на земле, высунув только язык, и не шевельнулось, пока Ерма не миновал его совсем. Сделав после этого около тридцати шагов вперед, Ерма встретил деву, будто только вышедшую из комнаты, всю в белом. На ней была митра, и блестящие волосы покрывали весь её стан. Ерма узнал в ней Церковь и обрадовался. Она сказала: «Только вера твоя спасла тебя от зверя. Господь Ангела Своего послал, и он заключил уста зверю, чтоб он не пожрал тебя...

Поди, возвести о сем избранным, да мужаются и да крепится сердце их в уповании на Бога». Тем кончилось четвертое видение.

Все четыре видения назидательны, но самое назидательное из них — третье — строение башни, т. е. Церкви. Всмотритесь в него внимательнее! Все мы, христиане, предназначены войти в состав Церкви — Тела Христова. Войдем ли?! Даруй, Господи!.. Но для сего позаботимся явить себя похожими на камни белые, четырехугольные и полированные, т. е. позаботимся хранить святую веру, убеляющую, внедрить в сердце стройное сочетание добродетелей чистых и совершенных, и да не будет между нами ни камней необтесанных, ни расколотых, ни круглых и никаких других, негожих в постройку. Аминь.

После видений следуют у святого Ермы заповеди, составляющие предмет второй книги его «Пастыря». К изложению их он приступает так.

«Молился я, — говорит он, — у себя дома и вот вижу, входит муж, видом своим внушавший уважение, в одежде пастушеской. «Я и есть тот Пастырь, которому ты вверен», — говорит он. — Я послан указать тебе всё, чем можешь ты спасти душу твою. Если от чистого сердца будешь сохранять всё, открываемое тебе, то получишь от Господа все блага, какие обетовал Он верным Своим. Если же, выслушав мои наставления, ты не только не исправишься, а, напротив, станешь прилагать грехи ко грехам, то беду за бедою пошлет на тебя Господь, пока не сокрушит или сердца твоего, или костей твоих».

Затем Пастырь мой Ангел покаяния, предложил мне двенадцать заповедей, в следующем порядке:

1) «Веруй во единаго Бога, в Троице поклоняемаго, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, Который из ничего воззвал к бытию все твари и даровал им столько совершенств, сколько каждая из них вместить может.

2) Живи в простоте и непорочности, не вреди ближнему даже словом, напротив, помогай всем в нуждах их, не разбирая, кто просит и кому даешь.

3) Слово гнило да не исходит из уст твоих: люби истину и убегай лжи.

4) Как зеницу ока, храни супружескую верность, ибо это непреложный закон Творца — быть чистым и непорочным пред лицем Его или в девстве, или в честнохранимом супружестве. Женился, не ищи разрешения или другой жены; положил быть в девстве, не ищи жены. Тоже, когда умрет муж или жена, пережившая половина не грешит, когда вступает во второй брак, но большей сподобляется чести от Бога, когда решается хранить вдовство в чистоте и непорочности». «При этих словах, — говорит Ерма, — я спросил его: «Что же делать тому, кто согрешит?» — «Каяться», — отвечал мне Ангел-Пастырь. — Покаяние Бог установил для тех, которые, будучи через Крещение призваны в число верующих, падают потом в грехи по козням диавола. Бог милостивый приемлет покаяние таковых, но надо знать, что частое падение в грех, исправляемое даже частым покаянием, делает подозрительным само покаяние и можно, наконец, упасть так, что после того падения не будет возможности встать снова и начать жить для Бога. Этого да страшится всякий, легкомысленно смотрящий на грехи». Сказав это, Пастырь продолжал указание спасительных для нас заповедей Божиих:

5) «Идя путем заповедей, не можешь миновать препятствия и трудов. Мужайся, и да крепится сердце твое: терпи в делании добрых дел и перенесении всех на пути этом неприятностей.

6) Помни, что при каждом человеке есть два ангела: добрый и злой. Один влечет его к делам добрым, а другой — к грехам и порокам. Внимай же себе и к первому склоняйся, а второго отгоняй, по внутренним помыслам сердца догадываясь, какой из них дает тебе в ту пору уроки и хочет властвовать над тобою.

7) Единого Бога — Творца, Промыслителя и Спасителя твоего бойся, а пустою боязнью темных сил не унижай своей детской Ему преданности и своего крепкого на Него упования.

8) Попекись явить себя ревностным исполнителем всех без исключения заповедей Божиих и тщательным творцом всех дел, какие Ангел внушит сердцу твоему, — и будешь сын в дому Божием, а не раб.

9) Молись, преутруждай себя в молитве, непрестанно молись, чтоб вся-

кий раз, как нужно, свыше сходила на тебя сила — творить добро и помощь — уклоняться от зла. Молитва делает земнородного небожителем и одевает его небесной чистотой и святостью.

10) Бегай ложных пророков — гадателей и волхвов, через которых враг губит рабов Божиих. Слабые в вере обращаются к этим обманщикам, а они, отвечая им по желанию сердца их, наполняют головы их мечтательными надеждами. К капле истины примешивая море лжи, они обольщают их и увлекают снова к язычеству. Кто искренне верует и предал себя Богу, тот не пойдет к ним. Таковой неба ищет, а гадают обычно об одном земном.

11) Учительницей, единственной учительницей да будет тебе Церковь Бога жива — столп и утверждение истины. В ней свет непреложно-истинного ве́дения. Вне ее — мрак и тьма. Что разногласит с учением Церкви, то есть голос отца лжи! Слово истины водворяет глубокий мир, покой и сладость в верующем сердце, слово же лживых воздымает мечты и сомнения и, как соленая вода, разжигает жажду знания, запирая ум, как пленника, в неопределенной мрачной пустыне.

12) Без ближайших руководителей нельзя прожить свято на земле. Ты найдешь их в Церкви, где Дух Святый поставляет их пасти стадо Христово. Умоли Господа даровать тебе благопотребного. В час нужный и без спроса твоего он изречет тебе утешительное слово. Дух Божий научит его, что подобает сказать тебе, и ты услышишь от него, что хочет от тебя Бог. Берегись, однако же, и здесь духов ложных. Смирение и кротость украшают истинного руководителя. Где же помпа в слове и жизни, там ложь. Внимай сему и спасешься.

(Продолжение следует.)

Неделя 2-я Великого поста

Сегодня в Евангельском чтении мы слышали слова Господа нашего Иисуса Христа, сказанные расслабленному: «Чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2, 5). Господь наш, примирив нас с Богом Отцом, не присутствует теперь среди нас телесно, и мы не можем из Его собственных уст слышать слова утешения. А между тем велика наша нужда в том, чтобы получить прощение наших грехов здесь, на земле. Ныне пастыри духовные данной им Господом властью освобождают кающихся от гнета грехов: «Аще исповедуем грехи наша, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наша и очистит нас от всякия неправды».

Невозможно прощение грехов без покаяния: неисповеданные грехи ведут к вечному осуждению и удалению от лица Божия. «Аще не покаетеся, то вси погибнете»,— сказал Спаситель.

Каяться — значит сердцем ощущать виновность свою, сознавать, что оскорблен ею Творец, Отец и Благодетель и Его неизреченная любовь к нам, противящимся воле Создателя, преступающим святые заповеди Его. И только усердные молитвы о прощении грехов, сокрушенное самоосуждение на исповеди спасет нас на Страшном суде Божием.

Воистину велика сила таинства Покаяния, ибо никакой грех не превышает его могущества, и безмерно милосердие Божие к кающемуся грешнику. Сам Спаситель, отвечая на вопрос святого апостола Петра о том, сколько раз можно прощать согрешающему брату своему, сказал: *не глаголю тебе, до седмь крат, но до семьдесят крат седмерицею,* а тем более Сам Господь простит кающемуся грешнику.

О бесконечном милосердии Божием к грешнику свидетельствуют евангельские притчи о заблудшей овце, потерянной драхме, и особенно о блудном сыне. Искренне кающегося грешника милосердный Отец Небесный приемлет с великой радостью, ни в чем не упрекая. Господь, а с Ним ангелы и все святые на небесах более радуются кающемуся грешнику, нежели девяноста девяти праведникам, не нуждающимся в покаянии, ибо *сей мертв бе, и оживе, и изгибл бе, и обретеся.*

Святой Исаак Сирин говорит: «Когда кто падает, да не забывает любви

Отца своего, но если приключится ему впасть в многоразличные прегрешения, да не перестает радеть о добре, да не останавливается в своем течении, но, и побеждаемый, снова да восстает на борьбу со своими сопротивниками и ни мало да не прекращает брани до самой смерти, и пока есть в нем дыхание, да не предает души своей на одоление, даже и во время самого поражения, пока Господь, призрев на подвиг его и умилосердившись над сокрушением его, пошлет ему милость Свою встретить и вытерпеть разжженные стрелы диавола».

Лишь в Покаянии получим мы прощение грехов: ведь Господь сколь милосерден к искренне кающимся, столь и правосуден к нераскаявшимся грешникам. Господи, когда я преткнусь, поддержи меня; когда упаду, подыми меня; когда буду погибать, спаси меня. Аминь.

Протоиерей Петр ТОЛСТОЛУЦКИЙ

В Неделю крестопоклонную

«Кресту Твоему покланяемся, Владыко...» — такими вдохновенными словами святая Матерь-Церковь ободряет нас на пути к спасению и совершенству.

Какую величайшую радость и утешение доставляют эти слова, с которыми мы поклоняемся Честному и Животворящему Кресту Господню! И не напрасно наше сердце так радуется и утешается.

Изнесение Креста преполовляет Великий пост, преполовляет наш очистительный путь, на который мы с вами вступили, дабы достойно встретить Светлое Христово Воскресение.

Мысль о преполовении Великого поста невольно заставляет задуматься и спросить себя: достигли ли мы благодатной средины предлежащего нам поприща?

Проверим себя: были ли мы с вами на смоковнице вместе с евангельским Закхеем; следовали ли неотступно за Христом вместе с женой-хананеянкой; каялись ли с мытарем; шли ли с плачем вместе с блудным сыном в дом отца; простили ли обиды ближним; плакали и воздыхали ли о своих грехах вслед за покаянным голосом, звучащим в каноне святого Андрея Критского; ощутили ли благодатный свет?..

Может быть, мы только старались подражать евангельским образам, но всё это было так робко, что при первых же испытаниях мы утратили свои благие стремления.

Как горестно и печально, что мы находимся так далеко от спасения: мы отстали и не пошли туда, куда вела нас Церковь. Она звала нас, мы же противились и сторонились.

Благодарение Богу, Его милости и любви к нам, грешным и немощным, что к печали нашей сегодня присоединяется радость при виде изнесенного Церковью Креста Господня, у подножия которого мы будем молиться о подкреплении наших ослабевших духовных сил. Нам радостно потому, что святой Крест — это наша помощь на очистительном пути, ибо он есть для лежащих — востание, для стоящих — утверждение, для немощных — опора, для пасомых — жезл, для обращающихся — руководство, для преуспевающих — приведение к совершенству.

Крест Господень есть щит, оружие против диавола и знамение победы над ним. Он — неисчерпаемый источник животворящей, благодатной силы.

Возьмем крест свой, встанем и пойдем туда, куда неустанно зовет Святая Церковь. И если вновь упадем под тяжестью искушений, то поспешим взглянуть на Крест Господень, дабы почерпнуть то, чего нам недостает.

Если у нас не хватает сил нести свой крест, бороться с грехом, если мы стонем под тяжестью своего бремени, обратим взор на честный Крест Того, Кто претерпел великие страдания за всех нас, и пусть этот величайший пример будет нам поддержкой.

Дорогие братья и сестры! Взглянем на запечатленные на Кресте Христовы добродетели, проникнем мыслью и сердцем в их присносущную силу!

И если мы жаждем этой животворящей и благодатной силы, чувствуем потребность и необходимость в ней, то придем и поклонимся Кресту Господню, изольем все наши скорби, печали, неудачи, облобызаем пречистые ноги Того, Кто на нем изображен, и будем молить Его: «Господи и Владыко живота моего... дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему». Аминь.

Иеродиакон БОРИС (Бален-де-Балю)

Крест

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34).

Господь наш Иисус Христос нес Свой жизненный Крест. Мы видим Спасителя смиренным, бесприютным Скитальцем на земле.

Возлежавший после рождения Своего в скотских яслях, Он еще в дни младенчества подвергается гонению от Ирода. Он растет в полной безвестности и когда выходит на Свой Божественный подвиг, не имеет «где приклонить голову», и голодает, и жаждет, и терпит всякую нужду. Одновременно с этим Он переносит поношения, клевету от своих врагов. И до крайних глубин самоуничижения Он доходит в последние дни Своего земного подвига, когда оплеванный, израненный, поруганный прибивается ко кресту. Трудно себе представить степень унижения человеческого достоинства и меру страданий человеческих больше, чем те, какие перенес распятый за нас Спаситель.

Умерший, Он положен во гроб. В третий день Он воскрес, по Писанию, как Победитель смерти, как Бог Всемогущий. Во славе Он вознесся на небо. По вознесении Своем Он ниспослал Духа Святого от Отца Своего и положил начало Своей Церкви на земле.

Дорогие о Христе братья и сестры! Мы видим, какой тяжелый был Крест Спасителя, Крест, который Он нес всю Свою жизнь, Он был неповторим по силе подвига и вместе — по своему величию. Крест каждого человека, принимающего учение Христа, состоит в том, чтобы следовать Ему, то есть в том, чтобы жить на земле так, как заповедал Христос, продолжать на земле дело Его служения людям. Если ты хочешь быть истинным последователем Христа, на минуту остановись, послушай, что говорит Христос: *Отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.* Отвергнуться себя — значит отвергнуться своих греховных направлений, своего узкого эгоизма, когда человек смотрит на остальных людей, как на нижестоящих, от которых он может только извлекать пользу для себя.

Господь наш, сойдя к нам на землю, пришел не для того, чтобы заставить людей служить Ему, а для того, чтобы послужить людям и научить их служить друг другу.

Ради нас Он отвергся Своей славы. Так и нам надлежит ради своих ближних отвергнуться своего тщеславия. И как Он ради нас нес Крест Свой, так и мы должны последовать Ему и, идя по этому пути вслед за Ним, нести каждый свой крест, который дает Господь человеку сообразно его силам.

В нашей жизни мы неизбежно сталкиваемся со страданиями, и со своими, и с чужими. И каждый должен сделать всё, что в его силах, чтобы препобедить их, помочь ближним своим избавиться от страданий, ибо крест для нас, верующих, является не символом страдания, а символом победы над страданием, не символом смерти, а символом жизни.

И, преклоняясь в храме пред Честны́м Крестом, испросим у распятого на нем Владыки нашего Иисуса Христа помощи для несения своего креста. Будем всё чаще и чаще обращать свои взоры к Честно́му Кресту Христову с надеждой, что он своим светом осветит и облегчит наш путь несения нашего креста. Аминь.

Диакон Иоанн ГАНАБА

++++++++

50 лет Союза ССР

Поздравление руководителей ХМК главе Правительства СССР

Председателю Совета Министров СССР А. Н. КОСЫГИНУ

Глубокоуважаемый Алексей Николаевич,

позвольте выразить Вам и в Вашем лице Правительству Советского Союза от имени Христианской Мирной Конференции, объединяющей миротворческие усилия Церквей и христианской общественности во многих странах мира, сердечное поздравление с 50-летием образования Союза Советских Социалистических Республик — великой многонациональной державы, в которой множество наций и народностей живут в условиях братской дружбы и равноправного сотрудничества, созидая для себя справедливое общество и добиваясь утверждения мира и благоденствия для всех народов земли.

Пример процветающего существования Союза Советских Социалистических Республик придает уверенность и силу сотням миллионов людей, борющихся с империализмом, с насилием, с несправедливостью, с колониализмом и расизмом.

Последовательная миролюбивая внешняя политика, которую Правительство СССР осуществляет на протяжении всех минувших пятидесяти лет, вдохновляет друзей мира к борьбе за высокие идеалы мира, свободы, равенства, братства, дружбы и сотрудничества в жизни всех народов.

Прогрессивное человечество высоко оценивает те напряженные усилия, какие в наши дни предпринимает Правительство Советского Союза с целью положить конец тяжким страданиям вьетнамского народа, которые он испытывает в результате вооруженной агрессии со стороны США, для созидания справедливого мира на Ближнем Востоке и плодотворного сотрудничества на европейском континенте.

В эти праздничные дни Христианская Мирная Конференция присоединяет свои сердечные приветствия Правительству и народам СССР к поздравлениям всех друзей Советского Союза. Мы горячо желаем семье советских народов всестороннего прогресса и процветания.

Мы искренне и сердечно желаем Вам, глубокоуважаемый Алексей Николаевич, и возглавляемому Вами Правительству СССР дальнейшей плодотворной деятельности на благо народов Советского Союза, во имя торжества справедливости и мира для всех народов.

С глубоким уважением

НИКОДИМ,
митрополит Ленинградский и Новгородский,
президент Христианской Мирной Конференции

К. ТОТ,
генеральный секретарь
Христианской Мирной Конференции

20 декабря 1972 года

КОММЮНИКЕ
заседания Комиссии ХМК «Экономика и политика»
Варшава, 7—9 декабря 1972 года

По приглашению председателя Экуменического Совета Церквей Польши епископа д-ра Яна Невечержала Комиссия «Экономика и политика» Христианской Мирной Конференции проводила свое заседание с 7 по 9 декабря 1972 года в центре Евангелической Церкви аугсбургского исповедания Польской Народной Республики в Варшаве.

В заседании принимали участие члены Комиссии из Африки, Азии, Европы и Латинской Америки, а также руководящие деятели ХМК из Польши.

На этой сессии, которая носила учредительный характер, председателем Комиссии был избран проф. Ж. Гахардо (Чили), вице-председателями — д-р Г. Хельштерн (Швейцария), проф. И. Тоеда (Япония) и пастор М. Фети (Мадагаскар), секретарем — К. Орднунг (ГДР). На сессии были приняты рекомендации для дальнейшей работы.

На заседании для обсуждения была предложена тема «Взаимосвязь и противоречия между технической и социальной революцией в решении экономических проблем». С докладами по теме выступили А. Л. Раллна Рам (Индия), проф. Я. Прончук (Польша), д-р Я. Янчак (Польша) и руководящие деятели Комиссии.

В своей работе Комиссия исходила из того, что процесс разрядки напряженности в

Европе, с требованием и в поддержку которой ХМК выступала уже на протяжении многих лет, ставит перед миротворческими силами новые задачи. При этом подчеркивалось, что этот процесс не устраняет противоречий между империализмом и социализмом. Особенно это проявляется при анализе различных аспектов положения в «третьем мире». Для достижения дальнейшего прогресса в обеспечении мира в Европе представляется важным, чтобы христиане уделяли больше внимания также и политико-экономическим взаимосвязям.

В ходе дискуссии дальнейшему обсуждению подверглась основная тема. Были рассмотрены также вопросы о роли военно-промышленного комплекса в империалистических государствах, о его эволюции и тактике, как функции империализма, проанализированы материалы III сессии Комиссии ООН по торговле и развитию (Сантьяго, Чили). Было отмечено, что необходимо дальнейшее повышение эффективности действий ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) с целью побудить империалистические государства отказаться от политики неоколониализма. В то же время заслуживают всемерной поддержки усилия ООН, предпринимаемые с её стороны ради разрядки международной напряженности, ликвидации голода, улучшения системы здравоохранения и образования, ради экономического и социального развития стран «третьего мира», а также в целях воспрепятствования империализму и неоколониализму. Комиссия выразила убеждение, что действительное развитие стран «третьего мира» возможно лишь на пути социалистической ориентации. В связи с этим было подчеркнуто, что многотрудный и многоперспективный опыт Чили требует не только выражений солидарности, но и действенной поддержки со стороны христиан.

Комиссия обсудила также проблему загрязнения окружающей среды. Было отмечено, что эта проблема не может быть решена путем приостановки индустриального развития, как это выдвинуто в качестве рекомендации для социалистических государств и стран «третьего мира» представителями капиталистических государств. Необходимо установление динамического равновесия в окружающей среде, что требует всеобщего сотрудничества. Чем более полновластно человек господствует над природой, тем глубже его ответственность за будущее жизни на Земле.

Комиссия пришла к заключению, что технический прогресс может быть использован во благо всех людей в полной мере только там, где прежде были изменены обветшалые общественные отношения. Было подчеркнуто, что социальная революция и политическая ответственность имеют первенствующее значение по сравнению с просто техническим или экономическим прогрессом.

Комиссия приветствовала всякие проявления более активной социальной вовлеченности во многих Церквах. Как достойное сожаления, она констатировала то печальное обстоятельство, что в некоторых странах Церкви, разделяющие позицию богатых и средних слоев населения, а также и миссионеры поддерживают акции реакционного направления. Было выражено убеждение, что Церкви, если ныне они хотят быть достойными своей миссии, должны внести вклад в социальное раскрепощение человека.

Члены Комиссии во время их пребывания в Варшаве были приняты представителями организации «Пакс» и Христианско-социального общества, а также Экуменического Совета Церквей Польши.

В работе Комиссии принимал участие член Международного секретариата ХМК и член Комиссии протоиерей П. Соколовский.

КОММЮНИКЕ
заседания Международного секретариата ХМК
Эйнзидельн, Швейцария, 11—13 декабря 1972 года

Международный секретариат Христианской Мирной Конференции по приглашению регионального комитета ХМК в Швейцарии проводил свое заседание под руководством генерального секретаря ХМК д-ра К. Тота (Венгрия) с 11 по 13 декабря 1972 года в г. Эйнзидельн (Швейцария).

В заседании принимал участие вице-президент ХМК д-р Г. Хельштерн (Цюрих), который выступил с докладом «Возможности миротворческой деятельности в Швейцарии». В своем докладе д-р Г. Хельштерн отметил, что в настоящее время не уделяется должного внимания анонимным силам, угрожающим миру. Понятие мира, по словам докладчика, выходит за рамки вопроса о наличии или отсутствии состояния войны, это — проблема качественного уровня жизни. Христиане должны активно выступать против всех и всяческих угроз миру, одна из которых проявляется в понижении в западных странах степени гуманности при повышении материального благосостояния. Как подчеркивалось в дискуссии, в докладе нашло отражение то положение, что индивидуальная свобода ни в коей мере не гарантирует сама по себе свободы социальной. Так как в первую очередь миру угрожает человек, то спасать мир должен также человек.

С сообщением о деятельности Христианской Мирной Конференции после IV ВМК выступил генеральный секретарь Движения д-р К. Тот. Касаясь современного международного положения и экуменической ситуации, д-р К. Тот в качестве определяющей черты отметил то обстоятельство, что в настоящее время борьба между прогрессивными силами и реакционными течениями имеет более сложный и более прикровенный характер, чем в прошлом, например во времена холодной войны. Ныне, по словам докладчика, пожалуй нет ни одной международной организации, которая бы не действовала под лозунгами о мире и социализме, кои, без сомнения, явля-

ются определяющими идеями нашего времени. Для ХМК это означает следующее: во-первых, здесь отражено соотношение сил, характеризующее современную политическую ситуацию; во-вторых, то обстоятельство, что легко усвояемая терминология может служить прикрытием для совершенно чуждых упомянутым лозунгам тенденций, должно ориентировать нас на активное проявление бдительности.

В христианской экумене ныне становится заметной некая поляризация. Можно видеть, что понимание мира и общественного прогресса, вкладываемое в эти понятия на международных конференциях, часто не отражает господствующего в христианских общинах убеждения.

С большим удовлетворением участниками заседания Международного секретариата было принято сообщение генерального секретаря о посещении делегацией Христианской Мирной Конференции трех восточноафриканских стран и о приёме делегации императором Эфиопии Хайле Селассие, президентом Объединенной Республики Танзания Юлиусом К. Ньерере и министром иностранных дел Республики Кения д-ром Н. Мунгаи.

Эта поездка, которая была предпринята в соответствии с пожеланиями христиан Африки, явилась еще одним свидетельством растущего участия христиан «третьего мира» в работе ХМК. В Найроби было принято совместное коммюнике со Всеафриканской Конференцией Церквей.

Члены Международного секретариата выступили с сообщениями о состоянии дел в сферах их ответственности и подготовили план работы на 1973 год. В центре внимания находился вопрос о подготовке сессии Комитета продолжения работы ХМК, которая состоится в период с 25 по 28 мая 1973 года в Загорске (СССР); тема сессии — «Братская солидарность и задача христиан в борьбе с нищетой и за мир во всем мире». В обсуждении этого вопроса принимал участие также и ректор Московской духовной академии в Загорске архиепископ Дмитровский Филарет.

Международный секретариат обратился с посланием в адрес Президиума Швейцарской Евангелической Федерации Церквей.

Участники заседания направили телеграмму с пожеланием здоровья и полноты сил президенту ХМК митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму. Они поздравили вице-президента ХМК д-ра Г. Хельштерна с 70-летием со дня рождения.

Международный секретариат был единодушен в том, что под знаком политики разрядки напряженности миротворческая деятельность должна быть поднята на качественно новую ступень и стать более интенсивной и что эта политика выдвигает перед ХМК новые большие задачи.

В заседаниях в Эйнзидельне принимали участие архиепископ Дмитровский Филарет, ректор Московских духовных академии и семинарии, и прот. П. Соколовский, член Международного секретариата ХМК.

Сессия Международной комиссии ХМК в Софии

По приглашению Болгарской Православной Церкви с 1 по 3 ноября 1972 года в Софии состоялась учредительная сессия Международной комиссии ХМК, посвященная вопросу об участии христиан в антиимпериалистической борьбе и о средствах её ведения. Заседания Комиссии проводились в помещениях духовной академии имени св. Климента Охридского, и в них приняли участие около 50 представителей 17 стран пяти континентов.

Пленарные заседания Комиссии проходили в актовом зале академии. Над столом президиума, рядом с образом Спасителя, на широкой бумажной полосе крупными буквами были выведены слова «И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие» (Ис. 32, 17). Они выражали дух и идейную направленность собрания. Работа сессии протекала под общим руководством генерального секретаря ХМК д-ра Кароя Тота.

Сессия открылась экуменической молитвой, совершенной четырьмя священнослужителями Болгарской Православной Церкви и пастором Церкви Братьев в США Х. Л. Джибблом на церковнославянском, немецком и английском языках, и чтением евангельского текста (Мф. 5, 1—16). Затем каждому из присутствующих было предложено прочитать Молитву Господню на родном языке.

После провозглашения многолетия участникам сессии с молением о благоуспешении в предстоящих трудах д-р К. Тот предоставил слово главному организатору заседаний Комиссии в Софии митрополиту Старозагорскому Панкратию, члену Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции.

Митрополит Панкратий от имени Святейшего Патриарха Болгарского Максима, Священного Синода, клира и верующих Болгарской Православной Церкви пожелал Международной комиссии ХМК плодотворной и благословенной Господом работы. Он указал на глубокий смысл краткого слова «мир» и на его жизнетворное значение. Тема сессии «Участие христиан в антиимпериалистической борьбе» раскрывает широкую возможность в ныне сложившихся международных условиях для доразвития важных положений, заложенных в основу миротворческого движения. «Христианское богословие мира,— сказал Владыка,— должно являться и христианской практикой миротворчества... Болгарская Православная Церковь будет и впредь находиться в первых рядах борцов за мир». В заключение он выразил надежду, что во время пребывания в Болгарии участники сессии смогут убедиться в братской сердечности и искреннем миролюбии болгарского народа.

Отвечая митрополиту Панкратию, д-р К. Тот от имени всех собравшихся просил его передать Святейшему Патриарху Максиму и всей Болгарской Церкви благодарность за оказанное гостеприимство и ценное содействие работе сессии. Огласив затем список участников



Молитва перед началом заседания



В зале заседаний

заседания Комиссии и предложив тут же единодушно принятую программу работ, д-р К. Тот обратился к собранию с вступительной речью, в которой передал приветствие от имени президента ХМК митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, который пожелал Международной комиссии успешного проведения столь полезной и необходимой для всего Движения работы. Известно, сказал д-р К. Тот, какое большое значение придавала всегда ХМК трудам своего Отдела изучений. Теперь в свете насущных международных проблем, как-то положения во Вьетнаме, как будто подающего известные надежды на благоприятное разрешение, возможности созыва общеевропейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества и других, Международная комиссия ХМК, всё так же усердно осуществляя свою постоянную работу, должна будет в ближайшие сроки подготовить материалы для заседания Комитета продолжения работы ХМК, которое состоится в 1973 году в Загорске.

Затем д-р К. Тот предложил приступить к избранию руководящего органа Комиссии. Открытым голосованием почетным председателем Комиссии была выбрана проф. д-р Рената Римек (ФРГ), председателем — пастор Х. Древес (ФРГ) и заместителями председателя — профессор С. Арце-Мартинес (Куба), пастор Т. Бангура (Сьерра-Леоне) и А. С. Буевский (СССР), секретарем Комиссии — магистр К. Эрлер (Зап. Берлин). В редакционную комиссию настоящего заседания Комиссии под председательством епископа Драговитийского Иоанна (НРБ) вошли проф. д-р К. Хушти (ВНР), г-н Н. Коши (Индия), пастор Т. Бангура (Сьерра-Леоне) и г-н П. Кришке (Чили).

Затем участники собрания заслушали три доклада на основную тему сессии «Участие христиан в антиимпериалистической борьбе и средства ее ведéния». Тема была представлена в разных аспектах, но в целом выражала общую позицию, занимаемую ХМК в вопросе о месте христиан в современном мире и об их призвании.

Пастор Х. Древес в своем докладе развил мысль, что в наше время вольно или невольно все человечество вовлечено в борьбу между империализмом и антиимпериализмом. Фронт этой борьбы далеко не всегда ясно очерчен — он проходит по всему лицу земли. В силу своей сущности и преследуемых им целей империализм не может привлекать к себе сердца христиан. Хотя Царство Божие не от мира сего, «никто,— по словам Евангелия,— не может служить двум господам... Богу и маммоне» (Мф. 6, 24), а потому христиане не могут поклоняться последнему и должны всеми силами противиться ему, вести с ним неустанную борьбу. Сам Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15); «Я посылаю вас, как овец среди волков» (Мф. 10, 16), то есть туда, где властвует зло. Христиане не имеют своих собственных специфических средств борьбы с империализмом, но они могут и должны принимать деятельное участие в разных проявлениях этой борьбы, поддерживать контакты с прогрессивными силами человечества, сотрудничать в этом с экуменическими организациями, благовествовать завещанную Христом Спасителем любовь, поощрять друг друга к любви и добрым делам (Евр. 10, 24). Что касается результатов работы настоящей сессии, они должны быть изложены в доходчивой форме и сделаны достоянием наших Церквей и религиозных общин.

Второй доклад прочитал проф. д-р И. Панчовский (НРБ). Он подчеркнул, что главным препятствием на пути установления всеобщего мира и улучшения жизненных условий является империализм. Поэтому антиимпериалистическая борьба ведет к избавлению человечества от ужасов войны, эксплуатации, лишений и отсталости. Не только в силу своего гражданского долга, но и основываясь на принципе действенного человеколюбия, доходящего до самопожертвования (Ин. 15, 13), христиане не могут оставаться в стороне от антиимпериалистической борьбы. Однако для успешного ее ведéния надо прежде всего знать стратегию и тактику империализма. На первый взгляд, вызванные им кризисы в разных частях света изолированы друг от друга, но на самом деле они находятся в тесной взаимосвязи, и актуальная задача христиан, Церквей и ХМК заключается в обнаружении этой взаимозависимости. Не все христиане правильно понимают заповедь служить

примирению (2 Кор. 5, 18—19). Причина такого непонимания заключается не только в переплетении и связанности многих христиан и руководителей Церквей с капиталистическими, империалистическими и расистскими силами, но часто и в псевдобогословском подходе к существу вопроса. Многим представляется, что империализм — явление секулярное, не относящееся к области богословия. Империализм не является, конечно, специальной богословской проблемой, но это проблема социальная, касающаяся жизни и положения всего человечества, а потому и всех христиан. Поэтому и христиане должны выработать свою точку зрения на империализм и вместе со всеми антиимпериалистическими силами принять участие в борьбе с ним. Главное оружие борьбы христиан — их вера. Но вера без братолюбия и человеколюбия мертва. Она требует активного вмешательства не только в индивидуальную, но и в социальную сферу жизни. Христианин должен стоять за правду, быть с Христом и с Его меньшими братьями, со всеми обездоленными и угнетенными. В борьбе против империализма должны сплотиться все члены христианского мира. Более того, христиане в этой борьбе должны установить единодействие со всеми миротворческими силами, зачастую действующими разрозненно и несогласованно. Всё же с глубоким удовлетворением можно констатировать, что всё сильнее развивается чувство международной солидарности и постоянно крепнут силы мира, демократии и прогресса.

Третий доклад — представителя «третьего мира» г-на П. Кришке — касался в основном антиимпериалистической борьбы христиан в Латинской Америке. Изобилующий интересными историческими данными и весьма убедительными показателями экономического характера, он главным образом относился к вопросам, связанным с неоколонизаторской политикой, проводимой в этой части света. Эти вопросы, конечно, тоже являются одним из важнейших проявлений империализма и заслуживают особого внимания, а потому слушателям было полезно узнать о структуре и расположении социальных и политических сил в Латинской Америке, а также о наблюдающихся там в некоторых церковных кругах тенденциях к сближению с трудящимися. Нужно отметить безусловно имеющиеся достижения народов Латинской Америки в их борьбе с неоколониализмом и империалистической экспансией за политическую и экономическую независимость своих стран. Многие христианские деятели этих стран находятся в тесной связи с рабочим классом, крестьянами, низшими и средними слоями городского населения. Они активно участвуют в движении в пользу преобразования общественного строя на социалистических началах по примеру Кубы, а теперь и Чили.

Доклады вызвали оживленные прения, в которых приняли участие многие делегаты и гости. По окончании прений собрание перешло к следующему пункту повестки дня — были образованы подкомиссии, которые в рабочем порядке должны были обсудить поставленные Международной комиссией вопросы: 1) по Индокитаю — под председательством г-на Н. Коши (Индия); 2) по Ближнему Востоку — под председательством д-ра Я. Стефановича (ПНР); 3) по разоружению — под председательством д-ра Г. Финка (ГДР); 4) по европейской безопасности — под председательством пастора А. Бертцбаха (ФРГ) и 5) по ООН — под председательством магистра К. Эрлера (Зап. Берлин).

Перед тем, как приступить к работе, председатели подкомиссий выступили с краткими заявлениями о предстоящей каждой из них деятельности. После общего обсуждения этих заявлений подкомиссии приступили к исполнению своих обязанностей. Большинство их подготовило свои материалы к утреннему пленарному заседанию Комиссии 2 ноября. На этом заседании председатели подкомиссий представили общему собранию отчеты о проделанной работе, на основании которых пленум должен был разработать рабочий план на следующий год, предусматривающий особые заседания подкомиссий, а в конце 1973 года — пленарное заседание Комиссии.

В ходе обсуждения отчетов подкомиссий были внесены некоторые предложения и уточнения, которые были приняты во внимание при составлении Коммюнике сессии. Так, например, когда говорилось о том, что христиане и Церкви в миротворческой работе должны добиваться от государств в их практике международных отношений отказа от применения силы и уважения человеческого достоинства, то особо было подчеркнуто, что эти высокие принципы должны как можно скорее получить претворение во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Было отмечено, что христианским долгом является воспитание подрастающего поколения в духе отрицания насилия.

В отношении ООН было выражено пожелание, чтобы ХМК оказывала всяческое содействие этой международной организации и сотрудничала с соответствующими её органами. В будущем году истекает пятилетний срок со дня принятия известной резолюции Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. В связи с этим и вообще в интересах общего мира необходимо настаивать на выполнении решений, принятых Организацией Объединенных Наций. Это, в частности, относится к вопросу о правах палестинских беженцев.

Предстоящее общеевропейское совещание по вопросам безопасности и сотрудничества будет способствовать укреплению мира и разрядке напряженности в Европе и во всем мире. Взаимодействие проводимой прогрессивными силами политики защиты мира и поддержки освободительных движений с принципами, провозглашенными в Уставе ООН, должно привести к торжеству социальной справедливости во всем мире, и это должно получать поддержку в процессе служения христианских Церквей миру и развитию человечества. Строго соблюдаемые равноправные международные соглашения между государствами с различным общественным строем служат делу мира между народами.

Уже многие годы ведутся недостаточно эффективные переговоры о разоружении. Между тем решение этой проблемы имело бы самые положительные последствия в экономическом, политическом и моральном отношениях, а потому к достижению этой цели

должно быть привлечено внимание всех сторонников мира. Они должны настойчиво добиваться постепенного систематического сокращения вооружений.

Нельзя не приветствовать заметной разрядки напряженности в Европе, приведшей к подающим надежду на успешное завершение переговорам о заключении договора между ГДР и ФРГ, а также к встрече 22 ноября 1972 года европейских дипломатических представителей в Хельсинки. Готовность нынешнего правительства ФРГ продолжать и после выборов в бундестаг прежнюю реалистическую политику также служит укреплению мира в Европе. Два независимых германских государства должны быть приняты в число членов ООН. Впрочем, такой же вопрос ставится и в отношении новообразовавшегося государства Бангладеш и других стран.

К сожалению, весьма сложным продолжает оставаться положение на Ближнем Востоке. Сложность его усугубляется еще и тем, что часто преднамеренно антисионизм изображается в виде антисемитизма, в то время как эти понятия принадлежат к совершенно различным категориям. ХМК всегда стояла за мирное политическое урегулирование арабско-израильского конфликта и поддерживала право арабского народа Палестины на восстановление для него справедливости.

Между прочим, в связи с предстоящей в 1973 году работой подкомиссий было высказано мнение, что они могли бы воспользоваться помощью региональных комитетов ХМК.

По окончании дискуссии секретарь сессии К. Эрлер прочитал проект доклада Международной комиссии Рабочему комитету ХМК и проект Коммюнике софийской сессии Комиссии.

На пленарном заседании 3 ноября был оглашен окончательный текст Коммюнике, единодушно принятый участниками учредительной сессии Международной комиссии (Коммюнике опубликовано в «ЖМП», 1972, № 12).

Далее совершена была благодарственная молитва Господу за ниспосланный Им участникам сессии дух мира, любви и братства. С глубоким прочувствованным словом выступил пастор Уэсли Оэк (Канада), а затем, по прочтении текста из Священного Писания, проникновенно прочитал заключительную молитву пастор Тисса Баласуриа (Шри Ланка). Молитва вселила надежду на конечное торжество на земле идеалов мира и справедливости, трудиться над осуществлением которых вместе со всеми Церквами и религиозными общинами, вместе со всеми последователями Господа Иисуса Христа призвана и ХМК.

После молитвы председательствовавший пастор Х. Древес объявил учредительную сессию Международной комиссии ХМК закрытой. При этом он от своего лица и от имени всего президиума сессии выразил сердечную благодарность хозяевам и всем потрудившимся над организацией и проведением заседания за проявленное ими усердие в служении великому делу мира.

2 ноября делегация Международной комиссии ХМК была принята Святейшим Патриархом Болгарским Максимом, а на следующий день, 3 ноября,— председателем Комитета по делам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов при Министерстве иностранных дел НРБ М. Кючуковым.

3 ноября в 17 час. в актовом зале Софийской духовной академии была устроена пресс-конференция, на которой члены Международной комиссии ХМК информировали представителей местных и иностранных органов печати о работе сессии и ответили на их вопросы. Пресс-конференцией руководил митрополит Старозагорский Панкратий.

— Что сделала ХМК для ускорения прекращения военных действий во Вьетнаме?

— Какую роль играют христианские Церкви в деле защиты мира?

— Какие имеются виды на объединение христианских Церквей?

Такого рода вопросы интересовали собравшихся на пресс-конференцию журналистов.

Отвечая на них, генеральный секретарь ХМК д-р К. Тот счел нужным прежде всего упомянуть, что ХМК была первой в мире христианской организацией, выступившей в защиту Вьетнама. А теперь, совсем недавно, 30 октября 1972 года президент ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим и генеральный секретарь Движения д-р К. Тот направили Президенту США Р. Никсону телеграмму с настоятельным призывом о скорейшем подписании соглашения и о прекращении американской агрессии во Вьетнаме. Одновременно с этим были посланы телеграммы Правительству ДРВ и Временному Революционному Правительству Республики Южный Вьетнам с выражением солидарности с борющимся за свою свободу и независимость вьетнамским народом. Такую же позицию занимают все местные организации ХМК. Особенно большую ответственность за мир во всем мире несет Европа, на территории которой возникли две мировых войны. Недавнее заседание Рабочего комитета ХМК в Хельсинки показало, с каким большим интересом относится финляндская общественность к вопросу борьбы христиан за мир. Не меньший интерес к этому проявляет общественность и других европейских стран. ХМК ставит себе целью в общей борьбе за мир объединить христианские миротворческие силы.

С большим вниманием были выслушаны и другие выступления членов ХМК. Г-н Нинан Коши (Индия) сказал, что во время его пребывания в Болгарии на него сильное впечатление произвело дружественное расположение болгарского народа к его родине. Пастор Х. Древес (ФРГ) указал на трудности борьбы с империализмом в странах, входящих в сферу его влияния, где и самые Церкви подчас тесно связаны с господствующей общественной системой. Надо, однако, заметить, что движение в защиту мира приобретает все большее число приверженцев по мере возрастания социалистических сил. Пастор Т. Бангура (Сьерра-Леоне) выразил пожелание, чтобы следующая сессия Комиссии состоялась в одной из африканских стран — это послужило бы сближению христиан европейского и африканского континентов в их общих миротворческих усилиях.

Пастор Х. Л. Джиббл (США) заметил, что дискуссии на заседаниях Комиссии велись с

полной откровенностью и мнения сторон выслушивались с вниманием и доброжелательностью. Всех участников сессии воодушевляло стремление к достижению и сохранению мира на основе правды и справедливости. Может быть, самое большое, что было сделано,— это то, что собрание потребовало от Правительства США конкретных мер по прекращению вьетнамской войны.

Все иностранные гости благодарили устроителей сессии за радушный прием и отличную организацию работы: она протекала в братской, задушевной атмосфере и была плодотворной, так как велась в непринужденной и открытой обстановке.

А. ИГНАТЬЕВ

София, Болгария

Заседание руководящего органа ХМК в Финляндии

Впервые за пятнадцатилетнюю историю Христианской Мирной Конференции руководящий ее орган — Рабочий комитет провел свое заседание в Финляндии, в городе Эспо. Это было второе заседание со времени IV Всехристианского Мирного Конгресса. Можно сказать, что именно IV Конгресс приблизил путь ХМК к Финляндии, к её Церквам, и прежде всего к Лютеранской Церкви, являющейся одной из двух официальных Церквей этой страны. На IV Конгрессе в качестве наблюдателей впервые участвовали представители этой Церкви. Заседание ХМК явилось возможным благодаря положительному отношению к деятельности ХМК со стороны Церквей Финляндии и, в частности, к усилиям ХМК по укреплению мира и безопасности в Европе в связи с тем, что в последнее время в Финляндии возросло число сторонников ХМК, из состава которых весной 1972 года был образован Комитет по подготовке заседания Рабочего комитета ХМК во главе с проф. Х. Варрисом, членом Рабочего комитета.

Заседание Рабочего комитета в Финляндии (29 сентября — 2 октября 1972 года) проходило в традиционном деловом и братском духе. В центре внимания стоял вопрос об ответственности Церквей и христиан Европы за обеспечение мира и безопасности в Европе, за расширение всестороннего сотрудничества между государствами нашего континента в складывающихся новых условиях воплощения в жизнь идей мирного сосуществования. Важное внимание уделено было проблеме Вьетнама, которая является, можно сказать, непременным пунктом повестки дня каждого заседания органов ХМК за последние восемь лет. В резолюциях по европейской безопасности и о положении во Вьетнаме (опубликованы в «ЖМП», 1972, № 11) содержится предельно ясная позиция ХМК и указаны пути и задачи христиан в их служении восстановлению мира в Индокитае и укреплению мира в Европе. Ближний Восток с продолжающейся его напряженностью также был предметом обсуждения Рабочего комитета. По данному вопросу ХМК подтвердила свою ясную позицию — решить этот вопрос на основе резолюции Совета Безопасности ООН.

Однако во многих отношениях настоящее заседание было отличным от прошлых встреч Рабочего комитета. Прежде всего на открытии заседания присутствовали Президент Республики Финляндии г-н Урхо Кекконен и премьер-министр г-н Калеви Сорса, выступивший со словом, обращенным к участникам заседания и отметивший важнейшие задачи в деле укрепления мира в Европе. При этом особо было подчеркнуто усилие Правительства Финляндии и ее Президента по обеспечению мирного будущего в Европе.

Особенностью настоящего заседания было и то, что со словами приветствия и с изложением понимания мирных задач, стоящих перед христианами, Церквами и экуменическими организациями, выступили президент Всемирной Лютеранской Федерации профессор Микко Юва и новоизбранный лютеранский епископ Гельсингфорсский д-р Аймо Николайнен.

В приветствии президента ХМК митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, обращенном к высоким гостям, в его вступительном слове, вместе с выражением глубоких чувств благодарности Президенту и Правительству за гостеприимство и внимание к работе ХМК, содержалась высокая оценка усилий руководящих деятелей Финляндии по укреплению мира, безопасности и развитию сотрудничества европейских государств и, в частности, инициативы Финляндии по осуществлению в Хельсинки подготовительного заседания европейской конференции.

Кроме доклада генерального секретаря д-ра К. Тота о деятельности ХМК за период со времени заседания в Нью-Дели и сообщения ряда членов Рабочего комитета и Международного секретариата об участии делегаций ХМК в различных мирных религиозных и общественных встречах во многих странах мира, на заседании были заслушаны два доклада по главной теме сессии «Мирное будущее Европы и его значение для Церквей». Первым докладчиком был финский эксперт, со-



Учебный центр в Эспо, где заседал РК ХМК

трудник Министерства иностранных дел г-н Осмо Апунен. Он отметил роль финского позитивного нейтралитета в обеспечении мира и значение, какое Финляндия придает деятельности ООН, имеющей перспективу служения «укреплению международного сотрудничества и безопасности».

Вторым докладчиком был член Рабочего комитета проф. Витольд Бенедиктович (Польша), который дал глубокий анализ международного современного положения в Европе и оценку позиции Церквей Европы в деле мирного служения на основе православного и протестантского богословия и в понимании вопроса с позиции так называемых свободных Церквей. Мирное развитие в Европе, по словам проф. Бенедиктовича, отмечено в настоящее время усилением мирных прогрессивных сил: «Мирное статическое сосуществование в Европе ведет к динамическому сотрудничеству». Коснувшись вопроса о практических задачах Церквей и христиан в деле созидания лучшего, более мирного будущего Европы, проф. Бенедиктович сказал: «Мы не должны забывать задачи по мобилизации церковных масс ради достижения этой цели». Ослабление напряжения в Европе будет означать «положительный и полезный эффект для всей международной ситуации». Важно, чтобы в нашей мирной работе мы стремились не только принимать хорошие решения, но и добивались их реализации в общинах и Церквах.

Дискуссия и принятые решения на заседании в Хельсинки свидетельствуют, что ХМК продолжает набирать силы в деле мобилизации христиан и Церквей служению миру и в борьбе с империализмом. ХМК получает возрастающее признание государственных деятелей, общественных и международных организаций. Участие делегаций ХМК во Всемирной Конференции религиозных деятелей по вопросам мира и независимости народов Индокитая в Японии (август 1972 г.), в конференции «Христиане за социализм» в Чили (апрель 1972 г.), проведение консультации ХМК в Сьерра-Леоне (сентябрь 1972 г.), регулярное участие ХМК в работе Стокгольмской конференции по Вьетнаму, участие в Ассамблее общественных сил по вопросам европейской безопасности и сотрудничества в Брюсселе (июнь 1972 г.) — все эти и многие другие акции ХМК, осуществленные со времени заседания Рабочего комитета в Нью-Дели, говорят о растущих возможностях христианского свидетельства и действий в пользу мира во всех частях нашей планеты, о том, что дело, на которое мобилизует ХМК свои усилия, оправданно и благословенно, ибо участие в нем вселяет надежду и уверенность в возможность торжества мира, братства и равенства между людьми и народами.

Будучи в Хельсинки, участники заседания Рабочего комитета присутствовали на торжественном богослужении и инсталляции нового епископа Гельсингфорсского Лютеранской Церкви в соборе финской столицы. Здесь торжественность поставления нового епископа, чин его посвящения сочетались с элементами экуменизма и служения Церквей миру. Не случайно проповедь нового епископа посвящена была вопросам социальной справедливости и ответственности христиан за прекращение расового неравенства. Хоровое и народное пение, по лютеранской традиции, было прекрасным. Здесь, в соборе, за этим торжественным богослужением представители Русской Православной Церкви ощущали оправданность диалога нашей Церкви и Лютеранской Церкви Финляндии, начавшегося с обсуждений вопросов литургического и сакраментального характера. Участие делегации ХМК во главе с президентом на торжественном приеме по случаю посвящения нового епископа было свидетельством доброго отношения Лютеранской Церкви Финляндии к деятельности ХМК. Во всех контактах и работе в Эспо сквозило подтверждение того, что христианская экумена без миротворческой работы не является полной экуменой, что ХМК, как мирное движение, является вместе с тем частью экуменического движения.

В дни работы сессии митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим в сослужении с благочинным православных русских общин в Хельсинки прот. Игорем Ранне и священнослужителями из СССР прот. Павлом Соколовским и свящ. Василием Новинским совершал богослужения в Успенском кафедральном соборе Хельсинки Автономной Православной Церкви Финляндии, в Покровской и Никольской общинах юрисдикции Московского Патриархата. Предстоятель Поместной Православной Церкви Финляндии Архиепископ Карельский и всей Финляндии Павел, настоятель Успенского собора о. Александр Корелин, духовенство Покровской и Никольской общин с любовью встречали митрополита Никодима, свидетельствовали христианскую любовь к своим собратьям из СССР. Эта братская любовь получила выражение и в их приветственных словах, и в дружеских трапезах.

Приятным был вечер, проведенный в доме протоиерея Олега Бергмана, который является православным священнослужителем и дипломатическим работником Финляндии. Некоторое время назад он был консулом Финляндии в Ленинграде, а ныне он — ответственный работник Министерства иностранных дел.

Покидая пределы Финляндии, участники заседания Рабочего комитета были исполнены глубокой благодарности Богу, даровавшему эту встречу, и финским нашим друзьям и хозяевам за прекрасное гостеприимство и организацию работы. Находясь в Финляндии, мы все ясно ощущали возможность торжества мира в Европе и во всем мире. Нас радует, что на священный путь миротворчества всё смелей и твёрже вступают чада церковные и люди веры Христовой от востока и запада, севера и юга. Работа в Эспо укрепила участников заседания в уверенности в дальнейшем успехе Христианского мирного движения. С этим чувством веры и с этой готовностью крепить христианские ряды защитников мира решено было провести первую сессию Комитета продолжения работы ХМК в конце мая 1973 года в Троице-Сергиевой Лавре с главной темой «Братская солидарность и задача христиан в борьбе с нищетой и за мир во всем мире».

Прот. Павел СОКОЛОВСКИЙ

++++++++

Православная Автокефальная Церковь в Чехословакии

Начало христианства на территории современной Чехословакии относится к первым десятилетиям IX в. Однако массовое крещение началось в 863 году, со времени прибытия в Моравию святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, направленных сюда византийским императором Михаилом III и патриархом Константинопольским Фотием по просьбе моравского князя Ростислава. Около 874 г. чешский князь Боривой и его жена Людмила приняли крещение от св. Мефодия. Проповедь святых Кирилла и Мефодия и их учеников простиралась на всю теперешнюю Чехословакию. Святые братья создали славянскую азбуку и перевели на славянский язык с греческого языка Священное Писание, богослужебные и канонические книги Православной Церкви. Так было положено основание славянской письменности и культуры. Ученики святых Кирилла и Мефодия ушли впоследствии с проповедью христианства на восток, юг, к другим славянским народам.

Моравско-Паннонская Архиепископия, основанная св. Мефодием, входила в ведение Восточной Церкви. Усердно занимаясь миссионерской работой, святые братья готовили кадры духовенства из местного населения и представляли своих моравских учеников патриарху Константинопольскому для рукоположения в священный сан.

История древней Чехословацкой Православной Церкви, или, как ее справедливо называют теперешние чехословацкие церковные историки, «Мефодиевской Церкви» (прот. д-р Г. Новак. Православная Церковь в ЧССР. «Ежегодник Православной Церкви в Чехословакии», 1960, с. 103), знаменовалась борьбой с влиянием латинской пропаганды, которую активно поддерживали местные феодалы. Уже в первые годы деятельности святые братья были обвинены в «ереси» немецким клиром, придерживавшимся латинских обычаев. Чтобы опровергнуть клевету, святые Кирилл и Мефодий направились в Рим с намерением изложить папе Николаю I проповедуемое ими учение. Это было использовано католическими историками для утверждения мнения, что святые братья якобы находились в юрисдикции папы, почему и должны были явиться в Рим для суждения о них. На самом же деле, свидетельствуя о православии своего учения перед Римским первосвященником, они хотели устранить вмешательство немецкого клира в дела их миссии. Подтверждением такого мнения служит факт торжественной встречи святых братьев в Риме папой Адрианом II (867—872), преемником скончавшегося папы Николая I (858—867).

В Риме просветители славян задержались в связи с прославлением памяти св. Климента, мощи которого, обретенные ими в Крыму, они по просьбе папы привезли в Рим. В честь св. Климента в Риме был воздвигнут новый храм. Слабый здоровьем, св. Кирилл занемог и скончался в 869 году. Похоронили его в храме св. Климента.

Хотя деятельность святых братьев и не была осуждена в Риме, условия дальнейшего благовестнического труда оставались тяжелыми. Св. Мефодий, не исповедавший Филиокве, был обвинен баварскими епископами в нарушении догматов и заключен в тюрьму. Это подорвало здоровье святителя. 6 апреля 885 года он скончался. Вскоре после его кончины православные храмы в Великой Моравии были разрушены, а ученики св. Мефодия изгнаны. Лишь в Восточной Словакии Православие, как церковная организация, удержалось. «Сохранились исторические данные о том, что в XIII столетии в Спише существовал православный настоятель и в то же время совершалась там литургия шестью священниками по восточному обряду на славянском языке. Все шематизмы Пряшевской епархии свидетельствуют о том, что с XI по XV столетия Православие крепко держалось на Пряшевщине. М. Филло пишет, что это прямо чудо, как могли удержаться православные здесь, когда уже в XI веке местные феодалы и венгерские короли, из которых особенно Ладислав (XI в.) вместе с Остригомским и Клочским епископами, принимали все меры к тому, чтобы латинизировать местное православное население» (Дорофей, Митрополит Пражский и всея Чехословакии. Насильственное введение унии в Закарпатье в 1646—1649 гг. Развитие Православной Церкви до сего дня в Закарпатье и Чехословакии. Ч. II. Прага, 1966, с. 576). В XIII в. на Спише (ныне в Словакии) были епископами Наков и Лука (Д-р Н. А. Бескид. Карпаторусская древность. Ужгород, 1928, с. 107 и 127). Епископ Лука совершал для угорского (венгерского) короля Андрея III богослужения на славянском языке. Необходимо отметить, что при династии Арпадовичей Православие имело прочные позиции в Венгрии. Об этом свидетельствует письмо папы Иннокентия III королю Эмериху, датированное 1204 годом, в котором папа выражает неудовольствие по поводу того, что в Угорском королевстве существует всего-навсего один латинский монастырь, в то время как восточных, православных монастырей много (Vladimir Grigoric. Pravosl. cirkev v rep. Ceskoslovenské. Praha, 1928, str. 36). Видимо, Православие питалось здесь духовными соками своего духовного центра — Киева, к которому вместе с Мукачевской епархией здешние православные принадлежали.

Несмотря на гонения, Православие продол-

жало жить в душе народа, в его сознании и, передаваясь из рода в род, проявлялось неоднократно в сильном сопротивлении германизму и латинизму. Ярким примером национальной оппозиции чешского народа немецко-латинскому гнету послужило гуситское движение в XV в. Чешский национальный герой магистр Ян Гус требовал реформы Римско-Католической Церкви на основе евангельской простоты, совершения богослужений на национальном языке, причащения народа под обоими видами. Свой взор Ян Гус обращал к Восточной Церкви. А его ближайшие последователи, так называемые утраквисты (от латинского слова utraque — «под обоими видами»), видевшие в учении и практике Восточной Церкви превосходный аргумент в защиту причащения под обоими видами, предпринимали деятельную попытку установить общение с Константинопольской Церковью. В 1425 г. Константинополь посетил некий «смиренный священник Христов» Константин Платрис Англикос, представивший от лица чехов «Книгу веры», т. е. их исповедание. На основании этого исповедания Англикос был радушно принят греками. В ответе их сообщалось, что в разных западных странах, и, в частности, в Моравии и Богемии, имеется немало христиан, склонных к православной вере. Чехам предлагалось присоединиться к Восточной Церкви. С этой целью греки обещали направить к ним священников для наставления в истинах православной веры. К сожалению, внешние политические обстоятельства не позволили развиться этим связям. Начатые переговоры были прерваны в связи с завоеванием в 1453 г. Константинополя турками.

Известно также, что друг Яна Гуса — Иероним Пражский дошел до Псковской земли и выразил свое благоговейное отношение к православным святыням. Это послужило впоследствии одним из главных пунктов обвинительного приговора ему. И Ян Гус († 1415), и Иероним Пражский († 1416) были сожжены на костре, став в ряд мучеников за веру. Их смерть вдохновила на борьбу с латино-немецким гнетом народы Чехии. «После смерти Яна Гуса его последователи, т. е. почти целый чешский народ, так называемые гуситы,— пишет прот. д-р Г. Новак,— отделились от римского папы и, так как не было у них рукоположенных епископов, посылали своих кандидатов для рукоположения к православному епископу в Мультанск» («Ежегодник Православной Церкви в Чехословакии», 1960, с. 105). Часть последователей Яна Гуса вскоре после его мученической кончины образовала существующую поныне самостоятельную общину богемских, или моравских, братьев.

С образованием в XVI в. многонациональной монархии Габсбургов чешские и словацкие земли оказались в её составе. Гнет со стороны Габсбургов и отмена в 1617 г. привилегий Чехословакии, сохранявшей еще некоторую независимость в составе монархии, привели к восстанию в Чехии в 1618 г. Восстание это было подавлено в 1620 г. во время кровопролитного сражения на Белой Горе, под Прагой, между чешскими войсками и армией католической лиги. В результате белогорского поражения Чехия на 300 лет была лишена политической самостоятельности и превращена в австрийскую провинцию Богемию. Чешский народ подвергался онемечиванию, истреблению и изгнанию. Вплоть до конца XVIII столетия проводилось насильственное и систематическое окатоличивание населения.

Возрождение Православия у чехов начинается с XIX в. В 1848 г. по случаю Славянского съезда в Праге сербский священник совершил под открытым небом литургию на славянском языке, что вызвало большие симпатии всех молящихся. Хотя присутствовавшие здесь чехи принадлежали к Католической Церкви, но православное богослужение им очень понравилось. Вскоре среди них стали раздаваться голоса, что, когда их предки были свободны в политическом и религиозном отношении, их первоначальной верой была вера православная.

После Первого Ватиканского Собора 1870 года, провозгласившего догмат папской непогрешимости, образовалась Старокатолическая Церковь. В то же время группа чехов из 12 человек, нашедшая приют в России, обратилась в сознании истины Православия к митрополиту Петербургскому Исидору с просьбой присоединить ее к Православной Церкви. В 1870 году митрополит Исидор совершил чин присоединения этой группы к Православной Церкви. Во время торжества один из новообращенных сказал знаменательную речь: «Когда распространилась весть об отречении нашем от католицизма и непогрешимого папы,— говорил он,— нам приходилось слышать много разных толков. Нам предлагали вопрос: отчего мы, желая отказаться от католицизма и принять другую веру, приступаем именно к Православию, а не к другой какой-либо религии, например, лютеранской? Не могу здесь входить в догматические объяснения, скажу только, что к избранию православной веры побуждали нас наше национальное чувство, живущее среди нас старинное предание и наша история, так как православная вера есть коренная вера отцов наших. Как верные сыны славянской семьи, мы не могли изменить этим побуждениям и нашим отцам, которые послужили нам своим примером». Благой пример этого воссоединения послужил добрым началом возрождения Православия у чехов. В том же, 1870 г. Петербургское благотворительное общество приняло храм Святителя Николая, находящийся на Староместской площади в Праге, для православно-славянских богослужений. В 1874 г. храм был освящен, а вскоре были построены и новые храмы в других местах. В начале XX в. были построены храмы в Карловых Варах, в Марианских Лазнях и в Франтишковых Лазнях. Все эти храмы построены в русском стиле, в них назначались русские священники. Эти храмы духовно окормляли не только русских, приезжавших на лечение и отдых, но, хотя их права были слишком сужены, они усердно выполняли православную миссию среди чехов. Зачастую становились православными здесь люди, приезжавшие со всех уголков Европы на лечение и отдых (В. Григорич, там же, с. 41).

В 1903 г. было создано общество «Православная беседа» в Праге, заменявшее церковный приход, организовать который не разрешили австрийские власти. Но, несмотря на

притеснения, чинимые австрийскими католическими учреждениями. Православие возрастало. Известны случаи перехода в Православие целых сел. При переписи населения в 1910 г. в Чехии насчитывалось свыше тысячи православных.

Во время первой мировой войны храм Святителя Николая был отнят у православных, русское духовенство было вынуждено покинуть Чехию, а пражский священник Николай Рыжков был приговорен в 1917 г. к смертной казни по обвинению в «государственной измене». Приговор не был приведен в исполнение только лишь потому, что отца Николая удалось обменять на униатского Львовского митрополита Андрея Шептицкого, находившегося тогда в России.

Иным, как было сказано, было положение Православия в Восточной Словакии, где около г. Прешова (Пряшева), в так называемой Пряшевской Руси, жило население, имевшее культурные и иные связи с Киевской Русью. В то время как в Западной Словакии и в Великой Моравии Православие формально было упразднено, Восточная Словакия, как тесно связанная с соседней Подкарпатской Украиной и состоявшая в юрисдикции Мукачевских епископов (находились в ведении Киевской Митрополии, затем Молдавской и с 1921 г. Сербской Церкви), сохраняла духовное наследие святых Кирилла и Мефодия. Хотя в 1649 г. и была силой введена Ужгородская уния с Римским престолом, народ сохранял в душе веру отцов и как только представлялась возможность, не взирая на угрозы со стороны государственных властей, свидетельствовал об этом открыто. В 1760 г. значительное количество жителей Восточной Словакии приняло участие в восстании, которое возглавил сербский священник Софроний с целью обеспечить населению религиозную свободу. На грани 19-го и 20-го столетий благодаря деятельности архимандрита Алексия (Кабалюка) сотни людей вернулись в Православие.

Однако движение к восстановлению Православия встретило сильное сопротивление австро-венгерских властей. Православных людей притесняли, ограничивали в правах и наказывали, молитвенные собрания в частных домах запрещали, книги и церковные предметы отбирали и сжигали, вождей Православия арестовывали. Тем не менее, восстановление православной веры ширилось с большой быстротой. Учитывая это, австро-венгерские власти бросили патриотов Галицкой Руси в талергофский концентрационный лагерь и инсценировали Марамарош-Сигетский процесс. На скамье подсудимых оказались 94 выдающихся деятеля православного движения во главе с отцом Алексием (Кабалюком) по обвинению в «государственной измене». Процесс длился с 29 декабря 1913 г. до 3 марта 1914 г. Хотя для защиты подсудимых явились многие православные представители славянских стран (русские, сербы, чехи), 32 человека из числа обвиненных были осуждены. Все прочие, не отрекшиеся от православной веры, были подвергнуты жестоким телесным наказаниям. Поистине в начале XX в. повторились подвиги мученичества первых времен христианства.

В октябре 1918 года на территории Чехии, Моравии и Словакии была образована Чехословацкая Республика, а к ней в 1919 г. была присоединена, как автономная область, Закарпатская Украина. Сразу же в Восточной Словакии, в Чехии и Моравии началось движение за восстановление Православия.

В Восточной Словакии в результате возвращения верующих из унии возникло много церковных приходов, находившихся в ведении Мукачевско-Пряшевского епископа, проживавшего в Мукачеве и входившего в юрисдикцию Сербской Церкви. Однако жизнь Православной Церкви в Восточной Словакии в период между двумя мировыми войнами проходила под постоянным давлением католического мира. Во время второй мировой войны, когда на территории Словакии по приказу Гитлера было создано клерикальное так называемое «самостоятельное словацкое государство», началось систематическое преследование православного духовенства, которое к тому же было лишено своего архипастыря, ибо епископ Мукачевский Владимир (Раич) 11 апреля 1941 г. был интернирован. Власти запретили ему всякие сношения с приходами на территории Словакии. Святейший Патриарх Сербский Гавриил был заточен в концлагерь в Дахау. С восстановлением весной 1945 г. чехословацкого государства стал общим путь Православия и в Словакии, и в Чехии.

На чешских землях обновителем Православия выступил епископ Горазд (в миру Матфей (Матей) Павлик). Родился он 26 мая 1879 г. в семье крестьянина-католика. После окончания начальной школы поступил в гимназию, руководимую иезуитами. В гимназии Матфей по собственному желанию изучил церковнославянский язык. Окончив гимназию по первому разряду, он в 1898 году поступил на богословский католический факультет в Оломоуце. На богословском факультете у него появилось желание глубже ознакомиться с жизнью Русской Православной Церкви. В связи с этим он совершает летом 1900 г. паломничество в Киев. После окончания богословского факультета в 1902 г. в кафедральном соборе св. Вацлава (Вячеслава) в г. Оломоуце состоялась хиротония Матфея Павлика во священника. Оломоуцкая римо-католическая консистория назначала его на разные приходы, благодаря чему он смог изучить различные национальные и религиозные движения в чешском народе. У него родилась мысль написать историю религиозных устремлений, которыми жили чехи в XIX в., а также о роли кирилло-мефодиевских идей в истории чешского народа. Однако большая занятость отца Матфея руководством журнала Pozorovatel («Наблюдатель»), а затем должность администратора храма при лечебном учреждении для душевнобольных в г. Кромержиже не оставляли для этого времени и сил. В период первой мировой войны отец Матфей приступил к изданию в духе кирилло-мефодиевских идей журнала Pravo naroda («Право народа»), в котором, в частности, печатались статьи, призывавшие к реформе Католической Церкви. В 1920 г. отец Матфей выходит из юрисдикции Римской Церкви в связи с образованием в чешской католической среде нового религиозного движения, которое по-

лучило название Национальной Чехословацкой Церкви. Это движение он стремится воссоединить с Православной Церковью.

Мысль об основании Национальной Чехословацкой Церкви зародилась в организации римо-католического духовенства — «Реформистской фракции римо-католического духовенства», которая безуспешно добивалась упразднения целибата, основания Чехословацкой католической Патриархии, введения в качестве литургического языка чешского взамен латинского. Неудача усилила рационалистический дух в организации и ускорила образование Национальной Чехословацкой Церкви. Возглавил эту группу священник Б. Заградник-Бродский. Инициаторы движения объявили себя компетентными формулировать в духе двадцатого века вероучение и дисциплинарный порядок новой Церкви. Свободное отношение вождей этого движения к формулам веры смутило религиозное чувство многих его членов, которые хотели иметь в нем более твердые канонические нормы. Сам Б. Заградник-Бродский принял вероучение и каноны Православной Церкви. Вскоре из этого движения выделилось другое, во главе которого стал священник доктор богословия Карл Фарский, за свои реформаторские идеи постоянно находившийся в опале у своего прежнего духовного начальства. К. Фарский пришел к мысли, что чешский народ имеет особую миссию — представлять религиозную жизнь по-новому, в духе современного человека. Пользуясь большим влиянием как блестящий оратор и организатор, К. Фарский стал главой «Чехословацкой Церкви», статут которой был утвержден в 1920 году правительством.

Участвуя в новом религиозном движении, отец Матфей Павлик защищал Православие, боролся с рационализмом и радикалистскими устремлениями главы движения и его группы. Своим друзьям по движению, которые утверждали, что «чешский народ призван произвести реформу в Церкви в духе современности», он говорил: «Основать новую Церковь не может человек XX столетия... Даже Ян Гус не стремился основать новую Церковь, ибо Церковь как таковая основана Христом... А потому нам остается только одна дорога — к трезвому, легкому и успешному решению весьма щепетильного вопроса, перед которым мы стоим лицом к лицу: собрать весь народ, участвующий в религиозном движении, воедино. Наша Церковь должна быть оформлена на принципах канонов; опустить из католического вероучения только то, что расходится с древнехристианской традицией и вероучением» (Митрополит Дорофей. Епископ Горазд, архипастырь-патриот. «ЖМП», 1967, № 9, с. 58). Отец Матфей добился того, что на соборе нового движения в январе 1921 г. большинство участников высказалось за принятие православного учения и присоединение к Православной Церкви. Второй собор, состоявшийся 29 августа 1921 г. в присутствии делегата Сербской Православной Церкви епископа Досифея, принял православное вероучение, выраженное Вселенскими и Поместными Соборами. Тогда же были выдвинуты три кандидата во епископы: д-р Карл Фарский — для Пражского диоцеза (епархии), Рудольф Паржик — для Восточно-чешского диоцеза и Матфей Павлик — для Моравско-Силезского диоцеза. Однако хиротония первых двух кандидатов не состоялась в связи с их неправославными взглядами. Отец Матфей Павлик 21 сентября 1921 г. принял в Сербии, на Фрушкой Горе, в Лавре «Крушедол», монашество с именем Горазд и 25 сентября 1921 г. в Белграде был хиротонисан во епископа Патриархом Сербским Димитрием. По возвращении епископа Горазда на родину в Чехословацкой Церкви возникли две общины: православная, возглавляемая епископом Гораздом, и радикалистская — под руководством К. Фарского.

В 1922 г. епископ Горазд предпринял поездку в Америку, где жило немало чехов и словаков, интересовавшихся новым религиозным движением в Чехословакии и желавших принять в нем участие. Владыка Горазд в короткое время основал среди них семь православных приходов. В его отсутствие К. Фарский и Ф. Калоус, также бывший католический священник, доктор богословия, издали катихизис, в котором находились серьезные отступления от православной веры. В связи с этим Сербская Православная Церковь прекратила общение с Национальной Чехословацкой Церковью. Следует отметить, что современное вероучение Национальной Чехословацкой Церкви исходит из веры в Святую Троицу.

В то время в Праге существовала так называемая «Чешская православная община», преобразованная в 1920 г. из «Православной беседы», которая состояла в юрисдикции Сербской Церкви. В Праге были также русские православные приходы, окормлявшиеся епископом Сергием (Королевым), который находился в ведении митрополита Евлогия (Георгиевского) в Париже.

«Чешская православная община» пригласила находившегося тогда на Волыни архимандрита Савватия, чеха по национальности, и обратилась к Сербской Церкви с просьбой о его хиротонии. Не дождавшись ответа, архимандрит Савватий обратился в Константинополь. 4 марта 1923 г. в Стамбуле патриарх Константинопольский Мелетий Метаксакис хиротонисал его во епископа и назначил «Архиепископом Пражским и всей Чехословакии» *.

(Продолжение следует)

Профессор К. Е. СКУРАТ

---

* Архимандрит Савватий (в миру Антонин Врабец) родился в 1880 г. в Праге, где окончил реальную гимназию, а затем православную духовную семинарию в Уфе. В 1902 г. принял монашество и был рукоположен во иеродиакона, а в 1907 г. — во иеромонаха. В том же году окончил Киевскую духовную академию и был направлен в качестве миссионера к волынским чехам. В 1914 г. возведен в сан архимандрита. В 1919 г. Святейшим Патриархом Тихоном награжден грамотой. В 1920 г. назначен заместителем епископа Волынского и ректором Холмской духовной семинарии. В 1921 г. по просьбе Чешской православной общины в Праге возвратился на родину. Нет данных, получил ли он отпускную грамоту от Русской Церкви, клириком которой состоял. Скончался в ноябре 1959 г.

РУМЫНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Межправославные связи. На Первом межправославном конгрессе по вопросам экзегетики в мае 1972 г. в Афинах на тему «Значение патристических традиций экзегезиса для современых библейских исследований» свящ.-проф. Николае Няга (Сибиу) выступил с докладом «Значение патристических экзегетических тенденций для современного богословского исследования в области Ветхого Завета».

Экуменическая деятельность. В мае 1972 г. румынская церковная делегация во главе с митрополитом Банатским Николаем посетила, по приглашению Патриарха-Католикоса всех армян Вазгена I, Эчмиадзин. В духовной академии в Эчмиадзине проф. Ене Браниште прочитал два доклада: «Некоторые современные аспекты и направления религиозной жизни Румынской Православной Церкви, в ее внутренней и внешней деятельности» и «Литургические формы, общие для Армянской Церкви и Румынской Православной Церкви».

В мае 1972 г. Патриарх Румынский Юстиниан посетил Католическую Церковь в Бельгии. Румынская православная делегация имела несколько встреч с главой Бельгийской Церкви кардиналом Сюэненсом, посетила ряд храмов в различных городах Бельгии, совершила богослужения в двух православных храмах, была принята королем Бельгии Бодуэном I, участвовала в богословском коллоквиуме, на котором деятель Католической Церкви Эмм. Ланн выступил с докладом «Новые экклезиологические воззрения Католической Церкви после II Ватиканского Собора», а свящ.-проф. П. Резуш (Бухарестский Богословский институт) — с докладом «Размышления православного богослова о современном состоянии христианства».

В апреле 1972 г. Румынскую Церковь посетила делегация Старокатолической Церкви в ФРГ во главе с епископом Иосифом Бринкгузэсом. Член делегации проф. Кюпперс сделал два доклада в Бухарестском Богословском институте: «Современное состояние диалога между Православием и старокатолицизмом и будущие перспективы» и «Старокатолическая концепция Церкви». Делегация была принята Патриархом Юстинианом. Патриарх отметил, что Православие одобряет стремление Старокатолической Церкви утвердиться в христианском учении апостольских и патристических времен и внести в западное христианство дух кафоличности первых веков Церкви.

В апреле 1972 г. Румынскую Церковь посетила делегация Евангелической Церкви в ФРГ во главе с епископом Г. Дитцфельбингером, президентом Совета Евангелических Церквей в ФРГ, и была принята Патриархом Юстинианом.

В апреле 1972 г. Румынскую Церковь посетил пастор К. Тот, генеральный секретарь Христианской Мирной Конференции.

В 1972 г. состоялись конференции православных, католических и протестантских богословов страны (в Румынии имеются два протестантских богословских института — лютеранский и реформатский — в Сибиу и Клуже и католический богословский институт — в Альба-Юлии) по темам: «Христианские Церкви и прогресс. Эволюция религиозных структур в наше время и решающие факторы этой эволюции»; «Предмет и результаты православно-протестантских дискуссий после 1961 г.; значение этих дискуссий для локального экуменизма»; «Значение и важность практического экуменизма».

Румынская Православная Церковь поддерживает доброжелательные контакты с Унитаристской церковью в Румынии. Община унитариев возникла в середине 16-го столетия как ответвление протестантской Церкви. В Трансильвании, в Клуже, Унитаристская церковь была создана также в 16-м столетии. С началом контр-реформации, развернутой Католической Церковью в Габсбургской империи, Унитаристская церковь подверглась преследованию. Волна преследования докатилась и до Трансильвании. В 1918 г. община унитариев получила в румынском государстве свободу деятельности, что подтверждено в 1949 г. Унитаристской церковью в Румынии руководит епископ (кафедра в Клуже). Она имеет 117 приходов, 134 храма и свыше 100 священников. Язык ее богослужений в Румынии — венгерский, так как все ее члены — венгры, живущие в Румынии.

(По ежеквартальному журналу Romanian Orthodox Church News, 1972, 2)

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Святыни. В храме св. Альжбеты (Елисаветы) в г. Опаве находится киот с несколькими иконами, который был изготовлен в 1971 г. по проекту архимандрита Андрея Коломацкого. Он освящен в честь семи свв. славянских апостолов и св. Прокопия, игумена Сазавского монастыря. В центре киота — образ святых Кирилла и Мефодия, который подарил этому храму Патриарх Болгарский Кирилл. Фон образа позолоченный. Внизу слева — образ св. Климента, справа — св. Наума; это — дар Сербской Церкви, который лично передал храму св. Елисаветы протоиерей Бранко Цисарж из Белграда. Наверху слева — образ святых Горазда и Ангеляра, справа — образ святых Саввы и Прокопия Сазавского, работы архимандрита Андрея. На левой стороне киота — образ Пресвятой Богородицы, дар Святой Горы Афон. Фон тоже вызолочен. На правой стороне киота — образ Преподобного Сергия, игумена Радонежского, дар Русской Православной Церкви, в нижней части рамки образа в серебряном ящичке имеется частица его мощей.

(По журналу Hlas Pravoslavi, 1972, 9)

++++++++

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Евхаристия и Жертва Христова

От редакции. Публикуемый с некоторыми сокращениями доклад лиценциата богословия, настоятеля лютеранского прихода в Таппиола (Финляндия) Самуэла Лехтонена был прочитан на состоявшемся в декабре 1971 года в Троице-Сергиевой Лавре II богословском собеседовании между представителями Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии. По своему содержанию доклад является хорошей иллюстрацией наличия точек совпадения, а также расхождений и перспектив для богословского диалога и взаимопонимания православных и лютеран по главным аспектам евхаристической проблемы.

* * *

На экуменической встрече представителей Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии необходимо обратить внимание настоящего собрания на выяснение отношения между Евхаристией и Жертвой Христовой, т. е. на богословское выяснение евхаристического аспекта жертвы.

Православная Церковь считает Евхаристию жертвой. Как литургические тексты Божественной литургии, так и совершаемые на ней символические действия показывают, что аспект жертвы для православных очень важен, когда идет речь о том, что же значит Евхаристия. «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся»,— молится священник после анамнезиса в евхаристических молитвах Божественной литургии Иоанна Златоуста. Жертва, приносимая в Евхаристии,— это Сам Христос. Но и приносящий жертву — это тоже Сам Христос. Христос есть в то же время Первосвященник и жертва. «Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш»,— говорится в молитве священника перед великим входом. Жертва приносится Богу, Самой Святой Троице, и приносится она за всех. Евхаристия, согласно православной литургии,— жертва искупления, которая приносится за живых и усопших.

Таким образом, согласно православному пониманию, в Евхаристии приносится в жертву Жертва Христова. Что же под этим подразумевается? Один из учителей Православной Церкви, живший в Средние века, описывает понимание этого в Православной Церкви следующим образом: «Во-первых, жертва — это не только изображение или символ, а настоящая жертва. Во-вторых, то, что приносится в жертву, это не хлеб, а истинное Тело Христово. В-третьих, Агнец Божий пожрен был только единожды на все времена. Жертва Евхаристии состоит не из действительного или кровного жертвоприношения Агнца, а в пресуществлении хлеба в пожертвованного Агнца».

Согласно православному пониманию, Евхаристия не просто воспоминание Жертвы Христовой или ее изображение, а это действительная жертва. Но, с другой стороны, она не новая жертва, она не повторение крестной Жертвы Голгофы. События Жертвы Христовой — воплощение, установление Евхаристии, распятие, воскресение, на небеса восхождение — не повторяются при Евхаристии, а делаются присутствующей действительностью. «Во время литургии,— говорит один православный богослов,— мы проектируемся во времени в место, где вечность пересекает время, и тогда мы делаемся действительными современниками тех событий, которые воспоминаются» (П. Н. Евдокимов) *. Евхаристия и вся святая литургия имеет структуру жертвы.

В начале моего доклада я осветил православное понимание Евхаристии, несмотря на то, что на нашем собеседовании будет по этому вопросу сделан специальный доклад знатоком дела. Я сделал это для того, чтобы нам, участвующим в собеседовании представителям Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, стало бы совсем ясно, насколько разные акценты имеют место в Лютеранской Церкви относительно практики и учения об Евхаристии. В экуменической дискуссии следует ясно вырисовывать те различия, которые

---

* П. Н. Евдокимов, православный русский мыслитель и экуменический деятель, родился в 1901 г. в Петербурге. В 1920 г. с матерью переехал во Францию. В Париже окончил Богословский институт Преподобного Сергия. Докторскую степень получил в Экском университете. В течение ряда лет он читал лекции в Экуменическом институте в Боссэ, основанном Всемирным Советом Церквей близ Женевы (Швейцария), и в Католическом институте в Париже. П. Н. Евдокимов принимал активное участие в деле православно-протестантского сближения. Он скончался в Париже 16 сентября 1970 года.

Среди богословских работ, опубликованных П. Н. Евдокимовым, наиболее значительными являются: «Женщина и спасение мира» (1958), «Православие» (1959), «Годы духовной жизни» (1962), «Молитва в Православной Церкви» (1966), «Христос в русской религиозной мысли», «Святой Дух в православной традиции», «Богословие красоты: иконы» (1970). Центральной темой его богословской мысли была христианская доктрина о человеке в свете благодатного воздействия на него Святого Духа.



Лиценциат богословия Самуэл Лехтонен

существуют между Церквами и традициями. С другой стороны, в экуменических контактах мы не можем удовлетвориться только констатированием различий, а мы должны неуклонно стараться выяснить действительный смысл слов и понятий и спрашивать у себя, имеется ли возможность найти общую базу.

Вся жизнь Христа и особенно Его покорное, безвинное страдание и смерть на кресте есть жертва, искупляющая от греха. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2, 2).

Согласно общехристианскому пониманию, Евхаристия есть трапеза воспоминания страстей и смерти Христовых. Слова Христа «сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19) подразумевают не только последнюю трапезу Христа с Его учениками в Сионской горнице, но и то, что со Христом случилось на Голгофе, и то, что содержит весь евхаристический акт. Поэтому апостол Павел говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26).

Поставленный нами вопрос состоит в том, какое соотношение между единократной Жертвой Христа и Евхаристией — трапезой воспоминания Его страстей и смерти. Как Евхаристия приобщает причащающихся Жертве Христовой и ее плодам? В чем состоит православное учение, согласно которому Евхаристия не только реальное присутствие Жертвы Христовой и церковная жертва благодарения, молитвы и прославления, а именно Жертва искупления? Почему Лютеранская Церковь настолько сдержанна и осторожна, когда она слышит, что Евхаристия характеризуется как жертва?

Я постараюсь выполнить возложенную на меня задачу так, что сначала расскажу о тех местах евхаристической литургии Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, в которых имеется указание на Жертву Христову. После этого будет возможно осветить учение Символических книг Лютеранской Церкви об отношении между Евхаристией и Жертвой Христовой.

Мысли о жертве в лютеранской евхаристической литургии

Представители Православной Церкви на экуменических собеседованиях любят подчеркивать, что Православие трудно изучить или понять только по книгам. Церковь прежде всего — это богослужебное общество, поэтому ее учение можно также хорошо понять путем изучения культа и богословских творений.

Именно поэтому я хочу кратко осветить, что́ в евхаристической литургии Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии говорится про жертву. Во время последнего обновления богослужебных книг в 1969 году Церковный Собор Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии принял новый, исправленный порядок богослужений. При этом в евхаристическую литургию была включена следующая молитва, содержащая элементы анамнезиса и эпиклезиса, в которой напоминается о Жертве Христовой:

«Слава Тебе, Господи небеси и земли, что помиловал еси мир Твой и послал в него Единородного Сына Твоего, яко человека. Благодарим Тя об искуплении, которое предуготовал еси нам чрез жертву Его, совершенную на кресте, и молимся Ти: ниспосли Духа Твоего Святаго, да верою приимем Тело и Кровь Сына Твоего во спасение наше, совершая святую вечерю Его, яко Сам заповедал нам». После этого следуют слова поставления, которые в Лютеранской Церкви всегда следует читать или петь так, чтобы их все слышали: «Господь наш Иисус Христос в ночь, в нюже предан был, приемь хлеб, благословив, преломив и даде ученикам Своим и рече: Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое. Сие творите в Мое воспоминание.

Также приемь чашу, благодарив, и даде учеником Своим и рече: Приимите и пийте от нея вси, сия чаша Новый Завет есть в Моей Крови, яже за вы изливаемая, во оставление грехов. Сие творите, елижды аще пиете, в Мое воспоминание».

В молитве, читаемой перед словами поставления, которая приведена выше, слышатся все акценты, типичные для лютеранского учения. В хлебе и в вине причащающиеся принимают Тело и Кровь Христовы во спасение свое. Они молятся при этом, чтобы Бог Духом Святым пробудил в них веру, с которой таинство должно быть принято. Основой Евхаристии является заповедь Божия («яко Сам заповедал нам»). Между совершенной Жертвой Иисуса Христа, вочеловечившегося Сына Божия, и святой Евхаристией имеется самая близкая связь. Однако в лютеранских богослужебных книгах, начиная с самых времен Реформации, избегают всего того, что могло бы быть поводом для утверждения, что

Церковь, совершающая Евхаристию, приносит в жертву Христа, или что могло бы послужить основой для понимания, что Евхаристия является повторением жертвенной смерти Христа.

Однако с точки зрения нашей темы более важно, чем упоминание о крестной Жертве в вышеприведенной молитве, то, что в самих словах поставления напоминается о единожды совершенной на Голгофе Жертве Христа, которая становится действительной на каждой Евхаристии. Тот же Христос, Который однажды послушно шел на крест, Сам раздаёт Свое Тело и Кровь и одновременно плоды Своей Жертвы: отпущение грехов и жизнь вечную всем причащающимся каждый раз при совершении Евхаристии. В лютеранской богослужебной практике считается существенным, что причащающий священник, давая причащающемуся евхаристический хлеб, говорит каждому отдельно: «Тело Господа нашего Иисуса Христа, за тебя данное». Раздавая вино, священник говорит: «Кровь Господа нашего Иисуса Христа, за тебя пролитая». Наконец, священник говорит всем вместе: «Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа да вложат в телеса и души ваши жизнь вечную».

Участие собравшегося церковного прихода, совершающего Евхаристию, в крестной Жертве Христа подчеркивается очень значительно еще в одном месте, очень важном для вероисповедного сознания прихода. Это тогда, когда приход перед раздачей Евхаристии (или когда раздача начинается) общим пением исполняет гимн «Агнец Божий».

«О, Агнец Божий, вземляй грех мира, помилуй нас».

«О, Агнец Божий, вземляй грех мира, помилуй нас».

«О, Агнец Божий, вземляй грех мира, даждь нам мир Твой и благословение».

В этом гимне молятся присутствующему в Евхаристии Христу, как богоданному Агнцу жертвы и Искупителю грехов.

Напомним еще, что самое центральное место лютеранской евхаристической литургии окружено жертвой хваления собравшегося прихода. Перед словами поставления читается молитва, которая начинается словами: «Достойно, праведно и блаженно есть всегда и на всяком месте благодарити и прославляти Тя...» В эту молитву входит часть, изменяющаяся зависимо от темы праздника, имеющая харизматический характер и возвещающая о спасительных делах Божиих. Молитва эта заканчивается словами: «За сии несказанные дары мы с силами небесными и со всеми святыми благословим и прославляем имя Твое». После этого приход общим пением поет святой гимн: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь вся земля славы Его. Осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних».

В молитве благодарения после раздачи Евхаристии приход, прославляя Триединого Бога, молится: «Сподоби и нас со всеми избранными святыми причаститися великой Твоей вечери на небеси».

Основные части лютеранской евхаристической литургии напоминают верующему сознанию участвующих в Евхаристии прихожан о крестной Жертве Христа, приносимой в Евхаристии. Жертва Христа и ее плоды, таким образом, имеют важное значение для участвующего в Евхаристии лютеранского церковного народа. Но вообще-то слово «жертва», употребляемое относительно Евхаристии, чуждо лютеранину.

С точки зрения официального учения Лютеранской Церкви ее Символические книги имеют нормативное значение. В экуменической, межцерковной дискуссии, при которой часто называется «лютеранство» или имя Мартина Лютера, следует помнить значение и порядок нормативных документов с точки зрения учения Лютеранской Церкви. Окончательная и безусловная норма всего учения — это Священное Писание. После него следуют Символические книги, в которые входят три Кафолических, или вселенских, символа. Эти три символа соединяют Лютеранскую Церковь с учением о Святой Троице и с христологией Древней Церкви в соответствии с решениями Никейского, Константинопольского и Халкидонского Вселенских Соборов. Со времен Реформации дошел до нас Аугсбургский символ, являющийся важнейшим лютеранским символом. Таким образом, с Символическими книгами связано официальное толкование учения Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии.

Евхаристия и Жертва Христа

В дискуссиях между православными и лютеранами с обеих сторон подчеркивалось, что Евхаристия должна пониматься с позиции христологии. Евхаристия не должна пониматься как средство благодати в отрыве от христологии. На этом фоне те проблемы, которые мы получили в наследие от Средних веков и которые касаются вещества таинства и учения об изменении, являются второстепенными вопросами, потому что приближают нас к Евхаристии как к объекту. А сущность Евхаристии совсем не в этом, а именно в том, что мистерия Христа полностью является и испытывается в Евхаристии.

Согласно лютеранским Символическим книгам, учение о Евхаристии строится на христологии Древней Церкви. Решающим моментом является учение о действительном присутствии Христа, или о реальном презенсе, за который лютеране твердо и последовательно держатся. Христос не только присутствует при Евхаристии вообще, а благословенные хлеб и вино, которые раздаются и принимаются в Евхаристии, есть Тело и Кровь вочеловечившегося Сына Божия Иисуса Христа. Так сказано в Малом, в Большом катехизисах и в прочих Символических книгах. Тело и Кровь Христовы, раздаваемые и принимаемые на Евхаристии, согласно лютеранскому пониманию, никогда не являются самостоятельно и отдельно от веществ Таинства. В Символических книгах систематически отвергается мнение, согласно которому только дух Христа, а не Его Тело, присутствует на Евхаристии. Также отвергается мысль, что Христос присутствует в Евхаристии не в человеческой, а только в Божественной Своей природе. Все высказывания, подтверждающие

действительную сущность Евхаристии, в Символических книгах основываются на том, что в Евхаристии присутствует вочеловечившийся Сын Божий Иисус Христос в Своих обеих природах.

Это основное положение для понимания лютеранского учения о Евхаристии. Из него следует исходить также и тогда, когда спрашивается, каким является соотношение между Евхаристией и Жертвой Христовой согласно лютеранскому представлению. Другими словами, учение о реальном присутствии Христа нельзя отделять от учения о Жертве Христа в Евхаристии. Жертва Христа в Евхаристии для Лютеранской Церкви раскрывается через реальный презенс и христологию.

Об аспекте воспоминания в Евхаристии вряд ли имеются какие-либо межконфессиональные разногласия. Воспоминание крестной Жертвы Христа, анамнезис,— это нечто более, чем воспоминание только страдающего Христа. При исследовании Священного Писания Нового Завета евхаристический мотив анамнезиса бывал истолкован ссылкой на еврейскую пасхальную трапезу и имеющуюся в ней идеологию, согласно которой присутствие на трапезе и воспоминание спасительных действий делают эти действия присутствующей действительностью. Пасхальную трапезу нельзя отделить от истории спасения. Таким образом, переходом акта спасения в действительность некоторые отцы Церкви считают воспоминание крестной Жертвы Христа в Евхаристии.

Тут уже аспект анамнезиса, или воспоминания, становится очень близко от главного аспекта классического толкования евхаристической жертвы, согласно которому Евхаристия является жертвой потому, что в ней исполняется репрезентация, или переход в действительность крестной Жертвы. Каждый раз при Евхаристии крестная Жертва Иисуса Христа делается актуальной в действительности, становится собственностью прихода, участвующего в Евхаристии. «Так же как Тело и Кровь Христовы не могут быть отделены от Его Божественного Лица, так же они не могут быть отделены от события Его крестной смерти»,— говорит Эдмунд Шлинк, изъясняя евхаристическое учение Символических книг. Действительное присутствие Христа в Евхаристии означает также, что Его крестная Жертва делается в Евхаристии реально присутствующей. В этом смысле Лютеранская Церковь признаёт правильным аспект репрезентации относительно Жертвы Христа и Евхаристии. Однако лютеранская традиция говорит о присутствии Жертвы Христовой в Евхаристии, как правило, как бы косвенно. «Жертва Христа как бы сокрыта под занавесью реального презенса»,— говорит Густав Аулен.

Согласно лютеранскому пониманию, переход Жертвы Христовой в действительность относится ко всему евхаристическому действию. Евхаристия должна включать в себя раздачу причащения присутствующему приходу. Во всем акте, и особенно при раздаче и приятии Тела и Крови Христовых, крестные события переходят в действительность. «Тот же Христос, Который однажды дал Тело Свое на Голгофе, теперь преподает Тело Свое в Евхаристии и делает нас современниками Своей крестной смерти».

По своему характеру актуальность и переход в действительность Жертвы Христовой в Евхаристии, согласно лютеранскому пониманию, являются моментными, происходящими во время таинства «здесь и сейчас». Присутствие Христа в Евхаристии — это не общее присутствие, а, ввиду характера Евхаристии, это присутствие предусматривает присутствие и участие в действии собравшегося прихода.

Лютеранская Церковь безусловно придерживается учения о присутствии Христа в Евхаристии. «Учение о причащении это есть то, что в Евхаристии действительное Тело и действительная Кровь Христовы действительно присутствуют, раздаются и принимаются в виде хлеба и вина». «В причащении Тело и Кровь Христовы действительно и существенно присутствуют, и с хлебом и вином они действительно раздаются принимающим таинство». Но на вопрос, как это происходит, в лютеранской традиции отказываются отвечать, так как действительное присутствие Христа в Евхаристии — это необъяснимое таинство.

Здесь следует отметить, что правильное совершение Евхаристии, согласно Символическим книгам, требует наличия церковной должности. Более подробное рассмотрение этого вопроса не уместится в рамки настоящего доклада.

Наряду с аспектами воспоминания и актуализации присутствие крестной Жертвы Христа в Евхаристии часто изображается раздачей плодов этой Жертвы нуждающимся в них людям. Лютеранский катехизис прежде всего делает акцент на оставление грехов, принятие которого является сердцем лютеранского евхаристического благочестия. Ответ на вопрос, какая же польза от причащения, гласит: «Это нам раскрывают слова: «Еже за вы даемо и еже за вы изливаемая во оставление грехов», и именно этими словами в этом таинстве нам преподается оставление грехов, жизнь и блаженство, т. к. где оставление грехов, там и жизнь, и блаженство». Этому способствует не только пиение и ядение, а слово Христово. Предпосылкой для достойного принятия благодати Божией и таинства является вера. Вера не только принимает Тело и Кровь Христовы во спасение, а принятие Тела и Крови Христовых вызывает веру и усваивает причащающимся плоды жертвенной смерти Христа. Таким образом, вера является и предпосылкой, и плодом правильного причащения.

Попытка найти общую основу

Остается еще самый трудный вопрос в дискуссии о жертвенном характере Евхаристии. Возможно ли, исходя из лютеранской традиции, говорить об Евхаристии как о церковной жертве?

Густав Аулен отвечает на наш вопрос следующим образом: «Когда Новый Завет использует слово «жертва» в разных местах, когда говорится о жертве хваления, или молитвы, или когда ап. Павел говорит, что мы должны принести телеса наши в живую, святую и непорочную жертву Богу, то всегда речь идет о жертве, которая находится на совершенно ином уровне и которая имеет

мное содержание, чем та Жертва, которую Христос единожды принес за всех».

Этот ответ всё же нельзя считать полностью удовлетворительным, так как всякая благоугодная Богу жертва, как единократная Жертва Христа на Голгофе, так и жертвы молитвы хваления и всей жизни, которые приносит Богу Его Церковь и ее члены, является, с другой стороны, единым целым. В конце концов речь идет о мистерии Христа, в которой все присные Ему участвуют. Жертва хваления или Евхаристии и жертва искупления должны быть отделены друг от друга, но они находятся в орбите одной и той же Жертвы.

Лютеранская Церковь унаследовала у Реформации основную мысль, согласно которой Евхаристия передает верующим дар Божий, оставление грехов, жизнь и блаженство в качестве плодов крестной Жертвы Христа. Но наследием Реформации лютеранство имеет также определенную стесненность, которая мешает ему говорить о Евхаристии как о жертве.

В экуменическом диалоге следует искать новые постановки вопроса, которые вывели бы из тупика древних разногласий относительно учения о сущности Евхаристии. В Римско-Католической Церкви после II Ватиканского Собора идет процесс переоценки и нового толкования евхаристического богословия, в том числе относительно аспекта жертвы. Это сделало возможной плодотворную дискуссию между лютеранами и римскими католиками. В этом положении богословский диалог между православными и лютеранами о сущности Евхаристии может в настоящей ситуации помочь раскрыть этот вопрос и привести к более глубокому пониманию Евхаристии во всем христианстве.

Самуэл ЛЕХТОНЕН

О Евхаристии

Таинство Крещения вводит нас оправданными и возрожденными как чад Христовых в царство благодати. Таинство Миропомазания сообщает нам милость и дары Святого Духа, чтобы укрепить нас в обновленной жизни. Божественная Евхаристия, к которой призываются все христиане как к трапезе небесной, содействует сохранению и умножению даров благодати чрез единение с Самим Установителем таинств. На этой таинственной трапезе христиане причащаются истинного Тела и истинной Крови Господа, вкушая их под видами хлеба и вина. «Мы твердо верим,— говорит св. Кирилл Иерусалимский,— что видимый хлеб не есть хлеб, хотя и ощущается на вкус, но Тело Христово, и что видимое вино не есть вино... но Кровь Христа» [1].

В Евхаристии в высочайшей степени оправдывается наименование «таинства» и никакие земные подобия неприменимы к уяснению благости Спасителя в преподании Божественной трапезы — таинства Тела и Крови Его. По мысли митрополита Московского Филарета, мать, кормящая младенца, преподает ему «только избыток своего тела, приготовленный для сего природою, преподает без труда и даже к облегчению своему от избытка, который мог бы обременить ее. Наш Божественный Питатель преподает нам самое Тело Свое,— всецело Тело Свое,— преподает со сладостию любви, без сравнения превосходящей материнскую, но притом преподает нам Тело Свое, горьким и смертным страданием уготованное нам в пищу. «Сие есть,— глаголет,— Тело Мое, еже за вы ломимое. Сие есть Кровь Моя, яже за вы и за многия изливаемая». Как пшеница страждет в жерновах и под рукою хлебоделателя, и в разжженной пещи, да будет хлеб, укрепляющий сердце человека; как кровь гроздова страждет в утеснении точила, да будет вино, веселящее сердце человека, так благоволил воплощенный Сын Божий предать Тело Свое на разнообразные страдания елеонские, иерусалимские и голгофские, допустил многострадально источить Кровь Свою в предкрестных и крестных мучениях, дабы в них уготовать нам пищу и питие жизни и врачевания, бессмертия и блаженства».

Имея непосредственное отношение к догмату Боговоплощения, таинство Евхаристии обладает тою же степенью таинственности и спасительности. Оно соединяет в себе совокупность искупительных действий Иисуса Христа с Воплощения до Пятидесятницы — с обновления нашей природы до богоуподобления ее силою Святого Духа. Христос усвояет нам Свою Жертву и придает жертвенное значение Евхаристии до возможности нашего ходатайства за других по силе веры и любви при ее совершении. В этом таинстве осуществляется вышеестественное и сокровенно благодатное общение церковного состава: верующих с Главою Церкви и друг с другом по молитве Спасителя пред завершением Его земного подвига (Ин. 17, 21—23).

К значению таинства соответствует и особенный смысл свидетельства о нем Священного Писания. Апостолы говорят не от себя, а единогласно и буквально передают собственные слова Иисуса Христа, произнесенные Им накануне Своей смерти, в день последнего совершения Им ветхозаветного пасхального обряда. При полном собрании ближайших учеников — апостолов Господь установил Новый Завет и соединил с ним преподание главнейшего таинства, заключающего в себе таинственную сущность христианства.

В это время, по свидетельству трех евангелистов и апостола Павла, «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26—28; Мр. 14, 22—24; Лк. 22, 19—20; 1 Кор. 11, 23—25). Апостол Иоанн, дополнивший своим Евангелием так называемые Евангелия синоптические, не включает повествования об установлении таинства, зато подробно излагает беседу Иисуса Христа о «хлебе жизни» (Ин. 6, 32—58), под воздействием которой, как

Содоклад представителя Русской Православной Церкви профессора В. Д. Сарычева

можно думать, никто из учеников не выразил недоумения при действительном изъявлении таинственного обетования Учителя на Тайной вечери. Будучи приготовлены к усвоению великого таинства, они восприняли его как должно.

Главная мысль учения о Евхаристии может быть основана только на приведенных установительных словах и должна представлять собою точный вывод из этих изречений Спасителя; различие учения о таинстве зависит от того или иного их понимания.

Это различие между православными и римо-католиками, с одной стороны, и протестантами — с другой происходит от различного понимания связки «есть» в изречениях Спасителя: «Сие есть Тело Мое» и «Сие есть Кровь Моя». Одно понимание сводится к признанию хлеба и вина Евхаристии как истинного Тела и Крови Спасителя, другое — к признанию вещественной части таинства — хлеба и вина — как предметов, содержащих Тело и Кровь.

Как замечает один из православных исследователей таинства (И. Олесницкий), при тщательном рассмотрении повествования апостолов об установлении таинства Евхаристии нельзя сказать, что в словах Иисуса разумеется хлеб, как таковой, обыкновенный, что Христос преподал ученикам просто хлеб и при этом сказал, что это есть Тело Его. В прямой, не фигуральной речи нельзя назвать какой-то хлеб телом,— нельзя сказать: «этот хлеб есть тело мое». Такое выражение противоречило бы смыслу, по которому не может быть суждения о двух различных предметах как тождественных. Различные виды бытия остаются различными и не могут быть тождественны. Следовательно, мы допустим ошибку в логике изречения или в нашем понимании его, если припишем связке «есть» значение отождествления двух конкретно существующих предметов — хлеба и тела. Когда Иисус Христос говорит: «Сие есть Тело Мое», у нас нет логического основания думать, что под словом «сие» нужно разуметь «хлеб». Это соображение возникает также и вследствие употребления в этом изречении местоимения среднего рода — «τοῦτο». Естественно возникает вопрос: может ли, по смыслу евангельского повествования, средний род относиться к слову хлеб — «ἄρτος»? Единственным основанием для этого служит предшествующее упоминание о «хлебе», который Господь «взял» в руки; это действие иногда непосредственно связывают с последующими словами Христа Спасителя: «Сие есть Тело Мое» и утверждают, что по связи речи под словом «сие» нужно разуметь упоминаемый ранее хлеб. Но такое утверждение нельзя признать обоснованным: забывается или не принимается во внимание еще одно действие Спасителя перед произнесением слов «сие есть...», именно благословение хлеба и вина.

Все апостолы, повествующие об установлении Евхаристии, единогласно указывают на то, что Иисус Христос совершил особые действия над хлебом и вином (благословение, благодарение) и только после этого преподал их участникам. Если при последующем совершении Евхаристии в Церкви Христовой благословение и освящение хлеба производят чудесное «соединение» его с Телом Иисуса Христа (а это утверждают все исповедания, признающие реальное присутствие Христа в Евхаристии), то нет никаких оснований не придавать значения подобному действию Христову. Оно не могло быть бесцельным и недейственным, и его влияние на хлеб, взятый Христом в руки, выразилось в том, что он уже перестал быть хлебом.

При краткости евангельского повествования о Евхаристии естественно признать необходимость придавать в нем значение каждому слову. И не только по условиям краткости, но и по пониманию богодухновенности евангельского повествования мы не можем предположить в нем что-либо бесцельное и излишнее. Следовательно, мы должны признать в упоминаемом евангелистами благословении хлеба особое значение, как важнейшего действия в Евхаристии, придающего ей ту спасительную сущность, которую она имеет. Слова Христа: «Сие есть Тело Мое» показывают, что Его благословение произвело то, что взятый хлеб после этого действия или во время преподания его апостолам был уже не хлебом, а Телом Христовым. Всемогущее благословение Христово есть то освящающее действие, которое произвело таинственное изменение хлеба и вина и Евхаристию соделало таинством, осуществляющимся до конца веков по действию этого благословения. Нет поэтому достаточных оснований для того, чтобы считать освящающим моментом в Евхаристии произнесение слов «Сие есть Тело Мое». При таком понимании смысла этого изречения признается бесцельным и излишним предварительное благословение хлеба, которое, однако, признается апостолами, повествующими о Евхаристии, настолько важным, что о нем не решился умолчать ни один из них.

Таким образом, при прямом понимании повествования апостолов, слова: «Сие есть Тело Мое» и «Сие есть Кровь Моя» нужно признать не совершительными, а пояснительными словами, указывающими, что́ именно Иисус Христос преподал ученикам для вкушения. Он объяснил этими словами, что преподаваемая трапеза не есть хлеб и вино, как представляется для внешних чувств, а есть Его Тело и Кровь. Необходимость такого пояснения усматривается из того, что апостолы были участниками этого таинства впервые и существенный дар его скрывается под видами хлеба и вина.

«Теперь для нас понятно,— говорит один из православных исследователей таинства Евхаристии И. Олесницкий,— что под выражением «сие» — «τοῦτο» в евхаристических словах нужно понимать не хлеб (который существовал до благословения), а Тело Иисуса Христа, которое Он держал в руках после благословения и преподал апостолам для вкушения. Понятно теперь и употребление среднего рода «τοῦτο», относящееся не к «ἄρτος», но и не к «σῶμα», а представляющее собою неопределенное выражение, указывающее на то, что держит Иисус Христос без наименования предмета. Таков же смысл употребления «τοῦτο» при указании на Кровь (τοῦτο

ἐστι τό αἷμα Μου). Так объясняемые слова Иисуса Христа понимаются именно в прямом и буквальном смысле, равняющемся аксиоме по ясности и непоколебимости своей. Христос говорит «сие», т. е. то, что Я держу в руках, «есть Тело Мое». Здесь связка «есть» представляет собою не указание на тождественность двух различных предметов, логически невозможную, а непоколебимое признание тождественности одного предмета с самим собою. Таково прямое и буквальное толкование евхаристических слов Иисуса Христа, принятое Восточною Православною Церковью. Эти слова требуют безусловного признания не соединения хлеба с Телом Христовым, а претворения, т. е. пресуществления хлеба в Тело Его»[2].

Необходимость буквального понимания повествования о Евхаристии оправдывается не только важностью предмета, но и потому, что здесь определяющими смысл повествования являются слова и действия Самого Иисуса Христа, Который на Тайной вечери говорил прямо и не применял никакой притчи (Ин. 16, 29). Однако и при этом всеми признаваемом факте не исключено субъективное, ошибочное представление об исследуемом предмете, что объясняется главным образом его таинственностью.

Учение о таинстве Евхаристии, имеющей столь непосредственную связь с догматом Воплощения, подверглось столь же многочисленным и длительным отклонениям от общецерковного, как и упомянутый догмат. В древности докеты и некоторые гностики, заблуждавшиеся в отношении реальности Плоти Иисуса Христа, естественно, не могли признать ее в Евхаристии. Позднее Несторий, признавая Евхаристию, отрицал полное изменение вещества Евхаристии, утверждая некоторую «импанацию» или простое сопребывание сущности хлеба и вина с субстанцией Тела и Крови Господа согласно своей ошибочной христологии, по которой Божественная и человеческая природы Спасителя существовали параллельно и несоединенно в одном Лице.

На Западе в Средние века Беренгарий Турский († 1088) отрицал реальное присутствие Господа в Евхаристии и понимал таинство как символ прославленного Тела Христова. Он был осужден многими Соборами и вынужден был отречься от своего заблуждения и исповедать реальное присутствие Господа в Евхаристии. В продолжение двух следующих веков различные еретики (кафары, альбигойцы и т. п.) под влиянием гностических и манихейских воззрений отрицали не только реальное присутствие, но и возможность священников совершать таинство. Созванный против них IV Латеранский Собор (1215) принял официально термин «transsubstantiatio» (пресуществление), возникший на Западе в IX веке. В XIV веке Жан Виклеф († 1384) отвергал учение о пресуществлении и учил, что сущности хлеба и вина остаются теми же после освящения и что присутствие Христа в Евхаристии есть только динамическое, что верующие приобщаются в ней Телу и Крови только духовным образом (не собственно).

В годы, следовавшие за Реформацией, ее инициаторы были единодушны в отрицании римо-католического учения о пресуществлении, но пришли к разногласию об образе присутствия Господа в Евхаристии. Хотя Лютер признавал реальное присутствие, но, отвергая пресуществление, он утверждал «импанацию» — сосуществование (consubstantiatio) хлеба и вина с Телом и Кровию Господа, присутствие истинного Тела и Крови Иисуса Христа «в» и «под» хлебом и вином (in et sub pane et vino). Позднее к этим терминам добавлен предлог «с» (cum). При этом Лютер ограничивал присутствие только моментом причащения, после чего хлеб и вино не имеют никакой освящающей силы и суть простые, обыкновенные предметы. Лютер основывал возможность пребывания Тела и Крови Иисуса Христа под евхаристическими видами на мысли о вездеприсутствии человеческой природы Его по причине ее ипостасного единства с природой Божественной. Кальвин и Цвингли вообще отвергали реальное присутствие Спасителя в Евхаристии.

Единственным средством правильного усвоения религиозных истин все христиане признают обращение к ученню Древней Церкви, которое, по православному воззрению, может быть выявлено из творений отцов и учителей Церкви. Каждый из них единолично не может быть признан безусловным авторитетом в вопросах веры, но общее согласие отцов Церкви есть признак учения общецерковного. Их свидетельство имеет для нас особенно важное значение, как идущее от времени, близкого к апостольскому, когда благодатные дарования были более обильны и апостольское предание более доступно.

«Таинство Тела и Крови Христовых так дивно и непостижимо,— говорит митрополит Московский Филарет,— что богомудрые отцы наши, как бы опасаясь за простоту и твердость нашей веры, желают как бы некими подпорами подкрепить ее своими богомудрыми рассуждениями».

От времени непосредственно послеапостольского периода мы имеем свидетельство св. Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского († 107). Его высказывания относительно Евхаристии были вызваны ересью докетов, развитие которой вело к отрицанию реальности Тела Христа Спасителя в Евхаристии. В Послании к смирнянам св. Игнатий пишет: «...они (докеты) удаляются от Евхаристии и молитвы, не признавая той истины, что Евхаристия есть Плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, пострадавшая за наши грехи, которую воскресил Отец по Своей благости. Посему, противясь дару Божию, они умирают в своих умствованиях. Полезнее было бы им участвовать в Евхаристии, чтобы воскреснуть»[3].

У св. Иустина Мученика († ок. 165) находится единственное место, относящееся к исследуемому вопросу; он пишет в своей Первой апологии: «Мы принимаем Св. Дары не как обыкновенный хлеб и обыкновенное питие, но, как Иисус Христос Спаситель наш, воплотившийся чрез слово Божие, носил и плоть, и кровь ради нашего спасения, так научены мы тому, что пища эта, над которой чрез слово молитвы от Него совершено благодарение и которою питаются чрез преложение наша плоть и кровь,— есть Плоть и Кровь

того же воплотившегося Иисуса. Ибо апостолы в составленных ими повествованиях, называемых Евангелием, сообщили заповеданное им Иисусом так: «взяв хлеб и возблагодарив Бога, Он сказал: «сие творите в Мое воспоминание»... «сие есть Тело Мое», подобным же образом, взяв чашу и возблагодарив, Он сказал: «сие есть Кровь Моя» и подал им»[4].

Те же мысли и подобные выражения находятся в творениях св. Иринея Лионского († ок. 202). Обличая ложность отрицания воскресения плоти, он указывает на приобщение ее Телу и Крови Иисуса Христа в Евхаристии и говорит: «поелику мы члены Его и питаемся Его творением, а творение доставляет нам Он... то чашу от творения признал Своею Кровию, которою Он орошает нашу кровь, и хлеб от творения утвердил, чтобы он был Его Телом, укрепляющим наши тела. Посему, когда растворенная чаша и приготовленный хлеб принимают слово Божие и Евхаристия делается Телом Христовым, которым подкрепляется и поддерживается состав нашей плоти, то как они (еретики) говорят, что плоть не причастна дара Божия, который есть жизнь вечная,— плоть, питающаяся от Тела и Крови Господа?»

В III веке Тертуллиан († около 220) порицает христиан, которые продолжали заниматься изготовлением идолов, и замечает: «Совершается плачевный грех, когда касаются Тела Христова теми же руками, которыми делали тело для демонов... Какой грех! Иудеи один раз наложили руки на Христа, тогда как эти каждый день принимают Его Тело». Очевидно, параллель преступления иудеев и кощунственное принятие евхаристического хлеба ваятелями идолов не может быть понято иначе, как свидетельство признания Тертуллианом реального присутствия Господа в Евхаристии, с отождествлением Святых Даров и Тела Христова.

Епископ Киприан Карфагенский († 258) в своем послании к Цецилию говорит исключительно о Евхаристии. Иногда ищут следы символизма в выражениях этого послания о Теле и Крови Господа, как, например, что «Кровь Христову представляет вино». Но по смыслу дальнейшей речи, где Кровь Христова отличается от ветхозаветного ее прообраза, уясняется, что св. Киприан не придавал символического значения евхаристической чаше. В другом месте он видит в Евхаристии «хлеб насущный» молитвы Господней и уверяет, что Христос есть наш хлеб, мы касаемся Его Тела, и те, кто Его причащаются, имеют жизнь вечную.

Отцы, последующие за временем I Никейского Собора, с еще большей энергией разъясняют и защищают реальное присутствие в православном смысле. Св. Афанасий в послании к Максиму Философу утверждает, что «мы обожены... принимая тело Самого Слова». Поверяя тайну Евхаристии готовящимся ко св. крещению, он говорит: «Ты увидишь священнослужителей, приносящих хлеб и чашу с вином и ставящих их на трапезу. И пока еще не свершились молитвы и приношения, хлеб и чаша остаются обыкновенными. Но когда свершаются большие и дивные молитвы, тогда хлеб становится Телом, а чаша Кровию Господа нашего Иисуса Христа». В другом месте: «Этот хлеб и эта чаша до совершения молитв и прошений — самые обыкновенные. Но после отправления великих молитв и святых прошений слово нисходит на хлеб и чашу и они становятся Его Телом».

Св. Кирилл Иерусалимский († 386), объясняя совершение Евхаристии, говорит: «Хлеб в Евхаристии, по призывании Святаго Духа, не есть уже простой хлеб, но Тело Христово».

Св. Василий Великий († 379) в книге о Святом Духе говорит о «преложении хлеба Евхаристии и чаше благословения». В литургии, носящей имя святого отца, священнослужитель в особых молитвах воспоминает установление Христом Спасителем Евхаристии и Его повеление о совершении таинства в Его воспоминание, затем приступает к самому акту освящения Даров и после прошения о Святом Духе молит, чтобы Господь сотворил «хлеб сей — самое честно́е Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа... чашу же сию — самую честну́ю Кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, излиянную за мирский живот, преложив Духом Твоим Святым». Слова установления Евхаристии («приимите, ядите...») хотя и произносятся, но только для воспоминания об установлении таинства.

Св. Григорий Нисский († 394) говорит, что «хлеб есть еще хлеб обыкновенный, но когда таинство его освящает, он именуется и есть Тело Христа». «Мы верим, что освященный хлеб претворяется (μεταποιεῖσθαι) в Тело Бога Слова по слову Божию»[5].

Св. Иоанн Златоуст († 407), которого иногда именуют «учителем Евхаристии» по причине его обширного учения о таинстве, в одном из поучений выражает желание христиан ощутить образ Христа: «Сколько говорят теперь: я хотел бы видеть Его лицо, Его образ, Его одежды, Его обувь» и продолжает: «Вот ты видишь Его, ты касаешься Его, ты вкушаешь Его» (На 1 Кор. беседа 24).

В творения Иоанна Златоуста включено послание к Цезарю монаху; одно место в этом послании может навести на мысль об уклонении св. Иоанна от общеотеческого воззрения на таинство Евхаристии,— именно то, где он пишет: «когда божественная благодать освятит хлеб, то он уже достойно называется Телом Господним, хотя естество (φύσις) хлеба в нем остается». Следует заметить, что это место находится в послании, подлинность которого оспаривается. Кроме того, у древних писателей словом φύσις иногда означались свойства (акциденция), например цвет, запах, твердость и т. п., а не сущность (субстанция) предмета. В таком случае мысль Иоанна Златоуста можно понять как изъяснение общецерковного учения, что в Святых Дарах после преложения внешние признаки остаются неизменными.

Св. Амвросий Медиоланский († 397) говорит, что Дары освящаются благословением и преобразуются в Плоть и Кровь Иисуса Христа силою молитвы. «Мы всякий раз,— пишет он в книге «О вере»,— принимая Тайны, которые чрез таинство освященной молитвы преобразуются (transfigurantur) в Плоть и Кровь, возвещаем смерть Господню»[6].

Хотя учение блаженного Августина († 430) представляет трудности по причине некоторых выражений, склоняющихся к символизму, всё же можно видеть, что в ряде мест оно содержит мысль о реальном присутствии. В сочинении «О Граде Божием» он указывает, что Иисус Христос, Жертвосовершитель и Жертва на Голгофе, есть Тот же на алтаре [7]. В своей проповеди «О таинстве алтаря» он замечает: «то, что вы видите на алтаре Господнем, есть хлеб и вино, но этот хлеб и это вино чрез слово становятся Телом и Кровию Слова» [8].

Свидетельство древних отцов завершает св. Иоанн Дамаскин († 760), который учит так же, как и его предшественники. В четвертой книге «Точного изложения православной веры» св. Иоанн пишет, что человек, будучи существом не только плотским, но и духовным, требует и рождения не только плотского, но и духовного, и пищи духовной. Духовное рождение совершается в крещении, а духовная пища подается в Евхаристии. «Пища эта есть хлеб жизни, Господь наш Иисус Христос, с небес сшедший». Вспоминая установление Евхаристии и заповедь Господню о совершении ее в Его воспоминание, св. Иоанн обосновывает веру в преложение Святых Даров. Если слово Божие действенно и если всё, чему Он соизволяет быть, Он творит, если Он одним всемогущим словом Своим творит свет, небесную твердь, утверждает небеса, если Он духом уст Своих творит силы небесные, устрояет красоту неба и земли, творит человека, если, наконец, благоволив соделаться человеком, Он создает Себе Плоть от Пресвятой Девы Марии, то «ужели Он не может хлеб соделать Своим Телом, и вино — Своею Кровию?» «...и как всё было сотворено действием Святого Духа, так и ныне действием Святого Духа совершается то, что превышает естество, и чего нельзя постигнуть, разве одною только верою». Хлеб и вино в Евхаристии — «не образы Тела и Крови Христовых, а самое Тело Господне обоженное» [9].

Значительное число отцов Церкви пользуется терминами, которые по отношению к Евхаристии могут быть истолкованы в пользу символизма. Это — слова: символ, первообраз, подобие, образ. Но, как отмечают исследователи, характерно, что эти выражения встречаются у отцов, которые в общем содержании их учения высказываются в пользу реального присутствия Господа в Евхаристии, как, например, Афанасий Великий, Кирилл Иерусалимский, Григорий Нисский, Григорий Богослов. Следует полностью исключить мысль о том, что они использовали эти слова в чисто символическом смысле и их следует понимать в контексте творений этих отцов. Склонность к символизму сказалась только у Климента Александрийского и Оригена.

Учение святых отцов запечатлено и усилено свидетельством древних литургий, где Слово призывается снизойти на евхаристические Дары, где возносится молитва Богу о ниспослании Святого Духа на Дары, чтобы Он соделал хлеб Телом Христа и вино Кровию Христа.

Таково, следовательно, общее учение Церкви, возвещенное отцами и учителями, из которых, кроме символистов — александрийских учителей, только Феодорит Кирский применяет выражения, могущие быть истолкованными в пользу динамизма. Отцы Церкви утверждали не символическое, образное или динамическое, но реальное присутствие Христа в Евхаристии. Проблема образа присутствия особенно разрешалась отцами с начала IV века. Они уточняли понимание и веру Церкви и объявляли, что в веществах Божественной Евхаристии происходит чудесное изменение, превышающее разумение человеческое, но которое засвидетельствовано словами установления: «Сие есть Тело Мое», «Сие есть Кровь Моя», которые, сообразно с повествованием Евангелия, должны быть поняты буквально, в собственном смысле.

Преложение Святых Даров в Тело и Кровь Господа было выражено употреблением слов μεταβάλλειν — изменить, превратить (Кирилл Иерусалимский), μεταποιεῖν и μεταποιεῖσθαι — претворить, превратить (Григорий Нисский, Кирилл Александрийский, Иоанн Дамаскин), μετασστοιχείωσεν — изменить природу (Григорий Нисский), μετασκευάξειν — изменить (Иоанн Златоуст), mutare, convertere — изменить, превратить (западные отцы).

Как уже упоминалось, Римско-Католическая Церковь официально приняла термин «пресуществление» (transsubstantiatio) в 1215 году на IV Латеранском Соборе. Выраженный по-гречески словом μετουσίωσις он впервые на Востоке встречается в письме Михаила Палеолога (1282) папе Григорию, затем он был использован Геннадием Схоларием († 1460) в его поучении «о таинственном теле нашего Господа Иисуса Христа» и объяснен как означающий «изменение субстанции в субстанцию, происходящее мгновенно», при видах хлеба и вина, остающихся неизменными. Этот термин получил более широкое распространение в XVII веке, был принят в «Исповедании» Киевского митрополита Петра Могилы и использовался на Востоке как синоним термина «преложение», без применения теории, которою Римско-Католическая Церковь пыталась объяснить и оправдать философски этот термин. По замечанию Досифея в «Послании восточных патриархов», словом «пресуществление» не определяется «образ, которым хлеб и вино превращаются в Тело и Кровь Господа», но что «действительно и существенно хлеб становится истинным Телом Господа и вино Его истинной Кровию».

Как можно видеть, этот термин в русском богословии появился случайно, не будучи вызван даже полемическими целями, но получил применение в ряде богословских трудов, что можно объяснить кажущейся точностью и, поэтому, достоверностью. Этим простым и удобоприемлемым термином думали исчерпать содержание великой тайны, совершающейся над хлебом и вином Евхаристии, объяснить, как происходит проповедуемое отцами Церкви преложение. Реакция против применения этого термина проявилась уже в прошлом веке.

По-видимому, в изыскании и применении слова «пресуществление» сказалось в какой-то мере чувственное восприятие евхаристической тайны, то есть нечто подобное тому, что произошло при первом возвещении о ней Хри-

стом Спасителем. Господь и в словах: «Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?» (Ин. 6, 61—62) говорит о Своей прославленной Плоти, явление которой в Евхаристии выше всех земных понятий и определений.

Забвение этого привело к крайней материализации таинства у римо-католиков, особенно в XVI веке, и, может быть, как реакция против этого возникла другая крайность — отрицание преложения Святых Даров в протестантстве.

Образ присутствия Господа в Евхаристии архиепископ Макарий (впоследствии митрополит Московский) определяет следующими словами: «хотя хлеб и вино в таинстве Евхаристии претворяются собственно в Тело и Кровь Господа, но Он присутствует в сем таинстве не одним Телом Своим и Кровию, но всем существом, то есть и Душею Своею, которая нераздельно соединена с Его Телом, и самим Божеством Своим, которое ипостасно и нераздельно соединено с Его человечеством. Посему-то и выразился Спаситель: «ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в нем. Якоже посла Мя живый Отец, и Аз живу Отца ради: и ядый Мя, и той жив будет Мене ради» (Ин. 6, 56—57). Равным образом и святые отцы учили, что «мы всецело вкушаем Самого Агнца» (Ефрем Сирин), что Он весь вселяется во всех нас по благости Своей (Ефрем Сирин), и замечали: «сие таинство называется Причащение потому, что чрез оное мы делаемся причастниками Божества Иисусова. Оно называется еще Общением, и действительно есть общение, потому, что чрез оное сообщаемся со Христом, делаемся причастниками Его Плоти и Божества» (Иоанн Дамаскин) [10].

Признавая истинность преложения хлеба и вина, естественно, нельзя отрицать постоянство действия этого таинства. И вне вкушения, как и в самом вкушении, Святые Дары остаются Телом и Кровию Господа, никогда не прелагаясь обратно в хлеб и вино. Эту истину выразил Сам Христос Спаситель при установлении таинства. Преподавая Святые Дары апостолам, Он сказал еще до принятия их: «сие есть Тело Мое». Нет никакого указания, что это — «будущее» тело, образующееся при вкушении.

Вера в неизменность преложения Даров подтверждается практикой Древней Церкви. По свидетельству св. Иустина, Евхаристия «была приносима отсутствующим» [11], именно — больным и заключенным. Другим доказательством является обычай первых христиан иметь «причастие каждому в его доме» и «причащаться самому, когда он пожелает»,— по свидетельству св. Василия Великого [12]. Это можно видеть также в обычае, распространенном очень рано почти на всем Востоке, «что во время поста не следует приносить хлеб, кроме только субботы и воскресенья» — по канону Лаодикийского Собора (ок. 360 г.), так что совершение литургии Преждеосвященных Даров, кодифицированное 52-м каноном Трулльского Собора, введено значительно ранее. Дары Преждеосвященные, находившиеся в дарохранительницах, предназначались для причащения верующих во время литургии.

Кирилл Александрийский в своем послании Калозирию решительно осуждает мнение, по которому освященные Дары теряют свою освящающую благодать, если они не приняты до следующего после освящения дня, и замечает: «Я слышу, что некоторые говорили, что таинственное благословение недействительно для освящения, если оно остается до следующего дня. Они не сознают, что говорят; в действительности Христос неизменен и Его святое Тело неизменно, так как сила благословения и животворная благодать в Нем постоянны» [13].

Постоянство спасительного действия Христова дает основание для понимания заповеди Христа совершать Евхаристию как Его «воспоминание», а также отношения Евхаристии к Жертве крестной. Единожды принесенная Голгофская Жертва неповторима, и ее спасительное действие распространяется на все времена. Но усвоение спасения происходит через веру и участие в Евхаристии, как воспоминание спасительной Жертвы Христовой есть свидетельство этой веры. И по силе веры Христос соединяется с нами чрез принятие Его Плоти и Крови, принесенных на Голгофе, то есть усвояет нам плоды Своей Жертвы. Евхаристия не есть повторение Голгофы, но есть выражение ее спасительной сущности в жизни Церкви и каждого христианина. «Воспоминание» не есть просто психический акт для возвышения нашей веры, но приобщение чрез веру Самому Христу, реализация в нашем существе силы Его воплощения и всего искупительного подвига. Это личное усвоение того дара, который заключен в Жертве Христовой за всех. Являясь выражением Голгофской Жертвы, Евхаристия имеет то же жертвенное значение. Умилостивительная жертвенность Евхаристии определяется постоянной греховностью людей, за оправдание которых и ходатайствует Церковь.

В Новом Завете свидетельство о жертвенном значении Евхаристии находится в апостольском повествовании о ее установлении. Господь сказал: «Сие есть Тело Мое, за вас ломимое» (1 Кор. 11, 24); «сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается» (Лк. 22, 20). По выражению евангелиста Матфея: «ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (26, 28). По смыслу этих слов Иисус Христос на Тайной вечери не только преподал для вкушения Свои Тело и Кровь, но и принес их в жертву Богу Отцу — за апостолов и многих других — во оставление грехов. Выражения «за вас», «за многих» указывают на эту жертву. Требуется отступление от прямого смысла слов Спасителя, чтобы видеть в них указание только на тождественность евхаристического Тела Иисуса Христа с Телом Его, умершим на кресте, то есть, что словами «сие есть Тело Мое, за вас ломимое» и т. д. Христос хотел только сказать (как думают лютеране), что апостолам преподается не иное, а именно то Тело, которое умрет на кресте, а Кровь — та, которая прольется на кресте во оставление грехов. Эта мысль устраняется употреблением формы настоящего времени в словах «ломимое», «изливаемая», тогда как при отнесении их только к крестной смерти должна была бы быть

применена форма будущего времени. Следует заметить также, что самое выражение «за вас ломимое» не следует понимать как указание на крестные страдания. Святой Иоанн Златоуст, объясняя слова: «хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?» (1 Кор. 10, 6), говорит: «Для чего Апостол прибавил: «который преломляем»? — Для того, чтобы преломление видели только в Евхаристии; на кресте же мы видим противное сему: «кость Его», сказано, «не сокрушится». Но чего не потерпел Христос на кресте, то переносит в просфоре ради тебя, терпит, будучи ломим, да всё исполнит»[14]. Следовательно, слова Христа: «за вас ломимое», «за многих изливаемая» относятся и к жертвенному значению самой Евхаристии.

Установляя Евхаристию, Спаситель установляет Новый Завет, говоря: «сие есть Кровь Моя нового завета». Этим показал, что Евхаристия имеет жертвенное значение по образу жертв ветхозаветных.

Ряд свидетельств о Евхаристии, как жертве, находится в древнейших литургиях и в литургиях, ныне совершаемых, причем умилостивительное значение евхаристической жертвы относится не только к живым, но и умершим, что понятно по всеобъемлемости искупления и единству Церкви Христовой. Соответствующие свидетельства даются и в творениях святых отцов.

Святой Ириней Лионский называет Евхаристию жертвой и говорит о замене этой новозаветной жертвой прекратившихся жертв ветхозаветных.

Жертвенное значение Евхаристии, как таинственное проявление Жертвы Христовой, объясняет святой Киприан Карфагенский: «...Ибо, если Господь наш Иисус Христос, Который и Сам есть Верховный Первосвященник Бога Отца и первый принес Сам Себя в жертву Отцу и заповедал делать это в Его воспоминание,— то и тот, кто подражает тому, что совершил Христос, исполняет поистине жертву подобно Христу и приносит тогда в Церкви истинную и полную жертву Богу Отцу, если приносит её так, как он видит, что Сам Христос принес её».

Святой Кирилл Иерусалимский называет Евхаристию умилостивительной жертвой[15] и говорит о значении её для душ умерших, когда «мы приносим в жертву (в Евхаристии) — Христа, закланного за наши прегрешения, и испрашиваем милости им (умершим) и себе у человеколюбивого Бога»[16]. «Молимся,— говорит он,— на литургии об умерших, веруя, что великая польза бывает душам, когда за них приносится святая жертва, которая на алтаре»[17].

Святой Амвросий Медиоланский в одном из поучений говорит: «Видим Князя священников к нам приходящего,— видим и слышим Его, приносящего за нас Кровь. Итак, священники, последуем Ему, насколько это возможно, принося за людей жертву. Если мы и немощны в добрых делах, то мы честны жертвою; ибо если ныне Христос и приносит сию жертву Сам, однако же Он приносится и на земле, когда Тело Его само бывает приносимо»[18].

В беседах на апостольские послания святой Иоанн Златоуст выражает следующие мысли о жертвенном умилостивительном значении Евхаристии: «Если детей Иова очищала жертва их отца, то как сомневаться, что и наша бескровная жертва, приносимая за умерших, доставляет им некое утешение... Не напрасно установлено апостолами, чтобы при страшных тайнах мы поминали отшедших; от этого бывает им не малое приобретение, многая польза; ибо, когда люди стоят с воздетыми руками, предстоит собор священников и предлежит страшная жертва, тогда можем ли не упросить Бога, воссылая к Нему моления?» (Беседа на 1 Кор. 15).

В послании святого Кирилла Александрийского, принятом на III Вселенском Соборе, говорится: «Еще веруем, что это (святая Евхаристия) есть истинная умилостивительная жертва, приносимая за всех благочестно живущих и умерших».

Можно сказать, что евхаристическая умилостивительная жертва за живых и умерших есть отображение, в изъявлении веры земной Церкви, вечного ходатайства Иисуса Христа за род человеческий. В ней Вечный Первосвященник чрез земные посредства являет Свое спасительное служение в единении Церкви и возрастании любви.

Умилостивительная сила евхаристической жертвы, обусловленная искупительным подвигом Иисуса Христа, является основанием для признания Евхаристии и как жертвы благодарения за все благодеяния, явленные в даровании жизни и устроении спасения,— утверждением, знаком и осуществлением которого является Евхаристия. Выражением благодарения отмечено и само наименование таинства.

В Евхаристии является чудо вочеловечения Бога и обожения человека. Принятие истинного Тела и истинной Крови Спасителя есть таинственное соединение с Его Существом,— привитие к животворной Лозе, залог вечной жизни—одухотворения нашей материальности и приобщения к будущему преображенному миру, когда «Бог будет всё во всем» (1 Кор. 15, 28).

Профессор МДА В. САРЫЧЕВ

---

[1] Слово огласительное, XXII, 1, § 9.
[2] И. Олесницкий. Символическое учение лютеран о таинстве Евхаристии и несостоятельность этого учения. Каменец-Подольск, 1894, с. 137.
[3] Послание к смирнянам, гл. 7.
[4] Первая апология, 66.
[5] О Крещении Христовом. PG, XI, VI, 581. Оглас. слово. Цит. по P. N. Trembelas, там же.
[6] О вере, кн. IV, гл. 10, п. 24.
[7] О граде Божием, X, 20.
[8] P. L. XI, VI, 834. Цит. по P. N. Trembelas, указ. соч., с. 203—204.
[9] Точное изложение православной веры, кн. IV, с. 13.
[10] Архиеп. Макарий. Православное догматическое богословие, т. II, с. 402—403.
[11] Первая апология, 65.
[12] P. N. Trembelas, указ. соч., с. 215.
[13] Там же, с. 216.
[14] Беседа 24. На 1 Кор.
[15] Поучение огласительное, V, 8.
[16] Там же.
[17] Там же, п. 10.
[18] О таинствах, кн. IV, 6; кн. V, 3.

К 60-летию ГЕНЕРАЛЬНОГО ЕПИСКОПА ПРОФЕССОРА ЯНА МИХАЛКО

16 октября 1972 года Генеральному Епископу Евангелической Церкви Словакии, ЧССР, профессору Яну Михалко исполнилось 60 лет. Церковное служение юбиляра началось в родной Словакии. В предвоенные годы и в период второй мировой войны он служил пастором в различных городских и сельских храмах Словакии. В 1946 году он защитил докторскую диссертацию и в последующие годы состоял сначала профессорским ассистентом, затем доцентом, профессором, продеканом и деканом богословского факультета Евангелической Церкви в Братиславе. В октябре 1970 года проф. Ян Михалко был избран на пост Генерального Епископа Словацкой Церкви.

Епископ проф. Ян Михалко — известный богослов и экуменический деятель, автор многочисленных статей и работ, опубликованных в Словакии и за границей. О его богословской концепции так говорит епископ Восточнословацкого диоцеза Евангелической Церкви Юлиус Фило: «Богословие д-ра Яна Михалко зиждется на Священном Писании. Его богословие не закрыто в себе, оно не академическое, но практическое, жизненное, что, по словам самого д-ра Яна Михалко, означает «богословие, обращенное лицом к жизни... Чем более будет Церковь служить, тем ближе она будет к своему центру — Христу и тем ближе будут отдельные Церкви друг к другу»».

Важнейшее место в церковно-общественной деятельности Епископа Яна Михалко занимает проблематика мира и ответственности христиан за сохранение мира. Он — один из старейших деятелей Христианской Мирной Конференции и более 14 лет принимает активное участие в работе Христианской Мирной Конференции как в региональном, так и в широко международном плане. В настоящее время Епископ проф. Ян. Михалко является членом Рабочего комитета ХМК.

Неоднократно Епископ Ян Михалко посещал Советский Союз и был гостем Евангелическо-Лютеранских Церквей Латвии и Эстонии, а также Русской Православной Церкви.

По случаю юбилея Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен направил Епископу проф. Яну Михалко поздравительную телеграмму следующего содержания: «В день Вашего 60-летия сердечно приветствую Вас. Желаю Вам крепости духовной и телесной и помощи Божией в многосторонних трудах Ваших на благо Евангелической Церкви Словакии и в дальнейшем служении Вашем Церкви и делу мира между народами. Да пребудет благословение Божие с Вами».

Президент Христианской Мирной Конференции митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим также обратился к Епископу проф. Яну Михалко с приветствием: «Возлюбленный о Господе Брат, в день Вашего 60-летия простираю мое Вам сердечное братское поздравление. Вспоминаем мы, что Ваша Церковь явилась местом, где возникла Христианская Мирная Конференция, а также и то, что Вы являетесь одним из её основателей.



От имени Христианской Мирной Конференции и лично от себя выражаю Вам, дорогой Брат, пожелание доброго здоровья, долгих лет жизни и дальнейшей деятельности в деле укрепления и развития братства между христианами и дружбы между народами».

В адрес Генерального Епископа проф. Яна Михалко направил поздравление председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Тульский и Белевский Ювеналий: «Дорогой о Господе Брат, от всего сердца поздравляю Вас в день Вашего 60-летия. Ваша многосторонняя деятельность по укреплению христианского братства и мира между народами широко известна.

Желаю Вам в добром здоровье дальнейшего успешного служения на пользу Евангелической Церкви Словакии.

Ваше стремление углублять и расширять братские связи между представителями Вашей Церкви и Русской Православной Церкви всегда находит у нас всестороннюю поддержку.

Пусть Сам Господь Иисус Христос укрепит Вас на Вашем жизненном пути и в служении».

К. К.

ХРОНИКА

24 декабря 1972 года в московском католическом храме во имя св. Людовика на рождественском богослужении присутствовали председатель ОВЦС митрополит Тульский и Белевский Ювеналий и его заместитель — епископ Зарайский Хризостом. После богослужения митрополит Ювеналий обратился к молящимся с приветственным словом и благословил их.

✣✣✣✣✣✣✣✣

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении

Представители Англиканской Церкви в ходе начинающегося богословского диалога между англиканами и православными задали Межправославной богословской комиссии по диалогу два богословских вопроса:

Святой Дух как Истолкователь Евангелия и Жизнеподательная сила современной Церкви.

Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении.

Межправославная комиссия по диалогу с англиканами поручила подготовить доклад по первому вопросу митрополиту Милетопольскому Стилиану (Константинопольская Церковь), а по второму — архиепископу Брюссельскому и Бельгийскому Василию (Русская Православная Церковь). Оба эти доклада были прочитаны, обсуждены и приняты на сессии Межправославной комиссии по диалогу с англиканами в Шамбези, Женева, 7—11 сентября 1972 года. Доклады будут предметом дискуссии на предстоящем собрании смешанной Англикано-Православной Богословской комиссии по диалогу в Лондоне в июле 1973 года.

В православном богословском сознании, как и в православной литургической жизни, спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении неотделимо от всего спасительного дела Господа, которое является свидетельством любви Божией к человеку, хотя и падшему и отпавшему от Бога, но созданному Им по Своему образу и подобию. Все дело Иисуса Христа на земле пронизано единой мыслью о спасении человечества и складывается из отдельных исторических моментов — Воплощения, Крестной смерти, Воскресения, Вознесения и, наконец, ниспослания от Отца Святого Духа, хотя последнее и выходит за пределы земной жизни Спасителя. В литургической жизни Церкви, выражающей её богословское сознание, два богослужебных цикла, в которых воспоминаются основные события нашего спасения, а именно: цикл, посвященный Рождеству и Богоявлению, иначе говоря, Воплощению Предвечного Слова и Его явлению миру, и цикл молитвенного воспоминания Крестной смерти Христа, Его тридневного Воскресения, Вознесения и ниспослания Святого Духа, плоды Которого мы созерцаем в последнем празднике этого цикла — дне памяти Всех Святых. Центральным и высшим в этом цикле, как и во всем литургическом году, является Праздник Святой Пасхи, преславного из мертвых Христова Воскресения. В настоящей работе делается попытка разъяснить некоторые вопросы, связанные с пасхальным циклом.

Для православного богословского сознания всё спасительное дело Христово, Его распятие на Древе Крестном и искупительная Смерть являются непостижимой и невыразимой тайной, смысл и значение которых не могут быть вполне осознаны людьми. Для нас, верующих, Крест Господень всегда «Непобедимая и непостижимая и Божественная сила» (великое повечерие). Святой апостол Павел писал: «Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор. 1, 22—24). «Безумие» и «немощь» Креста являются в действительности величайшей премудростью и силой Божией, «потому что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор. 1, 25). Это невозможно выразить словами, потому что непостижимая глубина тайны Креста не может быть до конца осмыслена человеческим разумом. Всякая попытка постичь спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении неизбежно искажает или сужает вопрос. Характерна в этом смысле юридическая теория искупления Ансельма Кентерберийского, проникшая во многие православные богословские учебники. В основе её лежит юридическое понятие «удовлетворение» (satisfactio), согласно которому всякое нарушение закона может быть искуплено только соответствующим вине наказанием. По этой теории Адам своим преслушанием оскорбил величие Божие. Будучи не в состоянии как человек принести соразмерное глубине преступления удовлетворение, он должен был умереть вечною смертью. Но правда Божия требовала жертвы, равной достоинству Божества. Такой жертвы человек как творение был не в состоянии принести. Только Сын Божий, Единосущный Отцу, мог Своею Крестною смертью принести достойную величия Бога жертву. Ради этого Сын Божий вочеловечился и умер на Кресте по человечеству, ибо по Божеству Он бессмертен. Своею смертью Он удовлетворил Божественную справедливость и Кровию Своею смыл оскорбление, нанесенное Адамом величию Божию. Крестные заслуги Сына Божия присваиваются человеческому роду и примиряют Бога с человеком и миром.

Высказанная в такой крайней форме теория искупления не может быть принята Православной Церковью. Она носит односторонне-юридический характер, поскольку всё дело спасения человека теория представляет исключительно в рамках закона (заповеди Божией), его нарушения, вытекающей отсюда

вины и наказания виновного, требуемого отвлеченной справедливостью. Эти юридические посылки окрашены феодальными, свойственными средневековому Западу воззрениями о том, что оскорбление, нанесенное представителю высшего сословия, может быть смыто только лицом равного социального достоинства. На этом принципе был основан институт дуэли.

Однако понятие оскорбления величия Божия и необходимости его удовлетворения чуждо Священному Писанию и святоотеческому представлению об искуплении. Для нас более приемлема мысль об удовлетворении правды Божией, но и здесь, в теории Ансельма, трудно согласиться с противопоставлением правды Божией и любви Божией как антагонистических сил. Бог совершает множество действий, и они не противоборствуют друг другу, но выявляют единое Божие устремление. Крест является не только орудием наказания и мучения, проявлением гнева Божия, но и подтверждением Его любви, символом победы и оружием мира. Он не только скорбен, но и радостен. «Се приде Крестом радость всему миру»,— поет Святая Церковь, ибо Крест ведет к Воскресению и неразрывно связан с ним. Это не отмечено в юридической теории искупления, в которой не остается места для Воскресения, ибо в соответствии с концепцией этой теории оно не необходимо для спасения рода человеческого, поскольку оскорбленное величие Божие уже удовлетворено на Кресте и, следовательно, примирено с миром. А между тем Апостол говорит: «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша..: вы еще во грехах ваших» (1 Кор. 15, 14, 17).

В юридической теории искупления значение Воплощения ограничено и сведено к тому, что Бог принял смерть по человечеству. Так утрачивается понимание Воплощения как соединение Божественной природы с человеческой, восприятие человеческой природы в Божественную Ипостась Логоса и обожение человеческого естества, в результате которого мы становимся «причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1, 4). Или, как говорит святой Афанасий Александрийский: «Слово вочеловечилось, дабы мы обожились». В юридической теории искупления, согласно которой человек не перерождается силой крестной; не омывается Кровию Христовой, а только объявляется невиновным благодаря крестным страданиям Христа, исчезает онтологическое понимание спасения, характерное для Православия.

Однако юридическое понимание искупительного дела Христа несправедливо считать совершенно неверным. Оно односторонне, неполно и несет в себе элементы, часто чуждые Священному Пасанию и преданию Церкви (satisfactio, оскорбление величия Божия и т. д.), но концепция её строится, хотя часто и искаженно, на учении Откровения. Сын Божий действительно добровольно умер на Кресте за наши грехи и спас нас Своею Кровию. «Он взял на Себя наши немощи,— пророчествует Исаия,— и понес наши болезни... Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились... Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно... Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53, 4—7, 12). Христос взял на Себя греховное проклятие, чтобы даровать нам благословение Божие: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий на древе), дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников» (Гал. 3, 13—14). Эту веру Церкви в искупительную и спасительную силу Креста Церковь выражает, в частности, молитвой священника на проскомидии: «Искупил ны еси от клятвы законныя честною Твоею Кровию, на Кресте пригвоздився и копием прободся, бессмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе!»

В других церковных песнопениях подчеркивается созидательная сила Креста, восстанавливающая извечный замысл Божий о человеке, нарушенный грехопадением Адама: «Приидите, вси языцы, благословенному древу поклонимся, имже бысть вечная правда: праотца бо Адама прельстивый древом, крестом прельщается и падает низвержен падением странным, мучительством одержавый царское здание; кровию Божиею яд змиев отмывается, и клятва разрушися осуждения праведнаго, неправедным судом Праведнику осуждену бывшу. Древом бо подобаше древо исцелити и страстию Безстрастнаго, яже на древе, разрешити ти страсти осужденнаго. Но слава, Христе Царю, еже о нас Твоему мудрому смотрению, имже спасл еси всех, яко Благ и Человеколюбец!» (Праздник Воздвижения Креста, «Слава, и ныне» на «Господи, воззвах»). В этой стихире с замечательной полнотой дан синтез святоотеческого учения об искуплении, соответствующего во всем Священному Писанию. В основе учения лежит понятие вечной правды Божией, понимаемой, однако, не в юридическом смысле удовлетворения оскорбленного величия Божия соответствующей вине жертвой, а в смысле восстановления разрушенного соответствующим действием Сына Божия («Древом бо подобаше древо исцелити, кровию Божиею яд змиев отмывается...» и т. д.). Слово Божие свидетельствует, что Бог отдал Сына Своего на Крестную смерть ради спасения мира: «Господь возложил на Него грехи всех нас... Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению» (Ис. 53, 6, 10). Или, как говорит Сам Христос: «...так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Таким образом, не требование отвлеченной справедливости, и тем более не удовлетворение оскорбленного величия Бога, но одна любовь Божия является движущей силой непостижимой тайны добровольной Крестной Жертвы воплощенного Сына Божия во имя спасения мира. «...Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5, 8—9). В тайне Креста, по словам митрополита Московского Филарета, выразилась «любовь Отца распинающая, любовь Сына распинаемая, любовь Духа Святого,

торжествующая силою крестною. Так бо возлюбил Бог мир» (Слово в Великий Пяток).

Крест, как высшее выражение любви Божией, есть слава и сила Божия. «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его» (Ин. 13, 31—32),— говорит Христос Своим ученикам, идя на страдания и Крестную смерть. И эта крестная слава, как видим, есть Троическая слава, ибо в Крестной смерти Сына прославляется Бог Отец. С прославлением Христа неразрывно связано и сошествие Святого Духа: «еще не было на них (верующих.— *Прим. ред.)* Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7, 39). Вот почему на горе Фаворской, когда явлена была Божественная Слава Христова, Моисей и Илия, явившись во славе Преображения Христова, говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме (см. Лк. 9, 31). Крест — также сила Христова, в немощи совершаемая (2 Кор. 12, 9). На Кресте побеждаются смерть и грех. Безгрешен и бессмертный Господь, восприняв от Духа Святого и Девы Марии непорочную человеческую природу первозданного Адама и добровольно приняв за нас смерть, освободил нас от греха и смерти. Добровольность смерти нужно понимать не только в том смысле, что Христос не сопротивлялся распинавшим Его, но и что, будучи неподвластен смерти, Он по собственной воле умер на Кресте по человечеству.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что на Кресте был распят не человек (homo adsumptus), воспринятый Сыном Божиим, но Сам Сын Божий, Само воплощенное Слово, Господь Славы. Апостол Павел пишет: «Если бы познали (тайну премудрости Божией), то не распяли бы Господа Славы» (1 Кор. 2, 8). Сын Божий, Христос, умер не по Божеству, а по человечеству, но человечество Христа было усвоено Его Божественной Личностью, ипостазировано в ней. Бессмертная Божественная природа Христа оставалась бесстрастной во время страданий, непостижимым образом воспринятых Самим Сыном Божиим и усвоенных Им. И потому мы говорим, что Превечный Сын Божий вочеловечившийся подлинно страдал и умер на Кресте по человечеству, оставаясь бесстрастным по Божеству. Это и понятно, ибо не Божество пало, а человек, не Бог нуждался в искуплении, а Адам и с ним весь род человеческий. Это замечательно выражено в каноне Великой Субботы: «Человекоубийственно, но не богоубийственно бысть прегрешение Адамово: Аще бо и пострада Твоея плоти перстное существо, но Божество безстрастно пребысть... Аще и разорися Твой храм во время Страсти, но и тако един бе состав Божества и плоти Твоея, во обоих бо един еси Сын, Слово Божие, Бог и Человек».

Крест — знамение победы, победы над диаволом и темными силами зла, «оружие мира, непобедимая победа», как воспевает Святая Церковь. «Вас,— пишет Колоссянам святой апостол Павел,— которые были мертвы во грехах... (Бог.— *Прим. авт.)* оживил вместе с Ним (Христом.— *Прим. авт.)*, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2, 13—15). И этому непобедимому оружию Божией силы, Кресту Господню, мы поклоняемся с радостью и любовью: «Днесь происходит Крест Господень,— поет Святая Церковь,— и верии приемлют того желанием... Сего целуим радостию и страхом. Страхом — греха ради, яко недостойни суще, радостию же спасения ради, еже подает миру на том пригвоздившийся Христос Бог, имеяй велию милость» (праздник Воздвижения Креста, «Слава, и ныне, на хвалитех»). Крест — Божественная сила любви и самопожертвования, которою зиждется мир и которая освящает все концы вселенной: «Четверокончный мир днесь освящается, четверочастному воздвизаему Твоему Кресту, Христе Боже наш» (праздник Воздвижения Креста, стихира на поклонение Кресту). Это — в порядке космическом. А в историческом и промыслительном — «Крест — хранитель всея вселенныя, Крест — красота Церкви, Крест — верных утверждение, Крест — ангелов слава и демонов язва» (светилен праздника Воздвижения Креста).

Божественная сила крестная действовала извечно: само творение мира и человека невозможно было бы без неё. Крест начертан в самом телесном образе человека. В Ветхом Завете мы видим прообразы Креста в райском Древе Жизни, в благословении Иакова, в жезле Моисея и в простертых руках его во время битвы против Амалика, в медном змие и т. д. Но только на Голгофе, в добровольной Крестной смерти воплощенного Сына Божия полностью проявилась непостижимая и непобедимая сила любви Божией к человеку. Для нас, искупленных драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира (1 Пет. 1, 19—20), Крестная жертва Христа является началом новой жизни.

Здесь мы подходим к самому глубокому и таинственному смыслу Крестной смерти Господа, как жертвы за спасение людей. Христос говорит: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10, 45). Наиболее полно жертвенный смысл смерти Крестной раскрыт в Послании святого апостола Павла к евреям, в котором великий евангелист говорит о Крестной смерти, как о первосвященнической жертве, единожды принесенной Христом Духом Святым и дарующей нам вечное искупление: «Христос, Первосвященник будущих благ... со Своею Кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление... Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр. 9, 11, 14, 15). В Послании к Евреям не раз акцентируется однократность принесенной искупительной и очистительной жертвы за грех:

«Он (Христос) совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого» (Евр. 7, 27); «Он однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евр. 9, 26); «освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа» (Евр. 10, 10). Важно отметить, что подчеркиванием исключительности жертвы Христовой, а также указанием на то, что Христос является Первосвященником Нового Завета, выражается мысль, что смерть Христова на Кресте является началом совершенно новых отношений между Богом и человеком. А указанием, что Сын Божий принес Себя в жертву Богу Отцу Духом Святым, отмечается Тройственный характер Крестной смерти: единое действие Пресвятой Троицы от Отца Сыном в Духе Святом совершаемое.

В чем сущность искупительной и благодарственной жертвы Божественной любви и кому она была принесена, об этом много писали и спорили святые отцы. Наиболее полно и верно выразил учение Православной Церкви святой Григорий Богослов: «Кому и за что была пролита за нас кровь великая и знаменитая Бога, Первосвященника и жертвы? Ибо мы были во власти лукавого, проданные под грех и получившие взамен зла наслаждение. А если выкуп дается не кому-либо другому, а владеющему, я спрашиваю, кому он был уплачен и по какой причине? Если лукавому, то, увы, какое оскорбление... А если Отцу, то прежде всего как? Ибо не Им мы были пленены... Или ясно, что получает Отец, ни просивший, ни имевший в том нужды, но для строительства (т. е. спасения человека.— *Прим. авт.)*, и так как было необходимо, чтобы человек был освящен человечеством Бога, чтобы Бог нас избавил от тирана, одолев его силою, и привел к Себе через посредство Сына» (Слово 45, 22. P. G. 36, 653). Это замечательное святоотеческое свидетельство понимает искупление как свободное действие Божественной любви и отмечает победоносную силу Креста, особо подчеркивая его таинство, невыразимость и непостижимость.

В Послании к Евреям говорится, что Крестная жертва Христа является началом Его прославления: Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога (Евр. 10, 12). Или: «Вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную Престола Божия» (Евр. 12, 2).

Крестная смерть Христова, являясь предпосылкой Его Воскресения, дорогой к нему, неразрывно связана с Воскресением и не мыслится без него. Этому учит нас Сам Христос: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24). И в благочестии Православной Церкви почитание Креста неотделимо от прославления Воскресения: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!» В Воскресении раскрывается радостнотворная сила Креста. «Приидите, вси верни,— поем мы за каждой воскресной утреней,— поклонимся святому Христову Воскресению. Се бо приде Крестом радость всему миру».

В Воскресении спасительное дело Христово, Его победа над смертию и адом активны и действенны, и поэтому Воскресение Христово есть высший этап Богочеловеческого домостроительства, начинаемого Воплощением и завершенного Вознесением. Правда, уже на Кресте Христос сказал: Совершилось! (см. Ин. 19, 30), но ведь для Него предстоящие смерть и воскресение составляли единое спасительное дело. Вот почему Воскресение — важнейшая часть спасительной миссии Христа стала главным содержанием апостольской проповеди, той, по выражению митрополита Московского Филарета, вечной новостью, которую они провозглашали, а Церковь вслед за ними возвещает миру. «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию»,— пишет святой апостол Павел Коринфянам (1 Кор. 15, 3—4). И в ареопаге апостол Павел проповедовал афинянам «Иисуса и Воскресение» (Деян. 17, 18). Но и Сам Господь свидетельствовал о Себе: «Я есмь Первый и Последний и Живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь. И имею ключи ада и смерти» (Откр. 1, 17—18). Без веры в Воскресение Христа, Победителя смерти и ада, христианство превращается в бессмыслицу и обман. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... вы еще во грехах ваших» (1 Кор. 15, 14, 17),— свидетельствует святой апостол Павел.

Спасительное действие Воскресения начинается в Самом Христе и распространяется на весь мир. Добровольно восприняв смерть и «смертию смерть поправ», Христос побеждает её Своим Воскресением из мертвых. Божество Христово не отделяется и по смерти от Его души и тела, с которым Оно соединилось в Воплощении (несмотря на то, что душа после смерти отделяется от тела). «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный» (из службы Часов).

В Воскресении душа Христа вновь соединяется с телом, и Христос воскресает как единый Богочеловек в полноте Своего Божества и человечества. На телесности Воскресения вера христианская особенно настаивает. Христианству чужда идея отвлеченного бессмертия души и взгляд на человека, как на воплощенный дух, или, даже, как на дух, заключенный в темницу тела. Человек создан изначала как сложное творение; его духовно-телесную природу Сын Божий воспринял Своей Божественной Ипостасью. И воскресает Христос во всей полноте Своего человечества, то есть прежде всего телесно, ибо тело людей подверглось смерти и тлению и, следовательно, в теле надлежало препобедить тление и смерть. Образ Воскресения Христова еще более непостижим для нас, чем Его Крестная смерть. Мы изображаем на иконах распятие Господне и снятие Его со Креста, но подлинной православной иконописной традиции чуждо изображение самого момента Воскресения Христова.

Из этого не следует, что Православная Церковь не признаёт исторического характера Воскресения Христа, воспринимая его сим-

волически. Воскресение Христово есть несомненный конкретный исторический факт, происшедший однажды в определенном месте и в определенное время. Отрицающий это отвергает Евангелие, проповедь апостолов и веру. Но вместе с тем Воскресение Христово есть нечто несравненно большее, имеющее сверхисторический смысл, некое непостижимое Божественное действие, творческое и преобразующее.

Действительность Воскресения Христова нельзя сводить к внутреннему перевороту, происшедшему в душах апостолов, и к субъективным видениям Воскресшего, выражавшим их состояние. Нет, на третий день гроб воистину оказался пуст, мертвое тело ожило и воскресло, как поведал ангел женам: «Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен» (Мк. 16, 6). Или: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк. 24, 5—6). И Святая Церковь доныне поет вместе с ангелами: «Мира мертвым суть прилична, Христос же истления явися чужд» (Великая Суббота).

Но, с другой стороны, Воскресение Христа не есть простое «оживление», когда мертвый возрождается, чтобы впоследствии вновь умереть. Таким были воскрешения Лазаря и других, хотя и они имели прообразовательный смысл и, значит, связаны с Воскресением Христовым и будущим всеобщим воскресением из мертвых. Воскресение же Христово — это преобразование тела душевного в тело духовное, принадлежащее будущему веку и видимое поэтому только очами, просвещенными светом веры. Тело духовное не отягощено материально, но способно проходить «дверем заключенным». Это не другое тело, а тождественное распятому и пригвожденному ко Кресту, о чем Воскресший Господь засвидетельствовал апостолу Фоме, дав ему осязать на Своем воскресшем теле «язвы гвоздинные» и рану от копья.

Воскресение Христово есть начало всеобщего воскресения мертвых, «ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес» (1 Кор. 15, 16),— говорит святой апостол Павел, проповедуя о Христе, как о Втором Адаме и небесном человеке, противопоставляющемся первому Адаму, согрешившему и умершему. Воскресением Своим Христос воздвизает падшего Адама: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 20—22). Преобразующей силой Воскресения Христова наши тела изменятся и из душевных сделаются духовными, и тленное облечется в нетление.

Всеобщее изменение космоса и переход его из плана бытия материального в бытие духовное из тления в нетление, но отнюдь не развоплощенное,— вот основа нашего понимания силы Христова Воскресения. Святой апостол Павел пишет: «Так и при воскресении мертвых; сеется в тление, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное... Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий» (1 Кор. 15, 42—45).

Несмотря на аналогии с миром естественным (прорастание зерна и т. д.), всеобщее воскресение мертвых остается непостижимой тайной, и сила Христова Воскресения выявится полностью в эсхатологической обстановке, когда Христос победит всех врагов Своих и будет Бог всё во всем (1 Кор. 15, 28). Говорю вам тайну, заключает апостол Павел свою главу о воскресении мертвых, не все мы умрем, но всё изменится вдруг во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть навеки» (Ис. 25, 8).

«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти — грех; а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15, 51—57). Святой Иоанн Златоуст в своем Слове на Святую Пасху так прославляет окончательную победу Воскресшего Христа: «Воскресе Христос и ты (ад. — *Авт.*) низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе. Христос бо, возстав от мертвых, начаток умерших бысть».

Спасительная сила Христова Воскресения полностью раскроется во Втором пришествии и всеобщем воскресении из мертвых, ныне невидимым образом действует в мире со времени Воскресения Христова, завершившегося Вознесением Господним, когда вочеловечившийся Сын Божий воссел одесную Бога Отца и спосадил на Своем Престоле воспринятую в Свою Ипостась и обоженную человеческую природу, и послал от Отца Духа Святого, освящающего мир. Спасительная сила Христова Воскресения созидает на земле начало вечной жизни и подготавливает всеобщее воскресение мертвых. Вечная жизнь, по словам Николая Кавасилы, начинается еще здесь, хотя в полноте своей раскроется только в будущем веке.

Сила Христова Воскресения, сила вечной жизни, проявляется прежде всего в Церкви и ее таинствах. В таинстве Крещения, в троекратном погружении и восхождении из воды, мы соумираем и спогребаемся Христу, а затем совоскресаем с Ним. Мы становимся участниками Его смерти и Воскресения. «Все мы крестившиеся во Христа Иисуса,— пишет святой апостол Павел Римлянам,— в смерть Его крестились. Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения...» (Рим. 6, 3—5). Уже сейчас мы — обладатели обновленной жизни, дающей нам уверенность в воскресении в последний день: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть

уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6, 8—9). Но соумирание и совоскресение со Христом в Крещении тогда бывает действительным, когда мы истинно умираем греху и начинаем новую жизнь. «Так и вы,— поучает нас святой апостол Павел,— почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 11). Крещение есть рождение для вечной жизни: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).

Таинство Евхаристии тоже есть таинство смерти и жизни Христовой и вместе с тем возвещение Его спасительного дела и ожидание Его Второго пришествия: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26). Причастие Святых Таин Христовых является источником и залогом нашего воскресения, как об этом свидетельствует Сам Господь: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день... Ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Ин. 6, 53—54, 58). Вот почему святой Игнатий Антиохийский называет Тело и Кровь Христовы лекарством бессмертия, противоядием, чтобы не умереть (см. к Еф. 20, 2).

В духовной святоотеческой литературе мы находим много свидетельств тому, что уже сегодня сила Христова Воскресения действует в душах и телах святых, предвосхищая всеобщее воскресение. Так, преподобный Иоанн Лествичник, говоря о достигаемом подвижниками бесстрастии, называет его воскресением души прежде всеобщего воскресения. Преподобный Макарий Египетский учит, что царство света и небесный образ, Иисус Христос, таинственно теперь освящает душу и царствует в душах святых и что Христос видим только очами души воистину до дня Воскресения, когда и само тело прославится светом Господним, уже сегодня находящимся в душе человека, чтобы и само тело совоцарилось вместе с душей, и ныне приемлющей Царство Христово (см. Духовные Беседы 2, 5, 81—91, изд. Доррис-Клостерман-Крогер). А преподобный Симеон Новый Богослов в своем Слове на Пасху говорит, что «тайна Воскресения Христа Бога нашего непрестанно таинственно совершается в нас при нашем желании», и объясняет «как Христос погребается в нас, как во гробе, и как, соединяясь с нашими душами, воскресает, совоскрешая и нас с Собою» (Слово огласительное, 13, 36—40). «Когда Он в нас бывает Духом, Он воскрешает нас из мертвых и оживотворяет, и дает нам видеть Себя всецело в нас, бессмертного и неразрушимого» (там же, 13, 120—122). В этих высказываниях духоносных отцов раскрывается действие Христова Воскресения на души отдельных людей.

В православном богослужении значение Воскресения Христова распространяется на всю вселенную, видимую и невидимую. Это легко прослеживается, например, в богослужении Святой Пасхи, «праздника праздников и торжества торжеств», составленном преподобным Иоанном Дамаскином большей частью на основе Слова на Пасху святого Григория Богослова. Воскресение Христово — новозаветная Пасха воспринимается как переход к новому бытию: «Воскресения день! Просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия» (канон Пасхи, песнь 1-я). Весь мир наполняется светом Христова Воскресения: «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя. Да празднует убо вся тварь востание Христово, в Немже утверждаемся» (канон Пасхи, песнь 3-я).

Сама пасхальная ночь с ее торжеством, являясь прообразом всеобщего воскресения, имеет глубокий эсхатологический смысл: «Яко воистинну священная и всепразднственная сия спасительная нощь и светозарная, светоносного дне востания сущи провозвестница, в нейже безлетный Свет из гроба всем возсия» (канон Пасхи, песнь 7-я). Наряду с всемирным характером Воскресения в пасхальных песнопениях указывается на необходимость нашего личного участия в страданиях и Воскресении Христовых, чтобы мы смогли разделить и славу Его, и радость. «Вчера спогребохся Тебе, Христе»,— поем мы в пасхальную ночь, повторяя слова святого Григория Богослова,— «совостаю днесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе вчера. Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем» (канон Пасхи, песнь 3-я). Радость пасхальной ночи освещает наши жизни духом братства, любви и всепрощения: «Воскресения день, и просветимся торжеством и друг друга обымем, рцем: «братие», и ненавидящим нас простим вся Воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»

ВАСИЛИЙ, архиепископ Брюссельский и Бельгийский

ВОСКРЕСНАЯ ПЕСНЬ

Воскресение Христово видевше, поклонúмся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся святому Христову Воскресению; се бо прииде Крестом радость всему миру; всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.

Слово седьмое святителя Иоанна Златоуста к новопросвещенным

1. Проявляя многое и различное Свое попечение о человеческом роде, Человеколюбец Бог не только создал всякую тварь и небо распростер, и море разостлал, и солнце зажег, и луну заставил светить, и землю даровал для обитания, и всё, что от земли (произрастает), доставил для пропитания и поддержания наших тел, но и даровал нам мощи святых мучеников, взяв их души, ибо сказано: *Души праведных в руке Божией*, оставил нам в надлежащее утешение на некоторое время их тела, чтобы, находясь около гробниц этих святых, побуждались бы мы к ревности и к подражанию и через зрение получили бы напоминание о совершённых ими подвигах и уготованных за их деяния вознаграждениях.

2. Великая отсюда проистекает польза для наших душ, если будем трезвыми; ибо слово не может так воспитывать и побуждать к премудрости и к презрению жизни здешней, как страдание мучеников, испускающих звук более сильный, чем труба, и через деяния показывающих всем величину воздаяния за эти труды и изобилие вознаграждения. Ведь насколько слово уступает делу, настолько говоримое нами слабее поучения от этих святых.

3. Итак, когда, присутствуя здесь, возлюбленный, ты подумаешь *(буквально:* взвесишь в уме), что весь этот народ с такой поспешностью стремится собраться, чтобы облобызать *(буквально:* обнять) прах и получить отсюда благословение, разве не возвысишься ты разумом и не поспешишь проявить равную с мучеником ревность, чтобы и самому того же удостоиться воздаяния? Ибо подумай, если от нас, сорабов, здесь столь великой пользуются честью, то какой же величайшей свободы удостоятся они от Владыки в тот страшный день, когда им предстоит блистать светлее солнечных лучей, ибо сказано: *Тогда воссияют праведники, как солнце.*

4. Итак, познав величие их свободы, будем всегда обращаться к ним и приобретем от них помощь. Ибо если люди, близкие к земному царю, во многом и значительном могут помочь обращающимся к ним, но насколько же больше эти святые через собственные страдания приобретали близость к Царю Небесному, великую окажут вам помощь, если только мы от себя внесем; ибо только тогда и их покровительство сможет помочь нам, если не в нерадивости будем пребывать, но и сами постараемся ревностной заботой о своей жизни снискать человеколюбие Владыки.

5. Поэтому, словно к врачам духовным, будем постоянно обращаться к ним. Ведь для этого тела́ их оставил нам благий Владыка, чтобы, приходя сюда и всеми душевными чувствами их обнимая, мы получили бы отсюда великое исцеление и душевных, и телесных немощей. Ибо если с верой будем приходить, душевную ли имея скорбь или телесную, то возвратимся назад, получив исцеление и той, и другой.

6. При телесных скорбях часто необходимо отправиться в дальний путь, чтобы попасть в руки врача, и заплатить деньги, и позаботиться о многом другом, что смогло бы заставить его применить знание от собственного искусства и найти облегчение нашей скорби. Здесь же ничего этого нам не нужно: ни большого пути, ни труда, ни многого времени *(буквально:* много чередования), ни траты денег, но достаточно принесенной веры истинной и слез горючих, пролитых с трезвою душой, чтобы тотчас и душе доставить исцеление, и телу излечение получить.

7. Видишь силу исцелителей? Видишь великодушие? Видишь искусство, не побеждаемое болезнями? И ведь при телесных скорбях часто искусство врача побеждается тяжестью болезни. Здесь же ничего подобного невозможно предположить, но если придем с верою, то тотчас извлечем пользу. И не удивляйся, возлюбленный, ибо Человеколюбец Владыка, если через Него исповедание Его сохраняют и до пролития крови

Продолжение публикации «Новое в творениях Златоуста».

противостоят греху, сбросив его с себя, удостаивает великодушно даров тех, кто пришел с верою, желая, чтобы они и из-за этого стали более сияющими и чтобы слава их умножилась еще и в этой смертной жизни.

8. И о том, что говоримое нами не пустые слова, свидетельствует и сам опыт дел, и вы хорошо знаете, о чем скажете и подтвердите. Ибо разве жена, имея мужа путешествующим и недовольная разлукой, придя сюда и через святых мучеников мольбу принесшая Владыке всех, не возвращает его быстрее из длительного отсутствия? Или другая, которая видит свое дитя, одолеваемое тяжким недугом, мучаясь, так сказать, и с разбитым сердцем приходит сюда и, проливая горючие слезы, пробуждает к молитве этих святых, разве не отгоняет болезнь и не возвращает больное дитя к здоровью?

9. Так же и многие, испытывая трудности с делами своими и видя невыносимые опасности, нависшие над ними, придя сюда и сотворив усердную молитву, избегли испытания всех этих бед. Но к чему говорю о телесных болезнях и состоянии дел? Многие, и самим диаволом порабощенные и одолеваемые душевными страстями, обращаясь к этим духовным врачевателям и вспоминая о своих грехах, и словами обнажая свои, так сказать, язвы, столь великое получают отсюда облегчение, что сразу приходят в чувство и совесть свою облегчают, и с многою удовлетворенностью возвращаются домой.

10. Словно изобильные духовные источники, способные излить потоки, даровал нам Владыка мощи святых мучеников. И как источники вод доступны легко всем желающим черпать из них потоки, и сколько может вместить величина сосуда, столько получив и уходит желающий, таким же точно образом это можно видеть и у источников этих духовных. И ведь эти источники доступны всем, и нет здесь никакого различия лиц; но богат ли кто или беден, раб или свободный, мужчина или женщина, столькую меру получает из Божественных этих потоков, сколько усердия постараемся внести.

11. Ибо тем, чем там являются сосуды для вмещения воды, здесь служат разумение, кипящее рвение и приход с духовной трезвостью. Ведь таким образом пришедший сразу получает бесчисленные блага, так как благодать Божия невидимо облегчает его совесть и доставляет ему многую полноту и приуготавливает в конце концов удаление его от земли и перенесение на небо. Ибо возможно и облеченному телом ничего общего не иметь с землей, но воспринимать все то, что на небесах, и постоянно держать это в уме.

12. Поэтому и Павел говорил, обращаясь к людям, облеченным плотью и занятым делами, и заботящимся о жене и детях: *О горнем помышляйте.* Затем, чтобы мы поняли, что означает у него это наставление и что значит стремиться к горнему, он прибавил: *Где Христос сидит одесную Бога.* О том, говорит он, хочу, чтобы вы заботились, что способно перенести туда ваше помышление, что отклоняет вас от земных дел. *Ибо жительство ваше на небесах.* Куда вы причислены (*буквально:* приписаны), туда постарайтесь и весь ваш разум направить, и стремитесь делать то, что сможет показать вас достойными небесного гражданства.

13. И чтобы мы не думали, что он (апостол) предписывает что-то невозможное и превосходящее нашу природу, снова повторяет он наставление и говорит: *О горнем помышляйте,* а не о земном. Что же это, чему он хочет научить нас? Не об этих, говорит он, помышляйте земных ценностях. Каковы же земные ценности, не имеющие ничего прочного, прежде чем появиться, исчезающие, не имеющие ничего надежного или постоянного, вместе с настоящей жизнью уничтожаемые, прежде чем расцвести, чахнущие, подлежащие тлению? Ибо таково все человеческое, говоришь ли о богатстве или власти, о славе или красоте телесной или о всем благоденствии жизни.

14. Поэтому и воспользовался апостол таковым выражением, сказав: «а не о земном», именем земли желая показать их великую ничтожность. Итак, не об этом помышляйте, говорит он, но о горнем; вместо земного, ничтожного и быстротечного, о горнем, говорит он, помышляйте, о том, что на небесах, о неизменном, о простирающемся на вечные века, о видимом очами веры, о том, что не имеет конца, не знает (закона)

наследства, не имеет предела. Хочу, чтобы к этому непрестанно направлялось помышление ваше. Ибо забота об этом удаляет от земли и перемещает к небесам.

15. Поэтому и Христос говорил: *Где сокровище человека, там и сердце его.* Ибо душа, когда она принимает мысль об этих неизреченных благах, словно разрешившись от телесных уз, становится, так сказать, взлетевшей и, каждый день представляя себе вкушение этих благ, не может уже иметь мысли о земных делах, но бежит мимо всего, словно это сон и тень; туда (на небеса) постоянно направляя помышление и то, что там, почти видя очами веры, и каждый день торопясь достигнуть вкушения этого.

16. Итак, послушаем наставления блаженного и дивного этого учителя вселенной, доброго наставника, землепашца наших душ и подумаем о том, что советует он; ибо таким образом сможем мы и настоящих благ вкусить, и будущих удостоиться. Ведь если будем искать будущих главным образом, то получим и настоящие в качестве прибавления, ибо сказано: *Ищите Царствия Божия и правды его, и это всё приложится вам.* Поэтому не будем искать прежде всего того, что Он обещал доставить нам в качестве прибавления, чтобы, сделав противное Владычнему наставлению, не лишиться и того, и другого. Ибо разве не ждет от нас Владыка сохранения в памяти (наставления Его) и тогда вам от себя доставит дары? Знает Он, в чем имеем мы нужду еще прежде, чем мы попросим его. Если же видит, что мы имеем ревность о небесных, то и их нам дарует вкушение, и те с изобилием доставит (блага), которые обещал даровать в качестве прибавления. Будем же искать, прошу вас, в первую очередь, духовного и о горнем помышлять, а не о земном, чтобы и небесное получить, и от земного вкусить».

17. Ведь и святые эти мученики, так как они помышляли о горнем и презрели земное, и небесного искали, и небесное с изобилием получили, и здесь повседневно пользуются великой честью, хотя и не нуждаются в ней, презрев её навсегда, но, однако, для пользы нашей принимают от нас честь, и не нуждаясь в ней, чтобы мы могли получить от них благословение.

18. И чтобы ты узнал, что они презрели всё в настоящей жизни, чтобы получить бессмертные эти блага, подумай, возлюбленный, о том, что, видя телесными очами тирана, раздувающего огонь, точащего зубы, проявляющего бешенство хуже льва и огонь и раскаленные котлы снаряжающего, и делающего всё, чтобы одержать верх и преодолеть их разумение, они, оставив всё земное, очами веры узрели Царя Небесного и сонм ангелов присутствующих и представили себе бесчисленные эти блага.

19. И направив туда помышление свое, они ни к чему из вещей видимых не обратились, но, даже видя руки палачей, терзающие их плоть, и взирая на зажженный огонь и горящие угли, они представляли себе огонь геенны и таким образом, напрягая свой разум, устремились прямо к опасностям, не об этой скорби думая, причиненной телу, но беспокоясь о постоянном покое. И согласно поучению блаженного (Павла), о горнем помышляя, они пребывают там, где Христос сидит одесную Бога. И ничего из вещей видимых они не устрашились, но всё превозмогли, сочтя сном и тенью благодаря тому, что их разум был окрылен вожделением будущих благ.

20. Поэтому именно и блаженный Павел, зная силу этого совета, говорил: «О горнем помышляйте, где Христос сидит одесную Бога». Посмотри на осведомленность учителя, куда именно он возводит сразу слушающих, ибо, раздвинув всех ангелов, архангелов, престолы, господства, начала, власти — все эти невидимые силы, херувимов, серафимов, к самому Царскому Престолу помещает он помыслы верных; еще двигающихся по земле он учением своим убедил освободиться от телесных уз и вознестись, и разумением встать у самого Господа всех.

21. И чтобы не думали слушающие это, что совет (наставление) превосходит их силы и невыполнимы предписания, и выше человеческой возможности принять такие мысли, сказав: «О горнем помышляйте, а не о земном», добавил Апостол: «Ибо вы умерли». О, душа воспламененная и великую испытывающая тоску о Боге! «Ибо умерли вы», — сказал он, словно говоря: что

общего у вас теперь с этой жизнью? * К чему смотрите на дела земные? Умерли вы, то есть стали мертвыми для греха, навсегда расстались с настоящей жизнью.

22. Затем, чтобы слушающие не были смущены словами «умерли вы», сразу же добавил: «И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Жизнь ваша, говорит он, ныне не видна, ибо сокрыта; поэтому поступайте не так, словно вы живы, по отношению к делам этой жизни, но пребывайте, словно умершие и мертвые. Ибо скажи мне, возможно ли умершему для этой жизни делать что-либо по отношению к вещам настоящей жизни? * Никоим образом. Так, говорит он, и вам, умершим раз навсегда и ставшим мертвыми для греха через Крещение, следует не иметь ничего общего со страстями плоти и делами земными. Ибо сказано: *Ветхий наш человек распят с Ним и погребен через Крещение.* Итак, ничего не делайте для земного и ничем не занимайтесь, как живые, в делах настоящих. Ибо жизнь ваша ныне сокрыта и неизвестна неверным, но придёт время, когда станет она явной. Ныне же ещё не наступило ваше время, поэтому умершие совершенно не думайте о земном. Ибо величие добродетели вашей тогда весьма станет явным, когда поборов стремления плоти, став мертвыми при жизни, так и будете относиться ко всему житейскому.

23. Пусть послушают это и недавно удостоившиеся дара Крещения, и все мы, прежде сподобившиеся этой милости, и примем совет Учителя вселенной, и подумаем, какими хочет Он видеть тех, кто сразу стали причастными неизреченных таинств, а именно чужими настоящей жизни не для того, чтобы вне этого мира и далеко куда-то удалились они, но чтобы, находясь в центре его, ничем не отличались бы от тех, кто далеко (вне его), и блистали бы, наподобие небесных светил, и делами бы показывали неверным, что в иное жительство переместили себя и ничего общего не имеют с землей и делами земными.

24. И как ныне из-за светлой одежды вы всем становитесь видны, и преизобилие вашей душевной чистоты являет чистота одеяния, так и в последующее время вы, только что удостоенные дара и все уже давно вкусившие этой чести, должны через наилучший образ жизни стать для всех очевидными и, наподобие света, освещать всех, взирающих на вас. Ибо это одеяние ваше духовное, если захотим сберечь его чистоту, с течением времени будет иметь еще более и испускать сверкание света, что с чувственным одеянием никогда не может случиться. Ибо если даже и сделаем многую о нем заботу, то всё равно и временем оно похищается, и становится обветшавшим, и, лежащее, истребляется молью, и многое другое существует, что вредит одежду. Облачение же добродетели, если от себя постараемся внести, никакой грязи никогда не принимает и обветшание не получает, но с течением времени еще более проявляет светлую и цветущую красоту и блеск света.

25. Видишь силу одеяния? Видишь светлость облачения, не подчиняющуюся времени, не помрачаемую старостью? Видишь удивительную красоту? Итак, постараемся, прошу вас, сохранить эту красоту цветущей и узнаем точно, каковы возможности сохранения светлости этой красоты. Каковы же они? Прежде всего — усердная молитва и благодарение за уже доставленные (дарованные) блага и просьба о прочности дарованного. Ибо это — спасение наше, это — лекарство наших душ, это — исцеление от страстей, рождающихся в нашей душе. Молитва — это крепость верных, молитва — это оружие наше непобедимое, молитва — это искупление наших грехов, молитва — это основание бесчисленных благ. Молитва ведь есть не что иное, как беседа с Богом и разговор с Владыкой всех. Что же может быть блаженнее удостоенного постоянной беседы с Владыкой?

26. И чтобы ты узнал, сколь велико это благо, подумай вместе со мной, возлюбленный, о тех, кто устремился к настоящим вещам и ничем лучшим не отличается от тени. Они, когда видят кого-то беседующим с царем земли, полагают это великим и объявляют счастливым, и считают достойным выше всякой чести. Если же таковой, беседуя с сородичем и тем, кто общей с ним природы и говорящим о житейских и

---

* Проповедь направлена прежде всего против тлетворных языческих обычаев столичной константинопольской знати, от которых святитель Иоанн предупреждает своих пасомых.

смертных делах, считает себя славным, то что же можно сказать об удостоенном беседы с Богом, и не о земных делах, но об отпущении грехов, о прощении ошибок, о сбережении уже дарованного, о доставлении обещанного, о будущих благах? Таковой блаженнее, пожалуй, станет и самого увенчанного царским венцом, если через молитву приобретем благоволение свыше.

27. Молитва прежде всего сможет сохранить чистоту этого духовного одеяния, а вместе с ней и щедрая милостыня, глава наших благ, спасение наших душ. Это сочетание может доставить нам бесчисленные блага свыше, и костер грехов угасить в наших душах, и великую нам доставить свободу. Именно этим сочетанием пользуясь, Корнилий возносил к небу молитвы. Поэтому и услышал он от ангела: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом».

28. Видишь мужа, всю жизнь проводящего одетым в препоясанную хламиду, сколь великую приобрел он отсюда свободу! Пусть послушают об этом те, кто зачислен в воины, и узнают, что нет никакого препятствия к добродетели для желающего быть трезвым, но возможно одетому хламидой и поясом, и имеющему жену, и заботящемуся о детях, и пекущемуся о домочадцах, и облеченному властью весьма заботиться о добродетели. И вот, удивительно, этот человек, облаченный хламидой и поясом, и начальник воинов, ибо сотник он был, когда захотел и стал пребывать в трезвении и бодрствовать, столь великой был удостоен свыше заботы.

И чтобы ты узнал точно, что милость свыше тогда к нам нисходит, когда сами от себя прежде внесем, послушай эту историю. Ибо после того, как прежде сам он сотворил многие и щедрые милостыни и с усердием постоянно пребывал в молитвах, в девятом часу, говорится, представ ему, молящемуся, ангел возвестил: «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом».

29. Не оставим без внимания сказанное, но подумаем со тщанием о добродетели мужа, и тогда вполне постигнем человеколюбие Владыки, как Он никем не пренебрегает, но там, где видит трезвеющую душу, туда и доставляет милость от Себя. Воин, не получивший никакого поучения, занятый житейскими делами, имеющий повседневные бесчисленные хлопоты и заботы, проводил свою жизнь не в пирах и пьянстве, и обжорстве, но в молитвах и милостынях, и столь великую ревность от себя проявил, и столь усердно предавался молитвам и творил милостыни, что оказался достойным столь великого видения.

30. Где ныне те, кто устраивает дорогие трапезы и разливает несмешанное вино, и проводит целый день в пирах, и часто ни перед вкушением не приносит молитв, ни после пира — благодарений, но думает, что им всё возможно делать без боязни, так как они облечены властью и внесены в воинские списки и облечены хламидой и поясом? Пусть посмотрят они на пребывание этого Корнилия в молитвах, на щедрость в милостыне и пусть закроют лицо свое от стыда.

31. Пожалуй, не только им одним станет он надежным учителем, но и всем нам, и даже тем, кто принял иноческий образ и церковную совершает литургию. Ибо кто из нас сможет похвалиться, что или в молитвах показал столь усердное пребывание, или в милостыне был настолько щедр, чтобы удостоиться такового видения? Поэтому прошу вас, если прежде мы не делали этого, то будем ныне все подражать ему и, зачисленные в духовное воинство, покинув частную (прежнюю) жизнь и удостоившись столь великих даров, постараемся быть не худшими того, кто, облаченный в хламиду и препоясанный поясом, проявил столь великую добродетель. Ибо тогда сможем и красоту этого нашего духовного одеяния сохранить цветущей, если проявим со тщанием сочетание этих добродетелей.

32. Если же захочешь, то прибавим к этому и нечто еще, способное служить цели сохранения нетленности этого одеяния, имею в виду целомудрие и святость. Ибо говорит апостол: «Ищите мира со всеми и святости, без которой никто не увидит Господа». Итак, будем стремиться и к миру со тщанием, каждый день исследуя наше помышление и не допуская, чтобы душа получила какого-либо пятна или ущерба от дурных помыслов.

33. Ибо если таким образом будем очищать наше помышление и проявим об этом всякое усердие, то легко и другие преодолеем страсти, и понемногу достигнем самой вершины добродетели, и, о многих для себя духовных средствах заранее позаботившись, сможем удостоиться и несказанных этих благ, предназначенных любящим Бога, каковых да удостоимся и все мы милостью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому с Отцем и Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

О посте и молитве по творениям святого Василия Великого

Святой Василий Великий в своих сочинениях уделяет большое внимание значению поста и молитвы, как духовного подвига, без которого немыслимо христианское спасение.

Первозданный человек Адам, говорит святой Василий, любя Бога, своим произволением пребывал в райском блаженстве Богообщения — равноангельном подвиге поста и молитвы [4, с. 7].

Причиной грехопадения первого человека стала его свободная воля [4, с. 135]. Актом преслушания он нарушил заповедь воздержания и прервал живой союз любви с Богом, т. е. пренебрег райскими обязанностями свершения поста и молитвы.

Призыв Господа нашего Иисуса Христа к спасению через самоотвержение (Лк. 14, 26) обращен к свободной воле падшего человека: «Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет» (Мф. 16, 24) [6, с. 8]. Он призывает человека к добровольному выполнению нарушенных им произвольно райских обязанностей свершения поста и молитвы [4, с. 7—16]. Высокой нравственностью, добровольным отвержением своеволия и послушанием воле Божией человек может благоугодить Богу и спастись.

Господь наш Иисус Христос, призывая ко спасению через самоотвержение, предопределил постепенное духовно-нравственное совершенствование человека. Подвиг поста и молитвы, развиваясь, из телесного становится душевным, а затем — духовным [5, с. 109—110].

Святитель Василий Великий цель подвига поста и молитвы видит в очищении от греховной срамоты, в восстановлении царского образа для Богообщения и добродетельной жизни во славу Божию.

Для того, чтобы унаследовать небесную, блаженную жизнь в будущем веке, необходимо ревностно стремиться к горнему Иерусалиму, непрестанно возносить свой ум выше земного — искать горнего, где есть Христос [1, с. 134].

Под влиянием благодати человек после обращения к истинной вере в Бога осознаёт свою греховность. Невоздержание — «причина грехопадения», «свойство отступления». Из чревоугодия произрастают пороки, душа омрачается лишаясь озарения Святого Духа [2, с. 47], и человек становится не способным к великим созерцаниям [2, с. 181].

Пример Самого Господа и всех святых [4, с. 9—20] свидетельствует о необходимости телесного поста. Нужно преодолевать чрево [5, с. 361] для уврачевания страстей [4, с. 27]. Покаяние без поста не действенно [1, с. 7], потому что пост — начало покаяния [4, с. 28]. Цель телесного поста — порабощение плоти [2, с. 44]. Пост «обуздывает похотливость чрева и того, что ниже чрева» [2, с. 45]. Он есть отчуждение страстей, умерщвление тела, уничтожение жала сластолюбия [5, с. 127].

Пост показывает, что человек умер со Христом и умертвил уды свои, *яже на земли* (Кол. 3, 5) [5, с. 129], он подтверждает, что человек отрекся *самого себя, совлекшись ветхого человека с деяньми его* (Кол. 3, 9), *тлеющего в похотех прелестных* (Еф. 4, 22) [5, с. 109].

Поститься нужно, говорит святой Василий Великий, не напоказ [4, с. 6] и по тщеславию, ибо Господь осудил лицемерие фарисеев. Пост должен совершаться по благословению и быть согласным с церковным Уставом, так как он состоит в совершенном отречении от собственной воли и своих желаний. Своевольный пост осуждается, потому что он чужд благочестия [5, с. 253]. Большую ошибку допускают те люди, которые сущность поста видят «в совершенном неядении». Своевольное непосильное *непощадение тела* (Кол. 2, 23) [5, с. 252] святитель Василий осуждает как насильственное разрушение жизни. Суровое отношение к телу необходимо для успешной молитвы, а вовсе не потому, что тело — зло по природе: не уничтожать, не разрушать его надо [5, с. 130], а одухотворять как создание Божие.

Классическая аналогия коня и всадника направлена против ложного мнения тех, которые худо думают о теле [5, с. 358], оно должно быть не расслабленным, а крепким, чтобы его можно было «употреблять» на добрые дела [5, с. 371]. Божественное Писание не велит истощать его неумеренными изнурениями [5, с. 363]. Чрезмерность воздержания ослабляет телесную силу и делает тело недеятельным и ленивым [5, с. 362]. Естественная сила тела не должна быть расслаблена [5, с. 362]. «Надобно,— говорит великий архипастырь,— сохранять тело деятельным, никогда не слабеющим от неумеренности» [5, с. 363]. Пост должен быть разумным, соразмерным силе каждого [5, с. 362]. Благоразумная, благочестивая мера поста та, которая не препятствует молитве, духовной жизни.

Плоть и дух противоборствуют [4, с. 16], поэтому телесный пост приводит к превосходству духа над телом. Пост не дает телу «преобладать над духом» [2, с. 45]: сколько отнимается у плоти, столько прибавляется душе [4, с. 21].

Таким образом, значение поста для человека заключается в том, что он дает ему власть над чревом, укрощает плоть и не позволяет ей творить блуд, нечистоту, страсть, похоть злую (Кол. 3, 5) [2, с. 45].

Воздержание — «матерь целомудрия, снабдительница здравия» [5, с. 129]. Оно полезно для богатых и бедных, для больных и здоровых. Оно всегда и всем полезно [4, с. 27], поэтому встречать его нужно радостно, а проводить усердно [5, с. 253; 4, с. 5].

Молитва есть *естественная потребность человека, дыхание души* (Иуд. 1, 20). Высшая молитва — славословие с смиренномудрием, низшая — прошение. «Молясь, не вдруг приступай к прошению,— учит Василий Великий.— В противном случае сам обнаруживаешь свое произволение, что молишься Богу, вынужденный потребностью» [5, с. 348]. Начинать молитву нужно славословием всё Сотворившего [5, с. 348].

Молиться надо со страхом Божиим и смиренномудрием, исповедуя свое недостоинство и грехи. В молитве мы должны, выражая Богу нашу веру и любовь, благодарить Его за долготерпение и человеколюбие [5, с. 354]. Надо всегда быть благодарным Богу,— и в дни испытаний, и в дни благополучия, потому что Господь — наш Творец, Искупитель и Спаситель. Благодарить Бога нужно и тогда, когда мы не получаем просимого — ведь всегда есть люди несчастнее нас [5, с. 354].

Святой Василий Великий говорит, что, когда совершишь обе части славословия и смиренномудрия, тогда проси... но только то, что достойно Бога — Царствие Божие [5, с. 349, 350; 2, с. 51]. Предмет молитвы не должен быть своевольным. Молясь, надо предоставить всё Богу, потому что Он лучше знает, что полезно каждому [5, с. 349]. Смысл подвига поста и молитвы заключается в том, чтобы воспитать себя в послушании воле Божией.

Выражая свое желание, свое произволение в молитве, мы даем возможность Богу выполнить Его святую волю о нашем спасении. Бог — Всеведущий и Всеблагий, но, чтобы получить Царство Небесное, нужно просить Его с трудом и многим терпением, с ревностной верой, непрестанно делая добро [5, с. 350], надеждою, искренней любовью, а не по-фарисейски [2, с. 51].

Чтобы молитва была услышана, нужно стоять перед Богом с благоговением, со страхом и трепетом [5, с. 351]. Необходимы слезы, самопринуждение, настойчивость, усердные просьбы. Только искренняя молитва удостоится «Божия содействия» и «удалит от себя злые помыслы».

Успех подвига поста и молитвы зависит от того, насколько добродетельна жизнь христианина: благодать прощения полезна только тем, кто добровольно избегает греха [2, с. 49]. Исполнителю воли Божией никогда не изменяет Божие содействие [5, с. 351, 352]. Молитва спасительна только при полном воздержании от зла и страстей.

Причины тщетности молитвы заключаются в нравственном несовершенстве молящегося, в его недостоинстве (греховности), неверии и лености. Всякая молитва бывает услышана, но не всякая бывает исполнена. Молитва остается неисполненной, когда просим «худо» или просим не раскаявшись [2, с. 48].

Для побеждения плотской лени Церковь Христова воспитывает в христианине благочестие, необходимое для духовно-нравственного совершенствования в подвиге поста и молитвы. Христианин обязывается соблюдать правила, чины (обряды), молитвословия — весь церковный Устав о посте и молитве (как частной, так и общественной). Пост неотделим от усиленной молитвы.

Церковь Христова учит во время молитвы обращаться на восток [3, с. 271], совершать крестное знамение, поклоны, коленопреклонения [3, с. 269—272]. Христианин должен быть мужественным и терпеливым в свершении подвига поста и молитвы. Ему надлежит быть не только внимательным, усердным, но и смиренным.

Для укрепления воли и приобретения благочестия Церковь обязывает христиан удерживать дух молитвы на всякое время.

Христианин должен не только участвовать в общественной молитве, но и совершать ее в частном порядке ежедневно: утром, в 3-й, 6-й и 9-й часы, вечером, перед сном, в полунощницу, перед рассветом и даже ночью [4, с. 65, 66, 67]; не должно пренебрегать указанным временем молитвы, которое напоминает о благах, подаваемых от Бога [5, с. 162, 163]. По окончании дня нужны как благодарение, так и исповедание (прегрешений) — за всё должны мы умилостивить Бога молитвою [5, с. 162, 163].

Мы тогда достигнем душевной собранности, когда при всяком действии будем просить у Бога успеха в делании [5, с. 161]. Молитву никогда нельзя оставлять: она всегда должна быть с человеком. Но сила молитвы не в словах, а в душевном произволении и в добрых делах.

Подвиг поста и молитвы воспитывает благочестие духа. Христианин в состоянии самособранности углубляется в самого себя. Высшим выражением самособранности является молитва — состояние, в котором человек, сознавая свою греховность, созерцает духовный мир и входит в общение с Божеством. Молясь и постясь, подвижник стремится отсечь греховные страсти и жить добродетельно и свято во славу Божию и на пользу ближним. По мере нравственного очищения молитва совершенствуется: из устной (деятельной) она переходит в умную молитву, а затем — в сердечную, благодатную, и тогда вся жизнь становится непрестанной молитвой [4, с. 67]. По мере совершенствования молитвы в ней всё более развивается чувство любви к Богу и ближним. Менее совершенна любовь, когда человек обращается к Богу с просьбой, более совершенна — когда благодарит Его; высшей степенью совершенства любовь обладает тогда, когда она славословит Бога. Общественная молитва по степени полноты любви совершеннее частной.

Для совершенства падшего человека, у которого плоть преобладает над духом, недо-

статочно даже и усиленного телесного поста, если в душе он не будет воздерживаться от того, что питает грех.

Психологическое значение поста раскрывается по мере нравственного совершенствования христианина. Становясь истинным и Богоугодным, пост, как добрый страж души и как средство исправления и усовершенствования, приносит пользу душе [4, с. 5—30], сосредоточивая ее на молитву.

Условием успеха духовного поста является вера, что «от страсти удержится тот, кто уверен, что Бог видит душевные движения» [5, с. 252].

Таким образом, пост есть не одно воздержание от снедей, но еще и от лукавых помыслов и всякой страсти [5, с. 395]. В борьбе со страстями пост влечет к подвигу девства, который есть подвиг не только телесный, но и духовный. Для сбережения сердечной чистоты и успешности молитвы святые подвижники уединялись в безмолвии. Удалением из мира они ограждались от зла мирской жизни, спасались от волн житейского моря. Святой Василий Великий говорит: «удаление от мира состоит не в том, чтобы телом быть вне мира, но чтобы душею оторваться от пристрастия к телу... Великую пользу доставляет нам уединение, которое усыпляет в нас страсти и дает разуму досуг совершенно отсечь их от души. Ум, не рассеиваясь, не развлекаясь миром под влиянием чувств, входит в самого себя, а от себя восходит к мысли о Боге. Душа, свободная от земных забот, всю ревность обращает на воспитание в себе добродетелей [6, с. 9, 10]. Отречение от мира — это переселение человеческого сердца в жительство небесное [5, с. 112].

Вследствие противоречия между плотью и духом цель подвижничества, поста и молитвы состоит в том, чтобы дать духовному началу перевес над плотью. От воли человека зависит направление его духовного развития, нравственного совершенствования, поэтому подвиг самоотвержения, в котором человек «отрицается» от пристрастий, препятствующих достижению благочестия, приобретает особое значение [5, с. 109]. Сердце — корень страстей. Чистота сердца — необходимое условие Богообщения, позволяющее «хранить правду пред Богом» [1, с. 209]. «Должно заботиться о «красоте беспорочности», *развлекаемому уму невозможно преуспеть*».

Рассеянность происходит от праздности ума, от неверия [5, с. 206]. Лукавые же помыслы возникают не только по нерадению, но и по злоумышлению диавола. Такие нападения должно отражать трезвением, призывая в молитве помощь свыше [5, с. 387]. При смущении помыслов нужно беспрестанно молиться, не унывать, не отчаиваться [5, с. 388], «пока Бог, видя нашу стойкость, не озарит нас благодатью Духа» [5, с. 388]. От искренности молитвы и способности соединиться с Богом зависит успех борьбы с грехами. Цель подвига поста и молитвы — очищение сердца и приобретение ревностности духовного подвижничества ко спасению.

Продолжая борьбу с грехом и стремясь к Богообщению, христианин приобщается благодати Святого Духа, которая сообщается людям в церковных таинствах благодаря Кресту Христову. Ревнителям чистоты Бог помогает в очищении от страстей. Трезвением душа утверждается в созерцании Святой Троицы [5, с. 356]. Чтобы душа не была праздной, необходимо вселить в себя Христа Духом [1, с. 287]. Но невозможно сделаться способными к восприятию Божественной благодати, не изгнав из себя порочных страстей [1, с. 212], заключает святой Василий Великий. Ведь порок есть не что иное, как оскудение добродетели [5, с. 359]. Праздность есть зло, она приятна нечистым духам. От праздности (лености) душа входит в сострастие с плотию для греха [5, с. 357] и погибает от порока. Прекращение молитвы позволяет восстать телесным страстям. Телесные страсти в нас сильны, когда ум бездействен, благопокорны, когда ум управляет и владеет телом [5, с. 357]. Если душа как должно управляет стремлениями тела, то и тело спасено, и душа [5, с. 358], и когда она занимается горним, телесные страсти не имеют времени к восстанию [5, с. 364].

Трезвение — оружие к преодолению страстей: «трезвенный надзор ума» удерживает помысл [5, с. 355]. Имея собственное тело приютом для души, внутрь собирая свой ум, можно, соблюдая трезвение, быть как бы в пустыне — обращаться только к Богу [5, с. 371].

Душа и тело христианина должны стремиться к добродетельной жизни. Сердечная чистота проявляется в приобретении христианских добродетелей.

Поелику человек двояк — состоит из души и тела [4, с. 45], то и упражнение в добродетели должно состоять не только в душевных подвигах, но и в телесных трудах [5, с. 365]. Некоторые уклоняются от дела под предлогом молитвы [5, с. 161], но цель благочестия — не повод для бездействия [5, с. 160]. Молитва должна приводить к добродетели. Подражая жизни Владыки и Его учеников и апостолов, душевными добродетелями и телесными подвигами нужно употреблять «тело на службу добрым деяниям» [5, с. 370]. «Добродетель несовершенна, когда тело не в состоянии привести в действие то, что избрала душа» [5, с. 370]. Душевные добродетели и телесные труды имеют силу молитвы. У праведника всякое дело, всякое слово и движение его души (мысль о Боге) может быть названо хвалою Божией, т. е. молитвою, потому что он делает всё во славу Божию. Праведник сообразует с волей Божией свои действия и всегда помнит о Боге-Повелителе. Он непрестанно молится, даже во сне сердце его бдит [1, с. 237].

Деятельная молитва возводит праведника к духовно-нравственному совершенству и блаженству. Пламенное стремление ко спасению лежит в основе подвижничества постом и молитвой. Только при ревностном стремлении исполнять волю Божию достигается полное искоренение страстей при помощи Божией благодати.

Пост укрепляет подвижника благочестия в духовной брани [4, с. 21]. Это высшая цель поста, являющегося грозным оружием против духов злобы. Пост, смиряя плоть, делает человека способным противоборствовать демонам и даже изгонять их из других, потому что *род сей исходит токмо молитвою и постом* (Мф. 17, 21) [4, с. 17]. В этом заклю-

чается благотворное аскетическое значение поста. Духовный пост — врачество, истребляющее грех [4, с. 6; 5, 127], искоренение страстей. «Пост предпосылает молитву на небо, делаясь для нее как бы крыльями при восхождении горé» [4, с. 12]. Пост духовно наставляет человека, уподобляет его Ангелам, возводит к Богу [4, с. 23, 26, 10]. «Ангелы в каждой церкви записывают постящихся» [4, с. 21], и Господь приемлет их «внутрь священных оград» [4, с. 24]. Пост — училище подвижников, сожитель трезвости; «он освящает назорея, совершает священника, ибо без поста невозможно отваживаться на священнодействие» [4, с. 10]. Он рождает пророков [4, с. 10], сподобляет подвижника блаженству Богообщения. Постом покаянный плач соединяется с умилением и духовною радостью о Господе, потому что «веселие — спутник добродетели и благости» [5, с. 356].

Пост — это проявление любви к ближнему, избавление его от соблазна (1 Кор. 8, 13) [5, с. 127]. Пост побуждает к доброделанию, потому что обуздание страстей — «самый производительный источник добродетелей» [5 с. 361].

Подвигом поста и молитвы христианин прославляет Отца нашего, *Иже на небесех* (Мф. 5, 16) [5, 128], потому что «одна встреча с воздержным», как, например, с пророком Моисеем, может привести к исправлению невоздержанного.

После многочисленных подвигов, в отрицании зла (греха) и в утверждении добра (любви к Богу), молитва достигает наивысшей степени духовно-нравственного совершенства. При условии сердечной чистоты (бесстрастия) [1, с. 287], в состоянии святости, когда человеческий дух воссоединен с благодатью Святого Духа, духовно-нравственное совершенство, достигаемое молитвой, беспредельно и непостижимо. Душа, став Богодухновенною от постоянного памятования о Боге, от сильного стремления и неизреченной любви к Нему, сподобляется пророческого дара [2, с. 8].

В состоянии обожения святой именуется храмом Его [3, с. 266; 6, с. 39], в котором обитает Святой Дух [4, с. 28]. Молитва святого — это дыхание, пребывание в нем Святого Духа. Господь говорит: *истинни поклонницы в Духе и истине поклонятся Отцу* (Ин. 4, 23). Образ Бога невидимого, сияние славы Божией можно видеть только в озарении Духа [3, с. 266].

На таком высоком уровне духовно-нравственного совершенствования — «хождения пред Богом» — плоды подвига поста и молитвы являются истинными дарами Всесвятого Духа. «...Духоносные души, будучи озарены Духом, сами делаются духовными и на других изливают благодать. Отсюда — предведение будущего, разумение таинств, постижение сокровенного, раздаяние дарований, небесное жительство, ликостояние с Ангелами, нескончаемое веселие, пребывание в Боге, уподобление Богу и... обожение» [3, с. 217]. Таким образом из многочисленных плодов подвига поста и молитвы можно упомянуть бесстрастие, душевный покой (Мф. 11, 21), радость о Господе, озарение, святость, Богоуподобление, Богопознание, Боговселение, обожение (θέωσις).

В состоянии святости душевные силы человека подобны Божественным. Чувство пламенной любви соединяет человека с Богом в блаженном общении. Любовь соединяет «любящих нас и ненавидящих», живых и мертвых, Церковь земную и Церковь торжествующую на небе,— в одну воистину вселенскую евхаристическую молитву. Святой Василий Великий в своей литургии молится «и за всех, и за вся», за весь мир, за все человечество: *И даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков*... Аминь.

Евхаристическая молитва святого Василия Великого по своей всеобъемлющей любви * напоминает нам Первосвященническую молитву Господа нашего Иисуса Христа, Который молился Богу Отцу: «Да и тии в Нас едино будут, как Я и Ты, Отче, едино есмы» (Ин. 17, 21, 22) [6, с. 35].

В состоянии святости, благодаря подвигу поста и молитвы, воля человека, утвержденная в добре, стала истинно свободной и непоколебимой, как у святых Ангелов, а ум Богопознанием яснее, с полным вниманием (нерассеянно), созерцает Божество.

Святые — победители плоти, мира и диавола (Мф. 17, 21) [4, с. 8—17].

Подвиг поста и молитвы делает праведника господином, а не рабом смерти; он возводит его на высшую ступень совершенства: смерть праведных — отшествие к лучшей жизни.

Обоженный дух человека — это сила, возводящая тело в новый, преобразованный вид, откроющийся при его прославлении в день всеобщего воскресения — перехода «от вещественного ведéния к невещественному созерцанию» [6, с. 34].

В духовно-нравственном совершенствовании пост и молитва неотделимы друг от друга. По учению святого Василия Великого, подвиг поста и молитвы определяет собой всё духовно-нравственное совершенствование, устремленное ко спасению. Пост и молитва воистину являются теми нравственными крыльями, при помощи которых человек призван возлететь на небо.

Таким образом, спасение человека зависит от его произволения и решимости исполнить волю Божию, заключенную в заповеди воздержания и живого союза любви с Богом, в райских обязанностях свершения поста и молитвы.

ИСТОЧНИКИ

[1] Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, Архиепископа Кесарии Каппадокийской. Изд. третье, ч. 1. М., 1891.
[2] Творения, ч. 2. М., 1891.
[3] Творения, ч. 3. М., 1891.
[4] Творения, ч. 4. М., 1892.
[5] Творения, ч. 5. М., 1892.
[6] Творения, ч. 6. М., 1892.

Иеродиакон Павел ГАШКО

* В последней коленопреклонной молитве на вечерне в день Пятидесятницы святой Василий Великий молится даже о «иже во аде содержимых...».

++++++++

Работы профессора И. Е. Евсеева по русскому переводу Священного Писания

Выдающийся русский библиолог конца XIX—начала XX века, профессор С.-Петербургской духовной академии И. Е. Евсеев в двух своих работах осветил проблемы, стоящие перед русским богословием в связи с переводом Священного Писания на русский язык [1].

31 января 1916 года на годичном собрании Комиссии по научному изданию славянской Библии И. Е. Евсеев произнес речь «Столетняя годовщина русского перевода Библии», которая была опубликована в том же году отдельным изданием[2]. Здесь он поставил и научно обосновал задачи русского богословия в деле дальнейшего улучшения перевода Библии на русский язык.

Постановке этих задач предшествует в работе И. Е. Евсеева подробное изложение истории русского перевода Библии и детальный анализ отдельных этапов этой истории.

И. Е. Евсеев показывает, что русский перевод Библии, предпринятый в начале XIX века, был, в сущности, делом новым, оригинальным. В XVI—XVIII веках отдельные неполные переводы Священного Писания на русский язык выполнялись в окраинных областях России. Как своего рода провинциальные произведения, к тому же на базе инославных текстов, они не были введены в широкое употребление. В начале XIX века столичным Российским Библейским обществом был вновь поднят вопрос о русском переводе Библии. С согласия Святейшего Синода дело перевода взяли на себя русские духовные академии. Таким образом, становится ясной необоснованность бытовавших позднее мнений о причастности к русскому переводу Библии представителей инославия. Первая (неполная) редакция нынешнего русского перевода Библии была выполнена в 1816—1825 гг. православными духовными академиями (в первую очередь С.-Петербургской академией, что составляет ее большую заслугу в истории русского богословия).

По ряду второстепенных причин, не имевших отношения к собственно библейской деятельности Российского Библейского общества, против него возникла оппозиция, в результате чего Общество было закрыто и прекращено было печатание первой редакции русского перевода Библии. И. Е. Евсеев охарактеризовал закрытие Общества и прекращение публикации русского перевода Библии как «прискорбную историческую ошибку».

Говоря о последующем периоде в истории русской Библии, И. Е. Евсеев решительно осуждает деятельность обер-прокурора Святейшего Синода николаевской эпохи Н. А. Протасова, который стремился превратить славянский текст Библии в единственно допустимый для православных текст. Столь же решительно И. Е. Евсеев осуждает также незаслуженные преследования, которым подвергались два питомца С.-Петербургской духовной академии — протоиерей Г. П. Павский и архимандрит Макарий (Глухарев) за свою неофициальную работу по продолжению первой редакции русского перевода Библии. И здесь И. Е. Евсеев подчеркивает величайшие заслуги митрополита Московского Филарета (Дроздова), сумевшего воспрепятствовать попыткам Протасова и добиться в конце концов официального возобновления крайне нужной и для Русской Церкви, и для русского богословия работы над переводом Священного Писания на русский язык.

Вторая (на этот раз доведенная до конца) редакция нынешнего русского перевода Библии была выполнена в 1858—1863 гг. русскими духовными академиями под контролем Святейшего Синода. Полностью изданная впервые в 1875 году, эта редакция известна под не совсем точным названием «синодального перевода», так как более правильно говорить, как это и делает И. Е. Евсеев, о «синодальном издании».

Закончив обзор истории нынешнего перевода Библии на русский язык, И. Е. Евсеев дает глубоко принципиальную научно-богословскую оценку этого перевода. Бесспорным, подчеркивает он, является значение этого перевода для приближения слова Божия к сознанию русского верующего. Однако, указывает И. Е. Евсеев, нельзя не учитывать и того, что «более повышенные запросы им удовлетвориться не могут». Причина этого в том, что текст «синодального издания» был создан в то время, когда русская библиология находилась в начальной стадии своего развития и многие специальные вопросы, относящиеся к проблеме библейских переводов, не были ею еще разрешены. В основной части своей работы И. Е. Евсеев определяет в связи с этим актуальные задачи русского богословия в деле улучшения русского перевода Библии.

Первой задачей является православная каноническая оценка состава русской Библии. Как известно, этот состав определяется составом славянской Библии, установившимся в самом конце XV века в Геннадиевском своде. И. Е. Евсеев предлагал принять в русской Библии состав кирилло-мефодиевского перевода Священного Писания, как изначальный на Руси.

Вторая задача состоит в выборе оригинала

[1] О жизни и деятельности проф. И. Е. Евсеева см. «ЖМП», 1971, № 12.

[2] И. Е. Евсеев. Столетняя годовщина русского перевода Библии. Пг., 1916.

для перевода на русский язык Ветхого Завета. И. Е. Евсеев обоснованно показал, что путь, по которому пошли переводчики XIX века — принятие в качестве такого оригинала механического соединения еврейского и греческого ветхозаветных текстов,— не совсем верен. В качестве альтернативы И. Е. Евсеев предлагал либо вернуться к исключительному использованию греческого текста Ветхого Завета (что соответствовало бы восточной православной традиции), либо давать два параллельных русских перевода Ветхого Завета — один с греческого текста, другой — с текста еврейского.

Третья задача — обновление языка русского перевода Священного Писания. И. Е. Евсеев научно обосновал недопустимость стремления к архаизации русского библейского языка, к его неоправданному засорению славянизмами. Выступив здесь как один из первых теоретиков перевода Священного Писания, И. Е. Евсеев предвосхитил многое из того, что развивается сейчас теоретиками библейского перевода на Западе.

Рассматриваемая работа И. Е. Евсеева проникнута духом глубочайшей любви и почтения к слову Божию, горячим стремлением поднять достоинство русского перевода Библии, сделать его равным другим знаменитым библейским переводам. Эта работа — призыв к русским богословам неустанно трудиться над основным источником христианского вероучения — Библией.

В 1917 году, когда происходила подготовка к Поместному Собору, И. Е. Евсеев издал другую работу, в которой, обращаясь к Собору, повторил основные положения своей речи, произнесенной в 1916 году о необходимости решения проблем состава русской Библии, оригинала ее ветхозаветной части и её языка[3]. Он вновь заявил, что библейский перевод представляет собой величайшую ценность, что он требует постоянного внимания и постоянного усовершенствования.

Рассмотренные здесь работы И. Е. Евсеева не только полностью сохраняют свое значение в наши дни, но и приобретают сейчас еще большее значение в связи с всё возрастающим интересом к русской Библии среди как православных, так и инославных богословов.

К. ЛОГАЧЁВ

[3] И. Е. Евсеев. Собор и Библия. Пг., 1917.

СОДЕРЖАНИЕ

50 лет Союза ССР

На приеме в Кремле 1

Поздравительная телеграмма ген. секретаря ХМК д-ра К. Тота Святейшему Патриарху Пимену и ответная телеграмма Патриарха 1

Известительная грамота Патриарха Константинопольского Димитрия и ответ на нее . . 2

Заседание Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства 4

Патриаршие награды 5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена . . 6

Епископ Владимир. Патриаршее посещение древних святынь в Киеве. 8

В. Шишигин. Празднование Новолетия и Рождества Христова в Богоявленском патриаршем соборе 11

Архиепископ Питирим. Братские визиты Предстоятеля Русской Церкви 12

В. Пономаренко. Визит Святейшего Патриарха Пимена Предстоятелям Грузинской и Армянской Церквей 20

Прот. Д. Акинфиев, А. Игнатьев. Архимандрит Нестор Крыстев—настоятель Болгарского подворья 25

В. Бронский. Проф. Л. Н. Парийский (Некролог) 26

Из жизни духовных школ

Хроника Московской духовной академии . . . 27

Из жизни епархий 29

ПРОПОВЕДЬ

Епископ Феофан Затворник. Беседы по книге святого Ермы «Пастырь» 32

Прот. П. Толстолуцкий. Неделя 2-я Великого поста 36

Иеродиакон Борис (Бален-де-Балю). В Неделю крестопоклонную 37

Диакон И. Ганаба. Крест 37

В ЗАЩИТУ МИРА

Поздравление руководителей ХМК главе Правительства СССР А. Н. Косыгину 39

Коммюнике заседания комиссии ХМК «Экономика и политика» 39

Коммюнике заседания Международного секретариата ХМК 40

А. Игнатьев. Сессия Международной комиссии ХМК в Софии. 41

Прот. П. Соколовский. Заседание руководящего органа ХМК в Финляндии 45

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Проф. К. Е. Скурат. Православная Автокефальная Церковь в Чехословакии 47

Из жизни Православных Церквей: Румынской и Чехословацкой 51

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

С. Лехтонен. Евхаристия и Жертва Христова . 52

Проф. В. Сарычев. О Евхаристии 56

К. К. К 60-летию Генерального Епископа Яна Михалко 63

Хроника 63

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Архиепископ Василий. Спасительное дело Христа на Кресте и в Воскресении 64

Св. Иоанн Златоуст. Слово седьмое к новопросвещенным 70

Иеродиакон П. Гашко. О посте и молитве по творениям св. Василия Великого 75

БИБЛИОГРАФИЯ

К. Логачёв. Работы проф. И. Е. Евсеева по русскому переводу Священного Писания . . 79

Журнал выходит ежемесячно.

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата архиепископ Волоколамский ПИТИРИМ

Ответственный секретарь редакции Е. А. КАРМАНОВ

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

Сдано в набор 30/I 1973 г. Подписано в печать 16/III 1973 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21.



С 6 по 14 декабря 1972 года на о. Кипр находилась делегация Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Делегация была принята Президентом Республики Кипр Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Блаженнейшим Макарием. От Русской Православной Церкви в делегации участвовал архиепископ Волоколамский Питирим. На снимках: вверху — **Блаженнейший Архиепископ Макарий и Высокопреосвященный архиепископ Питирим;** внизу — **делегация и участники приема в резиденции Президента Республики**



К ВИЗИТАМ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА:

в издательство «Матица Српска» в г. Нови-Сад, Югославия, 14 октября 1972 года;

в храм Свети-Цховели в г. Мцхете, Грузия, 9 ноября 1972 года;

в монастырь Гегард, Армения, 11 ноября 1972 года









Визит делегации ХМК императору Эфиопии Хайле Селассие I. Слева направо: **д-р Г. Хельштерн, митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины, пастор д-р Андриаманджато**







На фото вверху: **храм в честь Святителя Николая в г. Воронеже** (слева) **и храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы («Казанский») в г. Таллине.** На нижнем снимке—**храм в честь Вознесения Господня в г. Беднодемьяновске Пензенской епархии**