

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

1973 3

Кафедральный собор в Буэнос-Айресе в честь Благовещения Пресвятой Богородицы — внешний и внутренний вид
(к стр. 13)

Епископ Аргентинский и Южноамериканский Максим за богослужением в Свято-Георгиевском храме Антиохийской Церкви в г. Санта-Фе 14 октября 1972 года
(к стр. 22)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен и сопровождающие его лица в Московской Патриархии перед отъездом в Чехословакию 31 января 1973 года

16 января 1973 года ген. секретарь ООН Курт Вальдхайм (в центре) **посетил Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке, где Преосвященный Макарий, епископ Уманский, управляющий приходами Московского Патриархата в Канаде и временно в США, преподнёс ему икону Благовещения**

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ПИМЕН В ГРЕЦИИ

Святейший Патриарх Пимен произносит речь на официальном приеме в Священном Синоде Элладской Церкви 19 октября 1972 года (к стр. 9)

Святейший Патриарх Пимен вступает в Иверский монастырь на Святой Горе 24 октября 1972 года

1973 ЖУРНАЛ № 3
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Посещение Святейшим Патриархом Пименом Чехословацкой Православной Церкви

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в продолжение братских визитов в связи со вступлением на Патриарший престол в период с 31 января по 5 февраля 1973 года по приглашению Блаженнейшего Митрополита Пражского и всей Чехословакии Дорофея посетил Чехословацкую Православную Церковь.

Святейшего Патриарха Пимена в этой поездке сопровождали митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, заместитель главы делегации; митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины; протодиакон Андрей Мазур, клирик Ленинградской епархии; Б. С. Кудинкин, член Отдела внешних церковных сношений; В. Г. Пономаренко, личный секретарь Святейшего Патриарха; О. Ф. Осколков, врач Святейшего Патриарха.

Предстоятелями Русской и Чехословацкой Церквей в сослужении иерархов и клириков обеих Церквей-Сестер в воскресенье 4 февраля в кафедральном соборе г. Праги во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была совершена Божественная литургия.

Во время пребывания в Чехословакии Святейший Патриарх Пимен и сопровождавшие его лица ознакомились с религиозной и культурной жизнью в Праге, Братиславе и Прешове. Они имели братские контакты с деятелями Чешского Экуменического Совета Церквей, председателем которого в настоящее время является Блаженнейший Митрополит Пражский Дорофей, с представителями Евангелическо-Лютеранской Церкви Словакии во главе с Генеральным епископом д-ром Яном Михалко и с делегацией миротворческой организации католических священников в Чехословакии «Пацем ин террис».

Святейший Патриарх Пимен посетил Пражский центр Христианской Мирной Конференции. На встрече присутствовали вице-президенты ХМК епископ Реформатской Церкви Венгрии д-р Тибор Барта и пастор д-р Г. Мохальский, генеральный секретарь ХМК д-р К. Тот, представители Церквей в ЧССР, входящих в ХМК.

Святейший Патриарх Пимен был удостоен степени доктора богословия honoris causa Православным богословским факультетом в Прешове и Богословским факультетом Евангелическо-Лютеранской Церкви Словакии. Акт промоции состоялся в зале Государственного университета в столице Словацкой Социалистической Республики — Братиславе.

В Праге, Братиславе и Прешове в честь Святейшего Патриарха Пимена были устроены приемы, на которых присутствовали Главы и представители христианских Церквей, государственные деятели Чехословакии и другие официальные лица.

4 февраля официальный прием в честь Святейшего Патриарха Пимена устроил в Праге Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей.

Святейший Патриарх Пимен нанес

визит заместителю Председателя Совета Министров ЧССР д-ру М. Лучану.

Посол Советского Союза в Чехословакии С. В. Червоненко устроил в честь Его Святейшества прием.

В Братиславе прием был устроен министром культуры Словацкой Социалистической Республики д-ром М. Валеком.

Блаженнейший Митрополит Дорофей принял приглашение Святейшего Патриарха Пимена посетить Русскую Православную Церковь.

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 13 февраля 1973 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о необходимости ему ввиду большого объема работы Отдела внешних церковных сношений иметь еще одного заместителя.

Постановили: Заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений назначить члена Отдела протоиерея **Николая Гундяева.**

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о жизни Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Постановили: Членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме назначить Тульской епархии иеромонаха **Николая (Шкрумко).**

Имели суждение о деятельности Представительства Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве.

Постановили: Исполняющего обязанности представителя Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве архимандрита **Кирилла (Гундяева)** утвердить в должности представителя Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве.

Патриарх Московский
и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Ленинградский и Новгородский
НИКОДИМ

Митрополит Киевский и Галицкий,
Экзарх Украины, ФИЛАРЕТ

Митрополит Крутицкий и Коломенский
СЕРАФИМ

Митрополит Тульский и Белевский
ЮВЕНАЛИЙ

Епископ Кировоградский и Николаевский
БОГОЛЕП

Епископ Пермский и Соликамский
ИОАСАФ

Епископ Астраханский и Енотаевский
МИХАИЛ

Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Таллинский и Эстонский
АЛЕКСИЙ

УКАЗ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

Определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена от 22 февраля 1973 года протоиерей **Виталий Боровой** назначен настоятелем Богоявленского патриаршего собора с возведением в сан протопресвитера.

ПРИЕМ У СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

16 февраля 1973 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял посла Итальянской Республики в Советском Союзе г-на Ф. Сенси.

На приеме присутствовал митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений.

Кончина прот. П. Соколовского

19 февраля 1973 года в авиационной катастрофе погиб настоятель московского храма Воскресения, что в Сокольниках, протоиерей **Павел СОКОЛОВСКИЙ**, член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, член Международного секретариата Христианской Мирной Конференции, Совещательного комитета Конференции Европейских Церквей и исполкома Экуменической рабочей группы для информации в Европе.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ЯНВАРЬ

9 января (27 декабря). Апостола первомученика и архидиакона Стефана. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме в Патриархии.

10 января (28 декабря). Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных. Святейший Патриарх Пимен причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией и накануне молился за всенощным бдением в Крестовом храме в Троицком патриаршем подворье в с. Лукино.

12 января (30 декабря). Пятница седмицы 33-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.

14 (1) января. Неделя 33-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Обрезание Господне. Святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Святейший Патриарх Пимен накануне совершил в Богоявленском патриаршем соборе всенощное бдение, за которым помазывал верующих освященным елеем. После литии Патриарх Пимен обратился к молящимся с словом. Божественную литургию Его Святейшество совершил в том же соборе. На малом входе Патриарх Пимен возвел клирика патриаршего собора священника Анатолия Цвиркунова в сан протоиерея.

15 (2) января. Преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Святейший Патриарх Пимен накануне совершил всенощное бдение с чтением акафиста преподобному Серафиму в Богоявленском патриаршем соборе. В самый праздник Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме в Патриархии.

В 12 часов дня Его Святейшество присутствовал в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке, на отпевании старейшего церковного работника, кандидата богословия Василия Теплова, скончавшегося на 89-м году жизни.

18 (5) января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию и великое освящение воды.

19 (6) января. Святое Богоявление. Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Святейший Патриарх Пимен накануне совершил всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. После литии Патриарх Пимен произнес слово на тему праздника. Божественную литургию и великое водоосвящение Его Святейшество совершил в том же соборе. За всенощной Патриарх Пимен помазывал верующих освященным елеем.

21 (8) января. Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. По отпусте литургии Патриарх Пимен совершил славление Христа перед иконой праздника Крещения Господня.

За литургией присутствовал директор Комиссии Церквей по международным делам Всемирного Совета Церквей Леопольдо Ниилус (Аргентина).

22 (9) января. Святителя Филиппа, митрополита Московского. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и накануне — за всенощным бдением в Крестовом храме в Троицком патриаршем подворье в с. Лукино.

По окончании литургии и молебна святителю Филиппу Его Святейшество совершил заупокойную литию по Святейшем Патриархе Алексии, скончавшемся в Троицком подворье 17 апреля 1970 года.

25 (12) января. Мученицы Татианы. День хиротонии во иеромонаха (1932 г.) Святейшего Патриарха Пимена. Его Святейшество причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией в Крестовом храме в Патриархии.

26 (13) января. Пятница седмицы 35-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.

28 (15) января. Неделя 35-я по Пятидесятнице. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. За всенощной Патриарх Пимен помазывал верующих освященным елеем. В алтаре за всенощной молился митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины.

ФЕВРАЛЬ

4 февраля (22 января). Неделя 36-я по Пятидесятнице. Во время официального братского посещения Чехословацкой Православной Церкви (с 31 января по 5 февраля 1973 года) Святейший Патриарх Пимен вместе с Блаженнейшим Митрополитом Пражским и всей Чехословакии Дорофеем, с иерархами и клириками Русской и Чехословацкой Церквей совершил Божественную литургию в митрополичьем кафедральном соборе в г. Праге в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.

9 февраля (27 января). Пятница седмицы 37-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.

11 февраля (29 января). Неделя 37-я по Пятидесятнице. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. За всенощной Патриарх Пимен помазывал верующих освященным елеем.

12 февраля (30 января). Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. За всенощной Патриарх Пимен помазывал молящихся освященным елеем. После литии Его Святейшество произнес слово о значении наименований, усвояемых Церковью вселенским учителям и святителям — Василию, Григорию и Иоанну.

13 февраля (31 января). Святителя Никиты, епископа Новгородского. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и накануне — за всенощным бдением в Крестовом храме в Патриархии.

14 (1) февраля. Мученика Трифона. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в храме в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», что в Переяславской слободе в Москве, где находится чтимый образ святого мученика Трифона. За всенощной Его Святейшество удостоил награждения камилавкой клириков этого храма — священников Анатолия Жукова и Александра Аржаева. Божественную литургию в самый праздник Патриарх Пимен совершил в том же храме. После литургии Его Святейшество обратился к молящимся с словом о молитвенном предстательстве святого мученика Трифона за верующих.

15 (2) февраля. Сретение Господне. Святейший Патриарх Пимен с архиепископом Краснодарским и Кубанским Алексием совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе.

16 (3) февраля. Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Божественную литургию и накануне всенощное бдение Святейший Патриарх Пимен совершил в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где есть придел в честь святых праведных Симеона и Анны. После литургии и молебна Его Святейшество произнес проповедь.

СЛОВА И РЕЧИ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА, произнесенные в Греции

Речь на приеме, устроенном Священным Синодом Элладской Церкви 19 октября 1972 года

Ваше Блаженство, возлюбленный Сослужитель нашей мерности и Блаженнейший Собрат наш во Христе, Владыко Архиепископ Иероним! Высокопреосвященные члены Священного Синода!

Следуя зову братской любви, наполняющей наши сердца, и внимая любезному приглашению Блаженнейшего Архиепископа Иеронима, мы прибыли в древние Афины, чтобы от лица Священного Синода Русской Православной Церкви, ее иерархии, клира и мирян сердечно приветствовать вас и свидетельствовать вам наши чувства христианской о Господе любви и братства во славу Триединого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Господь, по неизреченной Своей милости и неоскудной Своей благости, сподобил меня и моих спутников вступить на землю славной Эллады — свидетельницу проповеди святого первоверховного апостола Павла и вкусить радость братского и молитвенного общения с Вашим Блаженством и со всей Полнотой Святой Элладской Церкви.

Господу было угодно, чтобы между нашими Церквами всегда существовали дружественные отношения, освященные исповеданием единой веры и скрепленные узами братской любви. Нам отрадно сознавать, что Русская Православная Церковь в прошлом посильно содействовала утверждению автокефального бытия Элладской Церкви и всегда стремилась к упрочению между нами уз дружбы и сотрудничества. С тех пор и доныне наша Церковь с неизменной любовью взирает на возлюбленную Сестру — Церковь Элладскую и искренне и горячо радуется её радостям и скорбит её скорбям.

Мы с удовлетворением отмечаем установившееся между нашими Церквами доброе сотрудничество в некоторых областях их внешней деятельности, и мы полагаем полезным для успеха служения церковного развивать этот опыт.

«Жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9, 37),— говорит Господь. В самом деле, необъятны задачи, выдвигаемые перед Православием нашей сложной эпохой, делающей нам вызов и требующей от нас ответа. Однако мы хорошо знаем, что Церковь Христова была всегда ревностным источником любви к человеку и деятельным служителем мира на нашей грешной земле. И ныне с неменьшей ревностью мы исполняем сей долг наш. Святая Православная Церковь всегда была ревнительницей христианского единства. И ныне мы преисполнены стремления посильно служить этой святой цели как посредством диалогов, так и иными формами, добиваясь при этом возможного сближения между собой христианских Церквей различных исповеданий. И здесь по достоинству мы назовем Древние Восточные (нехалкидонские) Церкви, чье исповедание веры и основы христианской жизни столь близки нам, православным, если не сказать более. Мы отмечаем далее наше общеправославное свидетельство и служение в сфере Всемирного Совета Церквей и иных экуменических организаций и движений. Две наши Святые Поместные Православные Церкви ясно сознают свою великую ответственность перед Богом и людьми за достойное исполнение своей священной миссии.

Мы убеждены, что в решении насущных задач, стоящих ныне перед Православной Христовой Церковью, призваны участвовать все Поместные Церкви на основе равноправия и в сознании совместной ответственности. При этом,

по нашему мнению, не должно быть и речи о гегемонии в чем-либо одной или нескольких Поместных Церквей. Среди них может иметь место лишь одно преимущество, а именно: преимущество самоотверженного жертвенного исполнения долга служения на благо Церкви Христовой, на благо человека — носителя и совершителя образа Божия. Согласие между собой Поместных Православных Церквей в духе любви Христовой только одно способно укреплять принцип православной соборности, который является стержнем нашей церковной жизни.

Ваше Блаженство! Возлюбленные о Господе братья!

Мы придаем важное значение развитию и укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Элладской и Русской Православными Церквами, постоянному молитвенно-литургическому общению между их деятелями. Мы исполнены надежды, что наш настоящий визит послужит дальнейшему укреплению братских взаимосвязей между двумя нашими Церквами, традиционной дружбы между народами двух наших стран.

Я и мои спутники сердечно благодадим Вас, Ваше Блаженство, и членов Священного Синода Элладской Церкви за предоставленную нам возможность этого посещения, за теплые слова приветствий, сказанных в наш адрес, за ту любовь и гостеприимство, которые были оказаны нам в вашей стране. Вместе с тем мы говорим вам: добро пожаловать в ограду нашей Святой Церкви и в нашу страну. Мы убеждены, что когда Вы, Ваше Блаженство, и Ваши спутники прибудете к нам, Вы воочию убедитесь в наличии у наших чад церковной любви к Святой Элладской Церкви и в нашем народе — глубокого уважения к славному греческому народу. Это будут те же чувства, какие мы постоянно испытываем у вас и слагаем в своих сердцах.

Да будут же благословенными братская любовь и сотрудничество между нашими Церквами! Да крепнет дружба между народами Греции и Советского Союза!

Да ниспошлет Господь Свое благословение и неизреченную милость всем вам и всем верным чадам Святой Церкви Элладской!

Слово в Благовещенском кафедральном соборе в Афинах после Божественной литургии 22 октября 1972 года

Блаженнейший во Христе Собрат, Владыко Архиепископ Иероним! Высокопреосвященнейшие и Преосвященнейшие архипастыри, всечестные пастыри и христолюбивая паства Святой Элладской Церкви!

С волнением обращаюсь я к вам в этом храме «Ведомому Богу», и радость наполняет душу мою от этого благодатного общения с вами!

Не двое и не трое нас собрано здесь во имя Господне. Ныне как бы две великие Братские Церкви — Элладская и Русская — торжественно предстоят перед этой Трапезой Господней и через нее свидетельствуют о неразрывности богоустановленного и богозаповеданного своего единства во Христе Иисусе. Ныне силы небесные невидимо с нами служат. Ныне вместе с нами бесчисленные сонмы греческих и русских святых, от века благоугодивших Христу, возносят свои усердные молитвы к Престолу Вседержителя. Ныне мы находимся в глубоком и таинственном общении с Самим Христом — Главой Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Мы прибыли к вам по приглашению Блаженнейшего Предстоятеля Святой Церкви Элладской, возлюбленного Брата нашего Владыки Архиепископа Иеронима, чтобы засвидетельствовать неразрывность братских уз, скрепляющих союз двух наших Церквей, чтобы пережить радость встречи со всеми вами, чтобы ощутить гостеприимную теплоту сердец ваших.

Промыслительная десница Божия направила стопы наши в любезную нашему сердцу Элладу, чтобы принести целование любви русских православных христиан вам, православные христиане Греции, дабы вместе с вами едиными усты и единым сердцем прославить всечестное и великолепое имя Господа и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа.

От лица моих спутников и от себя лично я выражаю Вам, Ваше возлюбленное Блаженство, сердечное благодарение за подлинно братский прием, всем нам здесь оказанный, и надеюсь, что милостию Божией в недалеком будущем и мы будем иметь радость приветствовать Вас и других деятелей Святой Элладской Церкви в пределах российских. Благодарю Высокопреосвященных членов Священного Синода и всех здесь молящихся, пришедших засвидетельствовать единство Святой Соборной и Апостольской Церкви Христовой, за молитвы и за любовь.

Христос посреди нас и есть и будет!

Речь на обеде, устроенном Священным Синодом Элладской Церкви и Межцерковным православным центром (монастырь Пендели) 22 октября 1972 года

Ваше Блаженство, возлюбленный во Христе Собрат и Блаженнейший Владыко! Преосвященные архипастыри и боголюбивые пастыри Святой Элладской Церкви! Досточтимые представители государственной власти! Все достолюбезные участники этой гостеприимной трапезы!

«Се что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе!» (Пс. 132, 1). Как прекрасны эти слова древнего Псалмопевца! Какого они исполнены глубокого смысла! Это мы особенно чувствуем ныне, когда Господь, сподобив меня и моих спутников посетить Братскую Элладскую Церковь и древние и священные Афины, привел нас на эту гостеприимную трапезу. «По тому узна́ют все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). В самом деле, ныне, как и прежде, та же Христова любовь скрепляет братские отношения между двумя нашими поместными Церквами.

Дружественные взаимосвязи Элладской и Русской Церквей имеют, как известно, свою давнюю историю. Когда в первой четверти XIX века греческий народ начал свою борьбу за национальную независимость, широкие круги русского общества и Русская Православная Церковь сочувственно отнеслись к этой борьбе и оказывали ей всевозможную помощь. Нам весьма отрадно отметить, что ядром греческого национально-освободительного движения, 150-летие которого свободолюбивый греческий народ отмечал в прошлом, 1971 году, было всем нам хорошо известное общество «Филики этерия», созданное греческими патриотами в 1814 году в Одессе, а сам процесс освобождения, начатый под руководством генерала Александра Ипсиланти, связан также с территорией нашей Родины, а именно — с Молдавией.

Наша Русская Православная Церковь всегда ревностно служила развитию подлинно дружественных и истинно братских отношений между всеми Поместными Православными Церквами, опирающихся на принципы подлинной соборности. Мы убеждены, что все межправославные проблемы должны решаться Церквами-Сестрами в духе братского сотрудничества и апостольского согласия, что в отношениях Поместных Православных Церквей между собой не должно быть ничего, что стесняло бы их свободу действий и их инициативу, но где должны царить взаимное уважение и братская любовь, стремление посильно служить друг другу и Православной Полноте. Мы же должны бережно относиться к чести и достоинству каждой Поместной Церкви-Сестры, постоянно памятуя, что Церковь является Телом Христовым, а Он есть Глава Церкви: «поставил Его выше всего, Главою Церкви, которая есть Тело Его, Полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1, 22—23). Мы верим, что братское сотрудничество Элладской и Русской Церквей в межправославной и экуменической областях их деятельности может иметь многообещающие и весьма полезные результаты, и мы открыты к нему.

Наше время, как мы это хорошо знаем, предъявляет особо взыскательные требования к Церквам, которые, по нашему убеждению, в ответ должны свидетельствовать свою обращенность к служению благу человечества и тем

самым исполнять заповедь Христову о любви к ближнему.

Мы рады, что между народами Греции и Советского Союза традиционно сохраняются дружественные отношения. В сознании нашего народа укоренены чувства глубокого уважения к трудолюбивому и талантливому греческому народу. Мы хотели бы, чтобы эти добрые связи развивались, и мы считаем, что долгом двух Церквей наших является посильное содействие этой благой цели. Мы надеемся, что настоящий наш визит даст в этом направлении хорошие результаты.

Вместе с тем мы исполнены уверенности в том, что долгом служения Церкви Христовой в мире сем являются ее ревностные миротворческие усилия. Наша Святая Русская Православная Церковь, опираясь на евангельское учение и святоотеческие традиции, развивает ныне деятельность по утверждению принципов мира и справедливости в отношениях между народами. Успех этого святого служения во многом зависит от братского сотрудничества христианских Церквей. И мы заявляем, что с радостью готовы сотрудничать в этом священном делании с Сестрой-Церковью Эллады.

Мы выражаем благодарность Вашему Блаженству и членам Священного Синода Элладской Церкви за братское гостеприимство и с большой любовью ожидаем Ваше Блаженство вместе со священным окружением Вашим в Москве.

Я предлагаю этот тост за здоровье и благословенный успех первосвятительской деятельности Вашего Блаженства, за процветание Святой Элладской Церкви и за братский греческий народ! За развитие и укрепление дружеских отношений между нашими Церквами и народами!

Братские визиты Предстоятеля Русской Церкви

ПОСЕЩЕНИЕ ЭЛЛАДСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

18 октября 1972 года. Перелет из Белграда в Афины занял немногим более полутора часов. Самолет шел на юг, а навстречу ему надвигалась осень. Пробив облачную толщу, самолет попал в поток порывистого встречного ветра; море под крылом рябило белыми гребешками. По иллюминатору побежали дождевые струйки. Наконец, аэропорт. Крылатая машина замерла у здания аэровокзала. К трапу подошли встречавшие Святейшего Патриарха Пимена Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, представители королевского правительства Греции, сотрудники советского посольства. Чуть поодаль, у края лётного поля были члены Священного Синода Элладской Церкви и сотрудники Афинской Архиепископии. После кратких приветствий у трапа и братских объятий с встречавшими все разместились по автомашинам и тронулись в путь к Афинам, вдоль посеревшего моря, по опустевшей набережной, где стояли одиноко грибки-навесы и покинутые лодки крепко были зачалены на берегу.

В Благовещенском кафедральном соборе в Афинах Его Святейшеству была подготовлена торжественная встреча. В храме находилось афинское духовенство, прибывшее на встречу Московского Патриарха. В обычном протокольном порядке иерархи Русской и Элладской Церквей заняли свои места. Последовал краткий молебен, многолетие и обмен приветствиями. Из собора вверх по узкой улочке участники встречи прошли в здание Архиепископии, недалеко от собора. Там еще раз было выражено удовлетворение состоявшимся приездом: официальные лица пожелали Святейшему Патриарху Пимену приятного пребывания на древней земле Эллады. После традиционной чашки кофе мы направились в предоставленную Патриарху и членам делегации резиденцию в монастыре Пендели в пригороде Афин.

Этот маленький монастырь XVI века в последние годы приобрел особое значение в церковной жизни Афин. В нем организован так называемый Межцерковный православный центр. Иными словами, монастырь стал местом встреч богословов, приезжающих на собеседования в Грецию. Там происходят различные епархиальные собрания. Останавливаются проезжающие через Афины богословы, как было и на этот раз: мы встретились с профессором-протопереем Иоанном Команом из Бухареста, бывшим на симпозиуме в Салониках. Монастырь отстроен почти заново заботами Архиепископа Иеронима. На празднованиии 150-летия независимости Греции в 1971 году он был резиденцией многочисленных церковных делегаций. Старые корпуса реставрированы и модернизованы в соответствии с современными техническими нормами. Выстроен новый восточный корпус с жилыми номерами и залами для собраний. Часть дворика между этим корпусом и собором представляет собой как бы открытый зал для многолюдных собраний. В соборе совершается образцовая служба и в праздники собирается некоторое количество богомольцев из малонаселенного пригорода и

Продолжение. Начало в «ЖМП», 1973, № 2.

Святейший Патриарх Пимен и Блаженнейший Архиепископ Афинский Иероним

из Афин. Есть в монастыре древний, тщательно отреставрированный храм-музей с интересной экспозицией древней утвари, икон, шитья и других церковных предметов. А под южным монастырским корпусом открыта для осмотра реконструированная древняя монашеская келья с грубой каменной кладкой стен, земляным полом и скудным монашеским обиходом. В камельке, под стареньким котелком имитирован тлеющий уголь, в глиняном старинном светце перед иконой теплится электрическая лампочка. Бедная келья отшельника выглядит действительно археологическим экспонатом в беломраморном великолепии современных построек.

Братию монастыря возглавляет деятельный настоятель архимандрит Феоклит Фефес. Иноки заняты богослужением, иконописью. Приветливо встречают приезжих. Блаженнейший Архиепископ Иероним имеет там свою резиденцию, попросту бывает в храме за богослужениями и на трапезе за общим братским столом.

Так называемый Межцерковный православный центр оживает при наездах со специальной целью гостей. Его директором назначен известный в экуменических кругах профессор архимандрит Анастасий Янулатос.

На следующий день, 19 октября, Святейший Патриарх Пимен в сопровождении всей делегации посетил резиденцию Священного Синода Элладской Церкви, где в торжественной обстановке перед собранием иерархов и церковной общественности выступил с речью (см. с. 5). В афинских газетах особенно отмечались сказанные в этом выступлении слова Святейшего Патриарха Пимена о равенстве Церквей и их ответственности перед современными проблемами, о признании такого первенства среди них, которое служит выражением служения человечеству. Этот современный комментарий к словам Пастыреначальника Господа Иисуса Христа, неоднократно повторенным Им по разным поводам в Евангелии (Мф. 20, 26; 23, 11 и др.), был не случайно отмечен афинскими журналистами как голос Русского Патриарха, прозвучавший в центре современного церковного эллинизма. Святейший Патриарх Пимен и все члены делегации были награждены церковным орденом апостола Павла разных степеней. Почетную награду возлагал Блаженнейший Архиепископ Иероним. По благословению Святейшего Патриарха Пимена от имени награжденных благодарил митрополит Тульский и Белевский Ювеналий.

После приема в Священном Синоде делегация в сопровождении Архиепископа Иеронима и других иерархов Элладской Церкви осмотрела древний монастырь-музей «Кесариани» с главной церковью в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и посетила церковную школу Ризари. Там был оказан теплый и по-школьному непосредственный сердечный прием. Мы посетили библиотеку, обедали с учениками в просторной трапезной и выслушали много хороших слов в речах наших хозяев о значении этого своеобразного памятника греко-российских дружественных связей, бережно хранимых в этом учебном заведении. Братья Мантос и Георгий Ризари в годы, предшествовавшие освободительной борьбе греков за независимость, и после провозглашения независимости Греции, живя в России и занимаясь коммерцией, составили значительные средства, которые и употребили на создание этой общеобразовательной школы для будущих клириков. Старшие воспитанники ее носят рясы и изучают богословие. Многие принимают духовный сан. Но и те, кто остаются светскими, на всю жизнь сохраняют теплое, благодарное чувство к своей первоначальной колыбели знаний и воспитания дружественного чувства к народу великой Русской державы, давшей материальную и духовную возможность старшим поколениям на опыте убедиться в исконной близости русского и греческого народов и плодотворном единении их Церквей. Отрадно было видеть и сейчас в глазах школьной детворы и мужающих мальчуганов с ломающимися голосами и легким пушком на щеках доброе любопытство к нам — посланцам северной страны. Как всегда, мы продвигались к выходу в теплом и тесном окружении наперебой что-то говоривших, рассказывавших и вопрошавших учеников. Некоторым хотелось бы поехать учиться в нашу академию, другим хотелось бы получить еще один образок на память, всем — получить благословение Святейшего Патриарха Пимена. Кто знает, может быть, из этих школьников вырастут через несколько лет преданные Церкви богословы, способные скрепить вековые узы дружбы между нашими Церквами с той же чистосердечностью, которая светилась на их лицах.

Вечером в одном из центральных фешенебельных отелей «Король Георг» состоялся ужин, устроенный в честь Святейшего Патриарха Пимена заместителем регента — премьер-

министра Греции министром внутренних дел С. Паттакосом от имени королевского правительства Греции. На ужине были члены русской делегации, иерархи Элладской Церкви и другие официальные лица. Прибыл также посол СССР в Греции К. Д. Левычкин. Министр С. Паттакос и Святейший Патриарх Пимен обменялись речами.

В тот же день Святейший Патриарх Пимен и Блаженнейший Архиепископ Иероним в сопровождении делегаций обеих Церквей осмотрели древний монастырь во имя великомученика Георгия Победоносца на высокой и труднодоступной горе Ликавитос, в центре Афин. Теперь там устроен фуникулер. Монастырь пустует. Храм во имя священномученика Дионисия Ареопагита служит как бы экспозицией. На монастырском дворике, 10 шагов в поперечнике, теперь смотровой площадке, толкутся туристы, осматривая окрестности. Говорят, что персидский завоеватель Ксеркс наблюдал с этой вершины саламинское сражение.

20 октября после небольшой прогулки к Ареопагу и Акрополю Святейший Патриарх Пимен с делегацией посетил Богословский факультет Афинского университета и был встречен ректором университета К. Алексопулосом и деканом Богословского факультета К. Хаступисом в собрании профессоров.

Днем Святейший Патриарх Пимен в сопровождении делегации нанес визит регенту — премьер-министру Греции Г. Пападопулосу. В беседе с премьер-министром приняли участие Блаженнейший Архиепископ Иероним и митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Святейший Патриарх Пимен выразил удовлетворение содержанием состоявшейся беседы.

Святейший Патриарх Пимен в тот же день посетил с частью делегации открытый год назад госпиталь для клириков Элладской Церкви и школу диаконис, готовящую младший медицинский персонал для госпиталя.

В монастыре Пендели в одном из залов нового здания состоялась тем временем пресс-конференция, которую проводили митрополит Никодим, митрополит Ювеналий и архиепископ Питирим. В зале — значительное количественно и пестрое по составу собрание журналистов афинских и иностранных газет и агентств. Одним из главных неоднократно ставился вопрос об афонском монашестве и позиции Русской Церкви в отношении пополнения русской братии в монастыре святого великомученика Пантелеимона на Святой Горе Афон. Нам, участникам этой встречи, история, прямо скажем, трудной проблемы известна достаточно подробно в различных её поворотах. В тот день мы были проникнуты надеждой, но западная пресса имеет свои обычаи, и мы, говоря о своих надеждах и серьезной озабоченности пополнением русскими монахами монастыря святого великомученика Пантелеимона, сохранили нужную меру такта в отношении своих хозяев. Бывавшие на Святой Горе знают, что в синеве знойного неба над самым пиком её всегда то как бы парит легкое облачко, то оно обволакивает её туманом, то вдруг простирается в грозовую тучу. Быть может, природой в атмосферном явлении дан явный знак этой проблемы. Во всяком случае, было сказано за минувшие годы и при разных обстоятельствах так много, что здесь в кратком описании гостеприимства хозяев не хотелось бы специально углубляться в переживания, сравнимые разве только с кровоточащей раной.

Утро в субботу 21 октября началось пасмурно, и к вечеру разразился проливной дождь, и все же это был день особого духовного утешения. Редко проглядывавшее солнце осталось в памяти более, нежели пасмурное небо. В этот день мы посетили остров Эвбею и поклонились мощам святого Иоанна Русского.

Рано утром под предводительством Преосвященных Никодима, митрополита Аттики и Мегариды, и викарного епископа Ахелойского Евфимия, постоянно сопровождавших нашу делегацию, мы отправились в путь. Несмотря на прекрасное гудронированное шоссе, дорога в г. Неон-Прокопион утомительна. В течение почти трех часов машина бежит вверх по горным склонам, забирается под облака и стремительно спускается к морю. Дорога от Афин почти по меридиану направлена на север к г. Халкиде (Халкису), главному городу о. Эвбея. Широкий многорядный мост перекинут через пролив Эврипу. Перед мостом, являющимся как бы единственными воротами города, кортеж автомашин остановился. Святейшему Патриарху Пимену была подготовлена торжественная встреча. Сотни горожан стоят шпалерами и плотной толпой. Посреди проезжей части дороги установлено возвышение. Рядом с возвышением — митрополит Халкидский Николай, мужественный, крепко сложенный, с густой окладистой бородой и открытым взглядом. Он самый молодой среди иерархов Эллады. Кафедру он занял в 1968 году. Сейчас ему 42 года. Митрополита окружают губернатор и другие представители властей города и острова, духовенство. После приветственных и ответной речей Святейший Патриарх Пимен благословляет с возвышения народ, и под многоустое «ис полла эти» («на многая лета») машины миновали толпу и по городским улочкам устремились дальше, напутствуемые приветствиями прохожих и стоявших у дверей магазинов и окон домов горожан. Впереди — около часа безлюдной горной дороги. Как ни утомительна была она, нельзя было не залюбоваться красотой гор, контрастным сочетанием красок, то вспыхивавших под лучами солнца, то угасавших под сумеречной пеленой облаков. Людей и селений не встречалось, но их отсутствие как бы восполняло множество ульев, поставленных вдоль дороги на скалистых площадках и в расщелинах утесов. Маленькие и плоские, размером менее стандартного почтового ящика, они разноцветными «поселками» расположились повсюду. Некоторые ульи были «многоэтажными», корпуса поставлены один на другой. Не знаю, ожидание ли возможности вновь поклониться святому соотечественнику или сами по себе картины острова навеяли чувство родственной близости, а мгновенно меняющиеся на поворотах картины горного ландшафта с неизменными разноцветными пасеками стали как бы символом того радостного дня и запечатлелись в памяти в неблекнущем образе медоносной Эвбеи. Дорого отметить, что почитание святого Иоанна Русского все более возрастает. Теперь о его нео-

бычайной благодатной помощи говорили нам много раз. Недавно выпущена художественная повесть о его житии.

Встреча в храме г. Неон-Прокопион, как и ожидалось, была многолюдной, сердечной, проникнутой живой симпатией. Можно было бы назвать её и восторженной. Чувствовалось нетерпеливое ожидание массы людей, и разрешилось оно в рукоплесканиях, улыбках и других непосредственных горячих выражениях чувств. После официального приветствия и многолетий наша делегация отслужила молебен святому Иоанну Русскому по обычному русскому чинопоследованию. Затем мы посетили уютный дом местного священника и возвратились в Халкиду за гостеприимный стол в лучшем отеле города «Lucky», на берегу пролива. Были произнесены приветственные речи, Святейший Патриарх Пимен ответил, поблагодарив за радушный прием.

Митрополит Николай со скромной радостью показал нам благотворительные учреждения, им недавно выстроенные на пустырях и еще не законченные постройкой: дом для престарелых, детский приют. Перед выездом из города нам была устроена еще одна пышная встреча в главном и древнейшем соборе города во имя святой мученицы Параскевы. Собор основан при императоре Юстиниане в VI в., не раз был разрушен и перестроен в костел и мечеть, но после освобождения Греции восстановлен. Правый престол его посвящен Святой Троице, левый — Благовещению Пресвятой Богородицы. Живое чувство восторженной любви, казалось, присуще жителям Эвбеи, и они безыскусственно проявляли его повсюду, где нам довелось побывать, как к своему митрополиту, даровавшему их своей архипастырской любовью, так и по отношению к нам, его гостям.

Вечером 21 октября чрезвычайный и полномочный посол СССР в Греции К. Д. Левычкин устроил большой прием в честь Святейшего Патриарха Пимена. Было более 300 приглашенных лиц: члены Священного Синода Элладской Церкви и ответственные сотрудники Архиепископии, дипломаты, представители официальных и деловых кругов, общественности Греции.

В воскресенье 22 октября Святейший Патриарх Пимен совершил с иерархами Элладской Церкви и всеми членами делегации Русской Церкви в духовном сане Божественную литургию в афинском Благовещенском кафедральном соборе. По окончании литургии Блаженнейший Архиепископ Иероним и Святейший Патриарх Пимен обменялись речами. После разоблачения Святейший Патриарх Пимен долго раздавал антидор многочисленным богомольцам. Затем все вместе спустились в крипту собора поклониться гробнице святого мученика Патриарха Константинопольского Григория V и мощам святой мученицы Филофеи.

В сопровождении теснящейся толпы афинян Патриарх Пимен в мантии проследовал в Афинскую Архиепископию на чашку кофе. Там собрались все участники праздничной службы и светские официальные лица. Затем Святейший Патриарх Пимен в сопровождении митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, митрополита Херсонского и Одесского Сергия направился с визитом к Блаженнейшему Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки Николаю VI, находившемуся в Афинах. Другие члены делегации посетили русский храм. Архиепископ Волоколамский Питирим произнес слово и передал прихожанам храма благословение Святейшего Патриарха Пимена.

В середине дня в Межцерковном центре в монастыре Пендели Священный Синод Элладской Церкви устроил в честь Предстоятеля Русской Православной Церкви прием. Святейший Патриарх Пимен и Блаженнейший Архиепископ Иероним обменялись речами. Его Святейшество вручил Блаженнейшему Архиепископу орден святого равноапостольного князя Владимира I степени. Заместитель министра иностранных дел Греции Хаджипетрос от имени греческого правительства приветствовал Святейшего Патриарха Пимена и вручил Его Святейшеству высший орден Греции.

В вечерних сумерках воскресного дня на самолете греческой авиакомпании вся наша делегация в сопровождении Преосвященных митрополита Никодима и епископа Евфимия вылетела в г. Салоники, к дальнейшей цели нашего путешествия — посетить Святую Гору Афон. Из-за погоды вылет задержался, и мы приземлились в Салоникском аэропорту в кромешной тьме при столь сильном ветре, что путь до машин в несколько десятков метров казался непреодолимым. Холодный штормовой ветер рвал рясы и клобуки, срывал фуражки с официальных чинов. Но всё это потеряло всякое значение, когда мы прибыли к кафедральному Свято-Димитриевскому собору. Огромная, многотысячная масса народа наполнила собор, люди стояли на улице, на лестнице и на высокой террасе у собора. Они ждали более двух часов и не расходились. Многие буквально дрожали от холода, пытаясь закоченевшими руками удержать воротники легоньких пальто, защищаясь от безжалостного ветра. Почетный караул посиневших на ветру трубачей в летней парадной форме напоминал изваяния. Нужно было видеть искренний восторг солунцев при приезде Патриарха. Рукоплескания и возгласы заглушили бравурный марш оркестра. Никто не стронулся с места, пропуская через живой коридор долгожданного гостя, но тысячи рук тянулись с какой-то бережной нежностью, жаждая прикоснуться легким касанием к рясе Святейшего Патриарха.

В залитой светом древней базилике собора состоялась обычная торжественная церемония краткого молебна и приветствий. Присутствовали губернатор Северной Греции, городские чины, представители университета. Убеленный сединами, но деятельный митрополит Фессалоникийский Леонид воодушевленной речью приветствовал Святейшего Патриарха Пимена. Святейший Патриарх произнес ответное слово.

Мы поклонились святыням собора, месту страданий и первоначального погребения святого великомученика Димитрия и под приветственные восклицания народа направились в гостиницу. Митрополит Леонид устроил в архиерейском доме официальный ужин с участием представителей властей и общественности. Несмотря на поздний час и утомительный день, усталости не чувствовалось благодаря бодрому ритму, заданному митрополитом Леонидом.

На утро мы выехали на автомашинах в сторону Святой Горы Афон. Митрополит Леонид

21 октября 1972 года. Встреча Святейшего Патриарха Пимена в г. Халкиде (Халкисе).
Слева перед возвышением — **митрополит Халкидский Николай**

сопровождал нас до границ своей епархии. В путешествии на Святую Гору Святейшему Патриарху Пимену сопутствовал митрополит Милетопольский Стилиан, представитель Константинопольского престола, имеющий в Салониках резиденцию в ставропигиальном монастыре Влатадес. Святейший Патриарх Пимен нанес ему визит на обратном пути и выразил братское уважение Святейшему Патриарху Константинопольскому Димитрию.

Через три дня, 25 октября, мы вновь на несколько часов были в Салониках гостями радушного митрополита Леонида. Не успели мы стряхнуть дорожную пыль и усталость, как нас пригласили на обед, устроенный в честь Святейшего Патриарха Пимена профессорами Салоникского Богословского факультета. Его декан профессор Иоанн Фундулис произнес полную добрых чувств приветственную речь. Святейший Патриарх Пимен ответил в духе той же широты и искренности. Этот прием завершил солунские впечатления, так воодушевленно начатые торжественной встречей в соборе, чувством теплой надежды на дальнейшее развитие добрых, братских отношений наших Церквей, достойных вековой священной традиции дружбы и братства, наследниками которой являемся мы обоюдно.

В Салоникском аэропорту делегацию поджидал прибывший из Москвы наш самолет. У трапа мы вновь встретились с Блаженнейшим Архиепископом Иеронимом, прибывшим на праздник святого великомученика Димитрия и для проводов Святейшего Патриарха Пимена. В надежде новой встречи с Блаженнейшим Архиепископом в Москве Святейший Патриарх Пимен и его спутники простились с заботливыми нашими хозяевами. Воздушный корабль взял курс на северо-восток, к столице Румынии.

Визит Святейшего Патриарха Пимена в Элладскую Православную Церковь позволил войти в соприкосновение с различными церковными кругами и послужил хорошим поводом для выявления добрых и лучших основ в отношениях между нашими Церквами-Сестрами. Не углубляясь в слишком далекие исторические горизонты, где и дружба, и братство были подтверждены совместным христианским духовным подвигом, достаточно вспомнить ближайшие по времени примеры сотрудничества и взаимоотношений в годы, истекшие после второй мировой войны. Добрая и здоровая основа, открывшаяся в дни нашего пребывания в Греции, вызывает чувство христианской надежды. Его питают прежде всего неподдельность выражений дружеских чувств верующего народа к Русской Православной Церкви, которые мы испытали в представившихся нам случаях непосредственного общения. Тем искреннее и убедительнее звучат слова официальных представителей, высказанные Святейшему Патриарху Пимену перед многочисленными собраниями.

Три важных фактора цементировали историческую близость наших народов: единство веры, общность культуры и содействие России греческому народу в годы порабощения Греции, когда её переселенцы находили себе вторую родину среди русских и с нашей духовной и материальной поддержкой воссоздавали свою страну. «Общая православная вера и любовь между этими народами сделала эту связь неразрывной, крепче и теснее кровного или какого-либо другого родства. И эта связь продолжается и будет продолжаться в веках»,—

говорил в своей речи при встрече в кафедральном соборе в Афинах 18 октября Блаженнейший Архиепископ Иероним. Продолжая эту мысль в речи на официальном обеде 22 октября, Блаженнейший Архиепископ говорил, что греческий народ «никогда не забудет, что тем народом, который главным образом вместе с нами трудился в период нашего многовекового горького рабства, был русский — молочный брат по вере — православный народ».

Я уже отмечал выше особенно важное значение духовной школы Ризари в Афинах в деле воспитания церковной молодежи Элладской Церкви и потому нахожу важным привести слова председателя Административного совета этой школы г-на Сура, от имени членов Совета сказавшего, что «они весьма счастливы выразить искренние чувства любви и признательности, которыми они преисполнены к святой Руси и к великой стране Союза Советских Социалистических Республик», и что он «пользуется случаем заверить, что руководство этой семинарии никогда не забудет вашу великую страну». О России, как второй родине греков, предоставившей приют и широкие возможности действовать на благо обоих народов, говорил представитель правительства — заместитель премьер-министра г-н С. Паттакос: «Сколько греческих священников и светских лиц, богословов, деятелей в области духовной жизни черпали из духовного источника России!» (Речь на правительственном приеме 19 октября).

Хочу остановиться также и на характерном примере из речи митрополита Халкидского Николая на официальном обеде 21 октября в «Лаки отель» в Халкиде. «Не только преподобный Иоанн Русский является этим золотым мостом между вами и нами. Следует упомянуть также, что и другой святой Эвбеи, преподобный Давид Старец, являющийся основателем древнейшей обители в этом нашем районе, создал свой монастырь на пожертвования православных греческих христиан, живших в России, и наших православных русских братьев. До сих пор хранятся в этом монастыре преподобного Давида древняя епитрахиль (русская) и кадильница XVI века — подарок святого монастырю. Этот ваш визит и вообще подобные визиты способствуют укреплению древних уз, продвигают вперед дело единства Православия и являются ответом Церкви нашему раздробленному миру. Поэтому позвольте мне снова выразить радость и ликование всех нас».

Значение этих и подобных высказываний определяется их типичностью и, как бы сказать, нормативностью.

Весьма убедительно и искренне звучит высказывание Блаженнейшего Архиепископа Иеронима о том, что «единство Святых наших Сестер-Церквей, соединенных друг с другом пламенем любви о Господе, пребывает и будет постоянно укрепляться всё больше и больше, ибо эти контакты Сестер — Православных Церквей между собой делают единство между нами ощутительной действительностью» (из речи в кафедральном соборе после литургии 22 октября). «...Обещаем, что, отвечая нашему внутреннему желанию и на Ваше приглашение, мы не замедлим посетить Ваше досточтимое Святейшество в Вашей резиденции с тем, чтобы как Предстоятель Элладской Православной Церкви поклониться снова честным мощам святых Алексия и Сергия и снова получить радость этого с Вами святого общения» (из речи на приеме в Священном Синоде 19 октября).

Будем надеяться, что чувства, выраженные столь основательно и многократно, возобладают в атмосфере наших взаимоотношений, служа примером созидания того, что необходимо к жизни и благоустроению Святых Божиих Церквей и дружественных народов.

Архиепископ ПИТИРИМ

25-летие Благовещенского прихода в Буэнос-Айресе

Минула четверть века со дня образования в Буэнос-Айресе прихода и храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы юрисдикции Московского Патриархата. Благовещенский приход был в Аргентине не только первым, вошедшим в лоно Матери-Церкви. Он до сих пор остается важнейшим из действующих приходов и храмов Аргентинской епархии (см. фото Благовещенского храма после его перестройки в 1967 году на 2-й стр. обл.— *Ред.*).

До 22 июня 1941 года вся русская, украинская и белорусская эмиграция посещала в Буэнос-Айресе храм во имя Святой Троицы. Этот храм существует с 1901 года, и его настоятелем много лет был протоиерей Константин Изразцов. Первоначально храм состоял в юрисдикции Русской Православной Церкви, но за последние 50 лет его причт неоднократно менял свою юрисдикционную принадлежность, входя в различные самочинные, неканонические заграничные группировки, отколовшиеся от Матери-Церкви. В день нападения нацистской Германии на нашу Родину настоятель этого храма — протоиерей К. Изразцов обратился с амвона к молящимся со словами одобрения действий врага нашего народа, забывая антихристианскую сущность немецкого нацизма и действительные причины этого вероломного вторжения. По окончании литургии им был отслужен молебен о даровании победы немецкому оружию. Это открытое антипатриотическое выступление заставило многих верующих покинуть Троицкий храм, амвон которого был осквернен грязным, нецерковным выступлением.

Для чад Церкви, верных историческим заветам родной им Матери-Церкви, начался тяжелый период, продолжавшийся до 1947 года.

Некоторые, слабые духом, были вовлечены в различные секты. Этим нарушилось единение местного православного народа, не имевшего ни своего храма, ни своего пастыря. Другие же

верующие, незыблемо хранившие верность родному Православию и Матери-Церкви во главе с ее Первосвятителем Святейшим Патриархом Сергием и затем его преемником — Святейшим Патриархом Алексием, объединились в стенах храма во имя великомученика Георгия Победоносца, принадлежащего братской по вере Антиохийской Православной Церкви. Настоятелем этого храма тогда был архимандрит Игнатий Абуррус — представитель Патриарха Антиохийского в Аргентине, впоследствии рукоположенный во епископа Пальмирского. Отец Игнатий, получивший богословское образование в одной из русских духовных академий, был верным другом русских, и у него они нашли чуткое, исполненное любви отеческое внимание. Отец архимандрит знал русский язык и богослужебные обычаи Русской Церкви. Всегда радостный, духовно светлый и благостный старец, молитвенник и бессребреник, отец архимандрит сделал очень много для пришедших к нему братьев — русских, для которых он иногда совершал Божественную литургию на церковнославянском языке.

В 1946 году православные русские люди, верные Матери-Церкви (среди них были инженер Павел Петрович Шостаковский с семьей, доктор Евфимий Иннокентьевич Мамин, будущий первый настоятель Благовещенского собора, с супругой Юлией, инженер Владимир Федорович Римский-Корсаков, впоследствии штатный протоиерей Благовещенского собора, с супругой Ниной, инженер Лаврентий Алексеевич Бродткорб с супругой, Андрей Георгиевич Васько с супругой, Савва Тимофеевич Белай с супругой, инженер Иван Александрович Гаврилов с супругой, инженер Михаил Николаевич Архангельский с супругой, Филипп Ефимович Ширинов с супругой, Евдокия Васильевна Терешина, Мария Тимофеевна Тхоржевская и многие другие), обратились с ходатайством к Святейшему Патриарху Алексию и Экзарху Московской Патриархии в Америке митрополиту Алеутскому и Североамериканскому Вениамину (Федченкову) учредить в Аргентине епископскую кафедру. С истинно отеческой заботой отнесся Святейший Патриарх Алексий к этому прошению и дал благословение на устроение Аргентинской кафедры.

Следуя указанию Святейшего, в ноябре 1946 года Экзарх митрополит Вениамин возглавил наречение и хиротонию архимандрита Феодора (Текучева), настоятеля одного из Патриарших приходов в Северной Америке, во епископа Аргентинского. Епископ Феодор был долгие годы одним из ближайших сотрудников митрополита Вениамина. Получив богословское образование в Париже, Владыка Феодор имел церковно-административный опыт, накопленный им за годы окормления русских Патриарших приходов во Франции и в Северной Америке. По своему внутреннему складу он и на святительской кафедре оставался послушником своих духовных учителей — старцев Святой Горы Афон.

Преосвященный Феодор прибыл в Буэнос-Айрес 7 апреля 1947 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (по н. ст.), в память чего и первый храм новой епархии было решено освятить в честь Благовещения. Однако к приезду Владыки противники Матери-Церкви добились, чтобы местные портовые власти не разрешили Преосвященному сойти с корабля, несмотря на то, что все его личные бумаги и въездная виза были в полном порядке. Только благодаря усердному ходатайству архимандрита Игнатия Абурруса запрет был отменен, и Владыка после долгих часов ожидания в каюте парохода смог сойти на аргентинскую землю. День приезда Владыки был днем рабочим, и все же группа верующих, отложив все житейские заботы и обязанности, упорно не отходила от корабля и ожидала встречи со своим архипастырем.

Первоначально местожительством Владыки Феодора был гостеприимный дом инженера П. П. Шостаковского. Богослужения Владыка совершал в храме великомученика Георгия Победоносца Антиохийского Патриархата, где вскоре же рукоположил доктора Евфимия Мамина во диакона, а затем — и во пресвитера.

Уже через несколько дней по приезде Преосвященный Феодор созвал при храме св. Георгия общее собрание всех верных чад Русской Православной Церкви. На нем присутствовало около 400 человек. Здесь были выбраны две комиссии: одна — для подыскания помещения для первого храма Аргентинской епархии, другая — для изыскания материальных средств.

В начале июня 1947 года был найден обширный жилой дом на улице Бульнес, 1743, в хорошем, спокойном и удобном по сообщению районе столицы. Стоимость дома была 95 тыс. аргентинских песо, что равнялось по курсу того времени 19 тыс. американских долларов. Пять тысяч песо из этой суммы удалось собрать и внести наличными, остаток же был уплачен благодаря ссуде, полученной в одном местном банке на сравнительно невысоких процентах с погашением долга небольшими взносами в течение нескольких лет. Была произведена самая необходимая перестройка купленного дома, предназначенного для храма и постоянного жительства при нем архиерея или настоятеля, и сделан ремонт.

10 июля 1947 года Преосвященный Феодор освятил храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В тот же день он созвал организационное собрание верующих, избравшее первый церковноприходский совет в составе П. П. Шостаковского, настоятеля храма отца Евфимия Мамина, Л. А. Бродткорба, Л. П. Кортес-Шостаковской, М. Т. Тхоржевской, С. Т. Белай, В. Ф. Римского-Корсакова, С. Д. Клиентовского, Ф. Е. Ширинова, К. Карпиевича. Вскоре был назначен Преосвященным Феодором епархиальный совет под его председательством и состоявший из отца Евфимия Мамина, П. П. Шостаковского и В. Ф. Римского-Корсакова.

В первые же годы существования Благовещенского прихода Преосвященным Феодором были рукоположены во пресвитера два кандидата. Один из них — карпаторос Федор Русин, проживавший в Парагвае, которому позже поручены были организация в Парагвае патриаршего прихода и окормление там православных верующих. Миссия отца Феодора Русина не принесла желаемых результатов: парагвайские власти пресекли работу отца Феодора, арестовали его и выслали в Аргентину. Из Парагвая отец Феодор вернулся инвалидом. Другим кандидатом во священники был

ныне здравствующий протоиерей Фома Герасимчук. Родом с Волыни, он уже в юности принимал участие в церковноприходской жизни. Отец Фома — ныне митрофорный протоиерей и настоятель Благовещенского собора.

В 1948 году церковноприходский совет представил в министерство юстиции и министерство иностранных дел и культов Аргентины приходский устав, принятый общим собранием, ходатайствуя о регистрации Благовещенского прихода и о предоставлении ему прав юридического лица, а также о признании Преосвященного Феодора представителем Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) в Аргентинской Республике. Ходатайство это было рассмотрено лишь в марте 1952 года, и резолюции обоих министерств были неблагоприятными. Министерство иностранных дел категорически отказало признать Владыку Феодора представителем Московского Патриарха в Аргентине, а министерство юстиции отклонило просьбу о предоставлении приходу прав юридического лица. В то же время группа лиц — противников Матери-Церкви добилась издания декрета правительства Аргентины о запрещении в Аргентине Русской Православной Церкви (Московского Патриархата).

Для верных чад Матери-Церкви снова началось тревожное время. С марта по сентябрь 1952 года Благовещенский храм был закрыт. Верующие собирались для молитвы на частных квартирах или в храме великомученика Георгия Победоносца Антиохийского Патриархата.

Приходский совет во главе со своим председателем и настоятелем храма протоиереем Евфимием Маминым с секретарем А. Г. Васько и группой активных прихожан неустанно ходатайствовал перед аргентинскими властями об открытии храма и разрешении совершать в нем богослужения. Отыскивались исторические документы, собирались подписи православных, живущих в Буэнос-Айресе и его окрестностях, и на основании этого материала указывалось местным государственным органам на необходимость открытия храма для духовного окормления верующих Русской Православной Церкви, возглавляемой Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием.

Самоотверженный труд и настойчивые просьбы отца Евфимия Мамина, приходского совета и поддержка их со стороны верных чад Матери-Церкви не были напрасными. 28 сентября 1952 года правительство Аргентины отменило свое запрещение. Храм был открыт, и снова началась в нем богослужебная жизнь. 6 мая 1953 года Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) в Аргентине была легализована правительством, и Благовещенский приход получил права юридического лица. Но министерство иностранных дел и культов отказало епископу Феодору в регистрации и разрешении его дальнейшего пребывания в Аргентине. По благословению Святейшего Патриарха Алексия временно возглавлять Русскую Православную Церковь (Московский Патриархат) в Аргентине было поручено протоиерею Евфимию Мамину, который был признан правительством Аргентины в этом качестве.

В августе 1953 года скончался приснопамятный и так много потрудившийся для Матери-Церкви и блага пасомых отец Евфимий Мамин. По благословению Его Святейшества временное управление Патриаршей Церковью в Аргентине было поручено протоиерею Фоме Герасимчуку, который исполнял это послушание до апреля 1964 года.

Благодаря трудам церковноприходского совета под председательством настоятеля — протоиерея Фомы Герасимчука и при материальной помощи некоторых прихожан Благовещенского храма уже к концу 1956 года была ликвидирована задолженность прихода, и в начале 1957 года произведена нотариальная запись церковного дома и находящегося при нем имущества на имя прихода Благовещения Пресвятой Богородицы Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в городе Буэнос-Айресе.

Нельзя не сказать несколько слов и о других храмах Московской Патриархии в Аргентине, тесно связанных с приходом Благовещения и окормлявшихся его клиром. Так, в 1948 году в колонии Жапежу (провинция Мисьонес) был организован при существующем там храме Воскресения Христова приход, вошедший в юрисдикцию Московского Патриархата. Храм этот был выстроен в 1928 году на средства верующих и находился в ведении протоиерея К. Изразцова.

Основание Благовещенского прихода в Буэнос-Айресе привело к тому, что Воскресенский приход порвал связь с протоиереем К. Изразцовым и вошел в состав Патриаршей Церкви. Староста этого прихода Терентий Лыс был рукоположен Преосвященным Феодором во пресвитера и назначен в Воскресенский приход.

В 1954 году отец Терентий вместе с прибывшими представителями прихода Благовещения Пресвятой Богородицы организовал в той же провинции (в колонии Пикадо Генерал Лопес) новый приход в честь Всех святых, в земле Российской просиявших. В 1955 году в провинции Мисьонес в колонии Бахо Трончо был организован приход в честь Успения Пресвятой Богородицы. В обоих приходах были построены храмы. В колонии Генерал Лопес освящение храма было совершено митрополитом Киевским и Галицким Филаретом (Денисенко), Экзархом Украины, во время посещения им Аргентины в 1969 году. Четвертый патриарший приход в провинции Мисьонес был организован в колонии Амегино. Стараниям верующих и при материальной помощи Матери-Церкви (как это было и при постройке храма в колонии Жапежу) был возведен храм и затем освящен в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Торжественное освящение храма совершил архиепископ Аргентинский (ныне — Харьковский) Никодим (Руснак) в праздник Святой Пасхи в 1970 году.

В 1962 году по просьбе верующих города Санта-Фе протоиерей Фома Герасимчук в сотрудничестве с членами церковного совета Благовещенского храма в Буэнос-Айресе организовал православную общину, которую окормляет причт Благовещенского прихода в г. Буэнос-Айресе.

Во всех вышеуказанных приходах не было постоянных священников, они окормлялись клиром прихода Благовещения, но в марте 1972 года во время визитации приходов Аргентинской епархии архиепископ Харьковский Никодим, и. о. Патриаршего Экзарха в Цент-

ральной и Южной Америке, рукоположил первого аргентинца — диакона Георгия Санчеса во пресвитера для служения на приходах провинции Мисьонес.

В конце ноября 1961 года по просьбе прихожан Благовещенского прихода Святейший Патриарх Алексий благословил рукоположить во пресвитера одного из основателей храма в Буэнос-Айресе — инженера Владимира Римского-Корсакова. Ввиду отсутствия в это время на Аргентинской кафедре архиерея Московского Патриархата таинство пресвитерской хиротонии совершил митрополит Буэнос-Айресский Мелетий (Свайти), Экзарх Антиохийской Церкви в Аргентине. К сожалению, хроническая болезнь отца Владимира Римского-Корсакова вынудила его отойти после семилетнего служения в храме Благовещения Пресвятой Богородицы от церковноприходской работы. Отец Владимир продолжает состоять в штате Благовещенского храма и ведет обширную переписку, окормляя письменным словом обращающихся к нему за советом и назиданием верующих.

В период отсутствия епархиального архиерея много тяжелых дней пришлось пережить клиру и верующим Благовещенского патриаршего прихода. Группа лиц, ушедшая из ограды Матери-Церкви, всячески пыталась подорвать престиж Русской Патриаршей Церкви, злобной клеветой нарушить единство верных её чад и посеять среди них смуту, но настоятель протоиерей Фома Герасимчук сохранил порученное ему словесное стадо в непоколебимой верности родной Матери-Церкви и в духе взаимной любви.

В 1957 году приходский совет Благовещенского храма во главе с настоятелем протоиереем Фомой Герасимчуком обратился с ходатайством к Святейшему Патриарху Алексию о назначении на вдовствующую Аргентинскую кафедру правящего архиерея. В июне 1958 года в качестве наблюдателей от Святейшего Патриарха в Буэнос-Айрес прибыли епископ Костромской и Галичский Сергий (Костин) и протоиерей Павел Статов. Патриаршие посланники пробыли в Аргентине около трех месяцев, посетили все Патриаршие приходы, вошли в контакт с представителями других братских Церквей, изучили местные условия и возможности церковной жизни. По возвращении они сделали о своей миссии доклад Святейшему Патриарху Алексию.

В 1960 году Святейший Патриарх Алексий благословил трем членам церковноприходского совета Благовещенского прихода прибыть в Москву и ознакомить его с положением Русской Патриаршей Церкви в Аргентине, с её нуждами. Делегация в составе протоиерея Фомы Герасимчука, секретаря приходского совета А. Г. Васько и казначея П. М. Кравчука представила Святейшему Патриарху Алексию доклад и вручила ходатайство. В результате в 1962 году на Аргентинскую кафедру был назначен Преосвященный Никодим (Руснак), который из-за задержки въездной визы прибыл в Буэнос-Айрес только в апреле 1964 года.

Деятельность Владыки Никодима очень скоро стала приносить обильные плоды как для Матери-Церкви, так и для её чад. Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) в Аргентине была поднята на уровень других существующих там Церквей. Она установила в Аргентине братские отношения с Римско-Католической Церковью, Армянской, Англиканской, Лютеранской, Методистской Церквами. Добрые отношения установились и с аргентинскими властями, о чем свидетельствует неизменное присутствие представителей аргентинских властей на всех торжественных богослужениях, совершаемых в Благовещенском соборе, а также на приемах, устраиваемых епархиальным архиереем в ознаменование тех или иных памятных дней.

Несколько улучшилось и материальное положение прихода. Не было избытка, но не стало и нужды. Приходские доходы были весьма ограниченны, но их было достаточно для покрытия текущих расходов. Капитальная перестройка Благовещенского храма была осуществлена при материальной помощи Матери-Церкви. В приходе сохранялось принятое со дня его основания правило: никто из местных священнослужителей, входящих в клир Благовещенского храма, не получал никакого постоянного материального вознаграждения,— наоборот, каждый из них должен был по мере возможности оказывать материальную помощь приходу. Что касается удовлетворения насущных потребностей клириков и их семей, то это целиком возлагалось на них самих, и средства, нужные для этого, они получали своим трудом вне Благовещенского прихода. На все это требовалось много сил и времени, что не могло не сказываться на их пастырском служении.

Для оказания местному клиру временной помощи в духовном окормлении верующих церковное священноначалие дважды направляло в Аргентину опытных священнослужителей. Срок пребывания каждого из них был коротким — год или полтора. Получая регулярное вознаграждение из Московской Патриархии, они имели возможность полностью отдавать свое время церковной работе и этим оказывали незаменимую помощь в пастырских трудах своим аргентинским собратьям.

В 1967 году приходский совет Благовещенского собора постановил приступить к расширению храма. Первым вопросом было наличие необходимых для этого средств. По ходатайству архиепископа Никодима (Руснака) Святейший Патриарх Алексий пожертвовал на строительство собора 3 млн. аргентинских песо, и примерно столько же было собрано трудами сестричества прихода среди верных чад родной Матери-Церкви в Аргентине. Общая сумма дала возможность быстро и успешно завершить перестройку, которая велась под неустанным наблюдением протоиерея Евгения Парфенюка, присланного по благословению Святейшего Патриарха Алексия для оказания временной помощи местному духовенству в его пастырском служении.

Высокопреосвященный Никодим пробыл на Аргентинской кафедре до июля 1970 года, когда, к глубокой скорби всей аргентинской паствы, был отозван на Родину и назначен на кафедру Харьковскую, оставаясь временно исполняющим обязанности Экзарха Центральной и Южной Америки. Благостного Владыку, молитвенника и талантливого организатора, представителя Матери-Церкви в далекой Ар-

гентине, не забывают полюбившие его пасомые. К трудам Высокопреосвященного Никодима следует отнести и учреждение прихода Русской Православной Церкви в Республике Чили, где в настоящее время трудится на ниве Божией священник Иоанн Боденбург.

В июле 1970 года на Аргентинскую кафедру был назначен Преосвященный Платон (Лобанков), который, к сожалению, занимал её только полгода, но успел подготовить и рукоположить нашего прихожанина Милоша Вучковича во пресвитера. В марте 1972 года состоялись наречение и хиротония архимандрита Максима (Крохи) во епископа Аргентинского и Южноамериканского. Владыке Максиму предстоит укрепить связи с братскими Церквами, расширить экуменическую работу и поднять уровень духовной жизни верующих на высоту, соответствующую Русскому Православию, призывать блуждающих по опасным дорогам самочинных церковных организаций или стоящих на распутьях к возвращению в ограду Матери-Церкви, терпеливо и с любовью ожидающей их обращения.

Богу содействующу, Преосвященный Максим 20 августа 1972 года рукоположил второго южноамериканского жителя —чилийца Антония Рееса во диакона для строящегося в Чили храма во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а также благословил на постоянное служение в приходах провинции Мисьонес священника Георгия Санчеса.

16 июля 1972 года в Аргентинской епархии был отмечен первый юбилей: 25-летие основания Благовещенского прихода и храма. На празднование юбилея прибыли представители братских Церквей в Аргентине, представители аргентинского правительства и другие почетные гости.

Эта дата была отмечена телеграммой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена на имя правящего архиерея Аргентинской епархии: *«Ваше Преосвященство, примите наше поздравление с 25-летием образования Благовещенского православного прихода в городе Буэнос-Айресе, пребывающего в нашей патриаршей юрисдикции. Молитвенно желаем милости Божией Вам и в Вашем лице клирикам, церковноприходскому совету и прихожанам этого святого храма. Да ниспошлет Христос Жизнодавец Свое благословение на ваши труды в служении Святой Матери — Церкви, которая в своих молитвах и попечениях никогда не забывает верных чад своих. С любовию во Христе Спасителе нашем Пимен, Патриарх Московский и всея Руси».*

Верные чада, исполненные глубокой благодарности к Матери-Церкви и её Первосвятителю, с радостью вспоминают о пройденном трудном пути и воздают хвалу Богу, все устрояющему во благо и спасение ищущим Его. Благослови, Господи, грядущие лета Своею благостию, дабы и впредь все мы имели возможность единым сердцем и едиными устами с нашей Матерью — Патриаршей Русской Православной Церковью славить Единого в Троице Бога Отца и Сына и Духа Святого во веки! Аминь.

Протоиерей Владимир РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Буэнос-Айрес, Аргентина

ИЗ ЖИЗНИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ

Выпускной экзамен регентского класса в МДА

Православное церковно-богослужебное пение имеет весьма важное значение в жизни Православной Церкви. О его благотворном влиянии на душу молящихся свидетельствуют отзывы наших предков — древних славян, «испытателей вер», которые, как говорит предание, присутствуя в храме константинопольской Святой Софии, «не знали, где они находятся: на небе или на земле»,— так неотразимо-благотворно подействовало на них православно-христианское богослужение вообще и пение в частности. Если икона является богословием в красках, то церковное пение — это богословие в звуках. Оно доступно душе каждого верующего человека.

Вопрос пения и благоустройства приходских хоров всегда стоял в центре внимания Русской Православной Церкви. Примером тому может служить организация регентского класса, проведенная по благословению Святейшего Патриарха Алексия, согласно разработанному и утвержденному в 1968 году Учебным комитетом при Священном Синоде «Положению о регентском классе». До этого были лишь отдельные кружковые занятия и консультации для начинающих регентов, проводимые Н. С. Даниловым, регентом хора московского храма Всех святых, что у Сокола, и регентом патриаршего хора В. С. Комаровым. В настоящее же время забота нашей Церкви во главе с Святейшим Патриархом Пименом о состоянии церковного пения начинает получать свое реальное воплощение.

Сейчас в академии в качестве преподавателя истории церковного пения и руководителя регентского класса трудится опытный регент хора московского храма «Всех скорбящих Радость» Н. В. Матвеев. И теперь регентский класс осуществляет задачу подготовки руководителей церковных хоров более широкого профиля. Для этой цели в учебную программу были введены следующие дисциплины: 1) теория, 2) сольфеджио, 3) дирижирование, 4) чтение партитур, 5) фортепиано, 6) хороведение, 7) постановка голоса, 8) гармония, 9) история церковного пения, 10) скрипка (факультативно).

Этот класс функционирует уже четвертый год: с сентября 1969 года. Занятия проводятся по каждой дисциплине систематически два раза и больше в неделю. Участниками его являются воспитанники семинарии и студенты академии, добровольно пожелавшие внеурочное время посвятить изучению регентского ис-

кусства. Срок обучения — три года. Учащихся насчитывается около тридцати человек.

Полученные на занятиях теоретические знания учащиеся регентского класса применяют и на практике. В этом плане им предоставляется возможность управлять богослужебными группами из числа учащихся, несущих поочередно ежедневное клиросное послушание в академическом Покровском храме, и готовить программу выпускных экзаменов со смешанным хором, поющим в Троице-Сергиевой Лавре.

Хотя учащимся регентского класса и приходится здесь совмещать свои занятия с основной учебной нагрузкой по семинарии или академии, однако они в достаточной степени усваивают преподаваемые им дисциплины, как это показали их знания на выпускном экзамене. Выпускной экзамен состоял из двух частей: первая — управление смешанным хором за литургией в академическом храме и вторая — исполнение церковных песнопений в Актовом зале академии.

Фактически выпуск был один, но в два потока. Первый поток выпускного экзамена имел место 12 июня 1972 года в 19 часов в Актовом зале Московской духовной академии. В этот вечер держали выпускные экзамены четыре человека: диакон Зотик Якимчук — III курс МДА, Вениамин Бурдин — I курс МДА, Яков Лопухович — 4-й класс МДС и Николай Кабаци — 4-й класс МДС. Каждый из них предварительно подготовил реферат об исполняемых произведениях, и эти рефераты были зачитаны перед началом выступления. Экзаменационная программа состояла из трех песнопений, которые экзаменуемые исполняли с лаврским смешанным хором, так как на приходах (в городах и селах), как правило, функционируют смешанные хоры. Руководителем этого хора является преподаватель литургики архимандрит Матфей (Мормыль).

Выпускниками были исполнены церковные песнопения разных распевов, в гармонизации различных русских композиторов. Так, диакон Зотик Якимчук исполнял: «Господи, воззвах», запев, 1-ю стихиру и воскресный тропарь 3-го гласа Киевского распева, «Херувимскую песнь» напева Софрониевской пустыни в гармонизации П. Г. Чеснокова и «Свете тихий», музыка П. Иванова-Радкевича. Вениамин Бурдин — «Господи, воззвах», запев, 1-ю стихиру и воскресный тропарь 8-го гласа Киевского распева, «К Богородице прилежно», музыка А. А. Архангельского, и «Блаженны», музыка Ф. Богословского. Яков Лопухович — «Господи, воззвах», запев, 1-ю стихиру, воскресный тропарь 4-го гласа Киевского распева, «Стихи перед Шестопсалмием» № 1, музыка А. Д. Кастальского, «Помышляю день страшный», музыка А. А. Архангельского. Николай Кабаци — «Господи, воззвах», запев, 1-ю стихиру, воскресный тропарь 1-го гласа Киевского распева, «Благослови, душе моя, Господа», музыка П. Г. Чеснокова, и «Единородный Сыне», музыка А. Т. Гречанинова.

Несмотря на необычность обстановки,— открытый экзамен в присутствии профессорско-преподавательской корпорации, студентов академии и воспитанников семинарии,— экзаменуемые успешно выдержали испытания, показав свои навыки и умение в управлении смешанным хором.

Но еще в более ответственной обстановке держала свои выпускные экзамены вторая четверка регентского класса. Говорим «в более ответственной обстановке», потому что в день их выпускного экзамена — 30 ноября 1972 года — пожелал присутствовать Его Святейшество Святейший Патриарх Пимен,

30 ноября 1972 г. Святейший Патриарх Пимен на выпускном экзамене регентского класса МДА

отлично знающий церковное пение, Поэтому вполне понятно то взволнованное состояние, в каком находились экзаменуемые.

Все, особенно испытуемые, участники хора и преподаватели регентского класса ждали появления Святейшего отца с необыкновенным волнением, так как его оценка исполнения может служить критерием в дальнейшем направлении преподавательской деятельности. Ровно в девятнадцать часов из Церковноархеологического кабинета в сопровождении ректора академии архиепископа Дмитровского Филарета, архиепископа Волоколамского Питирима и наместника Лавры архимандрита Иеронима вошел в Актовый зал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен.

По благословению Его Святейшества выпускной вечер регентского класса открыл кратким словом Высокопреосвященный Владыка ректор, сказавший, что, во исполнение указаний Святейшего Патриарха Пимена, данных на приеме профессорско-преподавательского состава 30 ноября 1971 года, о большем внимании к церковно-практическим дисциплинам, настоящий открытый экзамен является в определенной мере осуществлением указаний Его Святейшества. Далее Владыка ректор рассказал о процессе занятий и о преподаваемых дисциплинах и задачах регентского класса.

Затем выпускники приступили к выполнению своей экзаменационной программы. Иеромонах Мефодий (Петровцы), студент IV курса МДА, исполнил «Господи, воззвах», запев, 1-ю стихиру, воскресный тропарь 1-го гласа Киевского распева, «Покаяния», музыка А. Веделя, переложение для смешанного хора Григорьева, и «Волною морскою», музыка А. Гречанинова. Иеромонах Вонифатий (Потапов), студент II курса МДА,— «Господи, воззвах», запев, 1-ю стихиру, воскресный тропарь 3-го гласа Киевского распева, «Херувимскую песнь» (на разорение Москвы), в гармонизации А. Кастальского, и «Заступнице Усердная», музыка П. Чеснокова. А. А. Соловьев, студент IV курса МДА,— «Господи, воззвах» запев, 1-ю стихиру, воскресный тропарь 4-го гласа Киевского распева, «Святый Боже», музыка Викт. Калинникова, «Единородный Сыне», музыка М. Речкунова, и «К Богородице прилежно», музыка А. Архангельского. Диакон Михаил Книгницкий, студент III курса МДА,— «Господи, воззвах», запев, 1-ю стихиру, воскресный тропарь 8-го гласа Киевского распева, «Херувимскую песнь» обиходного распева, в переложении П. Чеснокова, и «Воскликните Господеви, вся земля», музыка А. Гречанинова.

Перед выступлением каждого экзаменуемого Н. В. Матвеевым были зачитаны составленные ими рефераты об исполняемых произведениях. Выпускной экзамен длился около двух часов.

В заключение Его Святейшество Святейший Патриарх Пимен сказал: *«Ваши Высокопреосвященства, все участники и все исполнители этого экзамена! Ко всем вам мое слово благодарности. Я сегодня с большим удовольствием присутствовал на этом экзамене будущих наших регентов и нахожу, что всё было хорошо. Конечно, у будущих регентов чувствовалась некоторая связанность, но этот недостаток преодолевается со временем и практикой.*

Самое главное, о чем я хочу сказать,— это то, что наши церковные дирижеры должны обязательно очень хорошо понимать тексты священных песнопений с тем, чтобы уметь выделить более важные по смыслу места. Когда композитор пишет то или иное произведение, он понимает очень хорошо текст и старается увидеть в тексте того или иного песнопения, той или иной стихиры более важные, глубокие места, и он обычно старается эти места облечь в какую-то особую, красивую форму, одеть их в особо красивые аккорды. Это так действует композитор.

Теперь, какая цель дирижера? Цель дирижера —увидеть, уметь почувствовать, помимо текстовых значимых моментов песнопения, эти музыкальные оттенки, которые композитор придал более важным местам песнопений. Композитор это сделал для того, чтобы через музыкальные формы довести до молящихся глубину содержания церковных песнопений. И вот цель регентов, когда они приступят к своей замечательной деятельности, участвуя уже в богослужениях,— увидеть это и уметь показать верующим эти места, выделить эти торжественные, особо подчеркнутые композиторами места, которые, несомненно, соответствуют и глубокому смыслу самих церковных песнопений. Но это всё придет, конечно, со временем, чего я и желаю будущим дирижерам наших церковных хоров.

А сейчас скажу одно: призываю благословение Божие на ваши труды в этой отрасли и благодарю Николая Васильевича за его труды и прекрасный хор. Мне было очень приятно слушать ваше пение, тем более, что я знаю этот хор очень давно и вижу его весьма большой рост. Это, конечно, труды отца Матфея и Николая Васильевича. И самое главное — проявление любви к церковному пению со стороны всех вас, поющих. И да благословит Господь вам продолжать эти труды».

В своем слове Его Святейшество Святейший Патриарх Пимен, как видим, дал положительную и вдохновляющую оценку показателям трехлетнего обучения выпускников регентского класса и вместе с тем трудам академического руководства и всего преподавательского состава регентского класса. В то же время Святейший Владыка своими весьма ценными указаниями начертал метод преподавания в регентском классе, а именно, что обучение будущих регентов должно сводиться к научению их творчески подходить к содержанию исполняемых ими церковных песнопений, чтобы они могли заострить сугубое внимание верующих на содержании священных песнопений.

Говоря о самом посещении Святейшим Патриархом Пименом выпускного экзамена регентского класса, то в этом посещении мы видим и интерес Его Святейшества к богослужебному пению, и то значение, которое он ему придает, и ту ответственность, которую он возлагает на академические труды в деле укрепления и развития замечательных церковно-певческих традиций нашей Святой Православной Русской Церкви.

А. ОСИПОВИЧ, доцент МДА

Чествование профессора МДА протоиерея д-ра А. Ветелева

28 декабря 1972 года на очередном заседании Совета Московских духовных академии и семинарии ректор академии архиепископ Дмитровский Филарет по благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена вручил профессору академии протоиерею Александру Андреевичу Ветелеву орден святого равноапостольного князя Владимира II степени, награжденному в связи с 80-летием со дня рождения.

Протоиерей Александр Андреевич Ветелев родился 6 декабря (н. ст.) 1892 года в пос. Растяпино (ныне — г. Дзержинск Горьковской области) в семье диакона. В 1917 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение по кафедре литературы «Новиков Н. И. и русское масонство». В 1921 году окончил Социально-юридический институт в Севастополе, в 1929— Вечерний педагогический институт в Москве. 10 марта 1945 года рукоположен во пресвитера. С 1945 по 1957 год был преподавателем (с 1950 года — профессором) Московской духовной академии. С 1957 по 1965 год служил на приходе в Москве. С 1965 года по настоящее время — профессор академии по кафедрам гомилетики и нравственного богословия. В 1950 году за сочинение «Гомилетика (курс академических лекций по теории и практике церковно-православного проповедничества) для II курса академии» был удостоен степени магистра богословия и утвержден в должности профессора. В 1967 году Совет академии присудил ему степень доктора богословия за сочинение «Божественная литургия (опыт изъяснения применительно к требованиям пастырской душепопечительности)».

Архиепископ Филарет, приветствуя почтенного юбиляра от лица академии и семинарии, выразил чувство глубокого уважения, любви и признательности маститому труженику, доктору богословия, одному из старейших членов академической корпорации и, поздравив его с высокой патриаршей наградой, пожелал отцу Александру новых сил для продолжения высокополезных трудов в академии.

Сердечным было краткое ответное слово благодарности отца Александра, выслушанное всеми собравшимися в Актовом зале с большим вниманием и воспринятое открытым сердцем, как слова любимого наставника, авторитетного педагога, благоговейного пастыря, мужа высокого богословского ведения и любвеобильного христианина. Многочисленные ученики профессора протоиерея Александра Ветелева вместе с его коллегами в академии сердечно желают ему многих лет жизни и новых трудов во благо Святой Церкви.

Протоиерей Алексий ОСТАПОВ

Годичный акт в ОДС

13 декабря (30 ноября), в день памяти апостола Андрея Первозванного, Одесская духовная семинария, по обычаю, отмечает годичный акт сугубой молитвой своему небесному покровителю — апостолу Андрею Первозванному.

Накануне праздника, 12 декабря 1972 года, в 12 часов дня семинарским духовенством во главе с ректором архимандритом Агафангелом (Саввиным) в Успенском храме мужского монастыря в Одессе была совершена панихида по почившим учителям и воспитанникам Одесской семинарии. Пел семинарский хор под управлением преподавателя пения Н. Г. Вирановского. Архимандрит Агафангел произнес слово.

12 декабря утром прибыли представители Ленинградских духовных школ—доцент протоиерей Василий Стойков, преподаватель протоиерей Игорь Ранне и два воспитанника, а вечером — представители Московских духовных академии и семинарии — профессор К. Е. Скурат, преподаватель М. С. Иванов и два студента.

В 17 часов в Успенском храме Одесского мужского монастыря всенощное бдение совершил ректор архимандрит Агафангел с гостями, преподавателями и воспитанниками ОДС в священном сане.

В самый праздник в 8 часов утра был совершен водосвятный молебен и все помещения семинарии были окроплены святой водой.

В 9.30 митрополит Херсонский и Одесский Сергий, после торжественной встречи, совершил в том же храме Божественную литургию и праздничный молебен. Митрополиту Сергию сослужили ректор архимандрит Агафангел, гости в священном сане и семинарское духовенство. Перед началом литургии, по обычаю, Владыка Сергий совершил поставление во чтеца воспитанников 4-го класса. Все посвященные во чтеца в тот день причащались Святых

Христовых Таин. За литургией Высокопреосвященный Сергий, управляющий Ворошиловградской епархией, рукоположил клирика этой епархии диакона Пантелеимона Кобзаря во пресвитера, а воспитанника 4-го класса ОДС Михаила Подолея — во диакона. Проповедовал в тот день ректор архимандрит Агафангел.

После возглашения многолетий митрополит Сергий произнес слово. Все мы, говорил Владыка, пастыри и миряне, и монашествующие, веруем, что святой апостол Андрей услышит наши общие молитвы и ниспошлет благословение на труды Одесской духовной семинарии, и будет всегда предстательствовать пред Богом за всех нас.

В 14.15 в Актовом зале семинарии на торжественное собрание, посвященное годичному акту, пришли митрополит Херсонский и Одесский Сергий, митрополит Иоанн (Кухтин), ректор архимандрит Агафангел, инспектор семинарии А. Н. Кравченко, секретарь Правления семинарии игумен Палладий (Шиман), представители Московских и Ленинградских духовных школ, учащие и учащиеся ОДС и другие лица.

Ректор архимандрит Агафангел открыл собрание и предоставил слово для отчетного доклада о жизни и деятельности Одесской духовной школы в 1971/72 учебном году инспектору семинарии А. Н. Кравченко. Актовую речь «Идеи мира в литургии Православной Церкви» прочитал преподаватель протоиерей Иоанн Сорокин. С приветствиями выступили профессор К. Е. Скурат и доцент протоиерей Василий Стойков.

13 декабря 1972 года. Митрополит Херсонский и Одесский Сергий обращается с словом назидания к воспитанникам ОДС

Архимандрит Агафангел прочитал приветственные телеграммы Святейшему Патриарху Пимену, митрополиту Киевскому и Галицкому Филарету, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, митрополиту Таллинскому и Эстонскому Алексию, председателю Учебного комитета при Священном Синоде, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Серафиму и Преосвященным архиереям, бывшим ректорам Одесской духовной семинарии.

Его Святейшество прислал телеграмму на имя митрополита Сергия: «*Поздравляю Ваше Преосвященство, ректора, учащих и учащихся Одесской духовной семинарии с днем памяти святого апостола Андрея Первозванного — небесного покровителя Одесской духовной школы. Да пребывает благословение Божие на трудах Вашего Преосвященства, начальствующих, учащих, учащихся, которые да будут благоуспешны для Церкви Божией и нашего великого Отечества. Патриарх Пимен*».

Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины, в ответной телеграмме писал: «В день памяти апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя Одесской духовной семинарии, сердечно поздравляю Ваше Высокопреосвященство, отца ректора, инспектора, отца секретаря, учащих и учащихся с праздником. Желаю Одесской духовной семинарии успеха в подготовке достойных пастырей нашей Церкви. Призываю Божие благословение. Митрополит Филарет, Экзарх Украины».

Телеграммы прислали митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, митрополит Ловчанский Григорий, бывший настоятель Болгарского подворья в Москве.

По предложению митрополита Сергия собравшиеся пропели «многая лета» Святейшему Патриарху Пимену и постоянным членам Священного Синода.

Архимандрит Агафангел прочитал телеграммы от бывших ректоров и воспитателей ОДС.

Митрополит Сергий обратился к собравшимся с словом. Первосвятитель Русской Православной Церкви, говорил Владыка митрополит, одобрил разностороннюю деятельность Одесской духовной семинарии в минувшем учебном году. Это говорит о том, что Одесская семинария стоит на верном пути в выполнении задачи, которая поставлена перед нашими духовными школами Поместным Собором Русской Православной Церкви 1971 года: «Наши духовные школы и впредь будут осуществлять свое служение в православных традициях... будут воспитывать в своих стенах пастырей, преданных Церкви и Отечеству нашему». Митрополит Сергий в заключение призвал Божие благословение на труды учащих и учащихся семинарии. Митрополиту Сергию было пропето «многая лета».

Торжественный акт закончился пением молитвы «Достойно есть».

Воспитанниками семинарии был дан концерт, после которого состоялся праздничный обед.

Игумен ПАЛЛАДИЙ (Шиман)

Аргентинская епархия. 9 сентября (27 августа) — радостный и вместе молитвенный день — день тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, когда вся Русская Православная Церковь на Родине и за её рубежами молилась о своем Первосвятителе. Мы, чада Святой Матери-Церкви на другом конце земного шара присоединились к этой общей горячей молитве. На Родине в это время был конец лета, а у нас заканчивалась зима. Аргентинское солнце неожиданно подарило нам ясный, ликующий день. Наша далеко разбросанная паства спешила в свой скромный Благовещенский кафедральный собор в г. Буэнос-Айресе, чтобы присоединиться к общему торжеству нашей Матери-Церкви. В соборе после торжественной встречи нашего Владыки — епископа Аргентинского и Южноамериканского Максима была совершена Божественная литургия архиерейским служением. Проникновенно молился Владыка в сослужении соборного духовенства — настоятеля протоиерея Фомы Герасимчука и священника Георгия Санчеса, а также протоиерея Василия Араны, настоятеля Свято-Георгиевского кафедрального собора Антиохийской Церкви в Аргентине. По окончании литургии был отслужен молебен преподобному Пимену Великому. С усердием возносили прихожане и клирики вместе со своим архипастырем горячие молитвы о Святейшем Патриархе Пимене.

После многолетий Владыка произнес прочувствованное слово о Предстоятеле нашей Церкви, рассказал о Поместном Соборе в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске и патриаршей интронизации в Москве. Владыка Максим также рассказал присутствовавшим о своей последней встрече со Святейшим Патриархом Пименом, когда после епископской хиротонии Владыки Святейший напутствовал его в далекий путь к аргентинской пастве. Затем Преосвященный Максим прочитал текст поздравительной телеграммы, отправленной в адрес Святейшего Патриарха. Его Святейшество прислал ответную телеграмму.

На празднование тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена собрались в храме, кроме наших прихожан, многочисленные гости: представители аргентинского правительства, дипломатического корпуса, возглавители и представители братских Церквей в Аргентине, духовенство и представители различных христианских объединений. По случаю дня тезоименитства нашего Патриарха был устроен прием, который прошел с большим подъемом, в дружеской, братской атмосфере.

Да сохранит Многомилостивый Господь нашего Святейшего Патриарха на многая лета!

Монахиня Ангелина (Егорова)

Буэнос-Айрес

14 октября 1972 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, епископ Максим в сопровождении протоиерея Фомы Герасимчука прибыл в г. Санта-Фе, где находится община русских православных верующих, неизменно сохраняющих верность Матери-Церкви. В Свято-Георгиевском храме Антиохийской Церкви председатель общины Макарий Бабийчук встретил архипастыря с хлебом-солью и от имени собравшихся тепло его приветствовал. Преосвященный Максим совершил всенощное бдение и в самый праздник — Божественную литургию (см. фото на 2-й стр. обл.— *Ред.*). Усердна была молитва предстоящих и молящихся. С особым чувством внимали мы словам молитвенных прошений «О Великом господине и отце нашем Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Пимене... о мире всего мира... о благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех...» За литургией Преосвященный Владыка обратился к верным чадам Матери-Церкви с словом приветствия по случаю 10-летия со дня образования церковной общины в городе Санта-Фе и, вручая это малое стадо Христово покрову Божию, преподнес общине икону Святой Троицы. Отвечая насущной потребности общины иметь собственный храм (пока русские верующие посещают антиохийский храм), Преосвященный Владыка благословил начать сбор средств на постройку дома Божия во имя Пресвятой Троицы и внес первую лепту. Его примеру последовали многие члены общины, и, таким образом, благое начинание нашего архипастыря обещает быть успешным. После обеда архипастырь с председателем общины осмотрел участок земли, который мог бы быть местом будущего храма.

При содействии нашего Владыки, мы верим, милостию Божией и Его всесильной помощью мы будем иметь святой храм, в котором в духовном общении с нашей Матерью-Церковью будем славить Всечестное Имя Пресвятой Троицы Отца и Сына, и Духа Святого.

Владыка навестил дом псаломщика и передал всем верующим благословение Матери — Русской Православной Церкви.

В. Шквир, псаломщик Троицкой общины

г. Санта-Фе

Днепропетровская епархия. Епископ Симферопольский и Крымский Антоний, временно управляющий Днепропетровской епархией, 13 октября 1972 года, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, совершил в Покровском соборе в г. Запорожье всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию. Задолго до богослужения Покровский храм и ограда были заполнены верующими, которые с зажженными свечами ожидали архипастыря. При входе в храм Владыку встречали члены церковного совета, соборное и городское духовенство; архипастыря тепло приветствовал настоятель и благочинный храмов Запорожского округа протоиерей Леонид Шайдевич, отметивший, что 13 октября, 29 лет назад, г. Запорожье был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. На малом входе Владыка Антоний за усердное служение Святой Церкви возложил на местного протодиакона Олега Людкевича высокую награду — камилавку. За литургией проповедовал архимандрит Августин (Шкварко). После богослужения Владыка произнес

поучение на тему праздника и преподал верующим благословение.

15 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, епископ Антоний прибыл в г. Каменку-Днепровскую Запорожской области и в Рождество-Богородицком храме совершил Божественную литургию. Несмотря на сильный дождь, молящихся в храме было много. В ограде архипастыря встречали члены церковного совета и молящиеся с зажженными свечами, а в храме — духовенство во главе с благочинным протоиереем Л. Шайдевичем. При встрече приветственное слово произнес настоятель крама священник Анатолий Марущак. За богослужением проповедовал протоиерей Георгий Радченко. После литургии Владыка Антоний сказал поучение и преподал благословение богомольцам.

21 октября, в канун Недели 21-й по Пятидесятнице и дня памяти апостола Иакова Алфеева, Владыка Антоний совершил всенощное бдение в Благовещенском храме в г. Днепропетровске. После богослужения Владыка поздравил молящихся с праздником и преподал им благословение. В самый праздник, 22 октября, Преосвященный Антоний совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме в пос. Ст. Игрень Днепропетровской области.

26 октября, в день празднования Иверской иконе Божией Матери, в храме с. Петриковка Царичанского района Днепропетровской области при большом стечении верующего народа Владыка Антоний совершил освящение престола, антиминса и всего храма. После литургии Владыка Антоний окропил храм и молящихся святой водой, а в конце литургии после поучения благословлял молящихся.

В Димитриевскую родительскую субботу, 28 октября, Преосвященный Антоний молился за Божественной литургией в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Днепропетровске. После литургии Владыка в сослужении соборного духовенства совершил панихиду по всем почившим прихожанам Троицкого собора, по убиенным православным воинам, жертвам второй мировой войны. После панихиды Владыка Антоний сказал слово о поминовении усопших и привел пример жертвенности советских воинов, павших при героическом освобождении Чехословацкой земли от фашистского ига в 1944 году и похороненных на кладбище в г. Братиславе, на границе с Польшей, где Владыка побывал летом 1972 года.

29 октября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, епископ Антоний в сослужении соборного и заштатного духовенства совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Днепропетровске. При входе в храм перед литургией Владыку приветствовал словом настоятель протоиерей Константин Стаховский, отметивший особую радость встречи архипастыря и совместной с ним молитвы в отремонтированном и обновленном храме. За литургией Преосвященный Антоний рукоположил соборного диакона Александра Свидуновича во пресвитера. Настоятель собора произнес поучение на тему евангельского чтения дня. Проповедовал также протоиерей Стефан Сидоренко. После литургии епископ Антоний поздравил молящихся с праздником, поблагодарил прихожан за пожертвования на ремонт и благоукрашение храма и произнес поучение о христианском милосердии, призвав молящихся стяжать христианское терпение. Затем Владыка благословлял богомольцев.

Ивановская епархия. 12 июля 1972 года, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, архиепископ Ивановский и Кинешемский Феодосий совершил Божественную литургию в Свято-Владимирском храме в с. Филяндино. В конце богослужения Владыка произнес проповедь о великих трудах и подвигах святых апостолов в проповеди Евангелия и в основании древних Поместных Церквей. 21 июля, в день празднования Казанской иконе Пресвятой Богородицы, Владыка Феодосий совершил в Преображенском храме в с. Спас-Берегово Божественную литургию, за которой проповедовал на слова церковного песнопения: «Не отступим, Владычице, от Тебе, Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых».

1 августа, в день празднования Обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, архиепископ Феодосий прибыл в Покровский храм в с. Дубёнки. Маститый настоятель архимандрит Серафим (Травов) с любовью, радостно приветствовал Владыку от имени прихожан. Владыка совершил Божественную литургию и произнес проповедь о великих монашеских подвигах и поучительном примере деятельной любви к людям дивного и святого старца Серафима. После праздничного молебна Владыка тепло поздравил настоятеля с днем Ангела. Имениннику было возглашено «многая лета».

27 августа, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, архиепископ Феодосий в Успенском соборе в г. Кинешме совершил при большом стечении прихожан всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию и праздничный молебен. За литургией Владыка поучал молящихся на слова церковного песнопения «И лествица к Небеси гроб бывает» — о необходимости для каждого христианина следовать примеру добродетельной и чистой жизни Пресвятой Богородицы, чтобы смерть, как завершение жизни, послужила нам лестницей вверх — к вечной жизни. После возглашения уставных многолетий настоятель собора протоиерей Георгий Филиппович поблагодарил архипастыря за торжество богослужения, усугубившее радость престольного праздника.

20 сентября, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, архиепископ Феодосий совершил всенощное бдение в Знаменском храме в с. Красное, а в самый праздник молился за Божественной литургией, совершенной настоятелем храма. После литургии Владыка совершил молебен Пресвятой Богородице и сказал поучение молящимся, разъяснив слова церковного песнопения: «Сей день Господень, радуйтеся, людие». Вечером 21 сентября архиепископ Феодосий совершил в том же храме всенощное бдение по случаю праздника Обретения и перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. 22 сентября, в самый праздник, Владыка совершил Божественную литургию при простом, безыскусственном, но стройном и молитвенном пении местного любительского хора под уп-

равлением К. М. Маровой. За литургией Владыка произнес проповедь о жизни и архипастырской деятельности святителя Феодосия, как пример для христианина всегда и во всех обстоятельствах жить не по своей воле, но по воле Божией и с любовью исполнять свои обязанности и свой долг в соответствии с проходимым служением в Церкви и в обществе.

Во всех приходах архиепископ Феодосий призывал священнослужителей и прихожан устраивать церковноприходскую жизнь в мире и согласии, любить свои храмы, заботиться о сохранении и благоукрашении их, своими молитвами, трудом и пожертвованиями поддерживать святое дело борьбы за мир во всем мире и проводить жизнь тихую и безмятежную, «во всяком благочестии и чистоте».

Ивано-Франковская епархия. 1 октября 1972 года, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Иосиф совершил в приходе в г. Лисец Божественную литургию и сказал слово назидания верующим. Во время литургии Владыка вручил патриаршую награду—митру настоятелю лисецкого храма протоиерею Василию Гыре за 46-летнее безупречное и ревностное служение Церкви Божией.

Храм в г. Тлумаче построен сравнительно недавно — в 1928 году. Но в 1944 году с марта по июнь здесь шли жестокие бои с фашистскими захватчиками и от взрыва бомбы, которая упала около самой церкви, сорвало часть крыши, стены потрескались, пострадал фундамент. Ремонтировали храм прихожане своими силами на протяжении ряда лет: сначала настолько, чтобы можно было в храме служить, а потом постепенно, метр за метром укладывали фундамент, оштукатурили стены, покрыли жестью крышу, поставили изгородь и, наконец, сделали ремонт внутри и побелку снаружи. 8 октября 1972 года, в день памяти Преподобного Сергия Радонежского и в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, для прихожан был большой праздник. На освящение церкви прибыл архиепископ Иосиф. День был солнечным. На встречу Владыки вышли прихожане вместе с членами церковного совета. Настоятель протоиерей Михаил Дзера поднес Владыке ключи от церкви и приветствовал его речью. Владыка освятил храм и совершил в нем Божественную литургию в сослужении собора духовенства. Песнопения литургии пела вся церковь. За литургией проповедь произнес протоиерей Я. Кошык. Множество богомольцев приобщалось Святых Христовых Таин. По заамвонной молитве Владыка поздравил прихожан с окончанием работ, отметил их старание, призвал любить Церковь Божию, ибо она для верующих людей является Матерью. В Церкви христианин исцеляет раны греховные в святом таинстве исповеди, утоляет жажду и глад духовный в таинстве Святой Евхаристии, вкушая Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, и научается евангельской истине. Русская Православная Церковь молится о соединении Святых Божиих Церквей, она активно участвует в борьбе за мир. И пока нет еще мира во всем мире,— во Вьетнаме и Палестине льется человеческая кровь,— нам надо молиться о мире, помогать сохранению мира трудом и пожертвованиями на дело мира.

После возглашения уставного многолетия Владыка преклонил колена перед престолом, и пением молитвы «Под Твою милость...» закончилось церковное торжество.

На берегу реки Прут расположено с. Саджавка. В центре села стоит Покровская церковь, построенная в 1912 году. Прихожане любят свой храм и заботятся о нем: приобретен новый иконостас, храм внутри и снаружи украшен и содержится в образцовом порядке. В 1972 году 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Божественную литургию здесь совершил архиепископ Иосиф. На торжественную, по уставу, встречу Владыки вышли прихожане и духовенство, архипастыря приветствовали члены церковного совета и настоятель протоиерей Юрий Горадчук, преподнесший архипастырю ключи храма. Владыке сослужил собор клириков. Проповедь произнес протоиерей Иосиф Процкив. По заамвонной молитве с словом на тему праздника к прихожанам обратился Высокопреосвященный Иосиф. Он призвал собравшихся молиться о мире во всем мире, ибо в молитве — наша духовная сила, наше вечное спасение. Затем были возглашены уставные многолетия. Церковное торжество завершилось водоосвящением и окроплением святой водой церкви и богомольцев, после чего Владыка преподал всем собравшимся благословение.

Патриаршие приходы в Канаде. В воскресенье 27 августа 1972 года примечательным событием в истории Канады стало открытие Музея-деревни украинского культурного наследия, расположенного в 30 милях к востоку от г. Эдмонтона, на границе с Канадским национальным парком «Лосиный остров».

Епископ Уманский Макарий, управляющий Патриаршими приходами в Канаде и временно управляющий Патриаршими приходами в США, в сослужении протоиерея Иоанна Маргитича, настоятеля Свято-Варваринского кафедрального собора в г. Эдмонтоне, и священника Виктора Петлюченко, клирика Патриарших приходов в Канаде, совершил перед открытием Музея-деревни молебен, который был составлен в честь пионеров-переселенцев и иммигрантов славянского происхождения, прибывших в Канаду. Первыми из них были Иван Пилипов и Василь Еленяк, ступившие на канадскую землю 7 сентября 1891 года.

Музей-деревня находится вблизи первых поселений Пилипова и Еленяка и занимает 320 акров (акр — прибл. 0,4 га.— *Ред.)* на территории национального парка. В основу планировки Музея-деревни положен типичный город западноканадских пионеров-переселенцев — с кузницей, извозчичьим двором (платной конюшней), мельницей, колодцем, почтой, магазином, рынком, общественным сельским домом, школой, гостиницей и храмом.

Одной из достопримечательностей этого места является русский православный храм во имя Святителя Николая, построенный из бревен в 1908 году в общине Варик, которая была заселена иммигрантами из Галиции и Буковины, в то время австрийских провинций. Этот храм восстанавливается и украшается в соответствии с его первоначальным видом и

Епископ Уманский Макарий совершает молебен перед открытием Музея-деревни

будет использоваться для богослужений клиром и верующими Патриарших приходов и Автокефальной Православной Церкви Америки, в том числе для торжественных ежегодных богослужений в память о литургии, положившей начало Православию в Канаде (лето 1897 года). Основной целью Музея-деревни является расширение его экспозиции, собирание и сохранение художественного и культурного наследия первых переселенцев славянского происхождения, воспитание чувства уважения и любви к памяти дедов и отцов у молодого поколения канадцев.

На открытие Музея-деревни прибыло более 8 тыс. человек. Епископ Макарий сказал речь, в которой отметил мужество, труды, веру и решимость первых переселенцев славянского происхождения, кто с любовью и преданностью упорно трудился, чтобы расчистить от леса и обработать новую землю, построить дома, дороги и школы, основать приходы и воздвигнуть храмы. Его Преосвященство обратился ко всем присутствовавшим почтить память первых переселенцев, ныне почивших, пением «вечной памяти». В заключение он возгласил с воодушевлением и радостью «многая лета» всем присутствовавшим.

Затем епископ Макарий передал Музею-деревне икону Божией Матери «Достойно есть» и выразил надежду, что милость и покров Богоматери почиют над этим местом. Владыка вручил святую икону г-ну Франку Лакусте, председателю правления Музея-деревни.

Официальные представители федеральных властей и властей провинции, участвовавшие в открытии, были встречены приветствием и традиционными хлебом-солью, которые поднесли им две девочки в расшитых украинских платьях. Министр сельского хозяйства федерального правительства Г. А. Олсон в своем ярком обращении к собравшимся отдал дань настойчивости и энергии первых переселенцев, а также высоко оценил проект Музея-деревни. Программа праздничного дня включала целый ряд приветствий от мэров и многих представителей общественных организаций.

День открытия Музея-деревни был теплым и тихим — типичным днем «солнечной Альберты». Красота природы и радостное настроение людей гармонировали с духом единства, который царил на нынешнем празднестве.

В. Лопушинский,
секретарь Музея-деревни

г. Эдмонтон

Таллинская епархия. 28 августа 1971 года, в праздник Успения Божией Матери, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий совершил Божественную литургию и праздничный молебен с окроплением святой водой храма и богомольцев в Пюхтицком Успенском женском монастыре. Накануне, в 3 часа дня, в Успенском соборе монастыря митрополит Алексий совершил чтение акафиста Успению Пресвятой Богородицы и вечером — всенощное бдение, во время которого помазывал монашествующих и верующих освященным елеем. 29 августа митрополит Алексий совершил там же чин погребения Божией Матери. Во всех богослужениях Владыке митрополиту сослужило русское и эстонское духовенство из приходов епархии. В день праздника Успения Владыка сказал слово о Преблагословенной Деве Марии, не оставившей мира и по Своем успении.

11 сентября, в день воспоминания усекновения главы Крестителя Господня Иоанна, митрополит Алексий совершил в храме во имя Иоанна Предтечи в г. Таллине молебен, а затем окроплял святой водой храм и богомольцев. Митрополит Алексий обратился к верующим с словом и преподал им благословение. 19 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех, Высокопреосвященный Алексий молился за Божественной литургией в Преображенском храме в м. Обинитса и после литургии обратился к верующим с словом назидания. 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Алексий совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. Владыка преподал монашествующим и верующим благословение. Вечером Владыка митрополит посетил Никольский храм в с. Ямы.

4 ноября, в праздник Казанской иконе Богоматери, митрополит Алексий совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в таллинской Рождество-Богородицкой Казанской церкви. В 1971 году исполнилось 250 лет со дня построения храма. После литургии Владыка поздравил настоятеля протоиерея Виталия Тяхта, клириков и верующих с юбилеем этого древнего намоленного храма. Настоятелю Владыка вручил Патриаршую грамоту — в благословение за его труды. В слове митрополит Алексий говорил о значении молитв Преблагословенной Владычицы, которую именуют Заступницей Усердной рода христианского.

25 декабря Высокопреосвященный Алексий совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Преображенском соборе в г. Таллине в связи с праздником Рождества Христова по новому стилю. За Боже-

ственной литургией митрополит Алексий рукоположил Иоханнеса Сеппа во диакона к Преображенскому собору. На всенощном бдении было оглашено Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена, за Божественной литургией — Рождественское послание Высокопреосвященного митрополита Алексия. После литургии Владыка митрополит поздравил православных эстонцев с праздником и призвал их молиться о том, чтобы мир и любовь, принесенные на землю Богомладенцем Христом, царили среди людей в их отношениях с ближними и во всем мире.

23 февраля 1972 года, в среду 1-й седмицы Великого поста, митрополит Алексий читал Великий канон преподобного Андрея Критского в Преображенском храме в г. Кохтла-Ярве. После повечерия Владыка митрополит сказал слово о значении поста, как времени сугубой молитвы, покаяния и воздержания. 24 февраля Высокопреосвященный Алексий читал Великий канон в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря и на следующий день, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, там же совершил литургию Преждеосвященных Даров. Владыка поздравил насельниц монастыря с началом Великого поста и призвал благословение Божие на достойное его прохождение инокинями.

В Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, 12 марта, митрополит Алексий совершил в таллинском Никольском храме панихиду по митрополите Арсении (Мацеевиче), погребенном под этим храмом, в связи с 200-летием со дня его кончины († 28 февр. ст. ст. 1772 г.).

9 мая, во вторник седмицы 5-й по Пасхе, митрополит Алексий вместе с митрополитом Херсонским и Одесским Сергием совершил Божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе в г. Таллине и после литургии — праздничный молебен по случаю Дня Победы. В слове перед молебном Высокопреосвященный Алексий отметил значение этого дня в истории нашего народа и народов мира, сказал о необходимости умножать усилия по сохранению мира на земле. Митрополит Алексий сердечно приветствовал митрополита Сергия — гостя Таллинской епархии. Митрополит Сергий благодарил митрополита Алексия и выразил радость по поводу молитвенного общения в этот знаменательный день. 10 мая — Отдание праздника Преполовения — оба иерарха совершили Божественную литургию в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. 21 мая, в канун праздника Перенесения мощей Святителя и чудотворца Николая, митрополит Алексий совершил всенощное бдение в Никольской церкви Таллин-Копли. Владыка помазывал верующих освященным елеем и сказал слово о Святителе Николае. 22 мая, в самый праздник, митрополит Алексий совершил Божественную литургию и праздничный молебен перед чтимой

Божественная литургия в Пюхтицком Успенском женском монастыре — в соборном храме Успения Божией Матери 28 августа 1972 года

Преображенский храм в пос. Хядемеесте Таллинской епархии

иконой Святителя в старинном Никольском храме в г. Таллине. Владыка митрополит сказал слово о силе молитвенного предстательства пред Господом великого угодника Божия Святителя Николая.

31 июля митрополит Алексий посетил Покровский храм в г. Кивиыли и имел беседу с настоятелем и церковным советом. В тот же день Владыка посетил Преображенский храм в г. Кохтла-Ярве и беседовал с церковным советом.

1 августа, в праздник Обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, митрополит Алексий совершил с епископом Кишиневским и Молдавским (ныне Ташкентский и Среднеазиатский) Варфоломеем Божественную литургию в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. 2 августа, в день памяти пророка Илии, митрополит Алексий служил Божественную литургию в Сергиевском храме Пюхтицкого монастыря.

Богослужения по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы Высокопреосвященный Алексий совершил с архиепископом Оренбургским и Бузулукским Леонтием в сослужении русского и эстонского духовенства Таллинской епархии в Успенском Пюхтицком монастыре: накануне, 27 августа, после малой вечерни — акафист Успению Богоматери и всенощное бдение, а в самый праздник, 28 августа,— Божественную литургию и молебен с окроплением храма и богомольцев святой водой; 29 августа — чин погребения Божией Матери. В день праздника Успения митрополит Алексий сказал слово, посвященное празднику.

13 сентября митрополит Алексий посетил Иоанно-Предтеченский храм в дер. Меекси. 16 сентября, в канун Недели 16-й по Пятидесятнице, Владыка митрополит совершил всенощное бдение в Никольском храме в п. Выыпсу. Храму исполнилось в 1972 году 100 лет. После всенощной митрополит Алексий в сослужении собора духовенства совершил молебен Святителю Николаю и призвал верующих быть верными чадами Святой Церкви и примерными гражданами нашей великой Родины. В самый праздник, 17 сентября, митрополит Алексий совершил Божественную литургию в Захарие-Елисаветинском храме в г. Ряпине. В 1972 году исполнилось 220 лет со дня основания прихода и 140 лет со дня освящения храма. Настоятель протоиерей Юлий Ниннеметс сердечно приветствовал архипастыря. Божественная литургия и молебен совершались на церковнославянском и эстонском языках. После возглашения многолетий Владыка Алексий призвал благословение Божие на верующих прихода и на их труды во благо Святой Церкви Христовой и Родины. В тот же день вечером митрополит Алексий совершил молебен в Преображенском храме в с. Мехикоорма, на берегу Чудского озера, в нескольких километрах от места Ледового побоища. Со дня освящения Преображенского храма в 1972 году исполнилось 40 лет. После молебна митрополит Алексий сказал слово о значении храма в жизни православного христианина и призвал богомольцев быть достойными звания христианина и усердно трудиться на пользу Отечества.

24 сентября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, пред Воздвижением, митрополит Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме в пос. Хядемеесте Пярнуского благочиния. В 1972 году исполнилось 100 лет со дня освящения храма (освящал епископ Ревельский Вениамин). Несмотря на позднюю осень, храм был украшен цветами. Настоятель протоиерей Василий Вяйнлоо встретил архипастыря приветственным словом. Литургия и благодарственный молебен совершались на эстонском языке. Проповедовал благочинный протоиерей Николай Бежанитский. Владыка митрополит поздравил настоятеля, церковный совет и прихожан с юбилеем и призвал их с совместной молитвой соединять повседневные труды на пользу Церкви и Отечества. Настоятеля Владыка поздравил с 20-летием настоятельства в этом приходе и 35-летием священнослужения. В тот же день вечером митрополит Алексий совершил в Успенском храме в м. Тахкуранна в связи с 100-летием со дня освящения храма епископом Ревельским Вениамином благодарственный молебен на эстонском языке. Проповедь произнес протоиерей Э. Кирсс. Митрополит Алексий сказал слово и преподал верующим благословение.

Памяти игумена МАРКА (Лозинского)

В кафедральном Всехсвятском соборе в г. Туле 31 января 1973 года было совершено отпевание профессора Московской духовной академии игумена Марка (Лозинского). Ректор академии архиепископ Дмитровский Филарет по окончании Божественной литургии, перед началом чина иноческого отпевания, произнес надгробное слово. В нем он выразил соболезнование отцу покойного — протоиерею Ростиславу Лозинскому от имени и по поручению Святейшего Патриарха Пимена, от наместника Троице-Сергиевой Лавры и от академии и кратко охарактеризовал труды отца Марка в академии.

Страдая много лет сахарным диабетом, игумен Марк проводил рождественские каникулы у своего отца в Туле, где и скончался 29 января. Весть об этой кончине поразила всех в академии и Лавре своей неожиданностью. Короткой была жизнь почившего профессора, она прервалась, казалось бы, в самом начале. Игумен Марк родился в Ивангороде Ленинградской области 4 июня 1939 года в семье священника. По окончании средней школы в 1957 году Сергей Лозинский (его имя в миру) поступил в 3-й класс Московской духовной семинарии и, успешно закончив семинарию, был принят в 1959 году в академию. По окончании второго курса академии он вступил в братство Троице-Сергиевой Лавры, а 19 декабря 1962 года принял иноческий постриг с именем Марк— в честь апостола и евангелиста Марка. В апреле 1963 года отец Марк был рукоположен во иеродиакона.

Иеродиакон Марк закончил академию в 1963 году со степенью кандидата богословия и Советом МДА был оставлен при академии в качестве профессорского стипендиата. Темами его кандидатской и стипендиатской работ была иконография Господа нашего Иисуса Христа. Тогда же Совет МДА поручил отцу Марку преподавание гомилетики в семинарии. С марта 1964 года иеродиакон Марк был сотрудником Церковноархеологического кабинета, а с 9 сентября 1964 года до кончины — помощником заведующего ЦАК. 4 декабря 1964 года Святейший Патриарх Алексий рукоположил иеродиакона Марка, бывшего одно время его иподиаконом, во иеромонаха и наградил его набедренником. С 1965 года отец Марк читал и в академии курс гомилетики. Ему одно время поручалось чтение лекций по Священному Писанию Ветхого Завета и пастырскому богословию на I курсе академии. С 1968 года отец Марк — доцент МДА. К Пасхе 1969 года Святейший Патриарх Алексий возвел его в сан игумена. После успешной защиты отцом Марком магистерской диссертации в июне и получения им магистерской степени Святейший в декабре того же года утвердил его в должности профессора академии. Местоблюститель Митрополит Пимен к Пасхе 1971 года удостоил игумена Марка награждения крестом с украшениями. В октябре 1972 года Совет академии назначил отца Марка председателем Церковнопрактической комиссии.

Деятельность отца Марка в академии может быть охарактеризована как усерднейшее служение святому делу подготовки пастырей Церкви. Сочетая труд в академии с послушанием инока, отец Марк часто проповедовал в обители, участвовал в богослужениях в Лавре и академии, с большой любовью нес труды по Церковноархеологическому кабинету. Здесь он активно помогал заведующему, проводил экскурсии, устраивал выставки, читал лекции, руководил работой сотрудников. Немалый труд нес отец Марк по проверке проповедей учащихся, по подготовке их к произнесению в храме. Не оставлял он научной работы. Он собрал и систематизировал огромный изданный и архивный материал из наследия епископа Игнатия (Брянчанинова), составил учебные пособия по гомилетике, подготовил несколько томов, содержащих примеры из святоотеческой жизни, собирал и изучал материалы по Оптиной пустыни, рецензировал кандидатские и магистерские работы, всего себя отдавая труду, превозмогая изнуряющую болезнь и усталость.

Внеурочные лекции и доклады, с которыми отец Марк выступал в академии, всегда собирали многочисленных слушателей и получали неизменно высокую оценку. Святейший Патриарх Алексий о его докладе «Великий учитель Русской Церкви (к 75-летию со дня кончины Феофана Затворника)» в журнале Совета академии (март 1969 года) написал: «Очень хороший доклад о приснопамятном святителе Феофане». Митрополит Пимен по поводу доклада «Святой Николай, архиепископ Япон-

ский» отметил в журнале Совета академии (март 1971 года): «Очень приятно было прочитать обстоятельный доклад профессора игумена Марка о жизни и деятельности равноапостольного Николая, просветителя Японии». Несколько обстоятельных статей отца Марка было опубликовано в «Журнале Московской Патриархии» (1965, 1967, 1968, 1970 гг.), в бюллетене Среднеевропейского Экзархата «Stimme der Orthodoxie» (Голос Православия) (1968, 1969, 1970, 1972 гг.), в сборнике, издаваемом Московской Патриархией, «Богословские труды», 1971, № 6. Статьи отца Марка публиковались также в журнале Патриарших приходов в США «One Church» (Единая Церковь) и в «Вестнике Русского Западноевропейского Экзархата Московского Патриархата». Им написана статья о святителе Тихоне Задонском для религиозно-нравственной энциклопедии, изданной в Афинах в 1968 году. В настоящем номере журнала публикуется статья игумена Марка (Лозинского) «Из истории Патериков» (см. с. 72).

Образ инока-труженика, отзывчивого человека, талантливого организатора, доброго христианина и благоговейного священнослужителя сохранят все, кто учился у отца Марка или кто работал вместе с ним в академии. Сделанное им приносило и будет приносить пользу учащимся.

Представители Троице-Сергиевой Лавры и академии прибыли в Тулу проститься с почившим. У гроба звучали слова прощания. От имени отсутствовавшего в те дни в Туле митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, сопровождавшего в то время Святейшего Патриарха в его поездке в Чехословакию, говорил благочинный протоиерей В. Беляев; от членов Совета академии и сотрудников ЦАК— профессор протоиерей А. Остапов; от учащихся академии и семинарии—студент IV курса МДА Г. Нефедов. Искренне и тепло было прощание с ушедшим в иной мир отцом игуменом Марком. Умилительно звучали слова иноческого погребения, прекрасно исполненные тульским духовенством и хором митрополичьего собора. Тело усопшего предал земле его отец — протоиерей Ростислав. Отец Марк был погребен на Спасском кладбище г. Тулы рядом с могилой его матери.

Мир душе твоей и Царство Небесное, приснопамятный брате наш игумене Марко!

Совет Московской духовной академии

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

23 января 1973 года насельники Троице-Сергиевой Лавры испытали большую скорбь. В обители Преподобного Сергия, на 74-м году жизни, в Бозе почил архимандрит **Феодорит** (в миру Федор Иванович Воробьев). Это была кончина маститого старца, умудренного опытом большой духовной жизни, всегда энергичного, трудолюбивого, благородной души.

Последние 17 лет жизни отец Феодорит провел в братстве Преподобного Сергия, неся самые различные послушания в Лавре как один из ее иноков, исполнявших заветы своего небесного игумена, ревновавших в подвиге благочестия о чистоте своего монашеского звания. Для отца Феодорита пребывание в монастыре было временем духовного мужания. Он всем стремился послужить, каждого нуждающегося духовно ободрить и оказать христианскую любовь ближнему. Люди узнали о нем, когда ему — тогда иеромонаху — дано было послушание поучать народ в слове Божием. Вскоре многие увидели в нем умудренного проповедника, человека живой веры и любви к Богу. Проповеди отца Феодорита всегда подкреплялись назидательными примерами жизни во Христе. Убедительное слово убеленного сединами старца глубоко западало в души многочисленных паломников древней обители.

Отец Феодорит вышел из простой, трудолюбивой и благочестивой семьи. От своей матери воспринял веру и страх Божий, любовь к книгам и знанию. С 1918 года он по окончании Московского коммерческого училища работал бухгалтером в разных учреждениях Москвы. На формирование духовного облика отца Феодорита оказали благотворное воздействие такие известные святители, как епископ Афанасий (Сахаров) и епископ Вениамин (Милов), которых он чтил как своих духовных отцов и наставников. Когда отец Феодорит поступил в Троицкую Лавру, в нем насельники увидели духовно зрелого инока, глубоко церковного человека, знатока святоотеческой литературы. Монашеское служение отец Феодорит нес со смирением и ревностью. Добросовестный и прилежный во всем, скромный и приветливый, он служил для братии добрым примером. Одиннадцать лет отец архимандрит исполнял трудное и ответственное послушание благочинного Лавры. Братия монастыря с благодарной любовью вспоминают эти годы. В 1970 году здоровье отца Феодорита резко ухудшилось, и он должен был просить священноначалие Лавры об освобождении от послушания благочинного. Несмотря на недуг, старец никогда не ослабевал духом. Неопустительно, преодолевая болезнь, шел он в храм и участвовал в соборных службах, проповедовал. В свободные часы трудился в канцелярии Лавры. Эти последние годы жизни для него, тем не менее, были полны внутреннего спокойствия и духовной сосредоточенности.

Накануне дня кончины отца Феодорита духовник Лавры архимандрит Кирилл (Павлов)

причастил изнемогшего в болезни старца Святых Христовых Таин. А с рассветом следующего дня в Лавре все узнали, что отец Феодорит мирно почил о Господе. Братия в печали обступили смертный одр дорогого батюшки. По перенесении гроба в Сергиевский трапезный храм началась непрестанная усердная молитва к Богу о почившем. На следующий день, 25 января, у гроба отца Феодорита собрались все насельники Лавры, учащие и учащиеся Московских духовных школ, хорошо знавшие отца Феодорита. Прибыли родственники усопшего. Отпевание совершил наместник Лавры архимандрит Иероним (Зиновьев) с священнослужителями Лавры и академии. Наместник произнес слово, в котором выразил общую скорбь по поводу кончины всеми любимого старца, и призвал братию к усердной молитве о упокоении его души. От учащих и учащихся Московских духовных школ по поручению ректора архиепископа Дмитровского Филарета надгробное слово произнес преподаватель протоиерей Серафим Соколов.

С надеждой на милость Божию, по молитвам Преподобного аввы Сергия, братия дала последнее целование возлюбленному своему собрату. Погребальный звон и заупокойные молитвы сопровождали траурное шествие братии, несшей на руках гроб до Святых врат обители.

Похоронен отец Феодорит на городском кладбище среди почившей братии.

Игумен ЕВЛОГИЙ
(Смирнов)

Митрофорный протоиерей **Димитрий Николаевич Делекторский** скончался 12 сентября 1970 года, в день праздника Перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Родился отец Димитрий 1 июля 1879 года в с. Троицком, на реке Обидце Подольского уезда Московской губернии, в семье священника. Окончил Коломенское духовное училище и в 1901 году — Московскую духовную семинарию. В 1902 году епископом Можайским Парфением (Левицким) был рукоположен во диакона, а в 1908 году епископом Можайским Василием (Преображенским) — во пресвитера к

Петропавловскому храму в с. Петропавловском Рузского уезда Московской епархии. С 1922 года отец Димитрий служил в храме у Никитских ворот, так называемом «Малом Вознесении», в отличие от храма «Большого Вознесения». 5 апреля 1937 года Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом Сергием назначен настоятелем храма во имя Иоанна Предтечи, что на Красной Пресне в Москве, где и подвизался до дня своей кончины.

Святейший Патриарх Алексий в 1946 году удостоил отца Димитрия права служения Божественной литургии с открытыми Царскими вратами до «Отче наш...» В 1952 году, в связи с 50-летием служения отца Димитрия в священном сане, Святейший Патриарх Алексий пожаловал ему второй крест с украшениями. С марта 1950 года отец Димитрий был духовником Первого благочинического округа Москвы. 7 июля 1960 года, в день храмового праздника, во внимание к усердному служению Церкви Божией он был удостоен права ношения Патриаршего креста. 5 апреля 1962 года, в связи с 60-летием служения в священном сане, был награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени.

Протоиерей Димитрий Делекторский с юности любил храм, он находил в нем для души своей отраду, духовное утешение и помощь. Служил он всегда неспешно и с благоговением, с глубоким молитвенным настроением. Его приятный баритональный бас придавал службам особое благолепие. За службами часто проповедовал слово Божие, говорил просто, но горячо и убедительно, основывая свои поучения на примерах из земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, Божией Матери и святых. Отец Димитрий отличался завидным здоровьем и никогда не болел. Только на 84-м году жизни впервые появились едва заметные симптомы начавшей прогрессировать болезни. С большим трудом служил он Божественную литургию, реже стал появляться в храме. Незадолго до кончины отец Димитрий даже с посторонней помощью не мог посещать храм. Во время болезни его часто навещали священники и прихожане. Его посетил ректор Московских духовных академии и семинарии архиепископ Дмитровский Филарет. Владыка Филарет, будучи студентом духовной школы, прислуживал в Иоанно-Предтеченском храме и начинал свое церковное служение под руководством отца Димитрия.

Весть о кончине дорогого настоятеля, более трех десятилетий окормлявшего приход во имя Иоанна Предтечи, болью отозвалась в сердцах любивших его прихожан. По принесении гроба с телом усопшего в храм была совершена панихида. Слово об отце Димитрии сказал клирик храма протоиерей Николай Ситников.

Отпевание протоиерея Димитрия Делекторского совершил архиепископ Киприан (Зернов) в сослужении духовенства г. Москвы при множестве верующего народа. Архиепископ Киприан произнес прочувствованное надгробное слово о покойном. На отпевании молился архиепископ Дмитровский Филарет.

При пении ирмосов «Помощник и Покровитель...» гроб был обнесен клириками по храму. Похоронен отец Димитрий на Ваганьковском кладбище в Москве, рядом с могилой его супруги.

Диакон **Виктор Иосифович Баслык**, клирик Никольского храма в Бирюлеве в Москве, скончался 10 декабря 1969 года. Родился он в 1930 году в семье крестьянина. Окончил в 1957 году Московскую духовную академию. 24 октября 1958 года епископом Дмитровским (ныне Патриарх Московский и всея Руси) Пименом рукоположен во диакона.

Беседы епископа Феофана Затворника по книге святого Ермы «Пастырь»

Вот все двенадцать заповедей, которые дал мне Ангел-Пастырь,— заключает Ерма.— Выслушав их, я сказал ему: «Прекрасные правила, но есть ли человек, который мог бы их исполнить как следует?» На это Ангел отвечал мне: «Прими их сердцем в простоте, без размышления и не встретишь в исполнении их никакого затруднения. Но коль скоро станешь разлагать в уме своем, можно ли и как можно выполнить то и другое и нельзя ли как-нибудь высвободиться из-под сего ига, подкрадется враг, вложит расслабление в сердце твое и сделает тебя не способным ни к какому добру. Знай, что если не исполнишь чего, нет спасения ни тебе, ни детям твоим, ни семейству твоему... Кто всегда имеет Бога в сердце своем, тот легко исполнит заповеди сии. Кто же имеет Его только на конце языка своего, тот падает под тяжестью их, считая их невыполнимыми». Я заметил на это: «Кто не просит у Бога сил, чтоб исполнять святые заповеди Его? Но враг силен: он искушает рабов Божиих и держит их в своей власти». «Нет,— отвечал на это мне Ангел,— враг не имеет никакой власти над рабами Божиими. Тех, которые веруют в Бога от всего сердца своего, он может искушать, но не властвовать над ними. Противостой ему с мужеством, и он убежит от тебя». Тем кончились наставления Ангельские; кончается и вторая книга «Пастыря».

4.

Содержание третьей книги «Пастыря» составляют притчи и употребительные изображения нравственно-христианских истин. Их предлагает Ерме тот же Ангел-Пастырь.

Наставления начинаются утверждением, что мы не имеем здесь пребывающего града, но должны искать грядущего, который мог бы послужить для нас вечным кровом. Выслушав это, Ерма спросил: «Как же так: мы не имеем здесь пребывающего града, но многое вынуждены иметь и многое имеем? Что делать с этим имением?». «Не беспокойся,— отвечал Ангел,— есть возможность упрочить и это преходящее имение, которое приходит и отходит, отходит и приходит. Раздавай избытки бедным. Их руки суть вечные хранилища. Ибо как виноградная лоза поддерживается вязом или другим каким-нибудь деревом, к которому её привязывают, так молитвенное воздевание рук бедного поддерживает богача-щедродавца, готового пасть».

«Воздерживайся,— говорит далее Ангел,— от суетливости, многозаботливости, многопредприимчивости. Опутавшись множеством дел, легко забудешь ты о Боге и делах богоугодных. И мысль твоя, и сердце будут заняты совсем другим. И не избежать тебе тогда грехов многих и тяжких.

Живи в отрешении, ревнуй об одном строгом исполнении заповедей Божиих, в котором вся надежда спасения. Если имеешь нужду или желаешь заслужить большее благоволение Божие, приложи подвиг, например подвиг поста, который имеет великую цену пред очами Божиими. Но когда постишься, вот как постись: не позволяй себе никакой неправды, служение Богу совершай от чистого сердца, не допускай в душе возникать худым желаниям. При сем не вкушай другой пищи, кроме хлеба и воды; сумму же, какую следовало бы тебе употребить на полный, обычный у тебя стол, отложи и отдай вдове, сироте или бедному. Чтобы все это легче исполнить, постящемуся с утра надо уединяться и посвящать себя молитвам. Таковые

Окончание. Начало в «ЖМП», 1973, № 2.

подвиги поста необходимы нам для очищения грехов наших покаянием. Не думай, что тотчас искупляются грехи тех, которые согрешили и приносят покаяние. Нет, не тотчас. Кающемуся надо смирить себя, понести разного рода труды. И вот, когда он вытерпит всё, ему положенное, тогда сжалится над ним Создатель и возвратит ему милость Свою и сладостию мира уврачует раздраженную совесть, терзающую сердце его. Грешить легко, но нелегко расплачиваться за грех. И то милость, что дается возможность умилостивить правосудие Божие!!! А есть грехи, которые так ожесточают и омрачают сердце, что луч благодати не может пробиться туда, чтоб положить там семена сокрушения сердечного и покаяния. Бойся же греха, как яда смертоносного».

Трудно изобразить все степени повреждения, производимого грехом в духе нашем, равно как определить то, какого рода покаяние надо нести каждому для умилостивления Бога и успокоения своей совести.

Есть отступники, которые отвратились от Бога до того, что дерзают хулить Его и изменнически предавать служителей Его. Таковые окончательно умирают духом, и трудно поверить, чтобы они покаялись, хотя им обычно предлагается это средство умилостивления Бога.

Есть лицемеры, которые, считаясь верующими, сеют зловредное учение, преимущественно с той целью, чтобы отвратить других от чувств, труда и подвигов покаяния. Таковым надо поспешить с покаянием, чтобы иначе не заключились двери его.

Есть люди сомнительной веры, злоречивые ненавистники, немиролюбцы. Есть другие, которые при доброй вере позволяют себе увлекаться завистью и вступают в состязание о чинах и преимуществах. Если такого рода люди впадают в эти грехи более по слабодушию, нежели по злобе, то покаяние для них незатруднительно; но пусть поспешат, ибо и малый грех, укоренившись, делается трудноочищаемым.

Те, которые, опутавшись сетьми житейских дел, уклоняются от общения с рабами Божиими и от дел служения Богу, походят на полумертвых в духовном отношении. Нередко томят их сомнения и недоумения. Но покаяние возможно и для них, если поспешат совершить его вскоре.

Богачи, у которых много всякого добра, тоже удаляются от служения Богу, опасаясь, чтобы через это не понести какого-либо ущерба. Желание прославиться между язычниками ввергает их в гордость, их отуманивают мечтательные надежды, и они, отделившись от общества верных, наравне с язычниками проводят жизнь, полную утех.

«Те, которые пребывают всегда верующими, ревнителями добрых дел, но, увлекшись суетными удовольствиями и легкомыслием, впадают в небольшие грехи, проходят весьма легко подвиг покаяния, равно как и те, которые допускают какие-либо неисправности, но искренне хранят веру, бывают благотворительны и гостеприимны, легко берут на себя покаяние и охотно несут труды, соответственные грехам своим. Напротив, у других Господь только на языке, а не в сердце, и живы они только на словах. Такие очень ненадежны.

Те, которые вздорят и не ладят друг с другом из-за мелочей, легко обращаются к покаянию; но тем, которые, поддавшись сильному гневу, помнят обиды и впадают в ненависть, нелегко прийти к покаянию.

Есть и такие, которые, кажется, не без веры, но слишком притязательны, смелы и хотят показать, что всё знают и охочи учить других,— их нередко увлекают заблуждения.

Верующие в простоте сердца и ревнующие о добродетели, живущие в мире со всеми, всегда готовые сделать добро всякому и со всеми поделиться трудами своими без размышления суть истинные чада Божии. Бог, видя их простоту и святую детскость, благословляет их труды и благоволит ко всем делам их. Более всех угодили Богу те, которые, уверовав с детскою простотою и искренностью, ни чувств худых не допускают, ни дел худых не совершают и во всю жизнь свою пребывают одинаково верными всем повелениям Божиим».

Вот наставления, данные Ангелом-Пастырем святому Ерме, которые велел он записать на память в назидание всем последующим поколениям. Войдите же, братия, в цели небесного наставника и примите себе в урок, кто что найдет нужным! Аминь.

Слово митрополита Ленинградского и Новгородского

НИКОДИМА,

произнесенное в Троицком соборе Ленинграда после вечерни 9 января 1973 года

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши (1 Ин. 4, 10).

Возлюбленные братья-сопастыри, все служители церковные нашей священной митрополии, христоименитая и возлюбленная паства ленинградская и новгородская! По Своей неизреченной благости и любви Господь снова сподобил нас испытать радость празднования величайшего события жизни человеческой и истории, когда Бесконечный и Превечный Бог соединился с сотворенным миром и стал человеком, когда существо совершенное, духовное, не зависящее от времени, места и пространства, соединилось с материей, с веществом земным и ограниченным, подверженным всевозможным изменениям и даже разрушению. Всемогущий Бог родился от Пречистой Девы Марии близ малоизвестного города Вифлеема в пещере скромной, не имея над собой даже крыши бедного дома.

Невольно встает перед нами вопрос: для чего нужно было это? Зачем, с какой целью Он, содержащий Вселенную и все созданное, как бы рукою, пришел на нашу землю, представляющую собой только малую частицу бесконечного космоса?

Ограниченный человеческий разум не дает нам исчерпывающего ответа на этот вопрос, ибо смысл Боговоплощения может стать ясным только через откровение Самого Бога. И действительно, Господь по Своему милосердию не оставил нас в неведении относительно смотрения Его о домостроительстве спасения человеческого рода. Он вручил Своей Церкви бесценный дар спасительной веры, который она свято хранит до настоящего времени и готова дать каждому человеку, приходящему в мир.

Жизнь человека, просвещенного верой в Воплощенного Сына Божия, Господа Иисуса Христа, наполняется новым содержанием, ибо в свете её ясны причины и цель существования на земле человека, призванного стремиться к подобию создавшему его Богу.

Целью пришествия в мир Спасителя во плоти было одухотворение человека, всего человечества и мира, поскольку грехопадение первого человека было губительным для человеческой жизни и самой человеческой природы.

Из Священного Писания мы знаем, что мир есть создание Триединого Бога и вместе с тем на него изливается Божия любовь.

Множество форм жизни, вызванное к бытию Божественной Любовью, чудесным образом объединено в неразрывное единство всего создания. При этом, как всеобъемлющая и соединяющая сила, Божественная Любовь реальна, ибо постоянно и многообразно проявляется, сосредоточивается в одном Лице, в одном совершеннейшем существе — Боге.

Бог, будучи Сам средоточием любви, является источником её для всего сотворенного Им, которое Он проникает, привлекает к Себе и всё соединяет между собою. Между тем личные существа — люди призваны приближаться к своему Создателю, каждый в меру своих дарований и веры, и воспламеняться любовью к Нему. В соответствии с этим, чем больше они приближаются к Богу, тем больше сближаются и друг с другом, подобно радиусам круга, взаимно сближающимся по мере своего устремления к центру. В приближении к Богу и даже в полном соединении с Ним, по мере возрастания в любви, Священное Писание усматривает смысл и цель жизни человека на земле: «Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф. 4, 6).

Свободное соединение разумных существ с Творцом является соединением не физическим, а духовно-нравственным, проникающим в человеческую видимую природу, основанным на сою-

зе любви, имеющем значение прежде всего для самого человека.

Союз любви, положенный Богом в основе Его отношения к человеку, явился основанием для последующего Божественного попечения о мире. Любовь Божия, совершающая миротворение, становится любовью промышляющей, то есть заботящейся о мире, которая поддерживает и предохраняет создание от уничтожения, распадения и уклонения от предназначенной цели.

Однако человек — существо и предмет особой Божественной любви — уклонился от данной ему цели — прямого совершенствования и восхождения к Богу. Нарушением заповеди, данной первому человеку в раю, человечество сошло с указанного ему пути, внося в мир расстройство, зло и страдания. Грех непослушания Божественной воле явился причиной разделения, несогласия между согрешившими существами и отчуждения их от Бога. Плоды любви, выражающиеся в общении, согласии, мире и стремлении к единству, грехом были уничтожены и ослаблены нередко до крайних пределов.

Таким образом, неистощимая сама по себе Божия любовь с усилением зла в человеческом роде, как следствие, непременно должна была уменьшиться в своем воздействии на мир. Однако она, безграничная и беспредельная, продолжала свое спасительное действие в мире и с увеличением в мире греха иногда проявляла себя с сугубой силой.

Чтобы воссоздать человечество, возвратить его к жизни непрестающей, примирить его с Богом и восстановить с Ним союз, нужно было прежде всего снять с него тяжесть греха. Эта тяжесть греховная и ответственность за неё были так велики, что ничто земное не могло избавить от них человека. Поэтому всю тяжесть греха человеческого рода и всю ответственность за него взял на себя Бог, чтобы через это примирить человека с Собой и даровать ему вечную блаженную жизнь.

И вот, Сын Божий, по воле Своего Небесного Отца, воплощается, рождается на земле как человек и принимает на Себя грехи людей. Сын Божий воплощается, соединяя с Собою в Своем Лице человеческую природу и Божество, становится Богочеловеком.

«Предвечное Слово, ставшее плотью,— по словам святого Афанасия Великого,— не желало принести бесславие Божеству, а, наоборот, стремилось прославить Бога Отца именно в том, что человек, созданный и погибший, обретен, умерщвленный — оживотворен и сделался вместилищем Духа Божия» (Святой Афанасий Великий. Творения, ч. 2. Сергиев Посад, 1902, с. 231).

С пришествием Господним на землю для каждого человека открылась возможность приобщиться к обновленной жизни и принять деятельное участие в славе Божией. Именно для того и воссияло Солнце Правды, чтобы падшего человека возвести на небо.

Вместе с тем принесенное на землю воплотившимся Сыном Божиим спасение не является чем-то, принуждающим человека. В даре Господа тесно взаимодействуют, с одной стороны, Божественный призыв ко спасению, с другой — свободный человеческий отклик на этот Божественный призыв. Воплощение Сына Божия совершилось в мире и имеет две стороны: человека, приемлющего Бога, и Бога, желающего этого приятия.

Вочеловечение Сына Божия явилось первым звеном в Божественном воссоздании мира. Оно послужило краеугольным камнем, на котором был воздвигнут новый союз Бога с человеком, который коренным образом отличается от союза Завета Ветхого, древнего, имевшего временный характер. Если Ветхий Завет представлял собой союз Господина с рабами, то Новый Завет явился союзом Отца с детьми. И этот Завет-союз устанавливает Бог. Возможным это стало только благодаря вочеловечению Сына Божия.

Святой Афанасий Александрийский, богословствуя, говорит: «Бог именуется нашим Отцом, потому что Слово приобщилось нашей плоти, ибо Сын делает так, что Его Отец становится и нашим Отцом» (Творения, ч. 2, с. 478).

Святые отцы Церкви неоднократно подчеркивали, что по сродству с телом Сына Божия мы стали храмами Божиими и усыновлены Самим Богом. Преподобный Симеон Новый Богослов в X веке писал: «Сын Божий для того и сделался Сыном Человеческим, чтобы нас сделать сынами Божиими, воз-

водя род наш по благодати в то, что́ Сам Он есть по естеству, рождая нас свыше благодатию Святого Духа и тотчас вводя в нас Царствие Божие» (Добротолюбие, т. 5. М., 1900, с. 41).

Этот чудодейственный процесс обновления и воссоздания рода человеческого совершается под действием благодати Божией в Церкви, которая есть невидимое Тело Сына Божия. Это воссоздание и обожение, т. е. процесс, который делает человека подлинным подобием Божиим и соединяет с Богом, протекает при содействии и участии свободной воли человека, обновляемого в Церкви благодатью Святого Духа.

Преподобный Никита Стифат писал, что Бог Слово, принявший на Себя бремя человеческого естества, воссоздал и обожил его, будучи Сам совершенным Богом. Он всегда приносит Плоть Свою в снедь верным, чтобы последние, причастившись Его Пречистой Плоти и Крови, становились лучшими, нежели они были до этого (Добротолюбие, т. 5. М., 1900, с. 141).

Через святые таинства, и в особенности через Божественную Евхаристию, мы становимся едиными с Богом и едиными друг с другом. Ибо через них небесная благодать является силой обновления духовно-физической природы человека и средством сохранения святости в Церкви Христовой, несмотря на греховность отдельных её членов.

В Таинственном Теле Христовом — Церкви через откровение славы Господней мы сами постепенно приобщаемся к Его славе, восходим от силы в силу, от совершенства к совершенству.

Начавшееся с Воплощения Сына Божия обновление мира имело большую предысторию. В веках Ветхого Завета и даже еще ранее нужно искать его истоки, когда многие праведники, жившие верой в Грядущего Спасителя, получали оправдание. Но если в ветхозаветные времена этот процесс происходил медленно, то с наступлением полноты времен, когда Бог послал Сына Своего, родившегося от Пренепорочной Девы Марии (Гал. 4, 4), процесс обновления мира получил импульс чрезвычайной силы. Жившие в тени и сени смертной увидели в лице Христа свет великий, озаривший своими яркими лучами весь человеческий мир. И доныне Божественное величие и высочайший нравственный человеческий облик Господа и Спасителя неотразимо воздействуют на человека, и потому процесс нравственного обновления мира продолжает свое неуклонное шествие. Свободная воля человека, озаряемая лучами Христа — Солнца Правды и согреваемая обильным потоком Божественной любви, стремится устроить мир на началах справедливости, высокой гуманности, любви и глубокой приверженности миру во всем мире.

Подлинное последование Господу Иисусу Христу неотделимо от миротворческого подвига, ибо Он является совершенной Любовью и миром нашим (Еф. 2, 14). По святоотеческому определению, «Сын Божий стал человеком для того, чтобы человек стал сыном Божиим», но это высокое наименование обетовано ему за подвиг миротворчества (Мф. 5, 9). Мы, христиане, наследники Примирителя, только тогда оправдываем это наименование, когда обретаем духовное единство с Подателем и Начальником мира, когда деятельно и самоотверженно созидаем этот мир внутри себя и служим людям в восприятии и хранении ими этого бесценного дара. Мир Христа, возвещенный в святую Рождественскую ночь всем людям и возвещаемый Его Церковью, получит отражение в мире, верим мы, с тем большей вероятностью и силой, чем теснее и искреннее будет общение чад Церкви с Начальником мира, чем полнее будет проявляться наша жизнь на началах правды, любви и самопожертвования.

Поэтому и мы, верные чада Русской Православной Церкви, не можем быть в стороне, не можем не приветствовать всего того доброго и разумного, что исходит от государственных, религиозных и общественных деятелей, всего того, что направлено на утверждение справедливости, на сохранение и упрочение благословенного мира на земле, который был впервые возвещен небожителями над Вифлеемской пещерой, где возлежал рожденный Богомладенец Христос — Спаситель наш.

Мы не можем равнодушно взирать и на зло, совершаемое в мире, на страдания народа Вьетнама, земля которого обильно поливается кровью его

мужественных, трудолюбивых и свободолюбивых сынов и дочерей; мы верим, что правда восторжествует и мир воцарится на этой многострадальной земле.

Приветствуя вас, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, с праздником Рождества Христова и Новолетием, я от всей души желаю вам преуспеяния в созидании Царствия Божия внутри вас, в устроении вашей жизни на основе христианской любви.

Да будут мир и благоденствие на земле в Новом лете благости Божией!

Всещедрое и изобильное благословение Всемилостивого Бога Отца и Сына и Святого Духа я призываю на всех вас. Аминь.

Уроки из притчи о блудном сыне

Господь наш Иисус Христос не раз говорил, что Он пришел взять недуги наши и понести болезни наши (Мф. 8, 17), исцелить всякую болезнь и всякую немощь в людях (Мф. 4, 23), пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9, 13), никого и ничего не погубить (Ин. 6, 39).

Под праведником Он разумел тех, кто сами считали себя праведниками. В Его время таковыми были надменные и самодовольные книжники и фарисеи. Под грешниками и погибающими Он разумел грешников и мытарей, искавших спасения.

Евангелист Лука говорит: приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними (Лк. 15, 1—2). В ответ на этот ропот Иисус Христос рассказал две притчи — о пропавшей овце и о потерянной драхме.

Всякая притча есть символ, аллегория, иносказание. Она имеет как бы два смысла, в каждом своем образе как бы два образа, один — буквальный, другой — скрытый, духовный. Притча, таким образом, говорит об одном, а подразумевает другое.

Кто из вас,— обратился Он к окружавшим Его слушателям,— потеряв одну из ста овец, не пойдет искать её и, найдя, не будет радоваться и не пригласит друзей порадоваться с ним! Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (7).

Женщина, потерявшая одну из десяти драхм, продолжал Спаситель, старательно ищет её и, когда находит, то не только сама радуется, но приглашает и соседей порадоваться с ней.

Так, говорю вам, заключил Спаситель, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся (10).

И чтобы сделать Свою мысль еще более ясной, Он рассказал третью притчу — о блудном сыне.

У одного человека было два сына. Старший был практичен, домовит и послушен отцу. Младший же — мечтателен и легкомыслен. Его не интересовало хозяйство отца, а манила к себе вольная жизнь где-нибудь вдали от родительского дома.

Ему было свойственно «легкомыслие, которое не понимает счастья быть близ сердца доброго отца, под мирным кровом дома его, и хочет удалиться без нужды, для того только, чтобы жить по своей воле» (Митрополит Филарет. Сочинения, т. 5, с. 356). И он решил расстаться с отцом, ибо не было в нем той сыновней любви, которая удержала бы его в родном доме.

Он просит выдать положенную ему часть имения. В духовном смысле под имением разумеются блага, получаемые человеком от Бога,— силы телесные и душевные, блага внешние и дары духовные. Покинув родной кров, сын лишился всех этих благ. Уход этот означал удаление человека от Бога на путь греховный, что и явилось главной причиной всех последующих бедствий в его жизни.

Не желая лишать сына свободы, отец отпускает его.

Сын покинул свою страну. Греховная и праздная жизнь на чужбине в кругу подобных ему людей увлекла его. В чаду вольной, распутной жиз-

ни он и не заметил, как расточил имение свое.

В духовном смысле «расточить имение свое»— значит растерять, развеять духовные дары. Жить блудно — значит так развратить ум и волю, что порок кажется добродетелью, греховные страсти — вожделенными радостями. Но с оскудением духовным пришло оскудение и материальное: «великий голод» наступил в той стране. Распутный сын начал нуждаться в куске насущного хлеба. Столкнувшись с трудностями, он пристал к одному жителю той страны, и тот предложил ему пасти стадо свиней на своих полях. *И рад был он наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.* Бесприютный и голодный, он пришел в себя, осознал гибельность своего положения, и это означало начало его обращения к Богу. Прежде мыслями и желаниями его владели страсти и похоти. Придя же в себя, он вспомнил отца и блага, которых лишился, уйдя от него... Заблудившийся, но раскаивающийся сын не имеет уже притязаний на достоинство и права сына и рад довольствоваться ролью наемника в доме отца. Так проявляется подлинное смирение кающегося грешника.

Вера в благость отца и надежда на его любовь проникли в сердце несчастного и дали ему силы принять решение: *встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче! Я согрешил против неба и перед тобой и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих.*

В этих от сердца идущих словах погибающего, но озаренного благодатию сына выразилась вся искренность покаянного чувства, готовность излить его, как исповедь перед отцом, вся сыновняя надежда на благой исход своего решения. В притче сказано: *встал и пошел к отцу своему.* «С этой минуты,— говорит епископ Феофан,— началось движение души его к Богу» (Путь ко спасению, с. 148). А отец уже издали видит его в лохмотьях, исхудавшего и еле бредущего, и, *сжалившись, бежит навстречу, падает на шею и целует его.*

Сын успел произнести лишь часть своей исповеди: *Отче! Я согрешил против неба и пред тобой и уже недостоин называться сыном твоим.* Отец не дал ему досказать просьбы принять его в число наемников. Отец не мог и не хотел видеть в сыне наемника. Он не захотел, как говорит святой Иоанн Златоуст, даже упрекнуть его за постыдное прошлое, ибо увидел перед собой того, который *был мертв и ожил, пропадал и нашелся.*

И сказал отец рабам своим, чтобы они одели сына в лучшие одежды и приготовили откормленного теленка. Отец устроил пир, и веселились все. «Так отец встречает и ущедряет возвращающегося от заблуждений сына. Это светлый образ дивного человеколюбия Божия к кающемуся грешнику, одаренному благодатию Божией» (Митрополит Филарет, там же, с. 359).

Притча говорит о великой любви Божией к человеку, особенно к грешнику, и о той радости, какую испытывают небеса, когда грешники духовно возрождаются. В глазах Божиих всякий человек имеет неизмеримо бóльшую ценность и значение, чем в глазах людей. Мы, люди, недооцениваем, порочим друг друга и часто не понимаем, что творим зло. Притча призывает нас быть милосердными ко всем людям, и особенно впавшим в греховные страсти, зовет подражать милосердию Отца Небесного по отношению к ним.

Притча указывает нам, что с юных лет надо ходить пред Богом, отдавая свои силы на дела благие, надо любить труд, ценить и уважать людей и искать свое счастье не в дальней стороне, а там, где живем и работаем.

Притча, наконец, учит нас понимать смысл слов «раскаяние» и «покаяние». Раскаяние — только начало покаяния, и без покаяния оно не может дать оправдания. Иуда Искариотский раскаялся, но не нашел в себе силы покаяться.

Бедственное положение младшего сына привело его к раскаянию, раскаяние — к покаянию, покаяние — к исповеди, исповедь — к прощению и оправданию. Раскаянием, покаянием с исповедью, прощением, причащением и мы должны очищать себя от греховной скверны и восходить к духовному совершенству. Аминь.

Протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ

О борьбе со страстями

Братия и сестры! Все мы призваны ко спасению. Ни один христианин не скажет: «Я хочу погибнуть, я не хочу вечной жизни, пребывания со Христом». Такого не услышишь, но часто дела наши говорят о духовной гибели: пороки и страсти крепко держат нас в своих тенетах.

Наследовать вечную блаженную жизнь хочет каждый, но, случается, забывает человек о своем высоком призвании, а если иногда и говорит себе: «Хватит грешить, положу начало спасению», то порой вскоре исчезают его благие намерения. Бывает, что, и предстоя в храме, человек продолжает гневаться на ближних. В чем же дело? Да это страсти в нас воюют, не дают покоя.

В каждом из нас как бы два человека: один делает добро, другой — зло. Преподобный Макарий Великий говорит об этом так. Вначале первозданный человек был чист, знал и страх Божий, и смирение, воздержание, и братолюбие. Но по внушению лукавого нарушил он волю Божию, и как бы вошел в него другой человек — богоборный, злобный, гордый, невоздержанный, исполненный всякой нечистоты и неправды. И пришельца этого считает человек самим собою и потому какой бы страстью ни был он одолеваем, стоит за нее, как за себя. Страсти, губящие нас, не присущи природе человеческой, —они чужды ей. Часто мы не сознаём этого, лелеем свои страсти, считая, например, что гордость и самолюбие свидетельствуют о достоинстве человека; боримые же завистью, мы не понимаем того, что духовно больны, а сетуем — нас-де недооценивают, не понимают. Грехи и пороки крепко привязывают к себе человека, иногда помимо его воли. Иной и страдает от страсти, и видит, что творит себе зло, но продолжает идти за ней на поводу. По словам епископа Феофана, гнев жжет, зависть сушит, скупость есть и спать не дает, гордость смущает сердце, и всякая страсть причиняет свое страдание. Но люди легко покоряются страстям: ведь грех соблазнителен — он сулит много удовольствий, а противление ему изнурительно.

«Борьба со страстями,— говорит Феофан Затворник,— есть внутренний крест», потому что трудное то сражение длится всю жизнь. Страсти корнями проросли в души. Попробуй, искорени, например, привычку осуждать ближнего, тут и тысячи оправданий тебе найдутся: «Я — любя его, я — ради истины». А на самом деле по страсти действуем. Грехи губят добродетели, как злокачественная опухоль губит здоровые клетки.

Страсти многообразны. Они постоянно овладевают душой. Быстро искореняются неразвившиеся, зарождающиеся страсти, ведь легко вырвать былинку, но выкорчевать дерево — значительно труднее. Надо хранить себя от греховных соблазнов и помнить — ничто не угашает страсти так, как облегчающая душу чистосердечная исповедь. Авва Дорофей говорит, что у кого хоть одна страсть обратилась в привычку, тот повинен муке, хотя бы имел и десять добрых дел. Страсти побеждаются добродетелями, противоположными порокам: если ты гневлив, старайся смиряться, невоздержан — постись.

И более всего надо призывать помощь Божию, потому что человек сам по своей немощи мало что может сделать. «В отношении всякой страсти ничего нет полезнее, как искренняя, горячая молитва. Страсти — те же скорби, и Господь не отделил, но сказал: «Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя» (Пс. 49, 15),— так поучает авва Варсануфий. Молясь, человек смиряется пред Богом: «Да, Господи, без Тебя ничего я не могу, помоги». Господь за смирение дарует победу над страстями, и человек нечистый вновь рождается для жизни праведной.

Братия и сестры, искореним грех из наших душ. И да поможет Господь чистому сердцем. Призовем Матерь Божию и будем праведны, чтобы наследовать Царствие Божие, ибо ничто нечистое туда не входит. Все земное — чины, богатство, слава — останется на земле, а туда пойдет только душа. Она не должна быть запятнана грехом.

Отцы учат, что каждое утро человек должен испытывать себя, как он провел ночь, а вечером — как день про-

шел. Надо вспомнить все свои дела, поступки: может быть, обидел кого-нибудь, даже и нечаянно, осудил, сказал неправду,— и принести покаяние пред Богом: «Господи, прости, помоги мне исправиться». Если человек сам оскорблен, то пусть он помолится и о своей немощи, и об обидчике, тогда уйдет злоба из сердца, и мир, и покой будут на душе. И, очищая так с помощью Божией наши одержимые страстями души, мы удостоимся вечной жизни, ибо сказал Господь: *Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят* (Мф. 5, 8). Аминь.

Иеродиакон АЛЕКСИЙ (Поликарпов),
студент МДА

Проповедь на пассии

Дорогие во Христе братия и сестры, вновь мы слышим евангельское повествование о последних днях земной жизни Господа Спасителя. Мы сопереживаем Его невыразимым телесным мучениям. Но Иисус Христос испытывал одновременно и тяжкие нравственные страдания. Ведь, восприняв человеческое естество, *Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни* (Ис. 53, 4), чтобы не только телесно, но и нравственно выстрадать наши грехи. Какие же муки должна была претерпевать безгрешная душа Господа, взявшая на Себя грехи и преступления рода человеческого? На протяжении всей Своей земной жизни Спаситель нес тяжкий крест за грехи людей: Он постился, молился, скорбел и плакал... И чем ближе к завершению была Его земная жизнь, тем более росла Его скорбь, ибо умножались грех, злоба и ненависть к Тому, Кого безграничная любовь привела спасти всё человечество.

Настали последние дни и часы земной жизни Христа Спасителя. Чаша Его душевных страданий была переполнена. Люди оставили Его, и все силы ада восстали против него. Он не находил понимания даже среди Своих учеников. Один из них предал Его. *Душа моя скорбит смертельно* (Мф. 26, 38),— говорит Спаситель. В Гефсиманском саду, преклонив колена и припав лицом до земли, Он горячо, истово молился Отцу Небесному: *Отче Мой, если возможно, да минует Меня чаша сия* (Мф. 26, 39).

Дорогие во Христе братия и сестры, эти слова выражают душевную скорбь за грехи людей, которая усугубляется ощущением, что Бог Отец оставил Его. Спаситель просит помощи Отца Небесного, дважды громогласно засвидетельствовавшего с неба о Богосыновстве Иисуса Христа. Теперь же Бог Отец молчит. И Спаситель наш, покоряясь воле Отца, принимает чашу. Он добровольно отдает Себя в руки врагов, и к душевным страданиям присоединяются самые страшные телесные мучения. Над Ним издеваются, на Его голову кладут терновый венец и на измученного и окровавленного возлагают тяжелый крест.

Вот и Голгофа. Сколько злобы в сердцах людей, пришедших сюда, чтобы увидеть Сына Божия, пригвожденного ко Кресту! Тяжесть телесных и душевных мук Его становится нестерпимой, Спаситель пьет чашу страданий до дна, и из уст Его вырываются слова: *Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?* (Мк. 15, 34).

Но Отец Небесный не оставил Своего Возлюбленного Сына и весь род человеческий. Последним словом Божественного Страдальца было *Совершилось* (Ин. 19, 30), означающее, что совершилось наше спасение, наше искупление от греха.

Так была принесена великая Голгофская Жертва Богочеловека Иисуса Христа за грехи людей. Так совершилось неповторимое, неизъяснимое и непостижимое событие, преобразовавшее мир, соделавшее нас детьми Божиими и открывшее нам неисчерпаемый источник вечной жизни.

Подойдем же, дорогие братия и сестры, к распятому на Кресте Спасителю мира и скажем Ему: «Слава долготерпению Твоему, Господи, слава бесконечной любви Твоей к роду человеческому, помяни и нас во Царствии Твоем». Аминь.

Священник Василий НЕГОДА

✚✚✚✚✚✚✚✚

В ЗАЩИТУ МИРА

Заявление руководителей ХМК о восстановлении мира во Вьетнаме

С самого начала вооруженного конфликта во Вьетнаме, который возник в августе 1964 года в результате военного вмешательства США, Христианская Мирная Конференция выступила с призывом к христианским Церквам и христианам всего мира и ко всем людям доброй воли всеми доступными им средствами добиваться восстановления на вьетнамской земле справедливого мира. Этот призыв многократно повторялся нашим Движением.

ХМК всегда говорила о том, что вьетнамский народ должен получить возможность самостоятельно, без вмешательства извне, мирным путем решить свои внутренние проблемы и что условием этого является вывод американских вооруженных сил из Южного Вьетнама.

С глубоким удовлетворением мы приветствуем подписание соглашения о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

Мы считаем это важным шагом по установлению мира не только во Вьетнаме, но и во всем Индокитае.

Мы горячо поздравляем с победой вьетнамский народ и заявляем, что в солидарности с ним Христианская Мирная Конференция будет продолжать поддержку его интересов в кругах христиан всего мира и в сотрудничестве со всеми друзьями мира.

Президент
Христианской Мирной Конференции
митрополит Ленинградский и Новгородский
НИКОДИМ

Генеральный секретарь
Христианской
Мирной Конференции
д-р К. ТОТ

30 января 1973 года

КОММЮНИКЕ
заседания Международного секретариата ХМК

Прага, 7—9 февраля 1973 года

Международный секретариат Христианской Мирной Конференции проводил свое заседание в Праге с 7 по 9 февраля 1973 года.

На основании доклада пастора Г. Вернера (ФРГ) «Мирное сосуществование и современная богословская дискуссия» Международный секретариат обсудил задачи Христианской Мирной Конференции на современном этапе мирового развития, характерной чертой которого является процесс разрядки международной напряженности и становления новой, мирной атмосферы во всем мире.

Успехи в борьбе за мир еще раз свидетельствуют, что принцип мирного сосуществования является определяющим принципом мирового развития. Поэтому Христианская Мирная Конференция выступает против таких идеологических течений, которые стремятся фальсифицировать политическую действенность этого принципа и воспрепятствовать его претворению в жизнь (здесь можно упомянуть примиренчество, так называемое богословие перманентных изменений и «исхода», богословие псевдодиалога и т. д.). Христиане, которые целеустремленно вступают на путь мира, в богословии, основанном на Евангелии, и в своей деятельности в поддержку мира во всем мире отражают новую ситуацию, начавшиеся социальные изменения.

После выступления генерального секретаря с отчетом о деятельности ХМК за последние два месяца была проведена дискуссия, посвященная анализу изменений в международной обстановке. Международный секретариат приветствовал подписание соглашения об установлении мира во Вьетнаме как победу вьетнамского народа и широкого движения международной солидарности.

Однако, как было отмечено, ввиду непрекращающейся империалистической угрозы миролюбивые силы не должны снижать своей активности, ибо в Индокитае пушки всё ещё

не смолкли, режим Тхиеу еще угрожает пытками и смертью сотням тысяч политических заключенных. Агрессор, США, должен нести ответственность за разрушения во Вьетнаме и возместить причиненный ущерб. Военные преступления на вьетнамской земле, подобно преступлениям, совершенным во время второй мировой войны, должны быть решительно осуждены.

Касательно Ближнего Востока Международный секретариат подчеркивает необходимость последовательного и созидательного применения принципа мирного сосуществования в отношениях между Израилем и арабскими государствами. Международный секретариат с возмущением отмечает убийство А. Кабрала и расценивает это как еще одно преступление колониализма в Африке. Международный секретариат осуждает расистские акции, применяемые Родезией в отношении Замбии.

Международный секретариат был информирован об осложнениях и серьезных проблемах, с которыми сталкиваются христиане, выступающие в поддержку неимущего и угнетенного народа в Латинской Америке. Документ «Евангелие и насилие», разработанный христианами в Боливии, является конкретным свидетельством о подобном положении дел. Но дискриминации подвергаются не только христиане. В Латинской Америке все, кто борется за освобождение, почитаются низкими преступниками и вынуждены претерпевать жестокое обращение.

План проведения Недели Камило Торреса в Гаване и Сантьяго встретил глубокое одобрение Международного секретариата как средство призвать христиан к гуманистической ответственности.

Делегация Всемирного Совета Мира во главе с генеральным секретарем Ромешом Чандра в рамках регулярных консультаций, о которых была достигнута договоренность между ХМК и ВСМ, информировала Международный секретариат о ходе подготовки к Всемирному Конгрессу сторонников мира, который состоится в октябре текущего года в Москве. Международный секретариат одобрил предложение, чтобы все организации — участники Конгресса уже в стадии подготовки совместно обсуждали и принимали решения по вопросам проведения форума и его тематики. Международный секретариат обращается с призывом к руководящим органам ХМК использовать все возможности для подготовки Конгресса и выступает с рекомендацией принять участие в консультативной встрече, которая состоится в середине марта и должна наметить основную линию проведения предстоящего форума. Международный секретариат вносит также рекомендацию опубликовать призыв в поддержку Конгресса.

Международный секретариат провел подготовительные работы к сессии Рабочего комитета, которая состоится в Москве с 20 по 23 марта 1973 года. На этой сессии Рабочий комитет будет обсуждать вопросы подготовки к проведению заседания Комитета продолжения работы ХМК, которое будет иметь место в Загорске (СССР) с 25 по 28 мая сего года.

Вечером 8 февраля генеральный секретарь д-р Карой Тот устроил прием в честь делегации Всемирного Совета Мира, на котором присутствовали представители Правительства ЧССР и Чешского Экуменического Совета.

От Русской Православной Церкви в работе заседания принимал участие прот. П. Соколовский, член Международного секретариата ХМК.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ХМК К УЧАСТНИКАМ СЕССИИ КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВУ БУДДИСТОВ В БОРЬБЕ ЗА МИР

Уважаемый г-н председатель, дорогие друзья по борьбе за мир и справедливость!

От имени Христианской Мирной Конференции, объединяющей миротворческие усилия христианских Церквей и христианской общественности многих стран различных континентов и неуклонно выступающей за консолидацию сил представителей всех религий и всех людей доброй воли в их борьбе за сохранение и упрочение мира на Земле, за лучшее будущее всех народов и рас, населяющих нашу планету, я сердечно приветствую ваше собрание, собрание буддистов — борцов за мир.

Христианская Мирная Конференция постоянно и неизменно уделяет большое внимание актуальным проблемам Азии, этой обширной части света, в которой проживает почти половина человечества, проблемы которой в значительной степени определяют течение процессов общемирового развития, чаяния народов которой находят живой отклик и неослабную поддержку в прогрессивных мировых религиозных и общественных кругах.

Сейчас, говоря об Азии, необходимо прежде всего с удовлетворением отметить установление мира во Вьетнаме, эту замечательную победу, которая была достигнута в результате героических усилий свободолюбивого и мужественного вьетнамского народа, борьбе которого сопутствовала всесторонняя помощь всего прогрессивного человечества.

Однако на азиатском континенте имеются еще многие разнообразные проблемы, требующие внимания и конструктивного для решения их подхода со стороны тех, кто стремится воплотить идеалы братства, свободы, любви и сотрудничества в действительность. Эти насущные проблемы остаются предметом постоянной озабоченности и нашего мирного Движения. И в этой серьезной озабоченности Христианская Мирная Конференция будет и в дальнейшем стремиться к объединению общерелигиозных и общечеловеческих усилий, направленных на достижение благодетственного и мирного развития всех народов азиатского континента, всех народов нашей планеты. Достойное место в этих миротворческих

устремлениях принадлежит и нашим буддийским братьям, представители которых собрались ныне для обсуждения проблем и задач, осуществление которых будет вкладом не только в мирное развитие Азии, но и в общечеловеческий прогресс.

Желаю вам, дорогие друзья, успеха в трудах.

Президент Христианской Мирной Конференции,
митрополит Ленинградский и Новгородский
НИКОДИМ

19 февраля 1973 года

ТЕЛЕГРАММА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХМК ПРЕЗИДЕНТУ США Р. НИКСОНУ

Господин Президент, по случаю Вашего вторичного вступления на пост Президента США приносим Вам наилучшие пожелания Христианской Мирной Конференции. Наши пожелания связаны с надеждой, что период Вашего повторного пребывания на посту Президента будет отмечен делами подлинного мира и справедливости. Миллионы людей всё еще ожидают конца войны в Индокитае и предоставления его народам права самостоятельно мирным путем решить свою судьбу. Имевшиеся признаки и обещания прекращения этой войны до сих пор не привели к миру, но к новым истреблениям. Каждый день войны стóит жизни многим людям. Мы, христиане, постоянно уповаем, что наступит перемена к миру. Прекращение огня является первой предпосылкой приобретения мира. Как и многие другие организации, которые хотят служить миру, мы неоднократно обращались к Вам с просьбой о прекращении убийственной войны во Вьетнаме. Новое принятие Вами обязанностей Президента США побуждает нас еще раз обратиться к Вам с призывом сделать всё возможное для достижения мира путем переговоров, ибо путем войны достижение мира невозможно.

Президент
Христианской Мирной Конференции
митрополит Ленинградский и Новгородский
НИКОДИМ

Генеральный секретарь
Христианской Мирной
Конференции
д-р К. ТОТ

20 января 1973 года

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ХМК В ЧССР

23 и 24 января 1973 года в Праге в здании Центрального совета Чехословацкой Гуситской Церкви состоялась очередная региональная конференция Церквей и организаций в ЧССР, принимающих участие в деятельности Христианской Мирной Конференции.

По приглашению Регионального секретариата ХМК в ЧССР в заседаниях конференции принял участие А. С. Буевский, член Рабочего комитета ХМК.

Участники конференции приняли обращение к председателю Национального фронта ЧССР д-ру Густаву Гусаку.

Приветственное послание было направлено президенту ХМК митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму.

НА КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОННИКОВ МИРА ЛАТВИИ

11 января 1973 года в Риге состоялась Конференция сторонников мира Латвии, проходившая под председательством члена Президиума Советского комитета защиты мира народного артиста СССР С. Герасимова. В Доме культуры Совета профсоюзов собрались представители общественности Республики, гости из Москвы и Ленинграда. От христианских Церквей Латвии присутствовали архиепископ Рижский и Латвийский Леонид, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии Янис Матулис и католический титулярный епископ Табайкарский Валериан Зондак.

В отчетном докладе председателя Латвийского комитета сторонников мира писателя Ж. Гривы была дана положительная оценка деятельности Православной Церкви в Латвии в защиту мира. Аналогичную оценку дал и Архиепископ Янис Матулис. Выступая от христианских Церквей Латвии, напомнив о том, что мир на земле воспет ангелами в ночь Рождества Христова, Архиепископ Янис Матулис подчеркнул, что Церковь неустанно призывает к миру со времени её основания. В настоящее время задачей сторонников мира является утверждение на страдавшей от войн и всё еще находящейся под военной угрозой земле длительного и прочного мира. Церкви нашей страны не только молятся о мире и демонстрируют волю к миру за своими богослужениями, но они давно включились в самую борьбу за мир. Здесь следует упомянуть активное участие представителей Церквей Латвии в таких многолюдных форумах, как межрелигиозная миротворческая конференция в Загорске в 1969 году, в таких международных христианских организациях, которые занимаются проблемами защиты мира, как Всемирный Совет Церквей и Всемирная Лютеранская Федерация. Наконец, особо следует отметить жертвенное участие духо-

венства и верующих мирян Латвии в деле защиты мира материальными средствами — их взносы в Фонд мира. Архиепископ Янис Матулис сказал, что «особенно следует упомянуть Православную Церковь Латвии, которая под руководством своего архиепископа д-ра Леонида в 1972 году пожертвовала самую крупную сумму».

Председатель Конференции С. Герасимов вручил архиепископу Рижскому и Латвийскому Леониду Почетную грамоту Фонда мира. Принимая грамоту, архиепископ Леонид сказал: «Высокое собрание борцов за мир! Я благодарю Советский комитет защиты мира за эту полученную мною высокую награду. Я особенно радуюсь, получая её, потому, что считаю её признанием жертвенной деятельности верующих православных людей — трудящихся Латвии, граждан нашего многонационального государства, участвующих в сложной борьбе за мир. Мир — это не только отсутствие войны. Борьба за мир — борьба за устранение причин войны, борьба за сокращение вооружений и разоружение, борьба за социальную справедливость, за национальные, экономические и социальные права народов. Особенно в настоящее время нам необходимо усилить борьбу за мир, учитывая сложную обстановку в окружающем мире, стремящемся к обновлению, но разделенном во мнениях и устремлениях. Мы, последователи Христа, заповедавшего творить мир, прекрасно понимаем, что мир на земле — величайшее благо. Христиане знают, что они должны жить для служения людям. Поэтому все люди доброй воли, без различия их верований, могут быть уверены в том, что в борьбе за мир мы, жители Латвии, исповедующие Православие, являемся верными их союзниками, равно как и во всех патриотических начинаниях нашей великой Родины. Наша воля к созиданию мира непреклонна. Мы твердо верим в торжество мира и правды на земле!».

Протоиерей Алексий ТИХОМИРОВ,
секретарь Рижского
епархиального управления

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ВЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ

В сентябре 1972 года вышел в свет сборник — на русском и английском языках — материалов второй Конференции представителей всех религий в СССР, проходившей 1—4 июля 1969 года в Загорске под девизом «За сотрудничество и мир между народами» *. Эта Конференция, созванная по инициативе Русской Православной Церкви и ею же подготовленная, была столь представительна и содержательна, что её голос услышал весь мир. За работой Конференции пристально следила мировая общественность, получавшая информацию от многочисленных корреспондентов, которым была предоставлена возможность присутствовать на всех официальных заседаниях, встречаться с участниками Конференции в неофициальной обстановке, получать пресс-бюллетени и результативные документы.

Конференция стала синтезом неустанной работы Русской Православной Церкви и других Церквей и религиозных объединений в СССР по реализации миротворческих идей и конкретных решений. Указав Церквам путь и место, которые они должны занять в решении проблем человечества, Конференция 1969 года сделала заметный вклад в миротворческую деятельность. Материалы Конференции свидетельствуют об общности и единстве верующих Советского Союза со всеми советскими людьми, о их решимости и впредь активно поддерживать и действенно осуществлять генеральный курс политики Советского правительства — курс мира и дружбы между народами.

За четыре дня работы 176 делегатов от 26 Церквей и религиозных объединений в СССР и более ста видных зарубежных религиозных деятелей из 44 стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки создали такие документы, духовная и политическая ценность которых еще долго будет сохранять свое значение. Проникнутые острой болью и тревогой за судьбы человечества, они являются следствием вдумчивого анализа актуальных проблем истории и современности.

В книге три части: описательно-информационная, собственно документальная и иллюстративная (40 фото).

Первая часть, она называется «Дневник Конференции», представляет собою цикл очерков-миниатюр, комментариев и аннотаций докладов и выступлений, образных характеристик участников и гостей, жанровых зарисовок, дающих зримое представление о ритмах, форме и содержании работы Конференции. В первой части четыре главы: «Единство духа в союзе мира», «Горячие точки планеты», «Свободные дискуссии», «Впечатления и мысли участников». Все главы примечательны прежде всего тем, что они имеют значительную познавательную ценность. Первая глава начинается с рассказа о встрече в декабре 1968 года в Троице-Сергиевой Лавре глав и представителей всех религий в СССР, приглашенных Святейшим Патриархом Алексием в связи с напряженным международным положением и обозначившейся необходимостью высказать мнение Русской Православной Церкви, других Церквей и религиозных объединений в СССР о таких фактах, таящих опасность тотального взрыва, как война во Вьетнаме, конфликт на Ближнем Востоке, напряженное положение в Европе. Затем следует рассказ о приезде делегатов и гостей, о трех пленарных заседаниях Конференции, состоявшихся в первый день работы.

Каждая страница первой части пронизана идеей, собравшей в Троице-Сергиеву Лавру

---

* **За сотрудничество и мир между народами. Конференция представителей всех религий в СССР. Загорск, июль 1969 г. М., [1972], изд. АПН, 136 с.+31 с. илл.**

For Peace and Co-operation Among Nations. Conference of representatives of all religious faiths in the USSR. Zagorsk, July 1969. Moscow, s. a., 119+31 pp.

представительнейший форум религиозных деятелей: защита мира стала миссией всех религий; чтобы эта деятельность была более плодотворной, последователи всех религий должны трудиться совместно, плечом к плечу.

Вторая Конференция в Загорске стала крупным событием международной жизни, она проанализировала сложные этические, социальные, богословские проблемы и рекомендовала последователям религий методы решения их. Продемонстрировав взаимопонимание её делегатов, Конференция стала авторитетным прецедентом для межрелигиозного миротворческого сотрудничества, ибо её участниками были представители следующих Церквей и религиозных объединений в СССР: Армянская Апостольская Церковь, Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ), Высший старообрядческий Совет в Литовской ССР, Грузинская Православная Церковь, Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС), Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ), Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗ), духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК), Евангелическо-Лютеранская Церковь в Латвийской ССР, Евангелическо-Лютеранская Церковь в Литовской ССР, Евангелическо-Лютеранская Церковь в Эстонской ССР, Евангелическо-Реформатская Церковь в Литовской ССР, иудейские религиозные общины, Методистская Церковь в Эстонской ССР, московская община христиан старообрядцев поморского согласия, Московская Преображенская старообрядческая община, Московский Патриархат, Отдел международных связей мусульманских организаций в СССР, религиозные общества адвентистов седьмого дня в СССР, Реформатская Церковь Закарпатской области Украинской ССР, рижская Гребенщиковская старообрядческая община, Римско-Католическая Церковь в Латвийской ССР, Римско-Католическая Церковь в Литовской ССР, старообрядческая Архиепископия Московская и всея Руси, старообрядческая древле-православных христиан Архиепископия Новозыбковская, Московская и всея Руси, Центральное Духовное управление буддистов в СССР.

В первый день Конференции делегаты и гости заслушали основной доклад митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. В этом докладе дан богословско-философский анализ непрекращающейся борьбы между силами добра и зла:

«Каковы бы ни были конкретные черты той или иной религии, как бы ни выглядели отдельные особенности той или иной религиозной догматики, космологии или антропологии, религиозный человек всегда ощущает свою нравственную ответственность перед Богом и перед своей совестью за правильность своей позиции по отношению к явлениям, событиям и тенденциям окружающей его действительности, равно как и за свою собственную активность или пассивность в условиях этой сложной и наполненной борьбой действительности.

Но мировая действительность двойственна по характеру. В ней мы видим светлые отблески божественной красоты, являющиеся в разумном строении человеческой жизни, в мирной созидательной человеческой деятельности, в чистых идеалах братской солидарности и гуманизма. Но в ней же проступают черты отталкивающего извращения и уродства, особенно бросающиеся в глаза там, где человеческая жизнь зиждется на порочных основах эгоизма и корыстолюбия, где царят жестокое соперничество, ненависть и вражда, а идеалы или попросту отсутствуют, или становятся недостижимыми. При такой глубокой раздвоенности действительности религиозному человеку невозможно быть ни равнодушным созерцателем, ни пассивным индивидуалистом, ни беспринципным примирителем противоположного и несоединимого. Он может быть только деятельным борцом за разумное и справедливое переустройство жизни, за победу принципов нравственности и гуманизма, за торжество добра над злом во всех сферах человеческой деятельности и человеческих взаимоотношений» (с. 80—81).

Митрополит Никодим подчеркнул, что Русская Православная Церковь во исполнение веления времени видит смысл своего бытия в органической связи религиозных традиций и требований сегодняшнего дня.

В сборнике помещены и пять содокладов: «Христиане против войны во Вьетнаме» А. В. Карева, генерального секретаря ВСЕХБ; «Проблемы европейской безопасности» Чесловаса Кривайтиса, управляющего Виленской римско-католической епархией; «Конфликт на Ближнем Востоке» муфтия Зияутдина-хана ибн Ишана Бабахана; «Колониализм, неоколониализм, расизм и апартеид» профессора Аракела Аракеляна; «Основы, практика и перспективы совместных усилий различных религий в поддержку сотрудничества и мира между народами» митрополита Киевского и Галицкого Филарета.

Эти содоклады были значительным событием Конференции: в дискуссиях, развернувшихся по содокладам, выступили 229 делегатов и гостей. И в содокладах, и в выступлениях набатно звучал призыв прекратить истязания вьетнамского народа, погасить очаг войны на Ближнем Востоке, уничтожить цепи колониального и неоколониального рабства, расизму и апартеиду противопоставить дружбу, братство, содружество народов.

Важной составной частью Конференции были так называемые «панельные», свободные дискуссии. На дискуссии «Мирное сосуществование и революционное преобразование мира» были решительно отвергнуты непрекращающиеся попытки идеологов капитализма показать несовместимость этих двух понятий. Открывая дискуссию, её руководитель профессор С. Дылыков (СССР), вице-президент Всемирного Братства буддистов, напомнил участникам одно из положений доклада митрополита Никодима: каждый день современной истории приносит всё новые доказательства того, что понятия «мирное сосуществование» и «революционное преобразование мира» стали мобилизующими лозунгами и мощной движущей силой борьбы народов за мир, за свою свободу и национальную независимость.

Выступившие в дискуссии пастор Герберт Мохальский (ФРГ), епископ Тибор Барта (Венгрия), архиепископ Львовский и Терно-

польский Николай (СССР), пастор Ришар Андриаманджато (Мадагаскар) и пастор Горацио Гуальдиери (Аргентина) подтвердили и проиллюстрировали множеством аргументов состоятельность этого положения.

Дискуссия «Ядерное разоружение. Проблемы развивающихся стран в их отношении к справедливости и миру между народами», которой руководил Юсупхан Шакиров (Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана), была проникнута глубокой болью за судьбы многих сот миллионов людей, так называемого «третьего мира» — стран, народы которых продолжают находиться в ярме колониализма, подвергаются расовому угнетению, пребывают в голоде и нищете. Развитые страны обязаны бескорыстно помогать странам «третьего мира» идти по пути развития. Архиепископ Минский и Белорусский Антоний указал на поучительный пример СССР, активно и бескорыстно помогающего укреплять экономику развивающихся стран.

«Личность в общественно-политических структурах современности» — тема третьей свободной дискуссии, которой руководил А. С. Буевский (Русская Православная Церковь). Эта дискуссия была особенно оживленной, так как взаимоотношения между человеком и обществом представляют собою комплекс сложнейших философских, богословских, антропологических, экономических, социальных, юридических, этнографических вопросов и проблем.

В дискуссии выступил священник Павел Вергезе (Индия), председатель Ассоциации улемов Абдулла Канун (Марокко), д-р Гилбер Контерис (Уругвай), основатель Межцерковного центра при ООН Карл Соул (США), д-р Герхард Бассарак (ГДР), Г. Ф. Троицкий (Русская Православная Церковь). Различны тональности и аспекты их выступлений. Они были солидарны в главном: в капиталистическом обществе личность не может раскрыться полно и гармонично, так как эксплуатация лишает человека достоинства; человеческая личность расцветает в условиях равноправия и истинной демократии, что может быть только в социалистическом обществе.

Официальные материалы Конференции опубликованы во второй части сборника, которая начинается с Коммюнике, информирующего общественность о состоявшейся Конференции.

Хотя сборник в целом дает возможность составить представление о масштабах и значимости Конференции, он далеко не исчерпывает всего богатства, многообразия и глубины вопросов и проблем, обсуждавшихся на Конференции, так как за пределами сборника остались стенограммы выступлений на дискуссиях по содокладам, материалы пресс-конференций, которые неизменно собирали весьма представительную аудиторию.

На второй Конференции в Загорске митрополит Никодим приветствовал инициативу Правительства Советского Союза, предложившего всем государствам Европы созвать специальную Конференцию по вопросам европейской безопасности, и призвал Церкви Европы по примеру Русской Православной Церкви помочь укреплению этой благородной идеи в сознании европейцев.

Завершая доклад, митрополит Никодим выразил надежду на то, что «человеколюбивые цели Конференции станут общими целями всех религиозных людей, ощущающих в своем сердце великую ответственность детей Божиих, призванных быть борцами за священное дело мира и находиться в первых рядах его защитников...»

События международной жизни последних месяцев подтверждают реалистичность и жизненность идей и призывов Конференции.

Священник Павел ШИШКОВ

Участники Конференции в Загорске 1 июля 1969 года

Православная Автокефальная Церковь в Чехословакии

Савватиевский раскол явился тормозом для православного движения и зарождавшейся Чешской Православной Церкви. Епископ Горазд до и после выхода из Чехословацкой Церкви старался устранить ошибку деятелей Чешской православной общины. Наконец, и правительство Чехословакии вопрос о юрисдикции решило в пользу Сербской Церкви. Хотя архиепископ Савватий и после того не оставил своей раскольнической деятельности, православная паства вместе с своим духовенством окончательно возвратилась в юрисдикцию Сербской Православной Церкви — под архипастырский омофор епископа Горазда.

Епископ Горазд добился субсидий от правительства для духовенства. При нем строились храмы, налаживалась внутренняя церковная жизнь. Он трудился над переводом богослужебных книг, Житий святых, Катихизиса, который и ныне служит настольной книгой верующих и духовенства, посещал приходы, освящал новые храмы. Священнические кадры подготавливались в Сербии и в Румынии. Надо отметить, что большая заслуга в деле созидания православных храмов принадлежит протоиерею Всеволоду Коломацкому (ныне здравствующий архимандрит Андрей). После первой мировой войны он в Прикарпатье построил шесть церквей, создал несколько иконостасов, построил епископскую резиденцию в Мукачеве. Епископ Горазд пригласил к себе о. Всеволода, и тот с любовью безвозмездно построил в Чехословакии десятки прекрасных храмов в русском стиле и соорудил несколько иконостасов. В те трудные для епископа Горазда годы это было поистине нечаемой помощью.

Весьма важным делом епископа Горазда было то, что он добился признания в 1929 г. чехословацким правительством Православной Церкви в Чехии и Моравии в качестве юридической организации.

Во время второй мировой войны патриот-епископ Горазд не мог примириться с оккупацией нацистами чешской земли. Он подготовил обширный труд о церковно-политическом развитии чешского народа и государства с самого начала его истории. В этом труде была подвергнута научной критике нацистская идеология.

В мае 1942 г. народные мстители уничтожили нацистского палача — «имперского протектора» генерала Гейдриха. Младший священник пражского кафедрального храма во имя святых Кирилла и Мефодия д-р Владимир Петршек с ведома епископа Горазда, настоятеля храма протоиерея Вячеслава Чикла и старосты Яна Соннавенды предоставил героям убежище в крипте храма и тайком носил им пищу. 22 дня находились они здесь, пока гестапо узнало о месте их пребывания. Епископ Горазд, два упомянутых православных священника и староста прихода были приговорены к смертной казни. 4 сентября 1942 г. приговор был приведен в исполнение. Вслед за этим оккупанты запретили существование Чешской Православной Церкви, конфисковали её имущество в пользу рейха, превратили храмы в склады, магазины, казармы, духовенство арестовали и сослали на принудительные работы на немецкие фабрики и под угрозой смерти запретили богослужения и какую бы то ни было деятельность Чешской Православной Церкви. До конца войны верующие оставались без официального богослужения. Все они были зарегистрированы как неблагонадежные люди. Но, невзирая на угрозы гитлеровцев, в Праге в частной квартире одного из верующих прихожане тайно собирались на богослужения.

Правительство Чехословакии высоко оценило патриотический подвиг епископа Горазда и других представителей Чешской Православной Церкви, наградив их посмертно 28 октября 1945 г. чехословацким военным крестом In memoriam («В память»). Именем епископа Горазда названы площади и улицы в Праге, Брно, Оломоуце и других городах.

Епископ Горазд — это образ истинного архипастыря Православной Церкви, это — мученик-патриот XX века, до конца исполнивший долг перед Церковью и родиной.

После второй мировой войны положение Церкви было очень тяжелым: храмы сильно повреждены; иконы, книги, церковная утварь уничтожены. Однако церковная жизнь постепенно налаживалась. С возвращением священников из концлагерей стали совершаться богослужения. Была восстановлена церковная печать; первые статьи были посвящены памяти жертв нацизма, особенно мученику-епископу Горазду.

Конституция и гражданское законодательство нового, народного государства предоставили Православной Церкви полную свободу и равноправие со всеми прочими исповеданиями. Был издан ряд правительственных распоряжений, которыми гарантированы права и материальное обеспечение государством всех исповеданий, в том числе и Православной Церкви. Духовенству обеспечено ежемесячное жалованье, социальное страхование, бесплатное лечение и пенсия, предоставляются также приусадебные участки священникам и членам

Окончание. Начало в «ЖМП», 1973, № 2.

их семей. Это создало благоприятные условия для восстановления Православной Церкви, разрушенной фашистами. Но Церковь была без епископа, не имея даже кандидатов на этот пост. Больше половины 1945 года прошло в поисках кандидата во епископа. Вместе с тем усердно восстанавливались храмы, организовывались приходы. 15 октября 1945 года прибыл в Прагу командированный туда Святейшим Патриархом Алексием архиепископ Орловский и Брянский Фотий. Русское духовенство и верующие, окормлявшиеся епископом Сергием, воссоединились с Матерью — Русской Православной Церковью. Православное духовенство Чехии и Пряшевщины подало прошение Святейшему Патриарху Алексию о принятии под его первосвятительский омофор, а Священному Синоду Сербской Церкви было направлено прошение о разрешении на выход из её юрисдикции (Святейший Патриарх Гавриил в то время находился на лечении в Швейцарии после своего освобождения из концлагеря Дахау). В результате начались переговоры между Русской и Сербской Церквами, приведшие к тому, что Архиерейский Собор Сербской Церкви определением от 19—20 марта 1946 г. дал согласие на то, чтобы Патриарх Московский и всея Руси направил в Чехословакию епископа Русской Церкви для временного возглавления Чешской епархии. Тот же Архиерейский Собор удовлетворил прошение 18 православных приходов Пряшевщины, входивших раньше в Мукачевскую епархию, о включении их в состав Чешской епархии. Приходы Мукачевской епархии, оказавшиеся после второй мировой войны на территории Советского Союза, были присоединены к Русской Православной Церкви несколько раньше. Акт их передачи совершил прибывший из Югославии в Москву епископ Мукачевский Владимир (Раич) на состоявшемся по этому поводу 22 октября 1945 г. заседании Священного Синода под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. На данном заседании епископ Владимир огласил письмо Председателя Священного Синода Сербской Церкви Митрополита Иосифа, в котором сообщалось решение Синода о передаче Мукачевской епархии в юрисдикцию Русской Церкви. После прочтения письма Преосвященный Владимир заявил о своем согласии на эту передачу. В заключение он сказал, что как он сам, так и вся Сербская Церковь сердечно рады, что епархия Мукачевская входит в состав своей родной Русской Православной Церкви, и пожелал ей преуспеяния под защитой Русской Православной Церкви, «на которую теперь взирают с большими надеждами все православные народы» («ЖМП», 1945, № 11, с. 20). Окончательно Сербская Православная Церковь отпустила Чехословацкую Православную Церковь в юрисдикцию Московского Патриархата решением своего Священного Архиерейского Собора от 15(2) мая 1948 г. Таким образом, в 1948 г. на всей территории Чехословакии установилась единая юрисдикция Русской Православной Церкви.

Принимая в свое ведение Чехословацкую Православную Церковь, Священный Синод Русской Православной Церкви внимательно знакомился с её положением, обычаями, практикой и определил: признать и утвердить церковно-административную и обрядовую практику в том виде, как она была заведена с благословения Сербской Церкви приснопамятным епископом Гораздом, с пожеланием, чтобы Чешская Церковь постепенно перешла от празднования западной пасхалии к восточной; считать всех русских, проживающих в Чехословакии, членами Чешской Церкви; образовать на территории Чехословакии Экзархат в составе двух епархий: Чешской и Восточнословацкой; назначить на кафедру Экзарха Московской Патриархии с титулом архиепископа Пражского и Чешского епископа Ростовского и Таганрогского Елевферия (Воронцова) с местожительством в Праге. Правительство Чехословакии не возражало против осуществления этих решений и признало на своей территории юрисдикцию Русской Православной Церкви.

Новый архипастырь-Экзарх, прибывший в Чехословакию в 1946 г., с усердием принялся за дело восстановления Чехословацкой Православной Церкви. С финансовой помощью государства начали реставрироваться и восстанавливаться разрушенные оккупантами храмы, а также строиться новые. Активным помощником Экзарха в строительстве новых храмов явился архимандрит Андрей (Коломацкий). В Пряшеве и Лаборце были воздвигнуты два замечательных храма-памятника русским воинам, положившим жизнь за освобождение Чехословакии от гитлеровских оккупантов. Живое участие в постройке этих храмов-памятников принял протоиерей Андрей Шлепецкий, видный карпаторусский общественный деятель.

В 1946—1947 гг. численность православных верующих в ЧССР возросла в результате возвращения на родину православных волынских чехов (свыше 30 000).

В июле 1948 г. в ознаменование заслуг по благоустройству Православной Церкви в Чехословакии Святейший Патриарх Алексий возвел архиепископа Елевферия в сан митрополита.

Духовная жизнь Православной Церкви в Чехословакии достигла такого благоприятного состояния, что возникла необходимость для более совершенного руководства разделить приходы Чешско-Моравской епархии на две самостоятельные епархии. Состоявшееся по этому поводу в декабре 1949 г. епархиальное собрание вынесло решение о разделении епархии на Пражскую с епископской кафедрой в Праге и Оломоуцко-Брненскую с епископской резиденцией в Оломоуце.

28 апреля 1950 г. в Пряшеве состоялся исторический Собор униатского духовенства и мирян, на котором присутствовало 820 делегатов. Собор вынес решение отменить Ужгородскую унию 1649 г. и вернуться к вере своих предков — Православию. В связи с воссоединением греко-католиков с Православной Церковью значительно увеличилась Восточнословацкая (Пряшевская) епархия, и поэтому епархиальное собрание, состоявшееся в Пряшеве в июле 1950 г., вынесло решение о разделении ее на Пряшевскую и Михайловскую. Во епископа Михайловской епархии был хиротонисан бывший греко-католический священник Виктор Михалич (в монашестве Алек-

Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1971 года

сандр). Таким образом, к половине 1950 г. образовались четыре епархии в Чехословацкой Православной Церкви.

В декабре 1948 г. в Карловых Варах для подготовки православных священнослужителей была открыта духовная семинария. В 1949 г. её перевели в Прагу. В октябре 1950 г. в Пряшеве был торжественно открыт Православный богословский факультет с шестью кафедрами: библейских наук, систематического богословия, философии и основного богословия, практического богословия, исторических наук и общественных наук. На факультете изучаются также музыка, церковнославянский, древнееврейский, греческий, латинский, словацкий, русский и украинский языки. Есть сектор заочного обучения и одногодичный подготовительный курс для желающих поступить учиться, но не имеющих полного среднего образования.

В результате действенной помощи Матери-Церкви создались благоприятные канонические условия для провозглашения автокефалии Православной Церкви в Чехословакии. В связи с этим Экзарший Совет на заседании 2 октября 1951 г. принял определение Священного Синода Православной Церкви в Чехословакии от 1 октября 1951 г. по вопросу осуществления автокефалии. Государственное управление по церковным делам решением от 19 октября 1951 г. сообщило, что Чехословацкое правительство не возражает против того, чтобы Православная Церковь в Чехословакии была объявлена автокефальной.

По просьбе Священного Синода и Экзаршего Совета Православной Церкви в ЧССР Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий и Священный Синод Русской Церкви решением от 8 октября 1951 г. дали предварительное согласие на автокефалию Православной Церкви в Чехословакии. К 23 ноября все архиереи Русской Церкви прислали подписи под этим постановлением Священного Синода, и в Московской Патриархии был подписан акт о провозглашении автокефалии.

Церковные торжества провозглашения автокефалии Чехословацкой Православной Церкви и интронизации избранного 2 октября 1951 г. Собранием Экзархата первого Предстоятеля Церкви — Митрополита Елевферия состоялись в кафедральном храме в Праге 8 и 9 декабря 1951 года с участием представителей Автокефальных Церквей Антиохийской, Русской, Грузинской, Румынской, Болгарской и Польской. Делегация Албанской Православной Церкви, задержавшаяся в пути, прибыла для поздравления с совершившимся событием.

Провозглашение автокефалии Чехословацкой Православной Церкви совершено, как видим, в строгом соответствии с церковными канонами.

Много испытаний в жизни Православной Церкви в Чехословакии произошло в связи с возобновлением деятельности в 1968 г. так называемой Греко-католической Церкви. Наиболее бурно развертывались события в Восточной Словакии, где экстремистские силы в соединении с антисоциалистическими элементами особенно упорно стремились разжечь враждебность местного населения по отношению к Православию. Был ряд случаев насильственного захвата церковных зданий и учреждений Православной Церкви и изгнания под угрозой физической расправы православных священников вместе с их семьями из приходских домов, принадлежавших православным общинам. Руководящие деятели так называемого Комитета действия ради возобновления Греко-католической Церкви провозглашали, что их Церковь должна получить обратно все свои бывшие приходы,— независимо от того, что большая часть православных, бывших униатов, не желала возвращения к унии,— и ради этого они не считались ни с какими средствами. «Во время этих актов организованного насилия,— читаем в чехословацкой газете «Руде право» от 1 сентября 1970 г.,— в 20 случаях была нарушена неприкосновенность жилищ, в 10 случаях были нанесены телесные повреждения. Всего в 1969 г. было совершено 44 уголовных преступления, 58 проступков и 66 нарушений. Уголовное дело было начато против 176 граждан». Теперь церковная жизнь постепенно налаживается: восстанавливаются православные приходы, открываются храмы, организуются приходские советы и т. д.

* * *

В настоящее время Чехословацкая Православная Церковь насчитывает свыше 200 тысяч паствы, более 100 священников и храмов. Имеются 4 епархии: Пражская (епархиальный епископ — Блаженнейший Дорофей, Митрополит Пражский и всей Чехословакии), Пряшевская (епископ Николай, заместитель Мит-

рополита), Михайловская (епископ Кирилл) и Оломоуцко-Брненская (вдовствующая).

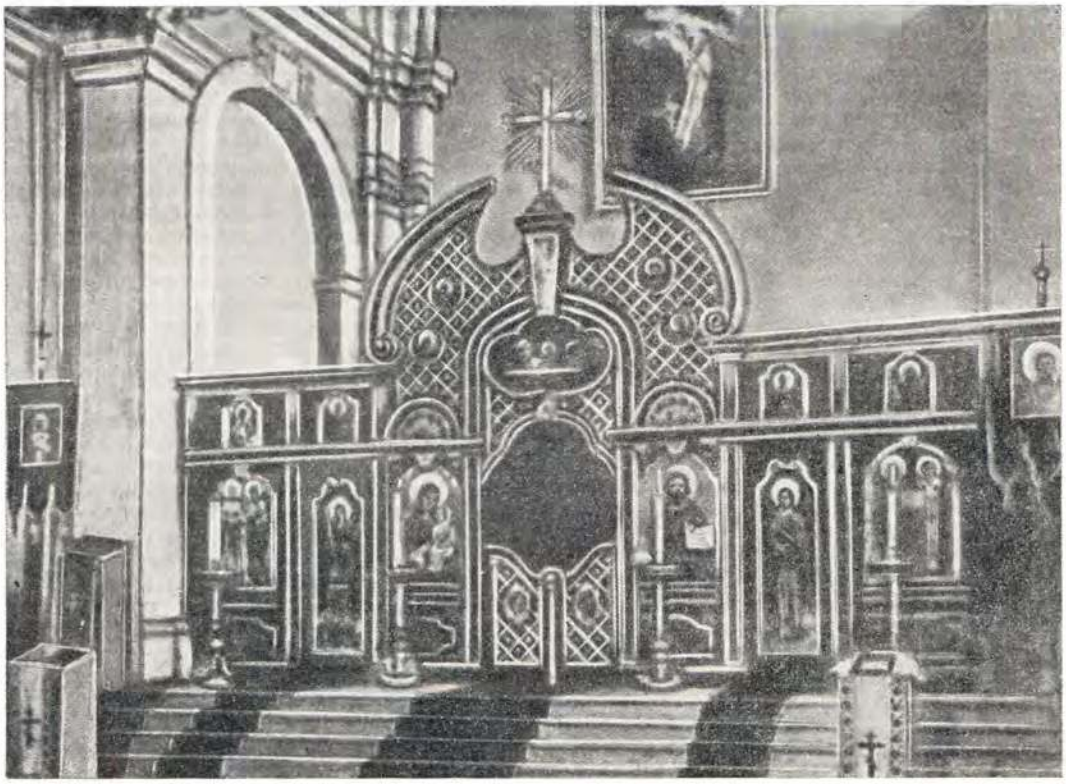
В Церковь входят следующие этнические группы: чехи, словаки, русские, украинцы, болгары, румыны, греки, сербы, цыгане. Епархии Пражская и Оломоуцкая являются преимущественно чешскими, Пряшевская — русинско-украинская, а Михайловская — словацкая.

Плодотворна издательская деятельность Чехословацкой Православной Церкви: после второй мировой войны изданы Типикон, Великий сборник (богослужебный), Служебник, Требник, Молитвословы для мирян, Книга правил Вселенских и Поместных Соборов, ряд богословских книг и публикаций на чешском, словацком и русском языках по истории Православной Церкви, катихизису, литургике, церковному праву, проповеди Митрополита Елевферия, епископа Пряшевского Алексия, учебные пособия по различным богословским дисциплинам. В 1956 г. переведен на словацкий язык и издан труд архимандрита Сергия (Страгородского, впоследствии Патриарха Московского) «Православное учение о спасении». Регулярно выходят три ежемесячных журнала: с 1945 г. «Hlas Pravoslavi» («Голос Православия») — на чешском языке, и с 1955 г. — «Odkaz sv. Cirila a Metoda» («Завет святых Кирилла и Мефодия») — на словацком языке, с 1958 г. — «Заповіт св. Кирила і Мефодія» («Завет святых Кирилла и Мефодия») — на украинском языке. Выходят также с 1960 г. «Ежегодник Православной Церкви в Чехословакии» — на русском языке и с 1967 г. — «Pravoslavný teologický sbornik» («Православный богословский сборник») — на чешском и словацком языках. Ежегодно выпускается церковный календарь, в котором помещаются статьи на церковно-исторические и богословские темы.

Богослужение совершается преимущественно на церковнославянском языке, в приходах чешских по языку — на чешском.

Во внутренней деятельности Церковь руководствуется Уставом 1951 г. Предстоятелем Церкви является избранный в 1964 году IV Поместным Собором Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей.

Митрополит одновременно является также епархиальным архиереем и председателем Священного Синода и Митрополичьего Совета. Священный Синод, состоящий из епископов, помогает Митрополиту в управлении Церковью, а также является высшим духовным судом. Секретарь Синода — канцлер — в сане протоиерея. Верховный законодательный и административный орган — Поместный Собор, в состав которого входят все епископы, представители духовенства и мирян. Исполнительным органом является Митрополичий Совет, наполовину состоящий из мирян. Возглавляет каждую епархию епископ, избираемый епархиальным собранием, в состав которого входят духовенство и миряне от всех приходов данного диоцеза. Административным органом епархии является епархиальный совет, состоящий из духовенства и мирян, под председательством епископа. Епархии разделяются на

Кафедральный собор святых Кирилла и Мефодия в Праге. Освящен в 1935 году

окружные благочиния (протопресвитераты или архидеканаты) во главе с окружным благочинным (протопресвитером или архидеканом) и на церковные приходы. Приходом руководит священник с приходским советом.

Чехословацкая Православная Церковь принимает деятельное участие в совместной работе Поместных Православных Церквей по разрешению вопросов общеправославного значения. Ее представители деятельно трудились на Всеправославных Совещаниях в 1961, 1963 и 1964 гг. и трудятся в других общеправославных органах.

Чехословацкая Православная Церковь активно участвует в экуменическом движении. Как член Всемирного Совета Церквей (с февраля 1966 г.), Экуменического Совета Церквей в ЧССР (основан в 1954 г.) и Конференции Европейских Церквей, она сотрудничает со всеми Церквами и религиозными обществами в духе взаимопонимания и братской любви для полноты жизни, которая есть единство и мир.

Православная Церковь в Чехословакии входит в состав Христианской Мирной Конференции и деятельно участвует в её работе. Борьба за мир — важнейшее дело Православной Церкви в Чехословакии. Следуя священному долгу проповеди Евангелия Царствия Божия, Евангелия любви и мира, Церковь неустанно вселяет мир Христов в души своей паствы, борется за то, чтобы усилия людей доброй воли, направляемые к сохранению и утверждению мира на земле, увенчались успехом. Она активно сотрудничает в различных общественных организациях ЧССР по защите мира. Вопросы миротворчества включаются в программы различных церковных совещаний и заседаний Поместного Собора, Митрополичьего Совета, епархиальных собраний и епархиальных советов. На этих совещаниях выступают с докладами, посвященными защите мира, Предстоятель Церкви, епархиальные архиереи и другие церковные деятели.

* * *

Традиционны тесные братские связи Чехословацкой Православной Церкви и Русской Православной Церкви.

Уже в июле 1948 г. делегация Экзархата Московской Патриархии в Чехословакии во главе с Экзархом архиепископом Елевферием участвовала в торжествах 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви и в работе Совещания Глав и представителей Поместных Православных Церквей в Москве.

На торжествах провозглашения автокефалии Чехословацкой Православной Церкви и интронизации первого Предстоятеля Церкви Блаженнейшего Митрополита Пражского и всей Чехословакии Елевферия в 1951 г. Русская Православная Церковь была представлена делегацией во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем. «Русская Православная Церковь,— говорил митрополит Николай в своей приветственной речи Блаженнейшему Елевферию,— преисполнена чувствами глубочайшей радости, видя свою дочь, Чехословацкую Православную Церковь, достигшей, с помощью Божией, полноты канонического возраста и вступающей, на началах равноправия, в семью Автокефальных Православных Церквей... Переживая это историческое событие, мы не можем не видеть того, как благословение святых равноапостольных первоучителей Словенских Кирилла и Мефодия, внедрявших семена Святого Православия в сердца отдаленных предков современных чешского и словацкого народов, сохраняет свою действенность до сего дня, пройдя через целый ряд веков» («ЖМП», 1952, № 1, с. 46).

В 1952 г. Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Елевферий посетил Московский Патриархат, а в июле 1954 г. участвовал в торжествах Троице-Сергиевой Лавры по случаю ее 600-летия.

В конце 1954 г. совершил поездку в Чехословакию на празднование трехлетия автокефалии Чехословацкой Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Николай.

Избранный в мае 1956 г. на Втором Поместном Соборе Чехословацкой Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Иоанн в том же году посетил Русскую Православную Церковь и 18 июля принимал участие в праздновании Обретения мощей Преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре.

Весной 1958 г. в юбилейных торжествах в Москве по случаю 40-летия восстановления патриаршества в Русской Церкви участвовала делегация Чехословацкой Православной Церкви во главе с Митрополитом Пражским и всей Чехословакии Иоанном.

В ноябре 1958 г. на заседаниях Третьего Поместного Собора Православной Чехословацкой Церкви в Пряшеве в качестве посланца Русской Православной Церкви находился митрополит Минский и Белорусский Питирим.

Начиная с 1960 года, много молитвенно-литургических и братских контактов с деятелями Православной Церкви в Чехословакии в Праге и в других местах имел и продолжает их митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Много раз посещали эту Церковь митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и другие архиереи Русской Православной Церкви.

В 1963 г. Русская Православная Церковь торжественно отмечала 50-летие епископского служения Святейшего Патриарха Алексия. Чехословацкая Православная Церковь на этих торжествах была представлена делегацией во главе с Митрополитом Иоанном.

В октябре 1964 г. в интронизации ныне здравствующего Предстоятеля Чехословацкой Православной Церкви — Блаженнейшего Митрополита Пражского и всей Чехословакии Дорофея принимал участие представитель Русской Православной Церкви митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, Иоасаф.

В 1965 г. Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей был гостем Русской Православной Церкви, а в 1968 г. он возглавил делегацию Чехословацкой Православной Церкви, принимавшую участие в торжественном праздновании 50-летия восстановления патриаршества в Русской Церкви. В апреле 1970 г. Митрополит Дорофей участвовал в погребении Святейшего Патриарха Алексия.

В 1969 г. в Моравии, в Оломоуце, по случаю церковного чествования 1100-летия кон-

чины св. равноапостольного Кирилла, от Русской Церкви присутствовал епископ Венский и Австрийский Мелхиседек.

В августе 1970 г. гостями Русской Церкви по приглашению Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета были священники из Пряшевской и Михайловской епархий. Другая паломническая группа гостила в Украинском Экзархате в августе 1971 г.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви в мае — июне 1971 г. и на торжествах интронизации нового Предстоятеля Русской Православной Церкви — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена присутствовала делегация Чехословацкой Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Дорофеем.

С 31 января по 5 февраля 1973 г. впервые за историю существования Чехословацкой Православной Церкви её посетил Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен с делегацией Московского Патриархата.

Укреплению и расширению связей Церквей Русской и Чехословацкой способствуют частые систематические встречи их представителей на заседаниях различных межправославных и экуменических организаций.

Выражением единства между Церквами-Сестрами является также постоянный обмен в лице Предстоятелей письмами и посланиями по случаю церковных праздников, торжеств, примечательных событий или с целью обсуждения и решения вопросов общецерковного и международного характера. Добрым свидетельством союза любви и мира служат обмен богословской литературой и прием в духовные школы Московского Патриархата представителей Чехословацкой Православной Церкви. Приятно отметить, что весь нынешний епископат Чехословацкой Православной Церкви получил духовное образование в школах Русской Православной Церкви: Блаженнейший Митрополит Дорофей окончил Ленинградскую духовную академию (4 июня 1968 г. ему присуждена ученая степень магистра богословия Ленинградской духовной академией), а епископы Николай и Кирилл — Московскую духовную академию.

Сегодня мы радуемся, что Чехословацкая Православная Церковь право правит слово Христовой истины и что между нашими Святыми Церквами-Сестрами и нашими народами существуют братское общение и единение. Мы свято верим, что по молитвам великого святителя-мученика епископа Горазда этот братский союз и дружеское согласие будут неизменно возрастать и укрепляться во славу Божию, во имя спасения верных чад Церквей-Сестер, на благо единства христиан и мира во всем мире.

Да пошлет Господь «по богатству славы Своей» (Еф. 3, 16) Чехословацкой Православной Церкви и всему трудолюбивому и близкому нашему сердцу народу Чехословакии много благословенных и мирных лет!

Профессор К. Е. СКУРАТ

ХРОНИКА ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Сербская Церковь. Святой Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви в заседании 20 октября 1972 года принял решение опубликовать в «Гласнике» сообщение, что день памяти святого Никодима, Архиепископа Сербского, должен праздноваться 11 мая, а не 12 мая, как до сих пор ошибочно указывалось в календарях. (По материалам журнала «Гласник», 1972, № 10).

Болгарская Церковь. Новые назначения. 9 августа 1972 г. после продолжительной болезни в Софии скончался болгарский митрополит Нью-Йоркский Андрей. На вдовствовавшую Нью-Йоркскую кафедру, окормляющую болгарские православные общины в США, Канаде и Австралии, 15 декабря 1972 г. Священным Синодом Болгарской Православной Церкви был избран епископ Знепольский Иосиф. Митрополит Иосиф (в миру Величко Диков Иванов) родился 11 апреля 1907 г. По окончании в 1930 г. Софийской духовной семинарии поступил на Богословский факультет Софийского государственного университета, который с отличием окончил в 1934 г. 18 мая 1935 г. принял иноческий постриг с именем Иосиф. В 1936 г. хиротонисан во иеромонаха, в 1939 г. возведен в сан архимандрита. Проходил различные ответственные церковные послушания, поручавшиеся ему Высшей Церковной Властью. 7 апреля 1957 г. хиротонисан во епископа Знепольского и до 1970 г. состоял викарным епископом Софийской митрополии. В 1970 г. назначен в Америку управляющим Акронской епархией и замещал митрополита Нью-Йоркского Андрея во время его болезни. В течение всего своего служения Церкви Владыка Иосиф немало потрудился и на научно-богословском поприще. Он известен как автор, редактор и переводчик многих духовных сочинений.

Викарием болгарской епархии в США, Канаде и Австралии Священный Синод определил быть ее протосингелу архимандриту Симеону, хиротония которого во епископа Главиницкого была совершена в Софии 14 января 1973 г. Епископ Симеон (в миру Христо Димитров Константинов) родился 17 сентября 1926 г. Окончил курс Софийской духовной академии в 1957 г., во время учения в которой 7 сентября 1954 г. принял монашество. В сане иеродиакона был направлен в Московскую духовную академию в качестве профессорского стипендиата. В 1958 г. был рукоположен во иеромонаха Святейшим Патриархом Алексием и после защиты диссертации удостоен степени кандидата богословия. С 1959 по 1966 г. был воспитателем-преподавателем в Софийской духовной семинарии. В 1961 г. возведен в сан архимандрита. С 1966 г. до епископской хиротонии состоял клириком Болгарской Православной Церкви в Америке.

А. ИГНАТЬЕВ

София, Болгария

++++++++

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Всемирная Миссионерская Конференция в Бангкоке

Всемирный Совет Церквей придает существенное значение миссии и евангелизации. В 1961 году на Третьей Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели Всемирный Миссионерский Союз влился в Комиссию «Всемирная миссия и евангелизация» Всемирного Совета Церквей.

Русская Православная Церковь участвует в работе всех комиссий Всемирного Совета Церквей, среди которых «Всемирная миссия и евангелизация» занимает должное место. Русская Православная Церковь известна христианскому миру своей благородной ролью в миссионерстве. Далекая Аляска, Алеутские острова, Соломоновы острова, Япония, Китай и Корея, неприступные, по понятиям давних времен, земли суровой Сибири и Заполярья были местом деятельности русских миссионеров, скромных служителей Христовых, которые проповедовали Евангелие на языках тех народов и служили новопросвещенным народам любовью и знанием.

Теперь Русская Православная Церковь осуществляет свое призвание в условиях социалистического государства. Мы не ведем прежней миссионерской деятельности, но заповедь Господа Иисуса Христа «Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари» (Мр. 16, 15) по-прежнему остается миссионерским призывом для нас. Теперь наша миссия осуществляется внутри нашей общины в раскрытии Евангелия Христова, в изъяснении нашего христианского учения и уяснении смысла богослужений и обрядов. Опыт Русской Православной Церкви может принести много полезного для Всемирного Совета Церквей.

Всемирные конференции миссионеров собирались несколько раз: в 1910 году — в Эдинбурге, в 1928 году — в Иерусалиме и в 1963 году — в Мехико.

В период с 29 декабря 1972 года по 8 января 1973 года в местечке Сванганивас, близ Бангкока, столицы Таиланда, проходила очередная Всемирная конференция по теме «Спасение сегодня», организованная Комиссией «Всемирная миссия и евангелизация» Всемирного Совета Церквей.

С 8 по 12 января там же была проведена III Ассамблея Комиссии «Всемирная миссия и евангелизация», которая занималась изучением проблем, связанных с современной христианской миссией. На Ассамблее была принята новая конституция Комиссии.

От Русской Православной Церкви в работе Конференции и Ассамблеи принимали участие архиепископ Минский и Белорусский Антоний, член Рабочего комитета Комиссии «Всемирная миссия и евангелизация», и архимандрит Кирилл (Гундяев), и. о. представителя Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве.

Мы прибыли в Бангкок 27 декабря после долгого и утомительного полета. Сразу же, выйдя из самолета, мы ощутили атмосферу тропиков. Яркое и жаркое солнце и влажное дыхание океана способствуют тому, что пышные тропические растения здесь — вечно зеленые, цветущие. Люди Таиланда привыкли одеваться легко и свободно, что помогает им жить в этих широтах. А для нас, северян, всё было необычно: жара, местные обычаи и беспорядочное движение транспорта без соблюдения правил безопасности, без светофоров и регулировщиков. В Бангкоке, столице Таиланда, живет 3,5 миллиона человек. Кое-где среди зданий изредка мелькают христианские храмы, но зато повсюду возвышаются ваты — святилища буддистов. В уличной толпе и в общественном транспорте повсюду видны желтые одежды буддийских монахов. Нам называли цифру — 500 тысяч монахов в Таиланде, и, очевидно, эта цифра не преувеличена, так как почти каждый юноша здесь проходит монашеские послушания с разным сроком: от трех месяцев до пяти лет. Потом некоторые выходят из монастыря, имеют семью, но, тем не менее, всю жизнь сохраняют с монастырем духовную связь и по временам возвращаются туда для медитации — размышления. Буддийские монахи пользуются здесь всеобщим уважением, и трудно представить себе яркую толпу таиландцев, чтобы среди их красочных одежд не золотилась монашеская туника.

В XVI веке католический миссионер — монах доминиканского ордена — насадил христианство на этой земле. Теперь в Таиланде имеется 156 христианских конгрегаций. В Бангкоке в настоящее время находится штаб-квартира Восточноазиатской Христианской Конференции.

Наша Конференция проходила не в столице, а более чем в тридцати километрах к югу, в местечке Сванганивас, на самом берегу Сиамского залива. На большой территории, принадлежащей Красному Кресту, среди зарослей пальм, магнолий, олеандр, фикусов, кактусов, агав и юкк расположились разбросанные небольшие коттеджи. Наши заседания проходили в огромном спортивном зале или в другом зале, более скромных размеров.

На Конференции присутствовало 326 человек из 69 стран. Здесь были пожилые религиозные деятели, посвятившие всю свою жизнь служению Христову, были и совсем молодые. Участники Конференции в течение десяти дней изучали тему «Спасение сего-

дня». Работа велась на пленарных заседаниях, а также в 12 рабочих группах и трех секциях. В связи с основной темой значительное внимание было уделено таким проблемам, как культура и идентичность, спасение и социальная справедливость, миссионерская деятельность Церквей. В отличие от последовавшей за ней Ассамблеи Конференция не ставила своей целью принятие официальных результативных документов. Исключением явилось заявление по Индокитаю, выразившее озабоченность Церквей ситуацией в этом районе земного шара.

Задача III Ассамблеи Комиссии «Всемирная миссия и евангелизация» сводилась в основном к завершению работы, проделанной на конференции, посредством практической разработки предложенных ею рекомендаций, а также к критическому разбору деятельности Комиссии со времени II Ассамблеи в Мехико (1963) и принятию новой конституции.

Работа проходила на пленарных заседаниях и в шести комитетах, доклады которых явились результативными документами Ассамблеи.

Наш рабочий день начинался в 7 часов утра. Перед каждым заседанием читалась общая молитва. Программа Конференции была насыщена докладами, работой по секциям, подсекциям и группам. Мы работали в группе, которая изучала православное понимание библейского учения о спасении. По приглашению группы, которая изучала раскрытие идеи нашего спасения через искусство, я прочитал доклад о духовном значении русской иконографии.

По ночам мирную жизнь тропической ночи разрезал вой пролетавших самолетов. Это американские бомбардировщики направлялись с таиландских баз бомбить города Северного Вьетнама. Участники нашей Конференции не могли пройти мимо этих позорных актов американской военщины. С воодушевлением была принята резолюция, осуждающая американские бомбардировки. Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей д-р Филип Поттер по этому поводу обратился с посланием к Президенту США.

Многие представители из Латинской Америки свои выступления на тему «Спасение сегодня» неразрывно связывали с необходимостью социальных изменений.

Помимо общих богослужений, на которых присутствовали все участники Конференции, накануне праздника Богоявления (по новому стилю) вечерню совершили по нашему уставу представители Православных и Древних Восточных Церквей. Кроме делегации Русской Православной Церкви, в этом экуменическом богослужении участвовали епископ Анастасий (Элладская Церковь), д-р Иоанн Бриля (Румынская Церковь), епископ Пахомий (Коптская Церковь), священник Мокон Селассие (Эфиопская Церковь), священник Джордж (Малабарская Церковь) и другие.

7 января мы, представители Русской Православной Церкви, совершили Божественную литургию. Это был наш православный праздник Рождества Христова. Вместо рождественских морозов стояла нестерпимая жара. Мы пели «Рождество Твое, Христе Боже наш...» перед высокой стройной пальмой, а в нашем сознании это была традиционная ароматная рождественская ёлка.

Православные богослужения производили каждый раз на наших протестантских братьев большое впечатление своим проникновенным и глубоким содержанием.

На Конференции имел место диалог с представителями буддийской религии. К нам приходили ученые буддисты, и мы посещали ваты. В буддийском храме перед статуей Будды всегда воскуряется фимиам, тишина, высоко в потолке беззвучно вращаются большие пропеллеры-веера, горят свечи, среди которых большинство электрических. На небольшом возвышении среди храма в глубоком созерцании застыли в позе сидящего Будды монахи, так сидят они подолгу, глаза их закрыты, дыхание не колеблет груди. Тут же, в храме, в напоминание неизбежного конца стоит скелет.

Храмы буддийские очень нарядно украшены как снаружи, так и внутри. Наш диалог с буддистами проходил в атмосфере сердечности. Мы узнали, что в Таиланде, так же, как и в соседних странах — Бирме и Камбодже, распространена ветвь буддизма, которая именуется хинаина, или пали. Монахи стремятся отрешиться от всяких пожеланий через осмысливание учения Будды.

Портрет ныне правящего короля Таиланда Бхамипхола находится в каждом буддийском святилище рядом со статуей Будды.

Таиланд своими замечательными храмами привлекает ежегодно множество туристов. Разумеется, и мы не пропустили возможности осмотреть большой королевский дворец и при нем ват Пхра Кео. Это грандиозное сооружение, давно покинутое королем, но оставшееся святилищем для буддистов. Здесь, на большой территории, множество храмов, кумирен, ступ *. Эти сооружения построены в особом стиле. Все они очень богато украшены позолотой, цветной керамикой. На причудливо изогнутых концах крыш помещены сотни колокольчиков, которые при колебании ветра издают непрерывную мелодию.

Ярко декорированные изваяния демонов очень выразительны. Они были поставлены, чтобы устрашать грабителей.

В главном храме Пхра Кео очень высоко, почти под потолком, стоит статуя изумрудного Будды. Это изображение необычайно почитается буддистами.

Не менее интересен Ват По, в храме которого находится самый большой в мире лежащий Будда. Длиной 49 метров и высотой 12 метров, весь покрытый золотом, Будда лежит, головой опершись на правую руку. Выражение лица этого изображения действительно замечательное. Стопы его ног снаружи инкрустированы перламутром, и по этой инкрустации можно проследить, в каких местах

* Ступа — санскритское название древних буддийских архитектурных сооружений, имевших полусферическую, а позже — башнеобразную форму. Ступы воздвигались над останками лиц, особо почитаемых буддистами, а также для хранения реликвий. Иногда ступы строились как памятники на месте каких-либо выдающихся событий буддийской религии.

земли побывал Будда. Высота стоп ног Будды равняется двухэтажному дому.

Бангкок разнообразен. Значительная часть столицы находится на воде. На лодке мы путешествовали по каналам, где в хижинах на сваях живут бедные слои населения. Здесь мы видели расположенный на бесчисленных лодках знаменитый плавучий базар. Мы были поражены яркостью красок и необычайным сочетанием тропической растительности, обилием сказочно причудливых храмов, улиц и переулков на воде, магазинов, открытых со всех сторон, ресторанов и даже местного полицейского участка, около которого на воде покачивалась полицейская лодка.

Мы не забывали о том, что наше пребывание в Таиланде — это работа на Всемирной Христианской Конференции, и каждый день по десяти часов мы трудились с вниманием и напряжением. Наша православная мысль была для участников Конференции весьма необходима, так как протестантские представители во многом воспринимают спасение не в нашем традиционном понимании.

Православные участники Конференции представили на Конференции совместно подготовленный в мае 1972 года в Афинах документ под названием «Спасение в православном богословии». Этот глубокий богословский трактат, раскрывающий православное учение о спасении, был ценным вкладом в работу Конференции в Бангкоке.

АНТОНИЙ,
архиепископ Минский и Белорусский

9-я Генеральная Ассамблея Национального Совета Церквей Христа в США

С 3 по 7 декабря 1972 года в г. Далласе, штат Техас, состоялись заседания 9-й Генеральной Ассамблеи Национального Совета Церквей Христа в США *. В качестве делегатов в работе Ассамблеи принимали участие более 750 человек, в том числе делегация от Русской Православной Церкви в составе епископа Уманского Макария, викария Киевской епархии, управляющего приходами Московского Патриархата в Канаде и временно в США, и протоиерея Фотия Донахью, настоятеля храма святого апостола Андрея Первозванного в Ист-Лансинге, штат Мичиган.

Одним из важных вопросов повестки заседаний Ассамблеи следует отметить проект реорганизации структуры Национального Совета Церквей Христа в США.

Было предложено заменить прежний Генеральный Совет, состоявший из 250 членов, новым, в состав которого вошло бы 347 членов. Вместо трёх сессий в году Генеральный Совет будет иметь только две. Первое заседание нового Генерального Совета намечено провести в феврале 1973 года в г. Питтсбурге.

Епископ Макарий представил на утверждение Генеральной Ассамблеи список кандидатов от Патриарших приходов в новый Генеральный Совет в составе: епископ Уманский Макарий, настоятель Никольского собора в Нью-Йорке протоиерей Матфей Стаднюк, настоятель храма святого Иоанна Крестителя в г. Сингаке протоиерей Георгий Бурдыков и протоиерей Фотий Донахью, благочинный из Ист-Лансинга.

Протоиерей Фотий Донахью также включен в Комиссию «Вера и церковное устройство». Священник храма Воскресения в Чикаго Роман Мэрлос и прихожанка Свято-Никольского храма в Нью-Йорке Александра Любко вошли в другие комиссии Национального Совета Церквей Христа.

Следует отметить, что большинство Православных Церквей в США является членами Национального Совета, поэтому в работе 9-й Генеральной Ассамблеи принимали участие представители Патриарших приходов Русской Православной Церкви (два делегата), Автокефальной Православной Церкви в Америке (три делегата), Греческой Архиепископии (Константинопольский Патриархат — три делегата), Антиохийской Архиепископии (один делегат).

По целому ряду вопросов и резолюций, обсуждавшихся на Ассамблее, православные делегаты засвидетельствовали свое единство. Все православные участники Ассамблеи, например, единодушно голосовали в поддержку резолюции по достижению мира на Ближнем Востоке, против изгнания арабов с их исконных земель на оккупированных Израилем территориях.

Генеральная Ассамблея одобрила план по созданию пяти секций в Генеральном Совете для разрешения проблем, связанных с нище-

---

* Национальный Совет Церквей Христа в США (НСЦ) был учрежден на конституционной Ассамблее 28 ноября—1 декабря 1954 года в американском городе Кливленде. Целью учреждения НСЦ было установить сотрудничество входящих в Совет церковных организаций в вопросах практической деятельности христиан. НСЦ стремится объединить усилия американских Церквей в проповеди слова Божия, социальной работе, защите мира, нормализации межрасовых отношений и т. д. Для этого Совет расширяет контакты с Церквами других стран.

Генеральная Ассамблея, созываемая каждые три года, является высшим органом НСЦ.

В Национальный Совет Церквей Христа в США входят на правах членов более 30 христианских Церквей и религиозных объединений с 42 миллионами членов.

Во главе НСЦ стоит президент. Первым президентом был епископ Генри Нокс Шерилл, затем — д-р Юджин Карсон Блейк, далее — д-р Дж. Ирвин Миллер, епископ Ройнбен Мюллер, д-р Синтия Кларк Видэл и новый президент — священник Вильям Стерлинг Кэри.

той, образованием, единством христиан в современном, изменяющемся мире.

Финансируют деятельность работы Национального Совета Церквей Христа в США Церкви-члены на основе представленной ими документации о доходах. Каждая деноминация имеет право отказа от участия в любой программе в случае несогласия с её направленностью.

По резолюции «Иностранная политика США» Ассамблея голосовала за демилитаризацию Соединенных Штатов Америки, пересмотр конгрессом военной политики США, осуждение продолжающихся массированных бомбардировок Северного Вьетнама. Участники Ассамблеи выразили надежду, что переговоры в Париже по Вьетнаму приведут к соглашению о прекращении военных действий.

Другая резолюция, вызвавшая разногласия, но утвержденная большинством участников Ассамблеи, призывала к поддержке прав ветеранов войны во Вьетнаме, обвиненных в заговоре против США за участие летом минувшего года в антивоенной демонстрации во время заседания съезда республиканской партии в городе Майами-Бич, штат Флорида.

Заслуживает особого внимания беспокойство, проявленное, в частности, православными делегатами к положению арабских братьев. Православные делегаты выступили перед Ассамблеей с призывом добиваться утверждения мира и справедливости на Ближнем Востоке. Д-р Франк Марина (Антиохийский Патриархат), д-р Альберт Лахам из Синдесмоса * и поддержавший их протоиерей Фотий Донахью призвали Ассамблею одобрить резолюцию «Статут Иерусалима и обращение с неевреями в Израиле и на оккупированных территориях». Резолюция, составленная и одобренная предварительно Генеральным Советом, призывала обе стороны к взаимопониманию и началу диалога. К сожалению, Генеральная Ассамблея не вынесла конкретного решения в отношении оказания поддержки христианским братьям — арабам на Ближнем Востоке.

Участники Генеральной Ассамблеи в Далласе. Слева направо: новый президент НСЦ священник Стерлинг Кэри, д-р Синтия Кларк Видэл, епископ Уманский Макарий и прот. Фотий Донахью

Единодушно была принята резолюция, призывающая Церкви и медицинских работников к проведению массовой кампании против употребления наркотиков и алкогольных напитков.

Участники Ассамблеи большинством голосов (91 — за, 16 — против и 5 воздержавшихся) приняли также резолюцию, призывающую американское правительство к амнистии лиц, уклонившихся от призыва в армию по мотивам отказа убивать невинных людей во Вьетнаме и покинувших ряды армии по тем же причинам. В настоящее время насчитывается около 60 тысяч уклонившихся от призыва и проживающих в других странах; около 100 тысяч подверглись преследованиям за уклонение от исполнения воинской повинности и более 350 тысяч покинули ряды армии за время вьетнамской войны. Резолюция призывает не только к амнистии этих лиц, но и к оказанию им помощи в устройстве на работу, образовании, здравоохранении и т. д.

Кроме того, были приняты резолюции, призывающие к борьбе против существующей в США безработицы, за улучшение жизни трудящихся страны, а также резолюция, призывающая содействовать утверждению мира в Северной Ирландии. Многочисленные предложения, внесенные различными комитетами и межрелигиозными группами, было решено рассмотреть на следующем заседании Генерального Совета в г. Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Начиная с 1973 года, основная линия деятельности Национального Совета Церквей будет вырабатываться не на генеральных ассамблеях, а на полугодичных собраниях Генерального Совета. Исполнительный комитет, состоящий из 49 членов, будет практически осуществлять работу между заседаниями Генерального Совета.

---

* Синдесмос (греч. σύνδεσμος) означает связь, соединение, совокупность, союз. Термин «синдесмос» заимствован из Послания апостола Павла к колоссянам, 3, 14 (ср. Еф. 4, 3).

Под названием Синдесмос в 1954 году возник Всемирный союз православной молодежи. Целью этого Союза является установление живых контактов между молодежными движениями и группами для обеспечения большей степени сотрудничества между ними в свидетельстве единства Православия, осуществлении программы взаимопомощи и координации деятельности молодежи православного исповедания в ее отношениях с представителями других христианских конфессий. В качестве наблюдателей делегация от Русской Православной Церкви участвовала в заседаниях генеральной ассамблеи Синдесмоса, проходившей в июле 1964 года на острове Пункахарью (Финляндия). В июле 1971 года на 8-й генеральной ассамблее Синдесмоса в Бруклине (США, штат Мичиган) Московская и Ленинградская духовные академии были единодушно приняты ассоциированными членами Синдесмоса, о чем сообщил ректору МДА архиепископу Дмитровскому Филарету и ректору ЛДА епископу Тихвинскому Мелитону генеральный секретарь Синдесмоса Габриэль Хабиб.

Среди многих ораторов следует отметить выступление перед участниками Ассамблеи известного антрополога д-ра Маргарет Мид, члена Протестантской Епископальной Церкви в США. В своей речи она указала, что местные церковные общины обладают огромными потенциальными возможностями в разрешении мировых экологических проблем, и подчеркнула, что ответственность за сохранение окружающей среды должна быть включена в область христианской морали. Д-р М. Мид считает, что экологический кризис предоставляет Церкви возможность воплотить в жизни то, о чем она учит: напитать голодных, заботиться о больных и другое. «Мы являемся братьями,— сказала Маргарет Мид,— давайте же засвидетельствуем о братстве перед людьми своей повседневной жизнью».

9-я Генеральная Ассамблея избрала руководство Национального Совета Церквей на следующий трехлетний период до созыва очередной Ассамблеи. Впервые в истории Национального Совета Церквей Христа в США новым президентом Совета избран негр — священник Вильям Стерлинг Кэри из Объединенной Церкви Христа. До него президентом НСЦ была видная церковная и общественная деятельница д-р Синтия Кларк Видэл — первая женщина, избранная президентом Совета в декабре 1969 года на 8-й Генеральной Ассамблее Национального Совета Церквей. Д-р Р. Г. Эдвин Эспи из Нью-Йорка переизбран генеральным секретарем Совета.

Первым вице-президентом НСЦ избрана г-жа Виктория Болтзелл из г. Далласа, представительница Церкви Учеников Христа. Вторым вице-президентом является архиепископ Торком Манугян (Армянская Архиепископия в Америке). Архиепископ Торком Манугян родился в Багдаде (Ирак). В 1946 году приехал в США, служил священником в г. Филадельфии. Затем некоторое время занимал пост ректора богословской школы в Иерусалиме. Во епископа посвящен в 1962 году. Армянскую Архиепископию в Америке возглавляет с 1966 года.

Представитель Автокефальной Православной Церкви в Америке профессор Константин Каллаур избран председателем Конституционного комитета НСЦ.

В заключение следует сказать, что, участвуя в работе Ассамблеи Национального Совета Церквей Христа в США, Православие в Америке может внести ощутимый вклад в благородное дело сближения христиан и свидетельства духовных сокровищ православного богословия и церковного учения перед инославным миром.

Протоиерей Фотий ДОНАХЬЮ

Пребывание в Советском Союзе д-ра Леопольдо Ниилуса

С 20 по 29 января 1973 года в Советском Союзе в качестве гостя Московского Патриархата находился директор Комиссии Церквей по международным делам Всемирного Совета Церквей д-р Леопольдо Нилус.

Гость побывал в Москве, Ленинграде и Загорске, посетил Троице-Сергиеву Лавру, храмы, духовные учебные заведения Русской Православной Церкви, а также молитвенные дома евангельских христиан-баптистов и мусульманскую мечеть, осмотрел церковные и исторические памятники, знакомился с общественной и культурной жизнью.

22 января д-р Л. Ниилус был принят Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом.

Деятеля ВСЦ принимали также постоянные члены Священного Синода: митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Синодальной Комиссии по вопросам христианского единства и межцерковных сношений; митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений.

В Министерстве иностранных дел СССР состоялась встреча д-ра Л. Ниилуса с заведующим отделом международных организаций В. С. Пожарским.

В Совете по делам религий при Совете Министров СССР д-ра Л. Ниилуса принял заместитель председателя Совета П. В. Макарцев.

Директор КЦМД имел также встречи в Советском комитете за европейскую безопасность, в Институтах Латинской Америки и Африки АН СССР, в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

28 января митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Синодальной Комиссии по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, устроил в честь высокого гостя прием, на котором присутствовали митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, епископ Зарайский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, А. С. Буевский, заместитель председателя Комиссии Церквей по международным делам ВСЦ, ответственные сотрудники синодальных учреждений.

Среди приглашенных на приеме были настоятель московского католического храма во имя св. Людовика о. Станислав Мажейка, заведующий иностранным отделом Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов А. Н. Стоян, главный раввин Московской хоральной синагоги Я. Л. Фишман.

От Совета по делам религий при Совете Министров СССР на приеме присутствовал П. В. Макарцев.

29 января гость отбыл из Москвы.

Памяти профессора МИКЛОША ПАЛФИ

12 ноября 1972 года скончался видный деятель Лютеранской Церкви Венгрии, генеральный секретарь Экуменического Совета Церквей Венгрии, талантливый богослов и экуменист, активный борец за мир профессор д-р Миклош Палфи.

М. Палфи родился 26 ноября 1911 года в селе Белед, Западная Венгрия. У себя на родине в г. Шопроне в 1937 году окончил богословский факультет и был назначен пастором. Затем обучался на богословском факультете в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера (ныне в ГДР), после этого окончил богословский факультет Тюбингенского университета (ныне в ФРГ).

По возвращении в Венгрию он преподавал богословие на евангелическом факультете в Шопроне. За представленную диссертацию «Страх Божий в Ветхом Завете» Будапештская богословская академия Евангелическо-Лютеранской Церкви присвоила ему звание доктора богословия. Сразу же после освобождения Венгрии в 1945 году, движимый заботой о построении нового социального строя, Миклош Палфи включился в активную общественную деятельность.

С 1950 года и до конца жизни он оставался профессором по кафедре Ветхого Завета в Будапештской богословской академии. Восемь раз его избирали ректором этой академии.

Широка и многообразна была литературная деятельность проф. Миклоша Палфи. Он опубликовал девять книг, в основном по Ветхому Завету и истории Церкви, написал около 400 статей на венгерском, немецком, английском и финском языках. С 1962 года он был председателем Комиссии по изданию нового перевода Ветхого Завета на венгерский язык. Недавно эта работа была закончена. В течение многих лет он был редактором еженедельника «Евангеликуш елет» («Евангелическая жизнь») и одним из редакторов журналов «Теологиа сцемле» («Богословский обзор») и «Лелкипастор» («Духовник»).

Проф. Миклош Палфи принимал самое живое и деятельное участие в экуменическом движении у себя на родине и за рубежом. С 1967 года он бессменно был генеральным секретарем Экуменического Совета Церквей Венгрии, участвовал в IV Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Упсале, на заседаниях Центрального комитета ВСЦ в Гераклионе, Кентербери, в Аддис-Абебе, Утрехте и во многих других всехристианских экуменических встречах.

Добрый вклад внес проф. Миклош Палфи и в дело христианского служения миру. Он был одним из организаторов Христианской Мирной Конференции в 1958 году и на протяжении всех последующих лет оставался ее активным деятелем в качестве члена Комитета продолжения работы ХМК и секретаря Международной комиссии ХМК.

Проф. Миклош Палфи неоднократно посещал Советский Союз и был гостем Русской Православной Церкви и других христианских Церквей в нашей стране.

В связи с кончиной проф. Миклоша Палфи председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим и председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Тульский и Белевский Ювеналий направили на имя председателя Экуменического Совета Церквей Венгрии епископа д-ра Тибора Барты и епископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Венгрии д-ра Золтана Калди телеграммы с выражением глубокого соболезнования.

В числе представителей многих Церквей, экуменических организаций и духовных школ на погребении проф. Миклоша Палфи от Православной Церкви присутствовал благочинный-администратор венгерских православных приходов протоиерей Фериз Берки.

Господь да упокоит душу усопшего проф. Миклоша Палфи в обителях Своих!

Протоиерей Фериз БЕРКИ

✣✣✣✣✣✣✣✣

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Святого отца нашего Иоанна, Архиепископа Константинопольского, Златоуста Беседы огласительные

Слово восьмое. **Одобрение и похвала тем, кто пришел из окрестностей, и о том, что в то время, как все праведники получили обетования чувственные, но вместо чувственных устремлялись к мысленным, мы, напротив, получив обетования мысленные, продолжаем оставаться в плену у вещей чувственных; и о том, что следует и к утру, и вечером, поспешая в церковь, творить молитвы и исповедания; и к новопросвещенным.**

1. Достаточно напитали вас в прошедшие дни добрые наставники, и вкусили вы их продолжительного духовного наставления, сподобившись и щедрого благословения от мощей святых мучеников. Давайте же сегодня, когда завершили у нас блистательное зрелище те, кто прибыл (*буквально:* стеклись) к нам из сел, и мы предложим им обильнейшую духовную трапезу, исполненную великой любви, которую и они проявили о нас. Таковое, таким образом, доставив воздаяние и увидев к нам расположение, постараемся великое оказать им гостеприимство. Ибо, если они не побоялись преодолеть столь великую длину пути, чтобы своим прибытием великую нам доставить радость, насколько же более подобает нам предложить им сегодня эту обильнейшую пищу, чтобы они возвратились отсюда домой, получив достаточное подкрепление.

2. Ведь это — братья наши и члены тела Церкви. Итак, как о членах наших возлюбленных, проявим о них истинную любовь и не на то будем смотреть, что иная у них речь, а узнаем вполне мудрость души их, и не на то (посмотрим), что грубый у них язык, но узнаем из образа мыслей и то, о чем мы, рассуждая (*буквально:* философствуя) в словах, пытаемся учить, они через дела показывают (выражают), трудами исполняя апостольский закон, предписывающий приобретать повседневный хлеб от работы рук.

3. Ибо услышали они блаженного Павла, говорящего: «Трудимся, работая своими руками». И еще: «Что нуждам моим и бывшим со мною служили руки эти». И, стараясь выполнить это через сами труды, издают они звук более громкий, чем слова, делами показывая себя достойными и прославления от Христа; ибо сказано: «Блажен сотворивший и научивший». Ведь когда поучение преподносится через дела, то нет уже более необходимости в наставлении словами. И можно видеть каждого из них то стоящего около священного амвона и читающего Божественные законы, и наставляющего «послушающих», то занятого заботой о земле и тянущего плуг, и разрезающего бороздами землю, и семена бросающего, и лону земли отдающего (их), то плуг поучения взявшего в руки и закладывающего в души наставляемых семя Божественных знаний.

4. Итак, обращая внимание не только на наружный вид, язык и речь, не пройдем мимо их добродетели, тщательно рассмотрим их ангельскую жизнь, мудрый образ поведения. Ибо всякая роскошь и излишество не свойственны им (*буквально:* удалились); и не только это, но и остальная праздность, господствующая в городах; и столько лишь едят они, сколько им достаточно для поддержания жизни, и всё остальное время песнопениями (гимнами) и не-

---

Окончание публикаций из серии «Новое в творениях Златоуста».

престанными молитвами свое занимают помышление, подражая и в этом ангельскому житию.

5. Ибо как у этих бесплотных сил есть одно лишь занятие — всё время воспевать Создателя всяческих, таким же точно образом и эти дивные мужи и телесные нужды преодолевают (*буквально:* уменьшают), вступая в борьбу с плотью, и всё другое время пребывают в гимнах и молитвах, отказываясь от житейских воображений, и через наилучший образ жизни стараются привести к подражанию им работников своих. Кто же прославит их по достоинству, ибо, не получив внешнего воспитания, они вскормлены истинной мудростью, показывая, что и делами свидетельствуют апостольское изречение: «Немудрое Божие мудрее человеков»?

6. Ибо, когда увидишь ты этого простого поселянина, ничего другого не знающего, кроме земледельческих занятий и забот о земле, о делах этой жизни не говорящего, к небесным же благам предстоящим окрыленного разумом и размышляющего о неизреченных этих благах и то с точностью знающего, что философы, важные, с бородой и посохом, даже и вообразить не смогли, разве не получишь очевидное доказательство Божией силы? Ибо откуда же, скажи мне, иначе у них столь великая мудрость добродетели и то, что они не к видимому обращаются, но к сокрытому и неявному, и открывающемуся им в нуждах, и предпочитают это тому, что в руках у них? Ибо то есть вера, когда возвещенное Богом, если и не является оно самим телесным очам, считают достовернее очевидных и находящихся перед нашим взором.

7. Таким образом праведники все прославились и удостоились этих неизреченных благ. Так, праотец Авраам получил обетование от Владыки, преодолев немощь человеческой природы и направив всё своё помышление к могуществу Возвестившего. Поэтому и объявлено Божественным Писанием: «Поверил Авраам Богу, и это было вменено ему в праведность». Поэтому, услышав с самого начала: «Выйди из земли твоей и от родства твоего и из дома отца твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе», с великой готовностью послушался и повеление привел в действие (исполнил), и оставил свою землю, где прежде разбивал шатер, и вышел, не зная, где остановиться. Очевидному и достоверному предпочел он предписанное от Владыки и не только не стал обсуждать повеление и не смутился умом, но, смотря на достоинство Приказавшего и преодолев все человеческие препятствия, ничего не упустил из приказанного.

8. Это произошло не только ради праведника, чтобы проявилось величие его веры, но чтобы и мы стали ревностными подражателями праотца. Ибо, узнав его благомыслящую душу, словно светило тайное и сокрытое, захотел Бог переместить его в Ханаан, чтобы привел он к слову благочестия там кочующих и имеющих разум, еще поврежденный тьмою заблуждения (неведения). Что и произошло. И через него, наконец, не только населяющие Палестину, но и Египет узнали и Божие о них попечение, и добродетель праведника. Посмотри на преизобилие Его великодушия, как окрыленный жаждой о Боге, не при видимых остался [Авраам], и не только о возвещенном старался, но и будущие (блага) представлял (помышлял) себе. И так как Бог землю вместо земли обещал и сказал: «Выйди из земли твоей... и иди в землю, которую Я укажу тебе», Авраам, оставив чувственные, устремился к мысленным.

9. Может быть, загадкой (неясным) покажется вам сказанное? Но не смущайтесь: я рассказал об этом, чтобы вы узнали, что праведник, получив обетование чувственных, возжелал мысленных. Откуда узнаем мы это с точностью? Послушаем самого Авраама, говорящего, а лучше еще блаженного Павла, учителя вселенной, достоверно всё это излагающего, рассказывающего о нем, но не о нем только, а и о всех праведниках. Ибо, желая вспомнить из перечня святых только Авраама, Исаака, Иакова, говорил он: «В вере умерли все они, не получив обетований но издали их видя, и радовались (*буквально:* приветствовали), и говорили, что они пришельцы и странники на земле».

10. Что говоришь, блаженный Павел? Не получили они обетований? Не владели всей Палестиной? Не стали господами земли? Да, говорит он, Палестиной они владели и господствовали на земле, но очами веры иного желали. Ведь, добавил он, говоря: «Ибо те, кто говорил это, обнаруживают, что отече-

ства ищут, и если бы о том помнили, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; ныне же к лучшему стремятся, то есть к небесному». Видишь их тоску? Видишь их устремление? Видишь, как Бог всюду возвещает о чувственном и говорит о земле, они же другое ищут отечество и стремятся к отечеству небесному? Поэтому и добавил апостол: «Которого художник и строитель Бог». Видишь, как жаждали они мысленных и представляли их себе не являющимися очам телесным, но постигаемыми верою?

11. Но здесь смущается ум мой и приходит в замешательство рассудок, когда подумаю, что мы поступаем в противоположность всем им (праведникам). Ибо, как праведники эти, получив обетование чувственных, имели возжелание мысленных, так мы, получив обетование мысленных, к чувственным устремились и не слышим блаженного Павла, говорящего: «Ибо видимое временно, невидимое же вечно». И вновь в другом месте, показывая, что таково уготованное любящим Бога, говорит: «Глаз не видел и ухо не услышало и не пришло на сердце человеку». Мы же после всего этого к настоящим устремились, имею в виду богатство и славу этой жизни, роскошь, почести от людей, ибо это кажется блеском настоящей жизни. Кажется, сказал я, ибо ничем не отличаются они от тени и сновидений.

12. Ибо и богатство это до вечера часто не доживает у тех, кто думает, что они обладают им, но, словно неразумный беглец, переходит от одного к другому и оставляет нагими и покинутыми тех, кто с великим усердием почитает его, так что часто ввергает в невыносимые беды имеющих к нему великую страсть. Сам опыт дел становится учителем всех. Такова и слава человеческая: сегодня известный и знаменитый у всех сразу становится лишенным почета и всеми презираем.

13. Что же может быть ничтожнее всего этого, исчезающего прежде, чем появиться, никогда не пребывающего, но быстро убегающего от стремящихся к нему? Ведь, как никогда, не удается видеть колесо остающимся при той же части обода, но оно постоянно вращается и кружится и вверх, и вниз, так и в (житейских) делах можно это увидеть. Ибо быстра изменчивость и стремителен переход, и нет ничего прочного и неизменного, но всё легко исчезает и великую имеет склонность к противоположному. Итак, что же может быть смешнее их, тех, кто устремился к настоящим и пригвожден к ним, считая их предпочтительнее постоянно сущих?

14. Поэтому и пророк, весьма обличая стремящихся к ним (к настоящим), говорит: «Думали, как о стоящих, а не как об ускользающих». Посмотри, как одним словом сумел он выразить их ничтожество: не сказал «проходящих», не сказал «изменяющихся», не сказал «убегающих», но что же? Сказал «ускользающих», желая показать их быстроту и внезапную резкую перемену и научить нас никогда не держаться видимых, но тому только следовать и на то уповать, что обещает Бог.

15. Ведь даже если приключатся бесчисленные препятствия (трудности), то и тогда невозможно, чтобы ускользали обетования Божии. Ибо как сам Он неизменен и недвижим и всегда и постоянно пребывает, так и обетования Его безусловны и неизменны, кроме отвергнутых нами. В человеческих же делах получается противоположное. Ибо как тленна и смертна человеческая природа, так и дары от людей тленны и уничтожаемы. И это естественно: раз тленны все мы, люди, то и природа человеческих даров повторяет нашу природу (*или*: подражает нашей природе). В обетованиях же Бога ничего подобного даже и предположить нельзя, но обетования эти единственно имеют прочность, неподвижность, крепость и твердость.

16. Поэтому, прошу, будем стремиться к ним, всегда пребывающим и не допускающим перемены. Ибо поэтому с целью произнес я слово это, чтобы общее всем сделать наставление и давно посвященным, и только что удостоенным крещения. И так как в минувшие дни, пребывая постоянно у мощей святых мучеников, получили они оттуда великое благословение и обильно вкусили поучения, и должна, наконец, окончиться непрерывность нашего собрания, то необходимо напомнить вашей любви, чтобы свежей была всегда память о столь продолжительном наставлении и чтобы вы всему житейскому предпочитали духовное.

17. И с великим рвением пусть присутствующие здесь возносят Богу мо-

литвы под утро и исповедания, и благодарят за уже дарованное, и просят прочной удостоить помощи для сохранения на будущее; и так после выхода отсюда с великой осторожностью пусть принимаются за каждое из приличествующих занятий. И один пусть поспешит к труду от рук своих, другой поторопится в ряды воинов, третий — к государственным делам; каждый, однако, со страхом и беспокойством пусть примется за дело и время дня так проводит, чтобы ко времени вечера снова сюда вернуться и отдать за весь день отчет Владыке, и прощения просить за ошибки. Ведь невозможно, даже если и принять тысячу предосторожностей, не стать ответственными за многие и разные прегрешения: то неуместно что сказали, то приняли суетную молву, то непристойную мысль возбудили в помышлении своём, то попусту и необдуманно истратили время, и ни на что нужное.

18. И потому подобает нам всякий вечер просить за всё это прощения у Владыки и прибегать к человеколюбию Бога и молить Его. И время ночи с трезвением проведем, и так снова под утро приступим к исповеданию, чтобы, устраивая таким образом свою жизнь, каждый из нас смог в безопасности перейти море настоящей жизни и удостоиться человеколюбия от Владыки. И если призывает время собрания, то следует всему предпочесть духовное и приход сюда, чтобы и то, что уже в наших руках, сохранилось в безопасности.

19. Ибо если это (духовное) будет для нас самым главным, то и в другом (земном) никаких не будем иметь затруднений, так как Человеколюбец Бог великое нам доставил в нем изобилие; если же, не радея о духовном, будем стараться только о земном и, не заботясь о душе, будем постоянно пребывать в житейском, то и в духовном будем терпеть урон, и в земном ничего более не приобретем. Итак, не будем нарушать порядка, прошу, но, зная благость Владыки нашего, всё Ему предоставим и не будем держаться житейских забот. Ведь Тот, Кто из несущего призвал нас к бытию Своим человеколюбием, гораздо более доставит нам всё остальное попечение. Поэтому сказано: «Ибо знает Отец ваш Небесный, что вы имеете нужду во всём этом, прежде чем вы попросите Его».

20. Поэтому хочет Он всячески освободить вас от этой заботы, чтобы вы духовному посвятили всё свое время. Ибо ищи ты, говорит Он, духовного, а Я с щедростью доставлю всё, необходимое для телесных нужд. Потому-то и праведники все были прославлены. Ведь наше слово и началось с их добродетели: говорили мы, что они, приняв обетование чувственных (благ), искали мысленных; мы же, напротив, для первых стараемся и, имея обетование мысленных, к чувственным стремимся.

21. Поэтому-то, прошу, если ныне мы в благодати, будем подражать им, тем, кто искони и до закона от поучения, коренящегося в природе, смог достичь таковой высоты добродетели, и всё старание перенесем на заботу о душе, и сменим заботы наши, и разделим их: о душе сами на себя возьмем попечение, так как это главнейшее в нас; о теле же всю заботу и попечение предоставим общему всех Владыке.

22. И ведь это величайшее доказательство Его мудрости и несказанного человеколюбия, так как о большем (важном) в нас, имею в виду душу, нам вручил заботу, научая нас через самые дела, что создал нас свободными (самостоятельными) и предоставил нас самим себе и знанию нашему — и достигать добродетели, и уклоняться ко злу; обо всем же телесном Сам Он обещал доставить нам заботу, желая и через это обратить человеческую природу к тому, чтобы не на собственную полагалась она силу и не считала, что может сама способствовать поддержанию настоящей жизни.

23. Поэтому нас, удостоенных дара слова и столь великую получивших привилегию, побуждает Он к подражанию бессловесным и говорит: «Взгляните на птиц небесных, что они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их», словно говоря: если о бессловесных птицах столь великую являю заботу, что всё им доставляю несеяное и непаханое, насколько же более о вас, словесных, позабочусь, если будете предпочитать телесному духовное. Ибо, если духовное через вас произвел и всякую тварь, а Я и об этом делаю великое попечение, сколь же великой удостою заботы тех, через кого всё это произведено?

24. Итак, будем уповать, прошу, на

обетование Божие и всё наше помышление направим к желанию духовного, и низшим всё остальное будем считать по сравнению с вкушением будущих благ, чтобы и настоящих с изобилием получить, и обещанных нам благ смогли мы удостоиться, и избегнуть наказания геенной. И не станем тратить всё время дня снова на легкомыслие и бесполезные развлечения, и на губительные сообщества, и на пиры и пьянство ежедневное, и собранное богатство не расточим через нерадение, но со тщанием сбережем всё дарованное человеколюбием Бога.

25. И вы, только что облекшиеся во Христа и принявшие нисхождение Духа, каждодневно, прошу, берегите чистоту (светлость) вашего одеяния, чтобы никак не получило оно пятна или порока ни через неуместное слово, ни через суетную молву, ни через дурные помыслы, ни через зрение, необдуманно и попусту наталкивающееся на встречных. Итак, отовсюду укрепим себя постоянным памятованием о том страшном дне (Суда), чтобы, пребывая в чистоте и сохраняя одеяние нетленности незапятнанным и незагрязненным, удостоиться этих несказанных благ, каковых да удостоимся и мы, милостью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому с Отцом и Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Памяти епископа Феофана Затворника

Библиографический очерк

Среди учителей-богословов Русской Православной Церкви 19-го столетия замечателен выдающийся Вышенский подвижник, имя которого известно всем, кто живет жизнью Церкви.

Епископ Феофан, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 года в селе Чернавске Елецкого уезда Орловской губернии в семье священника.

В 1823 году мальчик Георгий поступил в Ливенское духовное училище, а через шесть лет в числе лучших учеников был переведен в Орловскую духовную семинарию.

В годы учебы он посетил Задонский монастырь, где почивали мощи святителя Тихона Задонского, в то время еще непрославленные. Георгий с глубоким благоговением хранил память о святителе Тихоне Задонском, подвигам которого он впоследствии подражал.

Отлично окончив семинарию, Георгий Васильевич Говоров в 1837 году поступил в Киевскую духовную академию, развитию религиозной жизни которой уделял большое внимание Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров). Ректором академии в первые годы учебы Говорова был епископ Иннокентий (Борисов), известный церковный проповедник, впоследствии архиепископ Херсонский.

Замечательные наставники и воспитатели Киевской академии передавали студентам высочайшие истины христианской веры и благочестия.

Говоров учился успешно. В его характеристике говорилось о нем, как о способном и трудолюбивом студенте, делающем несомненные успехи в науках. Любимыми предметами будущего архипастыря были дисциплины богословские, особенно Священное Писание и церковное красноречие.

Академическая инспекция постоянно отмечала его как человека, отличающегося благонравием, добросовестностью, любовью к богослужению. По словам профессора И. Корсунского,

в студенческие годы епископ Феофан «светил тихим, согревающим и ровным светом, более продолжительно и плодотворно действующим, нежели блеск ярко светящегося, но и скоро исчезающего метеора» [1].

Будучи на последнем курсе академии, Говоров решил всецело посвятить себя служению Святой Церкви в иноческом чине и подал академическому начальству прошение о пострижении в монашество. Он писал: «Имея постоянное усердие к занятию богословскими предметами и к уединенной жизни, я, чтобы соединить то и другое на предлежащем мне служении Церкви, положил обет посвятить жизнь свою монашескому званию» [2].

С разрешения академического и высшего духовного начальства 15 февраля 1841 года студент Говоров был пострижен в монашество с именем Феофан, что значит Богом явленный, ректором академии архимандритом Иереминею[3].

Вместе с другими новопостриженными иноками[4] монах Феофан посетил духовника Киево-Печерской Лавры иеросхимонаха Парфения, известного подвижнической жизнью и строгим благочестием, чтобы получить благословение и совет на новую жизнь во Христе. «Вот вы, ученые монахи, — сказал старец, — набравши себе правил, помните, что одно нужнее всего: молиться и молиться непрестанно умом в сердце Богу, — вот чего добивайтесь»[5]. Этот совет юные иноки по мере сил и даров благодати выполняли в течение всей своей жизни.

6 апреля 1841 года ректор Иеремия, в то время уже епископ Чигиринский, викарий Киевского митрополита, в большом Успенском соборе Киево-Печерской Лавры рукоположил инока Феофана в иеродиакона, а 1 июля — в иеромонаха. «Замечательно, — пишет один из жизнеописателей Святителя, — что такой подвижник, как Преосвященный Феофан, пострижен в монашество и рукоположен в первые две степени священства таким истинно богоугодным мужем, как Преосвященный Иеремия! Так в жизни духовной, один ярко горящий светильник горением Божественного света возжигает другие, новые светильники, да во время свое поставлены будут на свещнице и светят всем, иже в храмине суть»[6].

Приняв иноческий чин, отец Феофан окончательно посвятил себя вожделенному уединению для беседования с Богом в молитве и для спасения души, а будучи рукоположен в священный сан, предназначен был на служение Церкви для спасения душ многих людей.

Иеромонах Феофан продолжал учебу в академии и писал курсовое сочинение на тему «Обозрение подзаконной религии». Он успешно сдал выпускные экзамены, и его курсовое сочинение было отослано академической конференцией в Священный Синод на рассмотрение. Постоянный член Синода Филарет, митрополит Московский, строгий ценитель богословских сочинений, заметил даровитость и трудолюбие отца Феофана и по достоинству оценил его труд.

В 1841 году иеромонах Феофан в числе первых закончил академию со степенью магистра и приступил к учебно-воспитательской работе. В августе 1841 года он был назначен ректором Киево-Софийского духовного училища.

Теплые и дружеские отношения связывали молодого ректора с прежними учителями и с лаврскими иноками, особенно со старцем Парфением, которого он почитал, как отца. Под руководством киевских старцев и ученых духовных руководителей иеромонах Феофан занялся изучением творений святых отцов. С этого времени практическое и научное изучение аскетической письменности стало делом всей его жизни.

Но недолго трудился отец Феофан в Киевском училище. Вскоре последовали новые назначения. В 1842 году он был переведен в Новгородскую семинарию инспектором и преподавателем психологии и логики, а в начале 1844 года он занял в Петербургской духовной академии должность бакалавра нравственного и пастырского богословия.

Молодой педагог, сознавая великую ответственность пред Богом за воспитание юношества, свой взгляд на педагогическую деятельность выразил впоследствии следующими словами: «Воспитатель должен пройти все степени христианского совершенства, чтоб впоследствии в деятельности уметь держать себя, быть способным замечать направления воспитываемых и потом действовать на них с терпением. Это должно быть сословие лиц честнейших, богоизбранных и святых. Воспитание из всех святых дел самое святое»[7].

Будущий Святитель был глубоко предан важному делу христианского воспитания, но не имел возможности всецело посвятить себя научной и педагогической деятельности, так как вынужден был заниматься также административными и хозяйственными вопросами. В 1847 году он с удовлетворением принял назначение в духовную миссию в Иерусалиме, возглавляемую архимандритом Порфирием (Успенским), известным церковным археологом. Семилетнее пребывание на Востоке имело для иеромонаха Феофана большое значение. Он посещал древние обители, неутомимо собирал по древним рукописям и изучал писания святых отцов, знакомился с древним подвижничеством святых восточных обителей и Святой Горы Афонской.

Тесная духовная связь установилась у молодого аскета с афонскими старцами, оказавшими благотворное влияние на его духовную жизнь. Впоследствии афонские старцы издавали его сочинения.

В 1854 году русская миссия из Иерусалима была отозвана в Россию. За свои труды в миссии иеромонах Феофан был возведен в сан архимандрита и назначен в Петербургскую духовную академию бакалавром канонического права. Через полгода он стал ректором Олонецкой духовной семинарии.

В 1856 году архимандрит Феофан вновь направлен на Восток, на этот раз настоятелем посольской церкви в Константинополе. Во время пребывания за границей отец Феофан изучил греческий язык и собрал много жемчужин святоотеческой, главным образом аскетической, мудрости.

Указом Святейшего Синода от 13 июня 1857 года архимандрит Феофан назначен был на должность ректора Петербургской духовной академии. Подчиняясь Промыслу Божию, он в течение двух лет возглавлял центр духовного просвещения.

29 мая 1859 года состоялась хиротония отца Феофана в сан епископа. При наречении его во епископа Тамбовского и Шацкого после торжественного исповедания веры архимандрит Феофан произнес речь, в которой, обращаясь к архипастырям, поведал о тайном своем желании посвятить жизнь подвигам уединения.

Со времени рукоположения во епископа началось семилетнее святительское служение епископа Феофана на Тамбовской, а затем на Владимирской кафедре. Все внимание архипастыря было сосредоточено на душепопечительстве, чтобы в первую очередь «множайший труд принести во спасение Богом врученных ему людей»[8]. Епископ Феофан проявил себя ревностным проповедником. Обращаясь к верующим

после почти каждого богослужения, он говорил слова, шедшие из самого сердца и дышавшие глубоким убеждением. Он поучал народ и в храмах епархиального города и «обходя грады и веси обширной миллионной паствы своей» [9]. Плодом его ревностного проповедания явились публикации его слов, обращенных к тамбовской и владимирской паствам.

В 1866 году Преосвященный Феофан счел благовременным осуществить свое всегдашнее стремление к уединению. Тихие монастырские келлии звали его к себе на новый духовный подвиг. Он подал прошение в Святейший Синод об увольнении на покой с правом пребывания в Вышенской пустыни Тамбовской епархии. Ходатайство Владыки было удовлетворено.

Преосвященный Феофан искал затвора, чтобы беспрепятственно предаться духовно-литературным трудам на пользу Церкви.

В сознании богомудрого Вышенского подвижника мысль о затворе отождествлялась с мыслью о непрестанном молитвенном подвиге. «Ибо затвор что есть? — пишет он. — То, когда ум, заключившись в сердце, стоит пред Богом в благоговеинстве, и выходить из сердца или чем другим заниматься не хочет» [10].

В первые шесть лет своего пребывания в Вышенской пустыни Преосвященный Феофан вместе с иноками обители ходил ко всем церковным службам, а в воскресные и праздничные дни сам совершал литургию соборне с братией. После пасхальных дней 1872 года епископ Феофан прекратил всякое общение с людьми и затворился в отдельном флигеле. С этого времени он принимал лишь настоятеля пустыни, духовника игумена Тихона и келейника отца Евлампия. Со всеми другими, кто жаждал его духовного руководства, он разговаривал письменно. О своем пребывании в затворе Владыка писал своим духовным чадам: «Вышу можно променять только на Царствие Небесное» [11].

В своих келлиях епископ Феофан создал малую церковь во имя Богоявления Господня и служил в ней Божественную литургию во все праздничные и воскресные дни, а в последние 11 лет ежедневно соединялся в Евхаристии со Христом Спасителем.

В богослужениях и молитве, в подвигах телесных и духовных проходила бóльшая часть затворнической жизни Святителя. Находил он время и для занятий учено-литературными богословскими трудами, писал множество писем лицам, обращавшимся к нему с просьбами о помощи и наставлениях. Со всех концов России летели в Вышенскую пустынь письма к богомудрому архипастырю. «К нему обращались за советом, за разрешением недоумений, в нем искали утешения в скорби, облегчения в бедах все, начиная с сановников и кончая самым последним из простолюдинов» [12]. Святитель-затворник живо интересовался развитием богословской науки в Русской Церкви и давал ценные советы ищущим путь к вечной жизни, предостерегал от возможных опасностей и трудностей, которые могут встретиться на этом пути. Эта мысль ясно выражена в письме епископа Феофана студенту МДА И. Андрееву, в котором он дает отзыв о книге профессора Лебедева: «Извещаете, что купили книгу Лебедева о Соборах... будто редкость какую добыли... Книга эта не православная и приводит начала хуже протестантских... Вам кажется, что ни страница, то блестящие мысли... Мысли там — все мыльные пузыри. Исходная точка — неверна и всё дрянь, хоть брось... Желаю вам успехов — широких, но в духе православном. Иначе лучше бы вам и не поступать в академию... на пагубу себе и на зло Церкви» [13].

Затвор дал возможность Вышенскому подвижнику, по словам профессора А. Бронзова, стать глубочайшим христианским психологом [14]. С особой силой развился здесь писательский талант Преосвященного Феофана.

За 28 лет пребывания в Вышенской пустыни им были написаны следующие богословские сочинения:

Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики *. «Домашняя беседа», 1868. СПб., 1868, 1869. М., 1879, 1886, 1894, 1899, 1908, 1915. Одесса, 1886. Брюссель, 1962.

Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения. «Домашняя беседа», 1869. М., 1882, 1889, 1895, 1912.

Душа и Ангел — не тело, а дух. «Домашняя беседа», 1869. М., 1891, 1902, 1913.

Слова к Владимирской пастве. Владимир, 1869.

Уроки из деяний и слова Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. «Домашняя беседа», 1870. М., 1896, 1901.

Письма о духовной жизни. «Домашняя беседа», 1870. СПб., 1872. М., 1882, 1892, 1897, 1903.

Шестопсалмие. «Прибавление к Тамбовским епархиальным ведомостям», 1871, №№ 9, 10.

Мысли на каждый день года по церковным чтениям и слово Божие. «Домашняя беседа», 1871. М., 1881, 1890, 1897, 1904. СПб., 1900.

Толкования 2-го послания святого апостола Павла к Солунянам. «Душеполезное чтение», 1873, чч. 1, 2. М., 1895.

Толкование послания святого апостола Павла к Галатам. «Душеполезное чтение», 1873, ч. 3; 1874, чч. 1, 2, 3. М., 1880, 1893.

Псалтирь, или богомысленные размышления святого отца нашего Ефрема Сирина. М., 1874, 1884, 1894, 1898, 1913.

Феолипта, митрополита Филадельфийского, слово, в котором выясняется сокровенное во Христе делание. «Владимирские епархиальные ведомости», 1874, №№ 9, 10.

Толкование 1-го послания святого апостола Павла к Коринфянам. «Душеполезное чтение», 1875, чч. 2, 3; 1876, чч. 1, 2, 3. М., 1882, 1893. Сергиев Посад, 1915.

Слова преподобного Симеона Нового Богослова. «Душеполезное чтение», 1877, чч. 1, 2, 3; 1878, чч. 1, 2, 3; 1879, чч. 1, 2, 3; 1880, чч. 1, 2, 3; 1881, чч. 1, 2, 3. М., 1879, 1882. М., 1890, изд. 2-е, вып. 2. М., 1892, изд. 2, вып. 1.

Добротолюбие, т. 1. СПб., 1877. Тт. 2, 3, 4, 5. М., 1883, 1884, 1888, 1889, 1895, 1900, 1901, 1905, 1913.

Истолковательный 118 псалом. «Домашняя беседа», 1877, СПб., 1877. М., 1880, 1891.

Толкование 2-го послания святого апостола Павла к Коринфянам. «Душеполезное чтение»,

---

* Составлено из лекций, читанных студентам Петербургской духовной академии по нравственному богословию.

1877, чч. 2, 3; 1878, чч. 1, 2. М., 1878, 1882, 1894.

Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. М., 1878. Одесса, 1886. М., 1891, 1898, 1904, 1912, 1914.

Святоотеческое наставление о молитве и трезвении. Тамбов, 1878, М., 1881, 1889.

Толкование послания святого апостола Павла к Римлянам, книги 1-я, 2-я. М., 1879, 1890. Сергиев Посад, 1910, 1913 (в сокращении).

Толкование послания святого апостола Павла к Ефесеям. М., 1879, 1882, 1893.

Толкование послания святого апостола Павла к Колоссаям и Филимону. «Душеполезное чтение», 1879, чч. 1, 2, 3 («К Колоссаям»); 1880, ч. 1 («К Филимону»). М., 1880, 1892.

Толкование пастырских посланий святого апостола Павла. «Душеполезное чтение», 1880, ч. 3; 1881, чч. 1, 2, 3; 1882, чч. 1, 2, 3. М., 1882, 1894.

Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни. «Душеполезное чтение». 1880, чч. 1, 2; 1881, ч. 3; 1882, чч. 1, 2, 3. М., 1882, 1892.

Письма к одному лицу в С.-Петербурге по поводу появления там нового учителя веры [1]. «Душеполезное чтение», 1880, ч. 2; 1881, ч. 1. СПб., 1881.

Тридцать третий псалом. М., 1880, 1889, 1900, 1903.

Подвижническое слово старца Симеона Благоговейного [2]. «Душеполезное чтение», 1881, ч. 3. М., 1889, 1892, 1907.

[1] В последующих изданиях они вошли в состав «Писем к разным лицам о разных предметах веры и жизни».

[2] Взято из 5 т. Добротолюбия.

Толкование на псалмы 1, 2 и 51. М., 1881, 1897, 1900.

Толкование посланий святого апостола Павла к Филиппийцам и Солунянам первого и второго. М., 1883, 1895.

Преп. авва Исаия [1]. М., 1883, 1895, 1905.

Святой Антоний Великий [2]. М., 1883, 1895, 1905.

Евангельская история о Боге Сыне, в последовательном порядке изложенная словами святых евангелистов [3]. М., 1885, 1899.

Невидимая брань блаженной памяти старца Никодима Святогорца. «Душеполезное чтение», 1885, ч. 3; 1886, ч. 2. М., 1886, 1892, 1899, 1904, 1912.

Каллист патриарх и его сподвижник Игнатий Ксанфопулы [4]. Наставление для безмолвствующих. М., 1890, 1900.

Материкон, собрание наставлений аввы Исаии всечестной инокине Феодоре. М., 1891, 1892, 1898, 1908.

Начертание христианского нравоучения [5]. М., 1891, 1896.

Древние иноческие уставы преподобного Пахомия, святого Василия Великого, преподоб-

[1] Взято из 1 т. Добротолюбия.

[2] Там же.

[3] Рецензия на «Евангельскую историю о Боге Сыне» имеется в журнале «Богословский библиографический листок», 1886, с. 18—22.

[4] Составлено из 5 т. Добротолюбия.

[5] Составлено из Писем о христианской жизни. СПб., 1880.

Рецензию Учебного комитета при Святейшем Синоде на начертание христианского нравоучения см. «Церковные ведомости», 1891, июль, № 22, с. 731—732.

Келлия епископа Феофана Затворника

ных Иоанна Кассиана и Венедикта[1]. Москва, 1892.

Примеры записывания добрых мыслей, приходящих во время богомыслия и молитвы, числом 162[2]. М., 1892, 1896, 1903.

Первые благовестницы о Воскресении Господа[3]. М., 1892, 1894, 1899, 1911. «Прибавление к Церковным ведомостям», 1894.

О послании св. ап. Павла к Евреям. «Душеполезное чтение», 1895, ч. 3; 1896, ч. 1. М., 1896.

Толкование 1-го послания святого апостола Павла к Солунянам. М., 1895.

Патерик. «Душеполезный собеседник», 1915, 1916, вып. 1.

Особенно большое и важное значение представляют его труды по христианской нравственности. В них Преосвященный Феофан Затворник предстает перед нами не только как великий мыслитель, но и как богомудрый подвижник, претворивший в свою собственную жизнь учение святых отцов.

В 1890 году за выдающиеся богословские сочинения Санкт-Петербургская духовная академия удостоила его степени доктора богословия.

Всесторонне образованный архипастырь-учитель проник в сокровенные тайники человеческой души. В своих сочинениях он сумел сочетать глубину психологического анализа и богословия с простотой изложения. Богатое богословское наследие Святителя-затворника. пронизано мыслью о христианском спасении. Этот вопрос разрабатывается во всех нравоучительных сочинениях епископа Феофана, объединенных идеей Богообщения, составляющей начало, середину и конец христианской нравственной жизни.

Учение епископа Феофана во многом родственно учению старца Паисия Величковского. Это особенно заметно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве. В своих сочинениях Владыка не раз указывал на свое благоговение пред творениями старца Паисия[15]. С идеями схиархимандрита Паисия Величковского святителя Феофана познакомил епископ Иеремия, бывший его духовным руководителем. Сам епископ Иеремия начинал свои подвиги монашеской жизни в Свенском монастыре; старцем его был Смарагд, духовным руководителем которого, в свою очередь, был Афанасий, ученик самого Паисия Величковского.

Подобно другим христианским подвижникам, он посвятил свою жизнь делу спасения и скончался в вере, благочестии и надежде обетования вечных благ, уготованных Богом любящим Его.

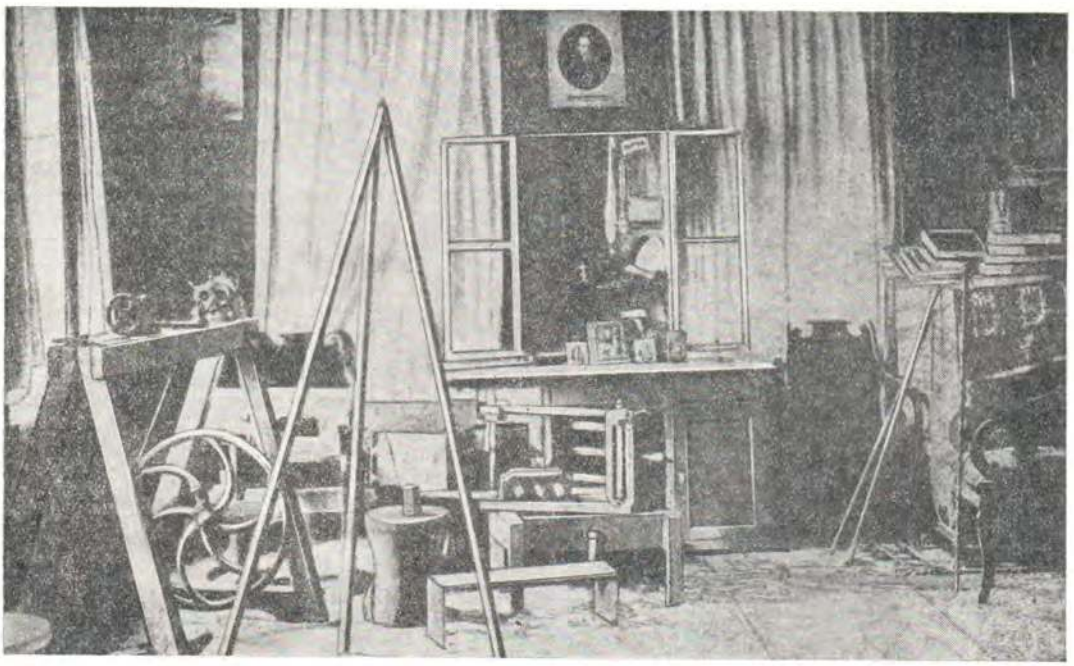
6 января 1894 года, около 4 часов вечера, в день престольного праздника своего келейного храма Богоявления Господня епископ Феофан мирно преставился ко Господу. При кончине Святителя никто не присутствовал. Свидетелем его кончины был только Бог, служению Которому он посвятил всю свою земную жизнь. Отпевание почившего Святителя-затворника было совершено 11 января епископом Тамбовским Иеронимом при большом стечении духовенства и народа.

---

[1] Отзыв о Древних иноческих уставах. «Душеполезный собеседник», 1893, вып. 5, с. 159—160.

[2] Взято из писем к разным лицам. М., 1892, письмо 86, с. 428—465.

[3] Входят в состав писем к разным лицам. Письмо 23, с. 110—129.

Мастерская епископа Феофана Затворника

Преосвященный Феофан в одном из своих многочисленных творений пишет: «Умершие продолжают и на земле жить в памяти живущих через добрые дела свои»[16]. Добрые дела богомудрого архипастыря — это прежде всего его письменное наследие, которое называют «путеводной звездой для всех тружеников богословской науки»[17]. В сочинениях почившего иерарха каждый христианин может найти для себя всё, что необходимо для спасения души. Особенно большое значение имеют его труды для иноков.

В лице святителя Феофана, посвятившего свою жизнь делу спасения ближних, мы имеем общего христианского учителя при его безмолвии; церковного проповедника, всюду слышимого, хотя и не являющегося в последнее время на церковной кафедре; яркого светильника учения Христова для народа православного[18].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Проф. Иван Корсунский. Преосвященный епископ Феофан, бывший Владимирский и Суздальский. М., 1895, с. 11.

[2] В. П. Рыбинский. Памяти Преосвященного Феофана, епископа Владимирского и Суздальского. «Труды Киевской духовной академии», 1894, т. I, март, с. 422.

[3] Преемник архимандрита Иннокентия по ректорству отличался строгим аскетизмом, скончался в 1884 году на покое в Нижнем Новгороде в сане архиепископа.

[4] Вместе с Феофаном постригались в монашество Макарий (Булгаков), впоследствии митрополит Московский, и Михаил (Монастырев).

[5] Прот. М. И. Хитров. Преосвященный Феофан, затворник Вышенский. М., 1905, с. 9.

[6] А. Кондратов. По святым обителям и богоспасаемым градам. «Душеполезное чтение». М., 1895, ч. 3, декабрь, с. 571.

[7] Епископ Феофан. Путь ко спасению. СПб., 1869, вып. 1, с. 72.

[8] Свящ. Симеон Никольский, студент МДА. Речь, сказанная при погребении Преосвященного епископа Феофана. Сергиев Посад, 1895, с. 4—5.

[9] Там же.

[10] Епископ Феофан. Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни. М., 1892, письмо 34, с. 299.

[11] Собрание писем святителя Феофана. М., 1901, вып. 8, письмо 1221, с. 5.

[12] Слово при погребении епископа Феофана, произнесенное ректором Тамбовской семинарии. В кн. прот. М. И. Хитрова, с. 207.

[13] Письма епископа Феофана к И. Д. Андрееву, хранящиеся в архиве МДА.

[14] «Странник», 1905, т. 2, ч. 2, с. 593.

[15] Письмо иеромонаха Феофана (Говорова) к епископу Иеремии. «Чтения в Обществе любителей духовного просвещения», 1887, кн. 1, отдел 3-б, с. 31—32

[16] Архимандрит Клавдиан. Преосвященный Феофан, Вышенский затворник. «ЖМП», 1953, с. 54.

[17] А. Кротков. Святитель Феофан Затворник. М., 1899, с. 9.

[18] Из речи Преосвященного Никандра, епископа Нарвского, произнесенной на торжественном собрании членов «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви», в память епископа Феофана. «Прибавления к Церковным ведомостям», 1894, февраль, № 8, с. 255.

Иеромонах **ГЕОРГИЙ** (Тертышников),
студент МДА

Епископ Феофан Затворник и проблемы духовной жизни

Когда епископ Тамбовский Феофан ушел в затвор, — поселился уединенно в Вышенской пустыни, где прожил около 30 лет, — он взял с собой всю свою библиотеку, принадлежности для живописи и иконописания, токарный и столярный станки, микроскоп и телескоп. И в уединении он сохранил свои интересы к тем вопросам, которые входят в состав общебогословской проблематики.

Это было особое уединение. Прекратив непосредственное общение со своей паствой, епископ Феофан усердно занимался богословскими трудами, переводами святоотеческих творений, составлением толкований на книги Священного Писания и вел громадную переписку. Часть этой переписки—«Письма о христианской жизни» — издана в восьми выпусках. Одно из его капитальных произведений носит название «Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться». В нем, как и в других произведениях, обобщен громадный духовный опыт православных подвижников и рядовых верующих, чем и определяется непреходящее значение этих произведений.

Широта и глубина знаний епископа Феофана поражают читателя его творений: о духовной жизни он пишет как исследователь-естествоиспытатель.

Его главная тема — формы проявлений духовной жизни в человеке, характер их связей, закономерности их развития.

Он поставил перед собой задачу создать особый раздел психологии — религиозную психологию. В одном из писем (выпуск 7-й, с. 1190) он пишет: «Вот, по-моему, какой должна быть программа этой психологии: изобразить состав естества человеческого — дух, душа и тело — и представить систематический перечень всех способностей и отправлений каждой части, а затем описать состояние частей естества и способностей: 1) в естественном состоянии, 2) в состоянии под грехом и 3) в состоянии под благодатью. Маленький опыт такой психологии представлен мною в письмах о христианской жизни — выпуск 3-й, письма 21—24».

Мысли епископа Феофана о создании религиозной психологии очень близки современному православному сознанию. Создание систематического курса религиозной, и в частности пра-

вославной христианской, психологии ценно и значительно для христиан и особенно для готовящихся к пастырскому служению.

На Западе сделано немало попыток исследовать христианскую психологию, но эти работы исходят из установок рационалистического богословия и, сделанные богословами и психологами аристотельского и томистического направлений, не учитывают опыта православного подвижничества.

Епископ Феофан, обобщая жизнь православного подвижничества, исходит из того основного положения, что жизнь Церкви это прежде всего жизнь человеческой души в Боге и с Богом,— источник душевного и духовного оздоровления человека, который неотделим от нравственных правил, обрядов и догматических положений школьного богословия. Без духовной жизни, без соприкосновения с Духом Истины, Вездесущим и Всенаполняющим, и нормы поведения, и богословское учение, и обряды, и правила теряют свое значение. Главным предметом религиозной психологии является поэтому именно жизнь человеческой души в Боге, становление и развитие этой жизни на всех ступенях духовного возрождения человека.

Творчество епископа Феофана, как одного из основоположников религиозной психологии, требует специального и фундаментального исследования. Мы же попытаемся только показать, как епископ Феофан подходит к некоторым вопросам религиозной психологии и как разрешает вопросы о «составе естества человеческого», «что есть дух в человеке» и существуют ли, по его представлению, какие-либо четкие различия между понятиями дух и душа.

Что есть дух в человеке?

Епископ Феофан, затворник Вышенский, понимает природу человека как сочетание духа, души и тела. Таким образом, в сфере христианской антропологии он выступает в полном согласии с апостолом Павлом, сторонником трихотомического понимания, который в одном из Посланий писал: **Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа** (1 Фес. 5, 23).

Ставя в одном из писем вопрос «что есть дух в человеке», епископ Феофан указывает на различное понимание термина «дух»: «мы часто говорим — «дух писателя», «дух народа», — разумея при этом совокупность основных отличительных черт — действительных, но неуловимых, неосязаемых, некоторым образом идеальных, умом дознаваемых». «То же и дух в человеке. Только дух писателя, например, видится идеально, а дух человека присущ ему, как живая сила, свидетельствующая о своем присутствии живыми ощущаемыми движениями».

Дух в человеке для епископа Феофана — это живая реальная часть природной организации «состава» человека, а не только характеристика его особых внутренних свойств, проявляющихся в его творческой деятельности. Эта живая часть природной организации человека имеет свои особые проявления и свое особое происхождение: «Это — та сила, которую вдохнул Бог в лицо человека, завершая его творение. Все роды живых существ производила земля по повелению Божию. Из земли произошла всякая душа животных. Душа человеческая также создана из праха земного, и она, хотя и сходна с душою животных в низшей своей части, но в высшей — она несравненно превосходит ее. И это превосходство зависит от сочетания ее с духом».

Исходя из этого, епископ Феофан предлагает различать в душе человека то, что видится и у животных; то, что свойственно душе человека одухотворенной; то, что свойственно собственно духу.

Мысль о материальной части в происхождении основ психической жизни не так уж нова в святоотеческой литературе. Так, великий подвижник преподобный Макарий Египетский, которого хорошо знал и часто цитировал епископ Феофан, в IV в. писал о необычайной красоте человеческой души: «Это умное, исполненное всякой красоты и поистине чудное творение Божие»; «душа есть весьма утонченное тело. Тварь особого рода» (Беседа 1, § 7).

Эту же мысль о материальном происхождении души мы встречаем у православного подвижника XIX в. преподобного Серафима Саровского. На учение епископа Феофана оказали влияние современные ему физиологические исследования. Преподобный же Серафим жил много раньше, а главное — был далек от естественных наук. В беседе о цели христианской жизни Серафим Саровский говорит об истории создания человека следующее: «Вдунул Бог дыхание жизни в Адама — думают, что здесь сказано о душе человека, вложенной в неодушевленное тело. Но это несправедливо. Бог не одну плоть Адаму создал из земли, но с ним вместе и душу, и дух человеческий. Но до этого момента Адам был подобен прочим животным» (Денисов. Жизнеописание Преподобного Серафима Саровского. М., 1904, с. 342). Таким образом, епископ Феофан, продолжая и развивая идею материальной основы души человека, общей у него с животными, столь же определенно утверждает, что дух в человеке, как его характерная движущая сила, отличает его от всех других созданий земли: «В ком нет действия духа, тот не стоит на уровне с человеческим достоинством».

Проявление жизни духа в человеке епископ Феофан видит в искании и жажде Бога, совести, благоговении и страхе Божием.

Рассмотрим эти понятия.

Искание и жажда Бога. Это проявление жизни духа в человеке выражается стремлением ко всеобщему благу. Ничто тварное удовлетворить духа нашего не может. От Бога исшедши, он Бога ищет, Его вкусить желает и, в живом с Ним пребывая союзе, в Нем успокаивается.

«Когда достигает сего, в покое бывает, а пока не достигнет, покоя иметь не может: сколько бы кто ни имел тварных вещей, всё ему мало!.. И все ищут и находят, но, нашедши, бросают, потому что не того и не там ищут, что́ и где искать следует».

Не говорит ли это о том, что в нас есть сила, от земли и земного влекущая нас горé — к Небесному?

Совесть. «Совесть есть законодатель, блюститель закона, судия и воздаятель». Прояв-

ления её епископ Феофан видит у всех людей и считает её естественным законом, вложенным в самую природу человека, позволяющим даже и язычникам, не имеющим писаного закона, **естеством законное творить** (Рим. 2, 14—15).

«Нет человека, не имеющего совести, ибо она есть нечто существенное и никогда не погибнет», — говорит один из подвижников, преподобный Авва Дорофей. «Нам может только казаться, что её нет в нас: когда мы не слушаем свою совесть — это промысл, который просвещает ум и показывает ему что́ — добро и что́ — зло, тогда совесть начинает показывать нам вещи смутно, как светильник, сияющий за занавесью, и мы поэтому не разумеем, что говорит нам совесть наша, как человек не узнаёт лица своего в воде, помутившейся от многого ила».

Совесть определяет духовный уровень человека, его достоинство. Здесь, в этой части нашей природной психической организации, происходит первая встреча человека с Богом, иногда еще незаметная для сознания.

В меру верности этому тихому голосу души человек возрастает духовно или, напротив, опускается, теряя человеческий облик. Вся практика церковного богослужения направлена на то, чтобы помочь человеку сохранить чистоту совести.

Благоговение. Благоговение и страх Божий, являющиеся непосредственными проявлениями Духа Божия, поднимают человека к высотам духовной жизни. Церковь за каждым богослужением по многу раз молится «о храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь». Если мы знаем, перед чем человек испытывает благоговение, мы знаем самое важное о нем, то, что определяет его поведение. Если же у человека нет того, что он ставит выше себя, если главным для него является его собственное благополучие, его карьера или материальные интересы, то такой человек не стоит на уровне с человеческим достоинством: духовное в нем подавлено материальным или душевным.

И наоборот, когда человек поднимается к вершинам духа, он испытывает чувство благоговения.

Это чувство благотворно влияет на общество; человек верно служит только тому, что он ставит выше себя и ценность чего ощущает и умом, и сердцем.

Страх Божий. Мнение епископа Феофана о значении этого признака духовной жизни в человеке совпадает с представлениями многих христианских подвижников — людей большого духовного опыта.

Чтобы иметь страх Божий, надо иметь благоговение пред Богом, Творцом и Промыслителем вселенной: «В страхе проявляется естественное всем благоговение, благоговение перед Его величием», — говорит преподобный Максим Исповедник. Страх Божий — начало премудрости. Христианские подвижники часто напоминают о том, что духовное развитие человека знает три степени страха: раба, наемника и сына. Раб тот, кто повинуется из страха и приступает к Богу, как к грозному Судии, не доступному ви́дению человека. Наемник оказывает послушание за плату, повинуется Богу, ожидая от Него за это награду, устанавливает в своем сознании меркантильные счеты с Богом: «Я Тебе это, а Ты мне за это то».

Страх сына знако́м только людям Нового Завета, тем, кто действует не из боязни наказания и не в ожидании платы, а по любви к Богу Истины, Правды, Красоты и Любви, к Богу — Отцу всех людей.

Авва Дорофей, подвижник VII в., различал страх новоначальных и страх совершенных. На каком-то этапе духовного развития достижением является и такое состояние, когда человек видит в Боге грозного Судию и исполняет заповеди, опасаясь последствий нарушения закона Божия.

Страх же совершенных, говорит Авва Дорофей, происходит от любви, боязни огорчить любящего Отца, быть отлученным от Него, потерять возможность общения с Ним. Умножение благоговения и страха Божия есть начало любви к Богу. Поднявшись к высотам духовным, преподобный Антоний Великий говорит: «Я уже не боюсь Бога, потому что я люблю Его».

Таким образом, человек может испытывать неодинаковой силы благоговение и страх, и если нам открывается сокровенная внутренняя жизнь человека, то по степени развития в нем благоговения, страха Божия и любви мы можем судить о его духовном росте.

Этот критерий человек может с большой пользой применять также и проверяя себя, свой духовный уровень и степень познания Бога-Отца.

У древних подвижников мы встречаем и очень строгую формулировку: «в ком нет благоговения и страха Божия, тот или достиг любви совершенной, или умер душою и совестью».

Анализируя этапы и динамику развития страха Божия на разных ступенях духовного роста человека, необходимо иметь в виду, что страх Божий и новоначальных, и совершенных является характерной чертой психологического облика и духовного опыта христианина.

Этот страх, принципиально отличный от обычного человеческого аффекта страха, не разрушает человеческую душу, но возвышает её, не демобилизует человека и не приводит его в состояние пассивности или отчаяния, но побуждает к росту и движению вперед; сыновний страх лишен элементов болезненности, поэтому ему свойственны радость, духовный подъем и внутреннее обогащение.

Мы постоянно слышим напоминание о страхе Божием. Даже в самые высокие и торжественные моменты православного богослужения, когда священнослужители и верующие, тайно образуя собою херувимов и воспевая Трисвятую песнь Животворящей Троице, готовятся к встрече с Царем Славы и Вседержителем Богом, диакон призывает: «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити».

В Великую субботу в эти минуты хор поет: «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом и ничтоже земное в себе да помышляет». И, приближаясь к Престолу Славы, священник исповедует: «Никто из связанных человеческими страстями не достоин приходить или приближаться к Тебе, Царю Славы, так как служение Тебе велико и страшно даже и самим Небесным Силам».

Так, в живом опыте отдельной человеческой души и всей Церкви, в богослужении человек обретает сыновнюю любовь, трепещущую перед Престолом Вседержителя и Бога и боящуюся оскорбить любимого Отца каким-либо недостоинством или душевным извращением.

Таковы, согласно концепции епископа Феофана, проявления духа в человеке.

«Одуховлена ли ваша душа?»

Анализируя трехсоставную природу человека, епископ Феофан описывает не только дух, но и душу, и тело. В описании тела он обнаруживает знание анатомии и физиологии, а в описании проявлений душевной жизни — хорошее знание психологии. В частности, в душевной жизни он видит проявление ума, чувства и воли, или, по его терминологии, «часть мыслительную, часть деятельную и часть чувствующую».

В его описаниях много тонких психологических наблюдений, много обобщений опыта подвижников. Но особый интерес для нас представляет принципиальный вопрос о взаимоотношении и взаимодействии трех основных составных частей человека — духа, души и тела, и прежде всего духа и души, тех изменениях, которые произошли в естественной природной организации души после соединения ее с духом.

Епископ Феофан утверждает, что от соединения с духом душа поднялась на ступень выше, стала душой одуховленной. Он так излагает этот раздел христианского учения о человеке (христианской антропологии и психологии): «Вся душа человека, соединившись с духом, иже от Бога, преобразилась и из животной стала человеческой с теми силами и стремлениями, о которых сказано выше (то есть жаждой Бога, с совестью и с благоговением и страхом Божиим). Но этого мало. Благодаря соединению с духом она в самой себе обнаруживает высшие стремления, поднимается как бы на одну ступень выше, являясь душой одуховленной».

«Эта одуховленность души видна во всех сторонах ее жизни: мыслительной, деятельной и чувствующей; в них проявляются высшие стремления, рождаемые вследствие соединения с духом:

1. В части «мыслительной» * от деятельности духа рождается «стремление к идеальности»: не удовлетворенность только выводами из опыта и наблюдения, а стремление определить для всех вещей и явлений, наблюдаемых в мире, значение их в общей совокупности творений».

«Все люди, даже отвергающие какие-либо другие знания, помимо опытных, идеальничают против воли, сами того не замечая».

«Дух влечет душу в свою невидимую и беспредельную область познания Творца и Промыслителя».

2. В деятельной части души от соединения с духом рождается потребность свершения бескорыстных поступков, стремление к высоконравственной жизни.

«Соответственное дело души в области воли — устроение быта, достижение материальных благ, совершение поступков, приятных или полезных, или нужных для устроения жизни. Но одуховленная душа этим не удовлетворяется и совершает дело только потому, что они хороши, добры, справедливы, хотя они и делаются за счет материальных и бытовых интересов, иногда вплоть до жертвы своими интересами и отрешения от всего».

«Проявления такого рода видны повсюду, даже и вне христианского общества,—говорит Феофан Затворник. — Откуда же они? — от Духа, Которым начертана в совести норма доброй и праведной жизни. И все сочувствуют такого рода стремлениям, хотя и не все подражают им. Но ни одного нет человека, который бы по временам не посвящал своих трудов и своего достояния на дело в таком духе».

3. В чувствующей части одуховленность души проявляется «в стремлении к любви и красоте или, как обычно говорят, к изящному».

«Дело этой части души воспринимать чувством приятное и неприятное, удовольствие и неудовольствие от удовлетворения душевно-телесных потребностей. Но, помимо этих корыстных чувств, видим в душе ряд чувств бескорыстных, возникающих помимо удовлетворения потребностей, чувств от наслаждения красотой, причем красотой не внешней только формы, но и внутреннего содержания, умно созерцаемой, идеальной».

«Эти веяния в душе — гости из иного мира, от духа Божия. Душа, духом водимая, не может найти полное удовлетворение ни в чем сотворенном и ищет не красивости только, не только отражения душевно-телесного быта, но выражения в прекрасных формах идеально прекрасного мира, куда влечет ее своим воздействием дух».

Таковы конкретные указания епископа Феофана на проявления духа Божия в душевной жизни человека и те изменения, которые порождает сочетание Духа с человеческой душой.

Выводы, к которым приходит богомудрый затворник, полезно знать каждому христианину, озабоченному развитием своей духовной жизни. Полезны они и готовящимся к пастырской деятельности, будущим «врачам духовным», как знания, позволяющие определять степень духовного роста их духовных детей.

«Се — норма»

Епископ Феофан разрешает и вопрос о нормальном, здоровом соотношении трех основных частей природного состава человека — духа, души и тела. Он говорит:

«По естественному назначению человек должен жить в духе, духу подчинять всё душевное, а тем паче всё телесное, а за ними и всё своё внешнее, то есть всю свою семейную и общественную жизнь. И се — норма».

«Не то сие означает, чтобы, когда человек бывает духовен, душевность и телесность не имели бы уже в нем места, но то, что тогда духовность у него бывает господствующей, подчиняя себе и проникая собою душевность и телесность».

«Когда же человек душевен, то душевность всем заправляет и самую духовность облекает покровом душевности. И когда человек плотян, то духовность и душевность не исчезают, но плотяные бывают, подчинены плоти и ею попраны, и в рабстве у нее содержимы».

---

* Мы сохраняем терминологию епископа Феофана.

«Духовный человек может ниспасть в душевность и телесность, а плотяный — подняться до духовности, когда тот возлюбит душевное и телесное, а этот взыщет духовного. Человек всегда свободен. Свобода дана ему вместе с самосознанием и вместе с ним составляет сущность духа и норму человечности. Погасите самосознание и свободу — вы погасите дух, и человек стал не человек».

«Душевность и телесность сами по себе безгрешны, как естественные нам. Но человек, сформировавшийся по душевности или еще хуже по плотскости, не безгрешен. Он виновен в том, что дал в себе господство тому, что к господству не предназначено и должно занимать подчиненное положение. Погрешность здесь в исключительном преобладании того, что́ должно состоять в подчинении».

«Духовность есть норма человеческой жизни. И, бывая духовным, он есть настоящий человек. А душевный и тем более плотяной не есть настоящий человек, каким бы красивым он ни являлся».

Эти взгляды епископа Феофана о здоровом, нормальном соотношении трех составных частей человеческой природы являются, как и всё в христианской психологии, обобщением богатого опыта подвижников Сирии, Египта, Афона и наших русских подвижников.

Сошлемся хотя бы на четкую формулировку видного представителя православного подвижничества Никодима Святогорца, обитателя Афонской горы, жившего на рубеже XVIII—XIX вв. Он известен не только как подвижник-аскет, но и как ученый монах — исследователь и поэт, автор многих оригинальных и переводных работ по вопросам духовной жизни. Его книгу «Невидимая брань» епископ Феофан перевел и издал на русском языке.

Он так писал о нормальном, здоровом соотношении трех сторон человеческой природы: «Будь справедлив к себе и каждой части своего естества отдавай должное: дух твой, ищущий Бога небесного и вечного, да властвует над душою и телом, которых назначение устроять временную жизнь. Душа пусть покоряется Богооткровенной Истине и ею да освещает всю область своего вёдения... Телу давай нужное, соблюдая в этом строгую меру, имея законом — никогда ни в чем угождение плоти не превращать в похоти (Рим. 13, 14)».

Как мало в нашей жизни мы заботимся об осуществлении этого завета. «Будь справедлив к себе и каждой части своего естества отдавай должное».

Педагогическая теория и практика К. Д. Ушинского строились на основе того же трихотомического понимания природы человека. Он писал:

«Три основные элемента составляют человеческое существо: тело, душа и дух». «Дух переделывает на свой лад животный организм человека». Соответственно распределен материал и в трех томах его основного произведения «Педагогическая антропология»: Воспитание тела. Воспитание души. Воспитание духа.

«Душа человеческая подчиняется тем же законам, что и внешняя природа, но форма бытия уже иная: мы находим в ней те же законы, которые вложил Творец во всё свое создание, только находим их в живой нерукотворной форме живого духа... Этот живой бессмертный дух, как самостоятельное свободное и живое существо, соединяется в нас с материей со всеми бесчисленными ее законами». «Душа человека божественна по своей природе».

К. Д. Ушинский считал, что религиозное чувство и благоговейное отношение к природе — врожденные свойства души. Божественная природа души проявляется во всех формах духовной жизни человека, в том числе в свойственном ей стремлении к совершенству нравственному и эстетическому.

«Чем быстрее и полнее вы будете удовлетворять стремление человека к наслаждению, тем несчастнее и ничтожнее вы его сделаете. Если вы хотите сделать человека вполне и глубоко несчастным, отнимите у него цель жизни и удовлетворите всем его желаниям».

«Создай раньше материал для нравственности, а потом ее правила». «Евангелие — единственный и наиболее совершенный источник нравственности, дающий живой образ совершенства в лице Христа».

Итак, мы видим, что проблемы взаимоотношения трех составных частей природной организации человека в изложении епископа Феофана приводят к важной проблеме религиозной психологии — свободе воли, заслуживающей особого внимания.

Здесь лишь укажем в заключение, что польза и необходимость создания систематического изложения религиозной, и именно христианской православной, психологии очевидны. Они будут создаваться на основе материалов обобщения и анализа громадного опыта христианских подвижников-аскетов, всего церковного и богослужебного опыта, начиная с первых веков христианства и включая религиозный опыт наших современников.

Епископ Феофан, размышляя о планах развития религиозной психологии, не повторял положений школьной психологии. Конечно, он затрагивал вопросы о строении психической жизни человека, о её функциях, о воле, о памяти, эмоциях и познавательных способностях. Но основной его интерес лежал в другой плоскости. Он рассматривал человека не только как часть видимой природы, но и как явление духовного мира.

Его интересовало духовное содержание человека и связь двух противоположных начал: духа и тела. Причем он понимал, что рассмотрение телесной, физической природы человека составляет задачу наук естественных.

Религиозная психология должна иметь дело с явлениями религиозной жизни, с фактами духовного опыта, который только во внешней психологической своей части может быть выражен в терминах школьной психологии. Пользуясь по необходимости привычным нам ученым языком психологии, мы должны отдавать себе отчет, что его недостаточно, чтобы до конца вскрыть сущность и глубину религиозного опыта, который не может быть воспринят школьно и теоретически, а лишь внутренним очищением ума и сердца.

Религиозная психология потребует новых, особых терминов для определения психологи-

ческих феноменов или, по крайней мере, раскрытия нового содержания привычных психологических терминов, например, дух, совесть, благоговение, страх Божий, о чем речь шла выше; или терминов: грех, покаяние, сердце, духовный рост, Богопознание и другие понятия.

Рассматривая взгляды епископа Феофана, мы приняли его метод построения религиозной психологии на основе трехчастного (трихотомического) понимания человеческой природы. Для разрешения практических вопросов религиозной психологии этот метод наиболее рационален. Не следует искать противоречий с общепринятым методом нравственного богословия и религиозно-философского учения о сущности мира (онтологии), которое признаёт лишь два начала: дух и материю, дух и тело. Только схоластический подход может требовать однозначного ответа на вопрос, двухчастен человек или трехчастен.

Анализ воззрений святых отцов о составе человека показывает, что одни из них были дихотомистами, другие — трихотомистами.

В древнехристианской литературе не было такого схематического деления, не было двух друг другу противоположных школ. Спора этих направлений святоотеческая литература не знает. Иные духовные писатели предпочитали говорить о двухчастности (дихотомии) человека, но это не мешало им допускать и трихотомию. Сам апостол Павел в других местах своих писаний говорит о человеке в терминах дихотомического его понимания. И в его терминологии, как и во всем Ветхом и Новом Завете, термин «душа» в одних случаях понимается в её духовной сущности и противопоставляется телу, а в других случаях подчеркивается её телесная, плотяная сторона, и тогда термин «душа» противопоставляется духу (**душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не разумеет, потому что о сем надобно судить духовно** — 1 Кор. 2, 14).

Необходимо считаться с тем, что ветхозаветную и новозаветную психологии невозможно уложить в современные научные схемы.

Именно поэтому мы должны с большой осторожностью переводить язык духовного опыта на современный научный язык.

Ясно одно, что для более плодотворного анализа конкретного духовного опыта и для целей практических, и прежде всего пастырских, целесообразно иметь в виду три части человеческой природы. Душа, по представлению епископа Феофана, занимает как бы промежуточное положение между духом и телом: она либо одуховлена (и тогда в ней проявляется «существо духа», «норма человечности»), либо подчинена телу и утратила одуховленность — умерла.

Епископ Феофан заповедал нам, что высшая сторона человеческой жизни, отличающая человека от всех других тварей земных,—в духе. Дух — неотъемлемая часть человеческого существа, проявляющаяся в его душевной и телесной жизни. Духовность и единство всех трех сторон человеческой природы есть норма человеческой жизни.

Проф. Г. П. МИРОЛЮБОВ

Из истории Патериков

Среди обширной агиографической литературы, имеющейся в Православной Церкви, особое место занимают Патерики (от πατήρ — отец) — сборники сказаний о жизни святых отцов, подвизавшихся в пустынях и монастырях Востока и Запада. Родиной древнейших Патериков является Египетская пустыня, Скит [1]. Здесь отцы-пустынники в назидание своим ученикам записывали выдающиеся события современности, а также подвиги своих предшественников и их изречения.

В повествовании об авве Дании ле, пресвитере Скитском (V в.?), говорится, что однажды вместе с аввой Палладием он был в Александрии и встретил юного монаха, вид которого свидетельствовал, что он предан сластолюбию и влечению к мирским утехам. Юный монах дерзко отверг душеспасительное наставление аввы Даниила, и тот горестно сказал Палладию: «Очень жаль этого брата! Похулено будет имя Божие из-за него!..» Через несколько дней по возвращении в Скит старцы узнали, что юный монах впал в грех с женой епарха, пойман слугами и изувечен, а через три дня скончался. Виденное и слышанное авва Палладий рассказал игумену Скита Исааку. «Все это, как достойное быть записанным, авва Исаак велел внести в книгу о знаменитых отцах, для пользы и назидания читающих» [2] — такими словами заканчивается эта повесть.

В повести об авве Елисее, ученике аввы Исаии (авва Исаия жил в конце V — начале VI века), рассказывается, что непослушный Елисей после многих злоключений познал свою гордость, раскаялся и был исцелен аввой Исаией. Отцы Скита, видя, что всё случившееся с Елисеем «достойно быть написанным, призвали Пиония, искусного краснописца, и приказали Елисею с точностию и подробностию рассказать ему всё. Краснописец, написав повесть, поместил ее в первой книге...» [2, с. 161, 162].

Исследователь славяно-русского Пролога профессор Киевской духовной академии Н. Петров, приведя эти сведения о записывании в Скиту выдающихся событий в особые книги, говорит: «Одна из подобных книг и была источником... сочинений, положивших начало нашим патерикам — Скитскому и Алфавитному, которые, поэтому, имеют тесную связь между собою» [3].

Блаженный Иоанн Мосх, подвижник VII века, свидетельствует, что в его время любимым чтением монахов был Патерик под названием «Рай» [4].

«Краснописец» Пионий не был единственным составителем книг о подвигах своих современников. Церковная история сохранила еще несколько имен описателей жизни святых отцов.

В 70-х годах IV столетия пресвитер Аквилейский Руфин совершил путешествие в Египет

и прожил шесть лет среди учеников преподобного Антония Великого. Впоследствии он написал книгу «Жизнь пустынных отцов», в которой описал жизнь и подвиги египетских подвижников [5].

В начале V века блаженный Палладий, ученик, а затем друг и защитник святого Иоанна Златоуста, впоследствии посвященный во епископа Елеопольского, долго путешествовал по обителям Египта, Палестины и Сирии. Всё виденное он записал в книгу, которую посвятил вельможе императора Феодосия Младшего — Лавсу, по имени которого книга получила название «Лавсаик».

Епископ Палладий, безусловно, был знаком с трудом пресвитера Руфина и охарактеризовал его как благороднейшего и доблестнейшего человека, ученее и скромнее которого не было между братиями [6]. Многое из «Жизни пустынных отцов» епископ Палладий перенес в свою книгу, часто называемую Египетским Патериком.

В V веке блаженный Феодорит, епископ Кирский († 457), составил описание жизни и подвигов 30 своих современников, сирских подвижников. Свой труд он назвал «История боголюбцев». В VI веке римский архиепископ святой Григорий († 604) составил книгу «Собеседования о жизни италийских отцов», названную впоследствии Римским Патериком. Этот труд святого Григория имеет связь с восточными Патериками. Находясь долгое время в Константинополе, Григорий Двоеслов, несомненно, слушал и читал здесь рассказы о восточных подвижниках и, конечно, воспользовался ими в своих Диалогах [3, с. 160].

Упомянутый блаженный Иоанн Мосх († 622) в конце VI — начале VII века написал «Лимонарь» (цветник), или Патерик Синайский (в русском издании «Луг Духовный». Троице-Сергиева Лавра, 1915), в котором описал жизнь синайских и палестинских подвижников.

В последующие века в греческой Церкви получили большое распространение частично составленные на основании перечисленных книг Патерики Иерусалимский, Алфавитный, Византийский (сводный) и другие. Все позднейшие Патерики отличаются подражательностью и компилятивным характером.

В Алфавитном Патерике повести и изречения расположены в алфавитном порядке первых букв имен авторов. Повести и изречения безымянных авторов, начинающиеся чаще всего словами «Старец (γέρων) сказал...», выделены в раздел под названием Геронтикон (Старчество). Некоторые рукописные сборники Патериков называются Геронтиконами.

Вскоре после распространения христианства среди южных славян вместе с другими творениями святых отцов были переведены и греческие Патерики.

Житие славянского первоучителя Мефодия, рассказывая о сделанных святым Мефодием переводах, упоминает и о переводе «отеческих книг». Исследователь А. Соболев утверждает, что большинство ученых видит в этих «отеческих книгах» один из греческих Патериков. «Какой именно?» — спрашивает А. Соболев и выдвигает следующее предположение: «Синайский Патерик, или «Луг Духовный», Иоанна Мосха, самый известный из патериков, был переведен на церковнославянский язык, несомненно, не в кружке Мефодия, то же можно сказать и о том Азбучном патерике, церковнославянский перевод которого дошел до нас...— остается Римский патерик, или Беседы папы Григория Великого» [7]. Переводные Патерики со временем из Болгарии проникли в Россию.

Рукописные Патерики у нас известны большей частью как Скитские. Обилие Скитских Патериков свидетельствует об их популярности.

Патерики были любимым чтением в монастырях, где устав повелевал читать эти назидательные творения за монастырской трапезой, а Лавсаик — даже во время церковных служб.

Многие сказания из Патериков впоследствии были включены в славянский Пролог. В печатном Прологе помещены повести из «Лимонаря», «Лавсаика», Скитского Патерика, Собеседований святого Григория Двоеслова, «Истории боголюбцев» и из других книг.

В подражание греческим Патерикам на Руси стали составлять сборники с описанием жизни и подвигов отечественных подвижников. Первым таким сборником стал Киево-Печерский Патерик. Один из его составителей, черноризец Поликарп, свидетельствует, что он в своем труде подражал писаниям древних отцов [8].

Впоследствии на Руси появляются различные рукописные сборники с описанием деяний отечественных подвижников других монастырей и местностей. Известны Патерики Соловецкий, Волоколамский, Псковский, Вологодский.

С распространением на Руси книгопечатания печатные Патерики очень скоро вытесняют рукописные. В XVII веке в Киеве на славянском языке неоднократно издавался Лимонарь (Первое издание. Киев, 1628 «во дворе Иова Борецкого, митрополита Киевского»), Киево-Печерский Патерик [9].

В 1791 году в Супрасле был издан Азбучный Патерик, представляющий собой наиболее полный свод славянских переводных рукописных Патериков.

Больше всего переводных и оригинальных Патериков издавалось в XIX веке и в начале XX века. Во второй половине XIX века многие греческие Патерики издавались на русском языке. Было составлено и несколько новых Патериков с описанием подвигов отечественных святых. Некоторые из Патериков издавались по нескольку раз.

В 1845 году в Москве был издан перевод одного из вариантов Скитского Патерика — «Достопамятные сказания о подвижничестве святых отцов». В 1850 и 1854 годах в Петербурге был издан Лавсаик в переводе архиепископа Евсевия (Орлинского) (1805 — 1883 гг.). В 1853 году, также в Петербурге, была издана «История боголюбцев» блаженного Феодорита. В 1858 году на страницах журнала «Православный собеседник» и затем отдельным изданием в Казани был издан Римский Патерик, или «Собеседования о жизни италийских отцов...», святого Григория Двоеслова.

В 1860 году в Петербурге был издан в двух частях Афонский Патерик, в котором собраны жития более 90 афонских святых (впоследствии этот Патерик переиздавался несколько раз. 6-е издание, Москва, 1890). Особого внимания заслуживает изданный в 1874 году в Москве Древний Патерик в переводе В. Х.

Рождественского. Это одна из редакций Скитского Патерика, изложенного по главам (2-е издание. М., 1891). В 1914 году были сделаны извлечения из Древнего Патерика и изданы под названием: Древний Патерик, избранные сказания. С 1885 по 1916 год Палестинское общество издало 22 выпуска Палестинского Патерика в переводе И. Помяловского. Здесь собраны только жития палестинских святых.

Известный подвижник прошлого века епископ Игнатий (Брянчанинов), высоко ценивший опыт древних отцов, изложенный в Патериках, предпринял первый опыт составления сводного Патерика на русском языке. Используя иностранные патрологии (Patrologia Graeca; Vite Patrum Patrologie; Patrologia Latina), творения святых отцов, Достопамятные сказания, Четьи-Минеи, Пролог, Алфавитный, Скитский и другие печатные и рукописные Патерики, он составил книгу «Отечник — избранные изречения святых иноков и повести из жизни их». Эта книга — неоценимое сокровище для каждого христианина, стремящегося совершать свое спасение, руководствуясь единственно верным опытом древних подвижников. В ней собраны изречения и несколько сот повестей, преимущественно египетских отцов. Из отечественных подвижников епископ Игнатий включил в свой Отечник только наставления святителя Тихона Воронежского. Все изречения и повести расположены в Отечнике в алфавитном порядке имен подвижников. При отсутствии указателя это, к сожалению, очень затрудняет работу с Отечником.

Большое значение Отечника обусловлено не только обширным материалом, собранным в нём, но и подстрочными разъяснениями и указаниями, в которых Преосвященный Игнатий с присущей его богопросвещенному разуму мудростью разъясняет, как та или иная повесть должна восприниматься его современниками. Нередко епископ Игнатий предостерегает читателя Отечника от неразумного подражания подвигам древних отцов. Приведя одну из повестей о крепости телесных сил древних отцов, епископ Игнатий замечает в подстрочнике: «...нужна осторожность для читателей повести, которая предложена к духовному созерцанию и назиданию смирением, (а) не к безрассудному гордостному подражанию, не к повреждению себя» [2, с. 474].

Отечник епископа Игнатия издавался пять раз: СПб., 1870, 1880, 1891, 1903; Брюссель, 1964.

Большим знатоком Патериков был епископ Феофан Затворник. Находясь в Иерусалиме, он перевел с греческого рукописный Патерик монастыря святого Саввы Освященного. Этот Патерик является более обширной редакцией Древнего Патерика. Отдельным изданием он, к сожалению, издан не был и печатался только в журнале «Душеполезный собеседник» в 1915 году.

Несколько ранее в этом же журнале были напечатаны «Мысли и изречения святых подвижников: из разных патеричных сборников святого Саввы Освященного», также в переводе епископа Феофана («Душеполезный собеседник», 1913, октябрь, вып. 10, с. 342).

Из самобытных отечественных Патериков, изданных в конце XIX века, нужно отметить Волынский, Соловецкий, Архангельский, Троицкие. Волынский Патерик, изданный протоиереем А. Хойнацким, состоит из двух частей. В первой части изложены жития 23 святых, проживавших на Волыни, во второй — сказания о Почаевской Лавре и её святынях. Труд протоиерея А. Хойнацкого написан с большой любовью к своему многострадальному издревле православному краю и содержит много ценных материалов по истории Православия на Волыни. В Соловецком Патерике (СПб., 1873) описывается жизнь прославленных и местночтимых 35 подвижников соловецких. Очень близок по содержанию к Соловецкому Патерику Архангельский Патерик, составленный иеромонахом Никодимом (СПб., 1901). В этой книге изложены жития соловецких, кожеозерских, сийских и пинежских святых.

Известны два Троицких Патерика. В 1892 году, к 500-летию со дня блаженной кончины Преподобного Сергия, М. В. Толстой издал в Москве «Патерик Свято-Троицкой Сергиевой Лавры». Через четыре года последовало новое, исправленное и значительно пополненное иеромонахом Никоном (впоследствии архиепископом Вологодским; † 1919) издание под названием «Троицкий Патерик». В последней редакции Троицкий Патерик содержит Жития более 70 подвижников, расположенные в порядке церковного празднования памяти святых.

В 1898 году в Москве был издан «Цветник Пешношский», или «Подвижники благочестия Никольского Пешношского монастыря» (шесть жизнеописаний).

В начале XX века были изданы Тверской Патерик (Казань, 1907), в который вошли сведения о жизни и подвигах 57 подвижников, подвизавшихся на Тверской земле, и Ярославский Патерик (Ярославль, 1912), содержащий жития 23 святых, подвизавшихся в Ярославской епархии.

В 1912 году известный духовный писатель Е. Поселянин составил и издал в Москве «Московский Патерик». В сборнике помещено описание Владимирской иконы Божией Матери, «Троицы» преподобного Андрея Рублева и 26 святых Московского края. В более позднее время были составлены Глинский Патерик, содержащий сказания о чудотворной Глинской иконе Божией Матери и жизнеописания 34 глинских подвижников; Оптинский Патерик с краткой историей Оптиной пустыни и жизнеописанием 33 оптинских подвижников, начиная от настоятеля — игумена Авраамия и кончая последним оптинским старцем — схиархимандритом Севастианом; Отечник проповедника — 1221 пример из 30 Патериков и Пролога, расположенный в алфавитном порядке тем, и «Троицкие цветки с Луга Духовного». Последний труд содержит в основном описание отдельных событий из жизни иноков Троице-Сергиевой Лавры и её скитов, собранных наместником архимандритом Кронидом († 1922) и обработанных магистром богословия архимандритом Вениамином (Миловым) (скончался в сане епископа в 1956 году).

Владыка Мануил (Лемешевский) (скончался в сане митрополита в 1965 году на Куйбышевской кафедре) составил следующие Патерики: Новый Соловецкий, Серпуховской, Оренбургский, Бузулукский и цветники: Оренбургский, Тамбовский, Серпуховской, Курский, Костром-

ской, Калужский, Оптинский, Рязанский и Тульский [10].

Патерикам присущи краткость, ясность, простота изложения и глубокая назидательность. К сожалению, многие Патерики XIX века утратили эти прекрасные черты и превратились в сборники житий святых описательного характера. Особая сухость и нецерковный тон повествования отличают Тверской Патерик. Ничего общего не имеет с древними Патериками и Пермский Патерик (М., 1904), содержащий стихотворения о жизни святых Пермского края.

Как древние, так и новые Патерики во все времена были и будут неиссякаемым источником духовной пищи. Жития святых и отдельные примеры из жизни подвижников, изложенные в Патериках, могут служить целебными средствами для врачевания душевных недугов христианина. Святые отцы, о которых повествуется в Патериках, достигли цели: они спаслись—унаследовали вечную блаженную жизнь. Святость жизни подвижников свидетельствует, что их мысли, чувства и все действия были благоугодны Богу. Святые отцы были храмами Духа Святого. Руководствующийся их жизнью, без всякого сомнения, руководствуется Святым Духом. Жизнь каждого святого отца — это один из путей ко спасению. Следование жизни святых отцов — верный путь к небу, засвидетельствованный самим небом.

Подвиг всех святых основывается на Евангелии и учит, как претворять его в жизнь. Повести в Патериках показывают, как мужи Духа исполняли евангельские заповеди в самых различных жизненных обстоятельствах, и побуждают подражать добрым примерам. Святой Григорий Двоеслов говорит: «...Есть люди, в душах которых можно возжечь пламень любви к отечеству небесному не столько наставлениями, сколько примерами. Ибо внимающий повествованиям о жизни святых отцев получает от сего двоякую пользу: во-первых, примеры их жизни, как людей, предваривших нас на пути ко спасению, возбуждают любовь к будущей жизни, во-вторых, если кто дотоле привык видеть в себе какие-нибудь добродетели, то смирится, когда познает, что подвиги святых были выше» [11].

---

[1] Скит (Σκήτη), по коптски Schiet,— пространная равнина на расстоянии 24 часов пути от Нитрийской горы. Пустынники Скита вели строгую, подвижническую жизнь; у них, по словам блаженного Иоанна Мосха, «наблюдалась великая любовь, строгое воздержание и дар разумения» («Луг Духовный», глава 54). Основателем пустынножительства в Скиту был преподобный Макарий Великий, Египетский.

[2] «Отечник» епископа Игнатия. СПб., 1903, с. 93, 94.

[3] Н. Петров. О происхождении и составе славяно-русского печатного Пролога. Киев, 1875, с. 152.

[4] Иоанн Мосх. Луг Духовный. Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1915, с. 262.

[5] Свящ. М. Хитров. Жизнь пустынных отцов. Творение пресвитера Руфина. Троице-Сергиева Лавра, 1898, с. 39.

[6] Лавсаик. СПб., 1854, гл. 103, с. 263.

[7] Римский Патерик в древнем церковнославянском переводе. Киев, 1904, с. 1.

[8] См. М. Викторова. Киево-Печерский Патерик. Киев, 1911, с. III, IV.

[9] На русском языке в литературной обработке М. Викторовой Киево-Печерский Патерик был издан в Киеве в 1893 году.

[10] Архиепископ Мануил. Каталог русских архиереев. Часть IV. Чебоксары, 1959, с. 151.

[11] Собеседования о жизни италийских отцев. Казань, 1858, с. 11.

Проф.-игумен МАРК (Лозинский)

Из Патерика

Поведали о авве Агафоне, что он, отправляясь однажды в город для продажи своего рукоделия, нашел там больного странника, поверженного на улице, — и никто не принял на себя попечений об этом страннике. Старец остался при нем; на цену, полученную за свое рукоделие, нанял хижину, оставшиеся деньги от найма келлии употреблял на нужды больного. Так провел он четыре месяца, до выздоровления странника. Тогда Агафон возвратился в свое место (Отечник. 1903, с. 56, № 6).

Авва Феодор Еннатский рассказывал о себе: когда в юности моей жил я в пустыне, однажды пошел в хлебню приготовить себе два пшеничных хлеба и застал там брата, который хотел испечь хлебы, но не имел никого, кто бы ему помог. Я оставил свое дело и пособил ему. Но только что кончил с ним, пришел другой брат, и сему я помог и испек хлебы. После того пришел третий, и я то же сделал. Таким образом делал я для каждого из приходящих и приготовил шесть хлебов. Наконец, когда уже никого не было из приходящих, испек я и свои два хлеба (Там же, с. 288, № 1).

Был в Египте старец, живший в пустынном месте; вдали от него жил другой старец — манихей, которого принадлежавшие к его секте называли пресвитером. Манихей, желая посетить лицо одного с ним заблуждения, отправился к нему; его застигла ночь в том месте, где жил православный и святой муж. Манихей хотел постучаться в двери старцевой келлии и попроситься на ночлег, но затруднялся: он понимал, что старец знает о ереси его, и потому смущался помышлением, предполагая отказ в приеме. Нужда заставила постучаться. Старец отворил дверь, узнал его, принял радостно, угостил трапезою и уложил спать. Манихей, улегшись, размышлял о приёме, удивлялся, говоря сам в себе: он не выразил никакого подозрения по отношению ко мне! Поистине он — раб Божий. Встав рано утром, манихей упал к ногам старца и сказал: с этого часа и я — православный и не отступлю от тебя. Он остался жить при старце (Там же, с. 507—508, № 122).

++++++++

БИБЛИОГРАФИЯ

Профессор М. Н. Скабалланович и его вклад в православную богословскую науку

Доктор церковной истории профессор Киевской духовной академии Михаил Николаевич Скабалланович († 1931) был выдающимся публицистом-богословом, организатором и редактором нескольких журналов, издателем, педагогом; а его труды по библейской истории, экзегетике, догматике, нравственному богословию, литургике, философии сохранили научно-познавательную ценность до сих пор.

Михаил Николаевич Скабалланович родился в 1871 году в селе Суббота Гродненской губернии, где его отец окормлял приход, в котором пастыри Скабаллановичи служили с XVII века. Михаил весьма прилежно учился в Гродненском духовном училище, с отличием закончил Виленскую духовную семинарию, а в 1896 году в числе первых окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Изъяснительное изложение книги пророка Иезекииля».

В 1898—1907 годах, будучи помощником инспектора Каменец-Подольской духовной семинарии, помощником смотрителя Мариупольского духовного училища, М. Н. Скабалланович опубликовал значительное количество статей в «Подольских епархиальных ведомостях», журналах «Вера и разум», «Русский паломник», «Сельский пастырь», в «Трудах Киевской духовной академии». В 1904 году в Мариуполе вышла в свет его монография «Первая глава книги пророка Иезекииля». 28 стихов этой главы, текст которой Михаил Николаевич дает на еврейском, греческом и церковнославянском языках, прокомментирован им на 317 страницах со ссылками на публикации на латинском, немецком, английском, французском и русском языках. В 1905 году за этот труд Совет Киевской духовной академии присудил М. Н. Скабаллановичу ученую степень магистра богословия.

С 1906 по 1918 год М. Н. Скабалланович в Киевской духовной академии — сначала как преподаватель кафедры Ветхого Завета, затем профессор кафедры догматического богословия и латинского языка. По свидетельству его коллег и воспитанников, Михаил Николаевич учил талантливо, свежо, оригинально.

Но истинным призванием Михаила Николаевича, с детства сердцем и разумом познавшего и радостно впитавшего духовную красоту церковноуставной службы, было православное богослужение: сюда были устремлены его помыслы и научные интересы. Проф. В. Иваницкий, хорошо знавший Михаила Николаевича по академии, пишет в своих воспоминаниях: «Я не встречал в своей жизни человека, который так глубоко, так самозабвенно любил бы церковное богослужение». Поэтому М. Н. Скабалланович более всего известен как выдающийся знаток и ревнитель церковноуставной службы, о чем свидетельствуют его многочисленные труды по литургике, хотя прямого отношения в академии к кафедре литургики и церковной археологии, где в те времена безраздельно царил А. А. Дмитриевский, он не имел.

В 1905—1918 годах М. Н. Скабалланович опубликовал обширный цикл статей и монографий по литургике. Центральное место в этом цикле занимает первый выпуск (том) «Толкового Типикона», вышедший в свет в 1910 году.

«Толковый Типикон» был задуман как практическое пособие для священнослужителей. Но, захваченный широтой темы, её громадной научной и утилитарной значимостью, М. Н. Скабалланович создал книгу, которая стала событием в богословии и в жизни Русской Православной Церкви. За этот труд Совет Киевской духовной академии присудил в апреле 1912 года Михаилу Николаевичу Скабаллановичу ученую степень доктора церковной истории и денежную премию. Публикация первого выпуска «Толкового Типикона» (автор назвал этот том вступительной главой к истории богослужебного устава) реализовала лишь первую, предварительную часть замысла Михаила Николаевича: в следующих выпусках он намеревался обстоятельно прокомментировать дальнейшие главы Типикона.

В 1913 и 1915 годах в качестве приложения к журналу Киевской духовной семинарии «Руководство для сельских пастырей» вышли в свет второй и третий выпуски «Толкового Типикона». Внимательное и уважительное отношение к «Толковому Типикону» широкого круга читателей, и прежде всего духовенства, было обусловлено авторитетом его автора, а па-

---

Данная биобиблиографическая справка написана на основе материалов кандидатской работы протоиерея Ростислава Лозинского «М. Н. Скабалланович и его литургические труды». Московская духовная академия, 1961. (Машинопись).

че того — стремлением пастырей приблизиться к истокам духовных богатств и церковной красоты, наиболее выразительно являющих себя в богослужении, отчетливее видеть архитектонику богослужений, тоньше чувствовать церковную музыку и поэзию, что предполагает осмысленное знание первоисточника—Типикона.

Первый выпуск «Толкового Типикона»— пропедевтический: по мнению автора, знание истории формирования богослужебного Устава, поэтапных аспектов его развития необходимо для осмысленного проникновения в его глубины. Поэтому в первом выпуске дано изложение процесса формирования богослужебного чина с времени ветхозаветного богослужения до появления полных списков Типикона (IX век) и от появления таких списков до XVI—XVII вв. Первую часть М. Н. Скабалланович делит на пять периодов: 1) I век — апостольское богослужение; 2) II век — век мужей апостольских, когда начался переход от апостольской свободы и первообразования к твердым нормам и устойчивым чинам; 3) III век— канонизация формулировок молитвословий и песнопений; 4) IV—V века — когда в лоне Церкви подвизались знаменитейшие богословы, витии, подвижники, аскеты; 5) VI, VII и VIII века автор характеризует как наиболее решительный период истории формирования православного богослужения.

Научный аппарат «Толкового Типикона» весьма солидный: анализ истории формирования богослужебного Устава представляет собой цикл из 332 статей; им сопутствует более полутора тысяч сносок и примечаний, содержащих множество дополнительных сведений.

Собственно толкование Типикона начинается во втором выпуске, где комментируются первая и вторая главы Типикона: благовест, обычное начало, девятый час, малая вечерня, вечерняя трапеза, всенощное бдение; говорится об инославных вечерне и утрене, а в разделе «Практическая осуществимость всего устава всенощной» рассказывается об идеальной всенощной в храме Киевской духовной академии 10—11 ноября 1912 года.

В третьем выпуске комментируются служба первого, третьего, шестого часов, изменяемые части воскресной литургии, чин о панагии; дается толкование третьей главы Типикона, излагающей устав соединения службы воскресной с памятью великого святого, имеющего бдение, наконец, говорится о чине благословения колива.

В 1917 году в третьем номере журнала «Пастырское чтение» были опубликованы фрагменты следующего, четвертого выпуска под общим названием «Из подготовляемого к печати продолжения «Толкового Типикона»». В этой публикации, ставшей последним печатным словом Михаила Николаевича на эту тему, он дает план-проспект содержания и истории четвертой, пятой и шестой глав Типикона.

В 1913 году, после выхода в свет второго тома «Толкового Типикона», в собрании Совета Киевской духовной академии проф. В. Прилуцкий и проф. Ф. Мищенко высказали своё мнение о «Толковом Типиконе». Мнение этих ученых, рецензии и отзывы в газетах и журналах дают основание для следующей оценки «Толкового Типикона».

Авторы аналогичных «Толковому Типикону» работ, объясняя богослужебные обряды и действия, комментировали лишь символическое духовно-таинственное значение их, причем, стремясь к творческой самобытности, каждый комментировал по-своему. Поэтому символическое толкование, по духу и стилю близкое к поэтическим импровизациям, крайне субъективно: один автор придает церковному обряду одно значение; другой, воспринимая его по-своему, объясняет иначе. Более того, даже у одного толкователя импровизации порой так наслаиваются, что на один вопрос дают ответы, взаимно исключающие друг друга.

Во введении к первому выпуску «Толкового Типикона» М. Н. Скабалланович писал: «История — лучшая учительница, и самое глубокое толкование Типикона—это будет историческое толкование». Проф. В. Прилуцкий подтверждает научную состоятельность этого метода М. Н. Скабалановича: «Самое ценное в рассматриваемой книге составляют исторические экскурсы. Изложив и объяснив типиконный отдел в его современном виде, автор сейчас же дает исторические справки об этом отделе. Историко-литургического материала в книге так много, что он в общей совокупности составит бо́льшую часть её. Если это возможно, автор дает иногда полную историю богослужебного отдела, определяет момент его зарождения и последовательно сообщает о всех изменениях, которым данный отдел подвергался на протяжении многих веков... Даже такие краткие возгласы, как «Аминь», «Господи, помилуй», не остаются без выяснения их исторического происхождения. Автор следит за каждым словом возглашений, отыскивает их прототип в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, в святоотеческой древнейшей письменности. Работа очень кропотливая, но зато весьма полезная. Она возводит наше богослужение к его древнейшим основам, заставляет живее ощущать его связь со словом Божиим обоих Заветов» *.

Благодаря М. Н. Скабалановичу, последовательно применявшему историко-археологический метод толкования Типикона, широко использовавшему традиционные в сравнительном языкознании приемы исследования, этимологии и семантики слов и понятий, Типикон, пронизанный древнейшей символикой, изобилующий множеством специфических терминов, для многих перестал быть книгой за семью печатями. М. Н. Скабалланович комментирует Типикон созвеньенными статьями. Так, вслед за комментарием термина «Типикон» идет статья «История заглавия»; рассказывая о смысле благовеста, начальном возгласе священника, составе обычного начала, чине часов и истории служб часов вообще, как и обо всех других последующих пунктах Типикона, М. Н. Скабалланович параллельно дает их историю: «История благовеста», «История начального возгласа», «История обычного начала», «История девятого часа» — и так везде.

Впервые в истории православной литургики М. Н. Скабалланович обратил внимание на музыкальную характеристику церковных песнопений. Автор «Толкового Типикона» постоянно останавливается на напевах песнопений, дает

---

* Извлечения из журналов Совета Киевской духовной академии за 1913/1914 г., с. 155, 156.

им характеристики, отмечает общий музыкальный тон служб, выделяет основные оттенки каждой богослужебной части — напевы стихирные, тропарные, канонные — притом или обычные, или «подобны и самогласны». Михаил Николаевич показал, что праздничные богослужения представляют собою цельную и высокохудожественную симфонию, с глубоким богословским содержанием.

Под пером автора начинают ясно говорить не только таинственные слова церковных песней, но и самые звуки напевов, служа еще более отчетливому истолкованию службы.

Следует отметить, однако, что в «Толковом Типиконе» М. Н. Скабалановича есть особенности, которые снижают ценность этого труда. В отзывах о «Толковом Типиконе» отмечено, в частности, следующее: диспропорция объемов привлекаемого исторического материала для объяснения пунктов комментируемого отдела Типикона; толкование некоторых церковных песнопений дано общо, неопределенно; характеристика православного осмогласия весьма поэтична, но неточна, так как дана с позиций теоретиков западной музыки. В первом томе «Толкового Типикона» есть раздел, где автор рассказывает об элементах языкоговорения (глоссолалии) в древнем и современном богослужении. Все рецензенты сочли трактат о глоссолалии несостоятельным и богословски, и лингвистически: «В поисках отголосков седой старины в современных нам явлениях автор нередко бывает больше поэтом, чем ученым», — заметил в связи с этим проф. Ф. Мищенко.

При оценке литературного наследия М. Н. Скабалановича и его научного метода мнения до сих пор заметно расходятся. Так, Б. И. Сове в исследовании, посвященном проф. А. А. Дмитриевскому (1856—1929), называет М. Н. Скабалановича талантливым ученым, выдающимся представителем киевской школы русских литургистов *. В примечаниях к этому исследованию Б. И. Сове ученик А. А. Дмитриевского, профессор литургики и византологии Ленинградской духовной академии доктор церковной истории Н. Д. Успенский вносит свои коррективы в оценку Борисом Ивановичем Сове личности и трудов М. Скабалановича: «Дмитриевский во многом не соглашался с проф. М. Н. Скабалановичем и не одобрял его метода работы, считая его лишенным историчности. Когда я по своей неопытности позволил себе в кандидатском сочинении «Происхождение чина агрипнии, или всенощного бдения, и его составные части» ссылаться на «Толковый Типикон» проф. Скабалановича, то Алексей Афанасьевич в своем отзыве по этому поводу писал, что проф. Скабалановичем — ненадежный руководитель для начинающего литургиста» **.

В историю русского богословия М. Н. Скабалановичем вошел также как автор и редактор серии книг «Христианские праздники». Он намеревался в 13 книгах рассказать о всех двунадесятых праздниках Православной Церкви и особо о празднике Воскресения Христова по схеме: событие и история праздника; изложение евангельского повествования, историческая справка о начале празднования данного события; сведения об условиях и обстоятельствах, сопутствовавших формированию праздника, например географические и топографические данные о Палестине, об условиях жизни иудеев; служба праздника: изложение песнопений параллельно на церковнославянском и русском языках с объяснением трудных и малопонятных слов и выражений; обозрение служб предпразднства и попразднства с таблицами гласов и подобнов; напевы праздника; служба праздника в Римско-Католической Церкви в сравнении с православной службой.

Этот план, как и грандиозный замысел «Толкового Типикона», М. Н. Скабалановичем полностью осуществить не успел. В свет вышли шесть книг, причем выходили они стремительно: в 1915 году были изданы «Рождество Пресвятой Богородицы» (134 с.) и «Воздвижение Честного Креста» (173 с.); в 1916— «Введение во храм Пресвятой Богородицы» (115 с.), «Рождество Христово» (200 с.), «Пятидесятница» (188 с.), «Успение Пресвятой Богородицы» (114 с.).

Все эти книги были весьма благожелательно встречены в церковных и светских кругах. Оценивая первую книгу этого цикла — «Рождество Пресвятой Богородицы», епископ Аккерманский Гавриил (Чепур), ученик А. А. Дмитриевского, писал: «Вот ученая в полном смысле этого слова книга о тайнах духовного неба! Здесь и история, и философия, и филология, и экзегетика, и гомилетика, и каноника, и патристика, и поэзия; а над всем этим свет милующей, спасающей вечной Божией правды. Я не знаю, чему удивляться в сей книге: широте ли боговедения ученого автора, или величию умиления его чистой души, красоте ли духовных его созерцаний, или глубине его церковно-исторической мудрости, искреннейшей ли любви его ко Христу и Церкви, или искреннейшему желанию, чтобы такою же любовию возгорелись сердца его читателей...»

Энергию М. Н. Скабалановича, масштабы его эрудиции весьма выразительно аттестуют и такие факты его биографии: с 1910 по 1920 год он читал в Киеве курс истории Византии и латинского языка на историко-филологическом факультете Высших Педагогических вечерних курсов Общества профессоров и преподавателей; в 1920 году Совет историко-филологического факультета Киевского университета избрал М. Н. Скабалановича преподавателем кафедры классической филологии; в 1924 году М. Н. Скабалановичем сотрудничал в Академии наук УССР и работал в библиотеке б. Михайловского монастыря; в 1928 — 1930 гг. работал в Этнографической комиссии Академии наук УССР.

Завершая эту краткую справку о личности Михаила Николаевича Скабалановича и его наиболее значительных сочинениях, даем библиографию его трудов, которая существенно дополнит характеристику творческого наследия этого маститого ученого-богослова.

---

* Русский Гоар и его школа. «Богословские труды», сб. IV. М., 1968, с. 66.

** Там же, с. 66. Ограничиваясь констатацией этого факта, отметим, что, как указывает Б. И. Сове, М. Н. Скабалановичем весьма принципиально полемизировал с А. А. Дмитриевским по некоторым вопросам исторической литургики. — А. Н.

БОГОСЛОВСКИЕ СОЧИНЕНИЯ проф. М. Н. СКАБАЛЛАНОВИЧА *

I. Литургика. История богослужения

1. Праздник Рождества Христова. *ПЕВ*, 1899.
2. Вербное воскресенье. Там же, 1900.
3. Служба Вознесения Господня. Там же, 1900.
4. Служба Сретения Господня. Там же, 1901.
5. Событие Сошествия Святого Духа на апостолов. Там же, 1901.
6. Служба Пятидесятницы. Там же, 1901.
7. Служба Введения. Там же, 1901.
8. Событие Преображения Господня и его значение для христианского богословия. *ВиР*, 1901, № 8.
9. Кончина Богоматери. *РП*, 1901.
10. Евангельское повествование о Преображении Господнем и значение сего события для христианского богословия. *ВиР*, 1901, №№ 15, 16.
11. Филиппов пост. *РСП*, 1907, № 52.
12. О празднике Преображения, его канонах и песнопениях. *СП*, 1901.
13. О Вознесении Господнем. *РП*, 1901.
14. Святая Земля в праздниках Православной Церкви. День Святой Троицы и Святого Духа. СПб., 1908.
15. Ектении. ТКДА, 1911, 9; 1912, 6.
16. Лития. ТКДА, 1912, 11.
17. Несколько поправок к книге о. протоиерея М. Лисицина «Первоначальный славянорусский Типикон». ТКДА, 1912, 2.
18. Объяснение пасхального канона. *ПЛ*, 1913, № 1.
19. В. П. Виноградов. Уставные чтения. Историко-гомилетическое исследование. Вып. I. Уставная регламентация чтений в греческой Церкви. Сергиев Посад, 1914. ТКДА, 1914, 5. (Рецензия).
20. Идеальная всенощная. К., 1914.
21. Рождественская служба. *ПЛ*, 1914.
22—24. Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим введением. Вып. I—III, К., 1910, 1913, 1915.
25. Объяснение пасхальных часов. *ПЛ*, 1915.
26. История пасхальной службы. Там же.
27. Объяснение важнейших пасхальных песнопений с указанием связи между ними. Там же, 1915.
28. Так неправильно называемая пасхальная полунощница. Там же, 1915.
29. Великий пост. Очерк из статики и истории православного обряда. К., 1915.
30. Рождественский пост. К., 1915.
31. Новый опыт объяснения Божественной литургии. Вып. I. К., 1915. (Без подписи).
32—37. Христианские праздники. Кн. 1—6. К., 1915—1916.
38. Из подготовляемого к печати продолжения «Толкового Типикона». Изъяснение IV, V, VI глав Типикона. *ПЧ*, 1917.
39. Пасхальная заутреня. *ССХ*, 1918.
40. Покаяния отверзи. Там же, 1918.
41. О возможных сокращениях и желательных изменениях в богослужении. Там же, 1918.
42. Почему Усекновение главы Иоанна Предтечи празднуется 29 августа? К., 1918.
43. Будень (литургическая утопия). *ССХ*, 1918. (Подпись: М. Церковный).
44. Песненный чин молебна Собору Пресвятой Богородицы и образу Ее «Нерушимей Стене». (Машинопись).

II. Экзегез Священного Писания

45. Первая глава книги пророка Иезекииля. Опыт изъяснения. Мариуполь, 1904.
46. Что дает богослову первая глава книги пророка Иезекииля. (Речь перед защитой магистерской диссертации). ТКДА, 1905, 6.
47. Таинственный храм пророка Иезекииля. ТКДА, 1908, 3, 8.
48. Комментарий на книгу пророка Иезекииля. СПб., 1909. (Из «Толковой Библии», т. VI).
49. О звезде волхвов. ТКДА, 1906, 12.
50. Что такое был рай? ТКДА, 1907, 12.
51. Из Апостола. (Трудные места). К., 1911.

III. Догматическое и нравственное богословие, философия

52. Святой архистратиг Михаил. *ПЕВ*, 1901.
53. О догматике Преосвященного епископа Сильвестра. (По поводу его кончины 12 ноября 1908 г.). К., 1909.
54. Преосвященный Сильвестр, как догматист. ТКДА, 1909, 1.
55. Протоиерей П. Я. Светлов. Христианская религия креста, как религия радости. Сергиев Посад, 1909. ТКДА, 1909, 5. (Рецензия).
56. Кенозис. Рецензия на магистерскую диссертацию А. И. Чекановского «К уяснению учения о самоуничижении Господа нашего Иисуса Христа (изложение и критический разбор кенотических теорий о Лице Иисуса Христа)». К., 1910.
57. Хранение догмата в Церкви. ТКДА, 1910, 9.
58. О лекциях по богословию архим. Димитрия Муретова в студенческих записях. ТКДА, 1911, 3.
59. О символическом богословии. ТКДА, 1911, 11.
60. Святой архистратиг Михаил. Всё, что можно знать о нем на основании Священного Писания, предания и соображения разума, и о церковном чествовании святого архангела. К., 1915.
61. Богопостижения музыки, архитектуры и математики. *ПЧ*, 1917.
62. Искупление (Машинопись).

IV. Varia

63. Пастырь и государство. *ПЕВ*, 1900.
64. Слово в пяток четвертой недели Ве-

---

* Данный библиографический список не исчерпывает всего творческого наследия М. Н. Скабалановича, так как есть косвенные свидетельства о том, что его перу принадлежит много неподписанных статей, особенно в журналах «Проповеднический листок» с приложением «Пастырское чтение» и «Свободное слово христианина».

Сокращения: К. — Киев,
ВиР — «Вера и разум»,
ПЕВ — «Подольские епархиальные ведомости»,
ПЛ — «Проповеднический листок»,
ПЧ — «Пастырское чтение»,
РП — «Русский паломник»,
РСП — «Руководство для сельских пастырей»,
СП — «Сельский пастырь»,
ССХ — «Свободное слово христианина».

ликого поста при воспоминании Страстей Христовых. ТКДА, 1908, 4.

65. Западное монашество в его прошлом и настоящем. Исторический очерк. ТКДА, 1917, I; III—VIII.

66. Надежда. *ССХ*, 1918.

67. Что мы ждем от обновленных монастырей. Там же, 1918.

А. Н.

СОДЕРЖАНИЕ

Посещение Святейшим Патриархом Пименом Чехословацкой Православной Церкви 1
Определения Священного Синода . . . 2
Указ Святейшего Патриарха 2
Прием у Святейшего Патриарха . . . 2
Кончина прот. П. Соколовского . . . 2

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 3
Слова и речи Святейшего Патриарха Пимена, произнесенные в Греции . . 5
Архиепископ Питирим. Братские визиты Предстоятеля Русской Церкви . . . 8
Прот. В. Римский-Корсаков. 25-летие Благовещенского прихода в Буэнос-Айресе 13
Из жизни духовных школ
А. Осипович. Выпускной экзамен регентского класса в МДА 17
Прот. А. Остапов. Чествование профессора МДА прот. А. Ветелева . . 20
Игумен Палладий (Шиман). Годичный акт в ОДС 20

Из жизни епархий 22
Памяти игумена Марка (Лозинского) 28
Вечная память почившим 29

ПРОПОВЕДЬ

Епископ Феофан Затворник. Беседы по книге святого Ермы «Пастырь» . . . 31
Митрополит Никодим. Слово, произнесенное в Троицком соборе Ленинграда 33
Прот. А. Ветелев. Уроки из притчи о блудном сыне 36
Иеродиакон Алексий (Поликарпов). О борьбе со страстями 38
Свящ. В. Негода. Проповедь на пассии 39

В ЗАЩИТУ МИРА

Заявление руководителей ХМК о восстановлении мира во Вьетнаме . . . 40
Коммюнике заседания Международного секретариата ХМК 40
Обращение президента ХМК к участникам сессии Комитета содействия сотрудничеству буддистов в борьбе за мир 41
Телеграмма руководителей ХМК Президенту США Р. Никсону 42
Региональная конференция ХМК в ЧССР 42
Прот. А. Тихомиров. На Конференции сторонников мира в Латвии 42
Свящ. П. Шишков. Во исполнение веления времени 43

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Проф. К. Скурат. Православная Автокефальная Церковь в Чехословакии 46
Хроника жизни Православных Церквей 51

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Архиепископ Антоний. Всемирная Миссионерская Конференция в Бангкоке 52
Прот. Ф. Донахью. IX Генеральная Ассамблея НСЦХ в США 54
Пребывание в Советском Союзе д-ра Л. Ниилуса 56
Прот. Ф. Берки. Памяти д-ра М. Палфи 57

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Святой Иоанн Златоуст. Беседы огласительные. VIII 58
Иеромонах Георгий (Тертышников). Памяти епископа Феофана Затворника 62
Проф. Г. Миролюбов. Епископ Феофан Затворник и проблемы духовной жизни 67
Проф. игумен Марк (Лозинский). Из истории Патериков 72

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Н. Проф. М. Н. Скабалланович и его вклад в православную богословскую науку 76

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 2/III 1973 г. Подписано в печать 27/III 1973 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21.

Салоники, 22 октября 1972 года. Святейший Патриарх Пимен и члены делегации в соборе св. великомученика Димитрия Солунского (к стр. 11)

В ноябре—декабре 1972 года группа руководящих деятелей Христианской Мирной Конференции посетила страны Восточной Африки. В составе группы был митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, Филарет. На снимке вверху: **среди последователей одной из независимых Церквей Кении;** слева—**митрополит Киевский и Галицкий Филарет с одним из деятелей Всеафриканской Конференции Церквей Найроби, Кения.**

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в м. Тахкуранна

Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий совершает молебен в Успенском храме в м. Тахкуранна в день 100-летия со дня освящения храма — 24 сентября 1972 года

(к стр. 27)