2
1974

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Рождество Господа нашего Иисуса Христа

Икона XVIII в. из храма Рождества Христова в Измайлове в Москве

1974 ЖУРНАЛ №2
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

К посещению Святейшим Патриархом Московским и всея Руси ПИМЕНОМ Эфиопии

Его Святейшеству ПИМЕНУ, Патриарху Московскому и всея Руси

Москва

Наш возлюбленный Брат во Христе!

Мы приветствуем Ваше Святейшество с братской любовью о Господе нашем Иисусе Христе.

Мы направляем Вашему Святейшеству сердечное приглашение посетить Эфиопию и предлагаем для этого визита сентябрь 1973 года, месяц, когда мы празднуем Обретение Честного Креста, и этот христианский праздник торжествен и прекрасен.

Вероятно, Вы, Ваше Святейшество, можете счесть неудобным для себя быть с нами в этом месяце,— тогда мы, без сомнения, будем рады принять Вас в любое время в 1974 году. Возможно, наиболее удобным временем для Вашего Святейшества будет январь 1974 года, когда мы празднуем Богоявление во всей уникальности, торжественности и красоте этого праздника.

Молю Всевышнего о том, чтобы Он даровал Вашему Святейшеству многая лета, благословенные изобилием здравия и мудрости, в которой Он вел бы Вас в Вашем руководстве великой Сестрой — Церковью России.

Остаемся Ваш о Господе Иисусе Христе

Абуна ТЕОФИЛОС, Патриарх Эфиопии

Аддис-Абеба,
2 февраля 1973 года

Его Святейшеству ПИМЕНУ, Патриарху Московскому и всея Руси

Москва

Ваше Святейшество!

Мы шлем Вам Наши сердечные приветствия и теплые пожелания.

Поскольку между нашими обеими Церквами существуют давние отношения, то Нам доставляет огромное удовольствие передать Вашему Святейшеству приглашение посетить Нашу страну с визитом с 17 по 21 января 1974 года, в то время, когда Мы в Эфиопии будем праздновать Богоявление.

Визит Вашего Святейшества, без сомнения, позволит Вам лучше познакомиться с Нашей страной и народом. Мы также твердо убеждены в том, что этот визит поможет обновлению и дальнейшему укреплению давних отношений, существующих между Православной Церковью Эфиопии и Русской Православной Церковью.

Мы были бы очень благодарны, если бы Ваше Святейшество сообщили Нам, как можно скорее, приемлемыми ли для Вас являются предложенные даты, с тем, чтобы детали визита могли быть разработаны заблаговременно.

Поскольку сегодня в нашем мире много непонимания, вносящего разлад среди людей, все Церкви, которые являются едиными во Христе и которые основаны на любви и братстве, должны больше, чем когда-либо в прошлом, мобилизовать свои усилия и использовать свое огромное влияние с тем, чтобы в мире оказывалось содействие делу всеобщего понимания и социальной справедливости, что обеспечило бы человеческий прогресс и прочный мир. И в этой трудной и благородной задаче Мы желаем Вашему Святейшеству всяких успехов.

Мы пользуемся этой возможностью и шлем Вашему Святейшеству Наши искренние наилучшие пожелания доброго здоровья и благополучия.

Ваш во Христе

ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ I, Император

Юбилейный дворец, Аддис-Абеба,
14 ноября 1973 года

КОММЮНИКЕ О ПОСЕЩЕНИИ ЭФИОПИИ ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ ПИМЕНОМ

С 17 по 23 января 1974 года по приглашению Его Императорского Величества Хайле Селассие I, Императора Эфиопии, и Святейшего Абуны Теофилоса, Патриарха Эфиопской Церкви, в Эфиопии находился Патриарх Московский и всея Руси Пимен, которого сопровождали постоянный член Священного Синода митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений; архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела; архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных академии и семинарии; епископ Рязанский и Касимовский Симон; епископ Зарайский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, и другие представители Русской Православной Церкви. Визит был приурочен к празднованию дня Богоявления. Это было первое посещение Эфиопской Церкви Предстоятелем Русской Церкви, оно явилось результатом длительного взаимного изучения Церквами богословия, богослужения, истории каждой из сторон. Оно было также подготовлено неоднократным обменом официальными делегациями обеих Церквей и другими формами их дружеских связей и сотрудничества.

Целью визита явилось укрепление традиционных братских отношений между Эфиопской и Русской Церквами и содействие возрастанию их вклада в укрепление мира и справедливости для всех народов мира, чему самоотверженно посвящают усилия Эфиопия и Советский Союз.

Во время посещения Эфиопии Патриарх Московский и всея Руси Пимен был дважды принят Его Императорским Величеством Хайле Селассие I в личной аудиенции и присутствовал на обеде, данном в его честь Императором Эфиопии в Юбилейном дворце. Его Императорское Величество соблаговолил наградить Его Святейшество орденом Святой Троицы. Святейший Патриарх устроил приём в честь Его Императорского Величества Хайле Селассие I.

Патриарх Пимен имел братские встречи и беседы с Абуной Теофилосом, Патриархом Эфиопской Церкви, который устроил в честь гостя приём в Патриархии. В ходе бесед между Предстоятелями обеих Церквей состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития сотрудничества, для чего был создан Постоянный комитет из следующих представителей: от Русской Церкви — митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Синодальной Комиссии по вопросам христианского единства и межцерковных сношений; митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений; архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных академии и семинарии; от Эфиопской Церкви — архиепископ Иллубаборский Кирилл; епископ Каффский Макарий и епископ Хосанский и Зуайский Самуил. В задачу Комитета будут входить содействие обменам между двумя Церквами делегациями и паломническими группами, профессо-

рами-богословами и продолжение направления эфиопских студентов в духовные учебные заведения Московского Патриархата, обмен церковной информацией и богословскими исследованиями, усиление вклада в экуменическое и миротворческое служение.

Патриарх Пимен и сопровождавшие его представители Русской Православной Церкви молитвенно участвовали в торжествах празднования дня Богоявления. В церкви святого Михаила на празднике «Каны Галилейской» при многотысячном собрании верующих Святейший Патриарх Пимен обратился с приветствием и вручил пожертвование от имени Русской Православной Церкви.

В столице Эфиопии и ее окрестностях гости посетили монастыри, храмы, богословские школы, Университет имени Хайле Селассие I, госпитали и благотворительные учреждения.

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Эфиопии А. П. Ратанов устроил в честь Патриарха Московского и всея Руси Пимена официальный приём в Советском посольстве в Аддис-Абебе.

Святейший Патриарх и его спутники посетили также многие священные и памятные места Эфиопской Церкви, в том числе монастырь Лалибела. Гости побывали в Бахр-Дарской, Гондарской, Аксумской и Асмарской епархиях Эфиопской Церкви.

Повсюду имели место дружеские встречи Патриарха Пимена с иерархами, клириками, монашествующими, мирянами Эфиопской Церкви, которые тепло и сердечно принимали Предстоятеля Русской Православной Церкви и знакомили своих гостей с проявлениями благочестия и другими сторонами духовной жизни. По пути следования Его Святейшество торжественно принимали и оказывали знаки внимания представители эфиопских властей.

Стороны с удовлетворением отмечают благоприятные результаты визита Святейшего Патриарха Пимена, еще больше сблизившего две Церкви, усилившего возможности вклада обеих Церквей в совместное миротворческое служение, успешно содействовавшего дальнейшему укреплению дружеских отношений между Эфиопией и Советским Союзом.

Патриарх Московский и всея Руси Пимен пригласил Предстоятеля Эфиопской Церкви Абуну Теофилоса в удобное для него время посетить Русскую Православную Церковь. Это приглашение было с благодарностью принято.

ПИМЕН,
Патриарх Московский и всея Руси

Абуна ТЕОФИЛОС,
Патриарх Эфиопской Церкви

21 января 1974 года,
Аддис-Абеба

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ИМПЕРАТОРУ ЭФИОПИИ ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ I

Аддис-Абеба

Завершив визит в древнюю Эфиопскую Церковь и Вашу прекрасную страну, прошу Ваше Императорское Величество принять выражение сердечной благодарности за оказанное нам внимание. Воспоминание о состоявшемся визите будет еще более побуждать нас к молитве о процветании Вашей державы и благословении Божием Вашему Императорскому Величеству, Вашей семье и Святой Эфиопской Церкви во взаимном нашем сотрудничестве во имя блага наших Церквей, народов и прогресса человечества.

С искренней о Господе любовью и высоким уважением

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
25 января 1974 года

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ ПАТРИАРХУ АБУНЕ ТЕОФИЛОСУ

Аддис-Абеба

Благополучно возвратившись в Москву, выражаю Вашему Святейшеству глубокое радостное удовлетворение состоявшимся визитом в древнюю благочестивую Эфиопскую Церковь. Приношу сердечную благодарность Вашему Святейшеству за оказанное гостеприимство.

Мы надеемся, что наше теплое, дружественное общение послужит важным звеном в дальнейшем укреплении братских связей сотрудничества и любви во Христе Иисусе, Господе нашем, между нашими Церквами и трудолюбивыми миролюбивыми народами наших стран.

В молитвенной братской любви о Вашем Святейшестве

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
25 января 1974 года

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ АБУНЕ ТЕОФИЛОСУ

Аддис-Абеба

Ваше Святейшество, примите глубокую сердечную благодарность за Ваше гостеприимство, за незабываемый братский приём. Господь Спаситель да дарует Вашему Святейшеству многие благословенные годы совершать первосвятительское служение на благо и спасение эфиопского народа и для дружеских, братских отношений между Эфиопской и Русской Православными Церквами.

С почтительной во Христе любовью

митрополит ЮВЕНАЛИЙ

Москва,
25 января 1974 года

ЕПИСКОПУ САМУИЛУ

Аддис-Абеба

Дорогой и возлюбленный Владыко Самуил, возвратившись в Москву, шлю Вам братское приветствие и выражение искренней благодарности за внимание, гостеприимство и любовь. Через Вас хочу поблагодарить всех, кто оказывал нам внимание во время посещения Эфиопии. Господь да благословит наши усилия и труды для развития отношений двух наших Церквей и совместного служения. Братски Вас обнимаю и прошу святых молитв.

С сердечной во Христе любовью

митрополит ЮВЕНАЛИЙ

Москва,
25 января 1974 года

ПОЕЗДКА НА КИПР ЕПИСКОПА ЗАРАЙСКОГО ХРИЗОСТОМА

С 31 октября по 10 ноября 1973 года в составе делегации Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами и общества «СССР — Кипр» на Кипре находился заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений епископ Зарайский Хризостом. Вместе с делегацией он совершил поездку по острову Кипр, побывал в Никосии, Морфу, Кирении, Фамагусте, Пафосе, Лимасоле, Ларнаке, имел встречи с религиозными, государственными и общественными деятелями, осмотрел исторические памятники и храмы Кипра.

1 ноября делегация общества «СССР — Кипр» была принята послом Советского Союза на Кипре С. Т. Аставиным.

В воскресенье 4 ноября епископ Хризостом совершил Божественную литургию в храме во имя святого великомученика Димитрия в Никосии. После литургии епископ Хризостом обратился с приветствием к молящимся и передал им благословение Святейшего Патриарха Пимена.

5 ноября епископ Хризостом нанёс визит в Архиепископию, где был принят епископом Саламисским Варнавой. На приёме присутствовали епископ Лидрский Хрисанф и секретарь Архиепископии г-н Д. Димитриадис. Епископ Хризостом передал епископу Варнаве послание Святейшего Патриарха Пимена, адресованное Блаженнейшему Архиепископу Макарию. (Архиепископ Макарий находился в этот период в Эфиопии.)

9 ноября делегацию из Советского Союза принял председатель Парламента Республики Кипр г-н Г. Клиридис. На приёме присутствовал посол СССР на Кипре С. Т. Аставин и секретарь общества «Кипр — СССР» г-н А. Пилиотис.

Во время пребывания на Кипре епископ Хризостом присутствовал и выступал с приветствиями в различных городах Кипра на торжественных заседаниях, посвящённых 56-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

10 ноября посол СССР на Кипре С. Т. Аставин дал обед в честь делегации и деятелей общества «Кипр — СССР». В тот же день делегация отбыла из Никосии.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА

С 9 по 23 декабря 1973 года группа паломников Русской Православной Церкви — архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных академии и семинарии; епископ Зарайский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений; протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Князь-Владимирского собора в Ленинграде, преподаватель Ленинградской духовной семинарии; священник Василий Фонченков, референт Отдела внешних церковных сношений, преподаватель Московской духовной академии и семинарии; Кудинкин Борис Сергеевич, член Отдела внешних церковных сношений — совершила паломническую поездку к древним общехристианским святыням Италии.

За время пребывания в Италии паломники посетили города Рим, Неаполь, Помпеи, Субиако, Ассизи, Бари, Трани, Палермо, Монреале. Они служили литургии в катакомбах святой Прискиллы и в домовом храме Папской коллегии «Руссикум» в Риме, над мощами Святителя Николая в городе Бари, молились у мощей свв. апостолов Петра и Павла, мученика Януария, равноапостольного Кирилла. Паломники посетили древние римские катакомбы и храмы, древние церкви и монастыри в различных городах Италии, ознакомились с историческими достопримечательностями посещенных ими городов, осмотрели собор святого Петра, Ватиканский музей, библиотеку и архив, Ватиканские дворцы. Паломники посетили также несколько богословских учебных заведений Римско-Католической Церкви.

13 декабря паломники были приняты в частной аудиенции Его Святейшеством Папой Павлом VI. Во время пребывания в Италии паломники нанесли визиты в Секретариат по содействию христианскому единству и его председателю — кардиналу Иоанну Виллебрандсу, кардиналу Павлу Филиппу, возглавляющему Конгрегацию Восточных Церквей, архиепископу Неаполя кардиналу Коррадо Урси, архиепископу Палермо кардиналу Сальваторе Паппалардо, кардиналу Франческо Карпино, отцу Петру Аррупе, генеральному настоятелю Общества Иисуса, и другим деятелям Римско-Католической Церкви, имели различные экуменические контакты.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ГОСТИ

Католические монахи-бенедиктинцы из монастыря Шевтонь (Бельгия) во главе с настоятелем обители отцом Михаилом ван Парис находились в Советском Союзе с 10 по 19 ноября 1973 года. В составе этой группы были иеромонах Николай Эгендер и брат Бернар Смольдерс.

Во время пребывания в нашей стране гости посетили Москву, Загорск, Ленинград, Псков. Они молились у святынь Русской Православной Церкви в монастырях и храмах, совершили Божественную литургию святого Иоанна Златоуста в храме во имя Смоленской иконы Божией Матери в Троице-Сергиевой Лавре и в Крестовой церкви митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима в его резиденции в Ленинграде.

В московской резиденции митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима гости совершили мессу, за которой присутствовал митрополит Никодим.

15 ноября гостей принял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Они были приняты председателем Отдела внешних церковных сношений митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием, который дал в их честь обед.

Митрополит Гельсингфорсский Иоанн (Православная Автономная Церковь Финляндии), находившийся в СССР по приглашению Русской Православной Церкви, прибыл 23 ноября 1973 года в Москву. Гостя из Финляндии приняли Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, и митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений.

Приёмы прошли в теплой, сердечной атмосфере, характерной для взаимоотношений двух братских Поместных Православных Церквей.

В тот же день митрополит Гельсингфорсский Иоанн отбыл в Ленинград.

Митрополит Сурожский Антоний, Патриарший Экзарх Западной Европы, находился в Советском Союзе с 16 по 27 декабря 1973 года.

17 декабря в Москве он нанес визит председателю Отдела внешних церковных сношений митрополиту Тульскому и Белевскому Ювеналию и имел с ним беседу. В тот же день он был принят Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом.

В праздник Святителя Николая, 19 декабря, митрополит Антоний совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Николо-Кузнецком храме Москвы.

С 20 по 22 декабря митрополит Антоний находился в Киеве.

23 декабря митрополит Антоний совершил Божественную литургию в московском храме святого Иоанна Предтечи, что в Ивановском.

24 декабря митрополит Антоний знакомился с экспозицией и фондами музея имени Андрея Рублева.

25 декабря он посетил Троице-Сергиеву Лавру. В Актовом зале академии митрополит Антоний прочитал лекцию о пастырстве.

26 декабря митрополит Антоний вновь имел встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом.

27 декабря митрополит Антоний отбыл из Москвы.

ХРОНИКА

С 17 по 19 ноября 1973 года в Коломбо (Шри Ланка) проходили заседания Комитета Фонда по реконструкции и примирению в Индокитае Всемирного Совета Церквей. От Русской Православной Церкви в работе Комитета принял участие архимандрит Кирилл (Гундяев), представитель Московского Патриархата при ВСЦ в Женеве.

24 декабря 1973 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) скончался благочинный Патриарших приходов в Мексике архимандрит Иоанн Брессингэм.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ДЕКАБРЬ 1973 года

16 (3) декабря. Неделя 26-я по Пятидесятнице. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе всенощное бдение и помазывал богомольцев освященным елеем. В самый праздник Патриарх Пимен с иерархами совершил в том же соборе Божественную литургию и хиротонию архимандрита Платона (Удовенко) во епископа Аргентинского и Южноамериканского (см. с. 11 — *Ред.*).

17 (4) декабря. Великомученицы Варвары. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме во имя святого мученика Иоанна Воина в Москве, где есть чтимый образ и часть мощей святой Варвары. После литургии Патриарх Пимен обратился к молящимся с словом назидания.

19 (6) декабря. Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию и накануне — всенощное бдение. За всенощной Патриарх Пимен произнес слово и помазывал верующий народ освященным елеем.

22 (9) декабря. Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость». Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение с чтением акафиста перед чтимой иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве.

23 (10) и 30 (17) декабря. Неделя 27-я по Пятидесятнице и Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец. Святейший Патриарх Пимен совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. За всенощными Его Святейшество помазывал верующий народ освященным елеем.

28 (15) декабря. Пятница седмицы 28-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.

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

ЯНВАРЬ 1974 года

4 января (22 декабря) и 11 января (29 декабря). Пятница седмиц 29-й и 30-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.

6 января (24 декабря). Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Навечерие Рождества Христова. Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию и вечерню, а накануне — всенощное бдение (см. с. 8 — *Ред.*).

7 января (25 декабря). Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января Святейший Патриарх Пимен совершал праздничные богослужения в Богоявленском патриаршем соборе (см. с. 8—9 — *Ред.*).

8 января (26 декабря). Собор Пресвятой Богородицы. Святейший Патриарх Пимен совершал праздничные богослужения в патриаршем соборе, а вечером принимал поздравления

с праздником Рождества Христова (см. с. 8—9 — *Ред.*).

10 января (28 декабря). Четверг седмицы 30-й по Пятидесятнице. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме во имя праведного Филарета Милостивого в Патриарших покоях Троице-Сергиевой Лавры, а накануне в Троицком соборе Лавры принимал рождественские поздравления от насельников обители, учащих и учащихся Московских духовных академии и семинарии.

13 января (31 декабря). Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом и пред Богоявлением.

14 (1) января. Обрезание Господне. Святителя Василия Великого. Святейший Патриарх Пимен совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе.

15 (2) января. Преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Святейший Патриарх Пимен молился и причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией в Крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в Патриархии, а накануне совершил всенощное бдение с чтением акафиста преподобному Серафиму в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где есть чтимый образ преподобного Серафима.

Рождественская утреня в патриаршем соборе в ночь с 6 на 7 января

Празднование Рождества Христова в патриаршем соборе

«...Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Бог послал в мир Своего Сына спасти род человеческий от власти греха и смерти, возродить людей Божественной благодатью в новую, вечную жизнь. В Святую ночь Ангелы возвестили людям о пришествии Спасителя на землю, воспели славу Всемогущему Богу, даровавшему людям радость спасения: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение» (Лк. 2, 14). Почти две тысячи лет из года в год Святая Церковь радостно славит Рождшегося Христа. В течение сорока дней перед праздником верующие проходят подготовительные дни Рождественского поста, установленного Церковью. Верные чада церковные в эти дни приобщаются Источника бессмертия — Святых Таин Христовых, готовясь с чистым сердцем встретить великий праздник. В течение пяти дней предпраздиства Рождества Христова за богослужениями в храмах поются песнопения и читаются молитвословия, духовно вводящие верующих в самый праздник, раскрывающие его догматический смысл и значение. Канун праздника — навечерие Рождества Христова православные люди проводят, согласно Церковному уставу, в особо строгом посте.

Торжественные рождественские богослужения совершаются уже в навечерие во всех приходах Русской Православной Церкви. В Богоявленском патриаршем соборе богослужения воз-

главлял Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Пимен. В субботу 5 января 1974 года Его Святейшество совершил всенощное бдение, а в воскресенье 6 января — Божественную литургию и вслед за ней — рождественскую вечерню, первую праздничную службу. За всенощной Патриарх Пимен помазывал верующих освященным елеем. На малом входе на литургии настоятель храма Рождества Христова в Измайлове в Москве протоиерей Борис Цепенников был удостоен Его Святейшеством награждения крестом с украшениями. По окончании вечерни Патриарх Пимен с сослужащим духовенством на солее перед зажженной свечой, символизирующей Вифлеемскую звезду, пением тропаря и кондака праздника совершил славление Рождшегося Христа. Молящиеся с высоким духовным подъемом пели вместе с Патриархом и клириками слова праздничного тропаря: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...»

Вечером в шесть часов в соборе всенощное бдение совершил, по благословению Его Святейшества, архиепископ Волоколамский Питирим. В 11 часов ночи всенощное бдение было совершено Святейшим Патриархом Пименом в сослужении с архиепископом Питиримом и клиром патриаршего собора. Тотчас вслед за всенощной Его Святейшество совершил Божественную литургию. По Уставу на Рождество в нынешнем году совершалась литургия святителя Василия Великого.

Торжественные праздничные службы украсил прекрасным пением патриарший хор под управлением старейшего регента В. С. Комарова. Незадолго до праздника он был награжден Его Святейшеством Патриаршей грамотой за многолетние церковные труды и в связи с 80-летием со дня рождения.

За рождественским богослужением в соборе присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Москве, зарубежные гости Московской Патриархии.

Богослужение закончилось пением

Чтение канона на утрени в рождественскую ночь 6—7 января 1974 года в патриаршем соборе

В ночь с 6 на 7 января 1974 года в Богоявленском патриаршем соборе. На верхнем снимке: **Святейший Патриарх Пимен и архиепископ Волоколамский Питирим за рождественской утреней;** на снимке внизу: **Святейший Патриарх Пимен по окончании утрени совершает Божественную литургию.**

К статье на стр. 7

8 января 1974 года в Богоявленском патриаршем соборе. Митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим поздравляет Святейшего Патриарха Пимена с праздником Рождества Христова (снимок вверху); **клирики московских храмов, прибывшие поздравить Его Святейшество с праздником Рождества Христова** (снимок внизу). *К статье на стр. 7*

праздничных тропаря и кондака, после чего Святейший Патриарх Пимен поздравил молящихся с великим и радостным праздником. Сердца верующих, сказал Патриарх Пимен, подобно Вифлеемским яслям должны быть готовы к принятию Богомладенца Христа.

В 10 часов утра позднюю литургию совершил по благословению Патриарха архиепископ Питирим. В тот же день вечером всенощное бдение и на второй день праздника, Собор Пресвятой Богородицы, — Божественную литургию служил Святейший Патриарх Пимен.

8 января вечером в соборе Святейший Патриарх Пимен принимал праздничные поздравления. Поздравить Патриарха прибыли митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, архиепископ Волоколамский Питирим, ректор Московских духовных академии и семинарии архиепископ Дмитровский Владимир, архиепископ Киприан (Зернов), епископ Зарайский Хризостом, настоятель Антиохийского подворья в Москве архимандрит Макарий Тайяр, настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Нестор Крыстев, настоятели, клирики и прихожане московских храмов, сотрудники синодальных отделов. По окончании вечерни настоятель патриаршего собора протопресвитер Виталий Боровой и архидиакон Стефан Гавшев совершили краткий праздничный молебен, после чего было возглашено многолетие Его Святейшеству. Митрополит Серафим прочитал Рождественское Патриаршее послание, а затем от имени всех собравшихся обратился с словом приветствия и поздравления к Святейшему Патриарху. Его Святейшество поблагодарил за поздравление и преподал всем присутствовавшим благословение. Затем клирики и миряне с праздничным приветствием подходили под благословение к Святейшему Патриарху. В знак сыновней любви и благодарности многие верующие подносили Патриарху живые цветы.

В. ЧУВИКИН

Полиелей во время рождественской утрени в ночь с 6 на 7 января 1974 года в патриаршем соборе

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА

при вручении архиерейского жезла епископу Аргентинскому и Южноамериканскому Платону

Преосвященный епископ Платон!

Благодать Всесвятаго Духа призвала тебя к архипастырскому служению и ныне через возложение святительских рук приобщила тебя к лику епископов Русской Православной Церкви. Велико и ответственно это служение, и только всеукрепляющая благодать Божия вливает в архипастырей новые силы, способные даровать новопоставленному возможность беспорочно нести бремя возложенного на него Церковью послушания. А посему дерзай в уповании, ибо благодать Божия с тобою!

Памятуй о том, что «человеческие пути от Господа управляются», и нет оснований для верующего человека страшиться того пути, который ему предуказан Богом.

Священным Синодом нашей Церкви ты избран и утвержден для епископского служения в пределах Аргентины и Южной Америки. Это поручение Церкви возлагает на тебя бóльшую ответственность, чем если бы ты был епископом одной из епархий нашей Родины. В чужих землях ты призываешься с достоинством представлять Русскую Православную Церковь, расширять и углублять имеющиеся контакты, полезные и необходимые для Матери-Церкви, с отеческой любовию, мудростию и терпением окормлять порученную твоему попечению паству, возгревая в ней веру в Бога, любовь к своей Матери-Церкви и нашей дорогой, миролюбивой Отчизне.

Будь всегда глашатаем мира и призывай к миру горячо и с убеждением. В экуменических трудах будь усерден. В твоей архипастырской деятельности появится необходимость ставить священнослужителей Церкви. Рукополагая, не забывай завет апостола Павла: рук ни на кого не возлагать поспешно и не делаться участником в чужих грехах (1 Тим. 5, 22).

С большим вниманием и осторожностью рассматривай разные обвинения, которые, несомненно, встретятся в твоей архиерейской практике, и наипаче, по слову апостола, «обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях» (1 Тим. 5, 19). «...Увещавай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя» (Тит. 2, 15).

Для успеха в твоей архипастырской деятельности необходимо подавать добрый пример своей собственной жизнью и христианским благочестием. Всегда памятуй слова апостола, что «епископ должен быть непорочен... трезв, целомудрен, благочинен, страннолюбив, учителен» (1 Тим. 3, 2).

Над совершенствованием этих качеств и трудись непрестанно с искусством и прилежанием. Когда от архипастыря излучается свет и этот свет освещает путь паствы, то он не остается незамеченным, и прославление Небесного Отца является самой большой благодарностью от лица видящих свет добродетелей.

Аргентина не является новым и неведомым для тебя местом служения. В течение некоторого времени ты нёс там же послушание Церкви, будучи архимандритом, и мы неоднократно слышали добрые отзывы о твоем служении. Прибыв туда в сане епископа, ты должен с таким же усердием продолжать свое служение. То уважение среди соотечественников, которое ты заслужил, будет облегчать твой труд.

Несомненно, облегчению твоего архипастырского труда будут способствовать молитвы Преосвященных архипастырей, участвовавших в твоей хиротонии, которые и теперь, и в дальнейшем не забудут твоего имени в молитвах.

Преподобный Сергий Радонежский также будет непрестанным твоим ходатаем пред Богом и помощником в трудах, так как в течение некоторого времени пребывания в его обители ты возрастал духовно.

А теперь, возлюбленный брат, осталось мне поздравить тебя с благода-

тию архиерейства, с этим «Божиим даром», который апостол призывает постоянно «возгревать в себе» и который живет в тебе возложением наших рук (2 Тим. 1, 6).

Прими сей жезл, который да будет опорой в твоих трудах, взойди на возвышение сие и благослови народ Божий первым твоим святительским благословением.

Наречение и хиротония архимандрита Платона (Удовенко) во епископа Аргентинского и Южноамериканского

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 15 декабря 1973 г. клирику Аргентинской епархии архимандриту Платону (Удовенко) определено быть епископом Аргентинским и Южноамериканским.

Преосвященный ПЛАТОН,
епископ Аргентинский и Южноамериканский

Наречение архимандрита Платона во епископа Аргентинского и Южноамериканского совершили днем 15 декабря 1973 г. в Белом зале в Московской Патриархии Святейший Патриарх Пимен, митрополиты Ленинградский и Новгородский Никодим, Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, Филарет, Таллинский и Эстонский Алексий, Крутицкий и Коломенский Серафим, Тульский и Белевский Ювеналий; архиепископы Краснодарский и Кубанский Алексий, Харьковский и Богодуховский Никодим, Волоколамский Питирим; епископы Черновицкий и Буко-

винский Савва, Курский и Белгородский Николай.

При наречении во епископа архимандрит Платон произнес речь:

«Ваше Святейшество! Богомудрые архипастыри и отцы!

Изволением Божиим и решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Священного Синода Русской Православной Церкви я призываюсь ныне быть епископом Церкви Христовой. И что могу сказать я в этот ответственный мой час, когда Господь повелевает идти мне в землю далекую и подъять на свои немощные плечи бремя, превосходящее мои человеческие возможности?! «Господи, пошли другого, кого можешь послать» (Исх. 4, 13). Хочется сказать в первую минуту: «Я не умею говорить, ибо я еще молод» (Иер. 1, 6). Или же бежать этого Божьего гласа, как бежал некогда святой пророк Иона в Фарсис, или уклониться предстоящего служения, как уклонялись до времени светильники Вселенской Церкви? Ибо, если они, великие духом, не находили возможным принять на себя епископское служение ради его чрезвычайности, то что могу сказать я? В немощи и в страхе, и в великом трепете (1 Кор. 2, 3) взираю на высоту епископского служения и не нахожу в себе ничего достойного столь великого подвига. Епископу надлежит, по слову пророка, потерявшуюся и угнанную овцу возвратить, пораненную перевязать, больную укрепить, буйную истребить из стада (Иез. 34, 16). Епископу надлежит быть всем для всех ради спасения вверенных ему (1 Кор. 9, 22).

Ваше Святейшество, боголюбивые архипастыри, вам известно, что не в силах человеку поднять этот крест, как бы он ни был искусен и умудрен житейским опытом. Как же быть тому, кто и этого последнего не имеет? Но Господь призывает — значит это воля Его, и здесь должен быть конец моему естественному, земному мудрованию, здесь конец моим сомнениям. И что́ отвечал Владыка призванным Своим на их смятения? «Не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и всё, что́ повелю тебе, скажешь. Не малодушествуй» (Иер. 1, 8, 17). «Ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя; не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41, 9—10).

А потому, всецело уповая на помощь Божию, предстательство Пречистой Его Матери и молитвы святых, Промыслом Божиим и вашим решением определенный мне жребий епископского служения приемлю, благодарю, нимало вопреки глаголя.

Приемлю с глубокой верой во всемогущую благодать Божию, «немощная врачующую и оскудевающая восполняющую», которая простых рыбаков делает великими апостолами и просветителями Вселенной, презираемого всеми мытаря — евангелистом, грозного гонителя христиан — сосудом избранным благодати Божией, апостолом языков.

Приемлю с надеждой на непреложное обетование Господа Своим последователям: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями... даже до края земли» (Деян. 1, 8).

Видит Бог, не искал я епископской власти, не помышлял в сердце своем о предстоятельской чести, ибо видел в нем прежде всего непосильный мне подвиг самоотверженного служения. Теперь же повинуюсь Его всеблагой о мне воле, промыслительную десницу Которого ощущал на протяжении всей моей жизни. Мысленным взором обращаясь к прошлому, прежде всего хочу поклониться тому сельскому Успенскому храму, куда Промыслом Божиим приведен был впервые, где был так счастлив. Там получил сокровище веры, там определилась моя будущая жизнь. Шли годы. Послушание в Успенском монастыре в Одессе, учеба в Киевской духовной семинарии, Одесской духовной семинарии, Ленинградской духовной академии... Исповедую вам, богомудрые архипастыри, что при всём этом не был достаточно послушным воле Божией и не всегда внимал промыслительным о мне действиям Божиим. Не раз поступал по воле желания своего, но не по воле Божией... Но проходило время, и я горько убеждался в собственной неправоте, приносящей страдания и разочарования, и только тогда снова и снова воочию видел, сколь «благи суды Господни».

Всегда буду благодарить Бога, вся устрояющего во благо. Буду благодарен и моему наставнику и отцу Высокопреосвященному Никодиму, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому, который в такие минуты своим мудрым наставлением и отеческим вниманием помогал мне уразумевать, «что́ есть воля Божия». От него впоследствии принял постриг, от него — и последующие степени священства. Его напутствие помогало нести мне послушание в далекой Аргентине. Теперь же Господь призвал меня быть там епископом.

Ваше Святейшество, боголюбивые архипастыри, завтра, когда вы прострете руки, чтобы низвести на меня благодать Святого Духа, молю вас вознести ваши усердные молитвы, да совершится сила Божия в немощах моих (2 Кор. 12, 9), дабы мне, сделавшись учителем других, не подвергнуться большему осуждению (Иак. 3, 1). Помолитесь, чтобы быть мне пастырем добрым чад Святой Матери-Церкви, в рассеянии сущих, чтобы никому из них не погибнуть, не затеряться бесследно в этом суетном мире, ибо от рук епископа взыщется кровь беззаконника, умершего «в беззаконии своем» (Иез. 3, 18).

Помолитесь, чтобы внести мне посильный вклад в дело богозаветного единства последователей Господа нашего Иисуса Христа (Ин. 17, 11. 21); быть неустанным проповедником и поборником величайшего на земле блага — мира: мира между ближними и дальними, мира всеобщего, мира благословенного.

Научите меня усердию и ревности Павловой, чтобы вместе с ним мог сказать: «...Я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса...» (Деян. 20, 24). Аминь».

Наречение архимандрита Платона во епископа Аргентинского и Южноамериканского 15 декабря 1973 года. Святейший Патриарх Пимен окропляет святой водой нареченного архимандрита. Слева — **митрополит Таллинский и Эстонский Алексий и митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим**

* * *

16 декабря 1973 г., в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе Святейший Патриарх Пимен и иерархи, которые участвовали в наречении, совершили хиротонию архимандрита Платона во епископа.

По окончании литургии Святейший Патриарх Пимен, вручая архиерейский жезл епископу Аргентинскому и Южноамериканскому Платону, произнес речь (см. с. 10 — *Ред.*).

* * *

Епископ Аргентинский и Южноамериканский **Платон** (в миру Владимир Петрович Удовенко) родился 17 ноября 1940 г. в пос. Успенка Ворошиловградской области. В 1957 г. окончил среднюю школу. В течение года был послушником в Успенском монастыре в г. Одессе и рабочим в Одесской епархиальной свечной мастерской. С 1958 по 1960 г. учился в Киевской духовной семинарии, затем — в Одесской духовной семинарии. В 1961—1964 гг. проходил службу в рядах Советской Армии. В 1965 г. окончил Одесскую семинарию и в 1969 г. — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Исторический обзор взаимоотношений Русской и Римско-Католической Церквей». С 1969 по 1972 г. был референтом Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. 14 апреля 1971 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом пострижен в монашество с именем Платон, 17 апреля рукоположен во иеродиакона и 12 сентября того же года — во иеромонаха. 3 ноября 1972 г., по благословению Святейшего Патриарха Пимена, митрополитом Никодимом был возведен в сан архимандрита и направлен на послушание в Аргентинскую епархию.

Посещение паствы в Экзархате Центральной и Южной Америки

По благословению Святейшего Патриарха Пимена в сентябре 1973 года и. о. Экзарха Центральной и Южной Америки архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим и сопровождавший его клирик Благовещенского кафедрального собора в г. Харькове протодиакон Василий Дьолог посетили Экзархат Центральной и Южной Америки.

* * *

25 сентября мы отбыли из Москвы. Наш путь лежал в Республику Аргентину. Однако 26 сентября мы сделали вынужденную остановку в г. Сан-Паулу — религиозном центре Бразилии. У нас не было бразильских виз, но местные власти оказали нам внимание и гостеприимство, разместив в одной из центральных гостиниц города — «Жарагуа». Нас с большой любезностью ознакомили с достопримечательностями Сан-Паулу. Мы посетили католический кафедральный собор, другие храмы, Музей искусств. 27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, мы молились за Божественной литургией в антиохийском православном соборе во имя великомученика Георгия Победоносца. После богослужения архиепископ Никодим нанес официальный братский визит Экзарху Антиохийской Православной Церкви в Бразилии митрополиту г. Сан-Паулу Игнатию Фырсли. Владыка Игнатий радушно встретил архиепископа Никодима. В теплой, задушевной беседе, которую иерархи вели на разных языках без переводчика: Владыка Никодим — на испанском, а Владыка Игнатий — на португальском, незаметно прошло несколько часов. Архиепископ Никодим преподнес гостеприимному хозяину памятную панагию, а его секретарю — крест с украшениями. Прощаясь, Владыка Никодим преподал благословение всем собравшимся. В сопровождении епархиального секретаря мы вернулись в гостиницу. В 6 часов вечера мы прибыли в аэропорт г. Сан-Паулу. До трапа самолета нас сопровождал представитель местных властей, пожелавший нам доброго пути.

Аргентина. Через три часа мы приземлились на Аргентинской земле. В аэропорту Буэнос-Айреса — Эзейса с большой сердечностью Владыку Экзарха встречали епископ Аргентинский и Южноамериканский Максим с духовенством Аргентинской епархии, представитель Антиохийской Православной Церкви в Аргентине митрополит Буэнос-Айресский Мелетий Свайти с архимандритом Хуаном Абудом, представитель Армянской Апостольской Церкви архиепископ Папкен Абадян, генеральный капеллан федеральной полиции Буэнос-Айреса падре Карло Гарделла, директор Департамента некатолических исповеданий при министерстве иностранных дел и культов Аргентины д-р Роберто Роман Браво, его заместитель сеньор Нестор Пароди, наш адвокат д-р Рудольфо Барбич с

супругой и наши прихожане. После приветствий мы направились в Буэнос-Айрес, в Благовещенский кафедральный собор, где был отслужен благодарственный молебен. Преосвященный Максим устроил в честь Владыки Экзарха прием. Как после молебна, так и за трапезой архиепископ Никодим сердечно благодарил собравшихся за теплую встречу, пастве аргентинской передал благословение Святейшего Патриарха Пимена.

На следующий день, 28 сентября, архиепископ Никодим в сопровождении епископа Максима нанес официальный визит чрезвычайному и полномочному послу СССР в Республике Аргентине С. П. Дюкареву, который принял гостей с большой сердечностью. В беседе участвовал советник посла В. Г. Чекмазов.

В тот же день вечером епископ Максим устроил в своей резиденции ужин, на котором присутствовали митрополит Мелетий Свайти, архиепископ Папкен Абадян и падре К. Гарделла. Ужин прошел в атмосфере братских отношений и взаимного уважения.

В такой же дружеской обстановке разделили с нами трапезу после всенощного бдения 29 сентября вечером д-р Р. Браво и сеньор Н. Пароди.

В Неделю 15-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, 30 сентября в Благовещенском соборе Божественную литургию совершал архиепископ Никодим в сослужении епископа Максима и клира Аргентинской епархии. Перед окончанием литургии в собор прибыл митрополит Мелетий Свайти с духовенством и приходским советом кафедрального собора Антиохийской Церкви в Буэнос-Айресе. Владыка Мелетий приветствовал архиепископа Никодима и засвидетельствовал добрые, братские отношения между Русской и Антиохийской Православными Церквами.

1 октября вечером митрополит Мелетий устроил в честь архиепископа Никодима ужин у себя на квартире. На ужине присутствовали архиепископ Никодим, епископ Максим, архиепископ Папкен Абадян, падре К. Гарделла и другие лица.

В духе братства прошел также обед, устроенный в честь Владыки Экзарха архиепископом Папкеном Абадяном. В числе гостей — иерархов и клириков — был архимандрит Антоний Абуд, клирик Антиохийской Православной Церкви, прибывший из города Кордовы с тем, чтобы пригласить Владыку Никодима к себе в гости.

4 октября архиепископ Никодим в сопровождении епископа Максима нанес официальный визит папскому нунцию в Аргентине архиепископу Адрианопольскому Лино Занини. 5 октября официальный визит был нанесен главе Римско-Католической Церкви в Аргентине архиепископу Буэнос-Айресскому д-ру Антонию кардиналу Каджано. С особой теплотой и любовью встречал почтенный кардинал архиепископа Никодима. Беседа иерархов двух Церквей проходила в духе братского взаимопонимания.

В тот же день вечером архиепископ Никодим в сопровождении митрополита Мелетия вылетел в г. Кордову. Иерархов радушно встретил архимандрит Антоний Абуд с цер-

14 октября 1973 года за Божественной литургией в Благовещенском соборе в Буэнос-Айресе. Слева направо: архиепископ Харьковский Никодим, митрополит Буэнос-Айресский Мелетий Свайти, епископ Аргентинский Максим

ковным советом храма во имя великомученика Георгия Победоносца. В салоне при храме поздно вечером был показан фильм «Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года». Фильм с большим удовлетворением был встречен многочисленными зрителями.

На следующий день, в субботу 6 октября, архиепископ Никодим, митрополит Мелетий, архимандрит Антоний и автор этих строк нанесли официальный визит архиепископу города Кордовы Раулю Франсиско кардиналу Примате сте, а вечером совершили всенощное бдение в храме во имя великомученика Георгия Победоносца.

7 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, в том же храме митрополитом Мелетием и архиепископом Никодимом при большом стечении православных арабов, русских и греков была совершена Божественная литургия. После богослужения верующий народ тепло приветствовал иерархов, с благоговением принимая архипастырское благословение. Невольно вспоминались слова литургийного песнопения: «От восток солнца до запад хвально имя Господне...»

Архимандрит Антоний Абуд устроил приём в честь архиепископа Никодима в духе самого широкого и сердечного гостеприимства. За литургией и на приёме присутствовали консул Ливанской Республики в Кордове Эмилио Уэспе с супругой, а также священники инославных христианских Церквей.

В тот же день вечером митрополит Мелетий, архиепископ Никодим, архимандрит Антоний Абуд и сопровождавшие их лица отбыли в г. Росарио. 8 октября в г. Росарио нас тепло встретил настоятель Свято-Георгиевского храма протоиерей Мигель Савва с прихожанами. После богослужения в храме иерархи с сопровождавшими их клириками нанесли официальный визит римско-католическому архиепископу г. Росарио Гуильермо Болатти и посетили местный университет. Визит вежливости архиепископу Никодиму нанесли дипломатические представители в г. Росарио: консул Ливанской Республики Карлос Эскура, консул Сирийской Арабской Республики Георгий Абдель Малек и консул Греции Константинос Сборапос. Вечером Православным сирийским обществом был устроен приём в честь высокого гостя. На следующий день мы возвратились в Буэнос-Айрес.

10 октября архиепископ Никодим в сопровождении епископа Максима нанес официальный визит генеральному директору Департамента религий при министерстве иностранных дел и культов Республики Аргентины д-ру Эдварду Томасетти. На приёме присутствовали директор Департамента некатолических исповеданий д-р Р. Браво и его помощник сеньор Н. Пароди. Визит носил дружеский характер и прошел в том настроении, которое всегда бывает между людьми, давно знающими и уважающими друг друга. Архиепископ Никодим благодарил д-ра Э. Томасетти и его сотрудников за доброе внимание к духовным нуждам приходов Московского Патриархата в их глубоко дружественной стране, за то глубокое уважение, которым они всегда окружены. На прощание Владыка Никодим преподнес д-ру Э. Томасетти памятный подарок—гуцульскую шкатулку.

В субботу 13 октября в честь Владыки Экзарха устроил прием настоятель Благовещенского кафедрального собора протоиерей Фома Герасимчук. Вечером в соборе было совершено всенощное бдение.

На следующий день, 14 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице и праздник Покрова Божией Матери, завершался наш визит в Аргентину. Митрополит Мелетий и архиепископ Никодим совершили Божественную литургию в Благовещенском соборе в сослужении епископа Максима и клириков Аргентинской епархии. По благословению Святейшего Патриарха Пимена Владыка Никодим вручил настоятелю Патриарших приходов в провинции Мисьонес священнику Георгию Санчесу наперсный крест — награду за его ревностное исполнение пастырского долга.

За богослужением присутствовали д-р Р. Браво, бывший вице-министр иностранных дел и культов Аргентины д-р Рудольфо Арамбарри, сеньор Н. Пароди, представители Римско-Католической Церкви и другие лица.

Преосвященный Максим благодарил Владыку Экзарха за подъятый им труд посетить аргентинскую паству, с нетерпением ожидавшую этого посещения, «чтобы поделиться нуждами и радостями со своим глубокоуважаемым архипастырем».

В ответном слове архиепископ Никодим поблагодарил епископа Максима вместе с паствой за теплые слова и гостеприимство. «Для меня, — сказал Владыка Никодим, — нет большей отрады, как видеть вас живущими в святой евангельской любви, ибо только так вы сможете исполнить свой христианский долг и быть достойными чадами Матери-Церкви и, следовательно, обществом, заслуживающим уважения. Мать-Церковь в своих ежедневных молитвах усердно молит Всевышнего, дабы благодать Святого Духа возгревала в сердцах ваших святое наследие веры православной, дабы вам не только пещись о своем спасении, но и быть добрым свидетельством о Святом Православии в этой стране, где Господь-Промыслитель определил вам удел жизни. В духе такого понимания своего христианского долга вы от узко индивидуального попечения о своем спасении взойдете на ступень апостольского служения в этом мире, служения людям своим жизненным примером. Об этом молится ваша Мать-Церковь и Первосвятитель наш — Святейший Патриарх Пимен, об этом молюсь Всевышнему о вас и я — смиренный ваш слуга, ибо вы — удел моей радости. Будьте достойны высокого звания христианина! Призываю на всех вас Божие благословение. Еще раз с радостью передаю всем вам, что Святейший Патриарх Пимен с отеческой любовью печется о всех вас. Позвольте от себя и от вашего имени выразить признательность гостям, почтившим нас братским участием в наших молитвах: Высокопреосвященному Владыке Мелетию, принявшему участие с нами в Евхаристическом общении, а также и всем здесь присутствующим гостям. Особую благодарность мне хочется выразить правительству гостеприимной страны Аргентины в лице присутствующего среди нас его представителя — директора Департамента некатолических исповеданий д-ра Р. Браво за неизменно оказываемую нам честь и высокое внимание и призвать на

них и на народ вашей страны Божие благословение для благоденственного и мирного её процветания. Будьте же, мои возлюбленные, Богом хранимы со всем народом этой гостеприимной земли и как чада Матери — Русской Православной Церкви восполняйте её величие своим благочестием и сыновней преданностью. Меня же, вашего смиренного служителя, не забывайте в ваших святых молитвах. Да хранит вас Господь!»

После богослужения епископ Аргентинский и Южноамериканский Максим устроил прощальный приём в честь Владыки Экзарха. На приёме присутствовали все прихожане, бывшие за богослужением. Архиепископ Никодим еще раз поблагодарил паству за сыновнюю любовь и преданность Матери-Церкви, гостей — за братские, добрые отношения.

15 октября архиепископу Никодиму нанес ответный братский визит кардинал Антонио Каджано. Иерархи пожелали друг другу помощи Божией в трудах на благо Церкви Христовой. Расставаясь, кардинал сказал Владыке Никодиму: «Я буду счастлив, если Господь продлит дни моей жизни и я еще раз увижу Вас».

В тот же день вечером бывший вице-министр иностранных дел и культов Аргентины д-р Рудольфо Арамбарри устроил у себя дома неофициальный дружеский ужин в честь архиепископа Никодима. На ужине присутствовали архиепископ Никодим, епископ Максим, бывший вице-министр иностранных дел и культов д-р Хосе Арменголь-Ногероль, генеральный директор Департамента религий при министерстве иностранных дел и культов д-р Э. Томасетти, директор Департамента некатолических исповеданий д-р Р. Браво, его заместитель сеньор Н. Пароди, директор Департамента католического исповедания д-р Видал Раффо. На ужине царила атмосфера добрых отношений между верующими нашей Церкви и гостеприимными аргентинцами.

16 октября епископ Максим устроил у себя в резиденции обед. На обеде были митрополит Мелетий в сопровождении архимандритов Хуана Абуд и Антония Абуд, римско-католический епископ г. Авелланеды Антонио Куаррачино, член Секретариата по содействию христианскому единству, и падре К. Гарделла.

После обеда в Благовещенском соборе был отслужен напутственный молебен, за которым молились многие из наших прихожан.

Вечером прощальный ужин устроил адвокат д-р Рудольф Барбич. На ужине присутствовали архиепископ Никодим, епископ Максим, д-р Р. Браво и сеньор Н. Пароди.

В тот же день архиепископ Никодим направил Президенту Республики Аргентины генералу Хуану Перону телеграмму, в которой призывал Божие благословение и помощь на страну и народ Аргентины в успешном следовании по пути мира и прогресса, дабы их страна жила в добрых, братских отношениях со всеми народами. В ответной телеграмме Президент Республики Аргентины благодарил архиепископа Никодима за молитвы и добрые пожелания ему и аргентинскому народу.

17 октября утром, возблагодарив Господа и причастившись Святых Христовых Таин, мы отправились в аэропорт Эзейса. Нас провожали митрополит Мелетий, епископ Максим, архимандриты Хуан Абуд и Антоний Абуд,

Архиепископ Никодим в Благовещенском соборе в Буэнос-Айресе 30 сентября 1973 г.

д-р Р. Браво, д-р Р. Барбич с супругой, падре К. Гарделла и прихожане Благовещенского собора.

Распрощавшись с нашими аргентинскими друзьями и прихожанами, Владыка Никодим осенил их архиерейским благословением, и мы направились к самолету. Препоручив себя воле Божией, мы отбыли в Мексику.

Когда мы были в полете, Владыка Никодим, обращаясь ко мне, сказал: «Среди этих суровых гор и холмов, в долинах, — почти везде живут наши люди. Как хотелось бы сказать каждому хотя два-три ласковых слова! Когда я оглядываюсь на мою небольшую жизнь, — продолжал Владыка, — я не нахожу в ней ничего прекраснее тех минут, когда я могу своей молитвой посетить наших родных земляков и благословить их, передать им частицу тепла Матери-Церкви и родной земли!»

Мексика. В тот же день, 17 октября, в 10 часов вечера мы благополучно приземлились в аэропорту г. Мехико — «Бенито Хуарес». Нас радушно встретил Преосвященный Антоний Шедрауи — епископ Кесарийский, Экзарх Мексики и Центральной Америки (Антиохийская Православная Церковь) с клиром и церковным советом антиохийского кафедрального собора Мехико и священниками Московского Патриархата отцом Юлием Гарсиа и отцом Серафимом Фуэнтесом.

Из аэропорта мы направились в г. Мехико, в резиденцию епископа Антония Шедрауи. После теплых приветствий и знакомства за чашкой кофе мы направились в гостиницу «Хилтон», где разместились на время нашего пребывания в Мексике.

18 октября епископ Антоний Шедрауи устроил в честь архиепископа Никодима обед в ресторане «Арройо». На обеде присутствовал консул Ливанской Республики г. Мехико г-н Георгий Хури с супругой, сеньор Альфредо Мегдесси — секретарь Владыки Антония и другие лица.

19 октября гостеприимные хозяева показали нам древний монастырь во имя блаженного

Августина в местечке Акальмон в Мехико. Затем мы осмотрели древние мексиканские пирамиды — «Солнца» и «Луны». Вечером того же дня архиепископу Никодиму нанес братский визит викарий Константинопольской Церкви в Мексике епископ Назианзский Павел де Баллестер. Архиепископ Никодим, епископ Павел и епископ Антоний провели вечер в братской беседе о современном служении наших Церквей.

21 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, святых отцов Седьмого Вселенского Собора, в 10 часов утра в антиохийском соборе во имя великомученика Георгия Победоносца в г. Мехико архиепископ Никодим и епископ Антоний совершили Божественную литургию в сослужении клириков Антиохийской и Русской Церквей. Богослужение совершалось на испанском, церковнославянском и арабском языках. За литургией молились православные арабы, русские и мексиканцы. После литургии епископ Антоний сердечно приветствовал архиепископа Никодима и поблагодарил его за посещение Мексики и братское общение с православными людьми этой страны. В ответном слове Владыка Никодим сердечно благодарил Преосвященного Антония и всех мексиканских братьев по вере за сердечное гостеприимство и за все заботы, связанные с нашим пребыванием в Мексике. «Я благодарю Бога, — сказал в заключение Владыка Никодим, — что мне представилась возможность посетить вашу живописную страну и познакомиться с её дружелюбным народом, и в одном из святых храмов принести Бескровную Жертву, чтобы испросить у Пастыреначальника Христа мира и благоденствия, любви и братского единомыслия всем людям этого благодатного уголка, дабы все едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 15, 6). Примите же, возлюбленные отцы, братья и сестры, от нас — паломников Русской Православной Церкви братский поклон и искреннюю любовь, равно как и благодарность за возможность увидеть вас, принять хлеб-соль вашего гостеприимства и молиться с вами, свидетельствуя перед Богом и миром, что мы в духе братской евангельской любви «ищем мира и стремимся к нему» (1 Пет. 3, 11), дабы слово Бога нашего пребывало вечно (Ис. 40, 8) в делах наших. «Мир вам всем во Христе Иисусе» (1 Пет. 5, 14)»!

После обеда, который устроили в честь архиепископа Никодима наши мексиканские братья, мы смотрели корриду.

22 октября архиепископ Никодим нанес официальный визит в посольство СССР в Мексике и с большой сердечностью был принят временным поверенным в делах СССР в Мексике М. И. Ростовым и секретарем посольства В. И. Морозовым.

В последующие дни мы посетили наших священников — отца Юлия Гарсиа и отца Серафима Фуэнтеса и мирян Московского Патриархата, а также местных братьев-христиан Православных и инославных Церквей. Мы ознакомились с достопримечательностями городов Пуэбла и Чолула и столицы Мексики — г. Мехико. При этом во многом нам помогали сеньор А. Мегдесси и другие сотрудники Владыки Антония.

25 октября архиепископ Никодим и епископ Антоний нанесли визит главе Римско-Католической Церкви в Мексике архиепископу г. Мехико Мигелю Дарио кардиналу Миранде и Гомесу, которым были приняты с большой любезностью.

На следующий день мы посетили католический монастырь в г. Тепостлане, а также пригород г. Мехико, где находится чтимая мексиканская святыня — Гуадалупская икона Божией Матери, куда бесконечной вереницей тянутся пешие паломники, в основном верующие католики.

Вечером 26 октября архиепископ Никодим нанес братский визит епископу Павлу де Баллестеру в его резиденции при кафедральном соборе Святой Софии в г. Мехико и беседовал с ним о жизни и деятельности Русской и Константинопольской Церквей.

27 октября после обеда Владыка Никодим и автор этих строк выехали в селение Ла-Пантла, в восьмидесяти километрах к юго-востоку от г. Мехико, где находится приход Московского Патриархата в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь нас встречали с большой радостью. После краткой молитвы настоятель прихода отец Серафим Фуэнтес ознакомил нас с жизнью прихода, а затем в доме прихожанина, мексиканца Владислава Чокона был устроен ужин. В сердечной обстановке проходила беседа паствы со своим архипастырем. После ужина одна из деятельнейших прихожанок католического прихода — Ангелина Клавельман предоставила нам свой дом для отдыха. Она всегда с большой любовью оказывает подлинно христианское гостеприимство гостям нашего патриаршего прихода.

28 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, в этом же приходе Владыка Никодим в сослужении отца Серафима и протодиакона В. Дьолога совершил Божественную литургию, за которой по благословению Святейшего Патриарха Пимена удостоил отца Серафима награды — наперсного креста. За богослужением, кроме наших православных прихожан, молилось много римо-католиков. Ввиду того, что наш храм в Ла-Пантле небольшой, Владыка совершал богослужение под открытым небом, в саду, где запланирована постройка нового храма. Со всех сторон нас окружали живописные горы. В тридцати километрах от храма облака прорезали вершины двух действующих вулканов. «Когда мне приходится служить вот так, когда над головой безбрежный купол неба — вечного храма Божия, — говорил после службы Владыка, — я испытываю необыкновенное чувство. Словно вся природа участвует с нами в этой Божественной службе. И поневоле переносишься мыслью через необъятную даль к родной земле, к нашим людям, в эти минуты в своих храмах или домах совершающим молитвы, которые сливаются в одно молитвословие вместе с нашими прошениями».

Владыка Экзарх по окончании богослужения обратился к пастве с теплым архипастырским словом. С паствой Мексики Владыка впервые разделил духовное общение в таинстве Евхаристии. «Бог мне свидетель, — говорил Владыка, — что нет для меня высшей радости, чем разделять с вами, мои духовные чада, на радость дарованные Богом моему попечению, эту Святую Трапезу, которая объединяет нас—

детей разных народов и стран в одно Тело Христово, в святое братство во Христе, Господе нашем. Берегите этот дар Божий, сокровище из сокровищ, — веру вашу, ибо она объединяет и вдохновляет нас на творение добрых дел, на служение друг другу и всем людям братской любовью, для утверждения мира и добра среди людей земли. Позвольте передать вам благословение Святейшего Патриарха Пимена и испросить у Господа всем вам и стране вашей мира, благоденствия и евангельской любви для совершенствования в добре и правде Божией». Затем архиепископ Никодим благословлял молящихся. За трапезой Владыка беседовал с паствой, назидая её советами и добрыми отеческими наставлениями.

Вечером мы вернулись в г. Мехико. Здесь нас ожидал епископ Антоний Шедрауи с своими помощниками, которые своими заботами сделали последний наш вечер на гостеприимной мексиканской земле приятным и радостным.

29 октября утром мы с Владыкой Никодимом причастились запасными Святыми Дарами и вновь отправились в дальний путь. В аэропорту нас провожали епископ Антоний Шедрауи, его секретарь сеньор А. Мегдесси и другие лица, а также отец Серафим Фуэнтес с прихожанами патриаршего прихода. Проводить архиепископа Никодима прибыл секретарь советского посольства В. И. Морозов.

Распрощавшись с Владыкой Антонием и мексиканскими братьями, мы отправились на Кубу.

Куба. В аэропорту кубинской столицы — Гаваны мы были тепло встречены священником Юлием Домингесом, диаконом Роберто Руизом — клириками Московского Патриархата и представителями христианских Церквей на Кубе: епископом Англиканской Церкви Фернандесом Гонсалесом и его викарием Мануэлем Чавесом, председателем Национального Совета Церквей Кубы, пастором Пресвитерианской Церкви д-ром Раулем Фернандесом Себаллосом и другими лицами. Из аэропорта мы направились в город и разместились в гостинице «Дювиль».

30 октября был осмотр достопримечательностей Гаваны. 31-го мы нанесли официальный визит англиканскому епископу Ф. Гонсалесу, в доме которого были приняты с большой сердечностью.

Вечером архиепископ Никодим был тепло встречен и гостеприимно принят послом СССР в Республике Куба Н. П. Толубеевым с супругой в их резиденции.

В тот же день мы нанесли визит католическому архиепископу г. Сан Кристобаль де ла Гавана — Франсиско Рикардо Овесу Фернандесу, которым были приняты с братской любовью и вниманием. При встрече присутствовал его викарий епископ Кроэйский Эвелио Рамос Диас. В тот же день мы нанесли визит в папскую нунциатуру в Гаване.

1 ноября мы посетили Евангелический Богословский институт в г. Матансас. Архиепископ Никодим ответил на вопросы профессоров и студентов о жизни, сотрудничестве и взаимных отношениях христиан в Советском Со-

Архиепископ Никодим и епископ Антоний Шедрауи за богослужением в антиохийском соборе святого великомученика Георгия в Мехико

юзе. После этой неофициальной пресс-конференции супруга ректора института сеньора Дора де Арсе (ректор сеньор Серхио де Арсе находился в то время в Москве на Всемирном Конгрессе миролюбивых сил) устроила обед в честь архиепископа Никодима. На обеде был также священник Юлий Домингес.

В тот же день архиепископ Никодим нанес официальный визит поверенному в делах просвещения и культов Республики Куба д-ру Хосе Филиппу Карнеадо. Владыка Никодим поблагодарил в его лице правительство Кубы за внимание к представителям Русской Православной Церкви и за возможность пользоваться легковой автомашиной во время нашего пребывания на Кубе. Затем были затронуты многие вопросы, интересовавшие обе стороны. Беседа протекала в дружеской атмосфере.

3 ноября архиепископ Франсиско Овес Фернандес устроил в честь архиепископа Никодима обед в одном из монастырей в Гаване. На обеде были клирики Московского Патриархата и Римско-Католической Церкви. Иерархи рассказали друг другу о своих пастырских трудах на благо Святых Церквей и наших народов.

Вечером того же дня архиепископ Никодим и автор этих строк были приглашены к епископу Методистской Церкви в Гаване Армандо Родригесу. Здесь собрались представители всех христианских Церквей на Кубе. Вечер открыл пастор д-р Рауль Ф. Себаллос чтением 132-го псалма: «Се что́ добро, или что́ красно, но еже жити братии вкупе...». Затем д-р Р. Себаллос попросил Владыку Никодима рассказать об истории, жизни и деятельности Русской Православной Церкви и о её служении своему народу в его социальном развитии.

Хозяин дома епископ Армандо Родригес устроил в честь архиепископа Никодима приём, прошедший в духе братского взаимопонимания.

4 ноября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, Владыка Никодим служил Божественную литургию, за которой, кроме наших прихожан, присутствовали гости — представители всех христианских Церквей в Гаване, в том числе англиканский епископ Ф. Гонсалес с пасторами, методистский епископ А. Родригес и другие лица. Архиепископ Никодим произнес слово, в котором пастве Русской Православной Церкви на Кубе испросил Божиего благословения для возрастания в духовной силе на благо Церкви Христовой и наших народов. Владыка передал пастве благословение Первосвятителя Матери-Церкви Святейшего Патриарха Пимена. Гостей Владыка благодарил за высокое внимание и братское участие в молитвенном общении с нами. После богослужения состоялся прощальный приём. Архиепископ Никодим поблагодарил всех собравшихся за искренность экуменических братских встреч на протяжении этих дней, как подчеркнул Владыка, «дней искреннего братского взаимного служения всем, чем мы могли послужить, чтобы еще ближе узнать друг друга, полюбить, помочь в нашем искании евангельской истины, искании единения с Господом нашим Иисусом Христом, чтобы, по завету апостола Павла, «не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге» (1 Кор. 12, 25). Позвольте заверить всех вас, — сказал в заключение Владыка, — словами апостола Павла: «Любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь» (1 Кор. 16, 24)».

Наши встречи с кубинскими братьями-христианами были искренними, глубоко экуменическими и деловыми на пользу взаимопониманию и сближению наших Церквей, на пользу миру и добрым отношениям между людьми и их доверию друг другу.

5 ноября утром, причастившись Святых Даров, мы отправились в аэропорт, провожаемые д-ром пастором Р. Себаллосом, епископами Ф. Гонсалесом и А. Родригесом, священником Юлием Домингесом и другими лицами. Прощаясь, архиепископ Никодим передал письмо поверенному в делах культуры и культов д-ру Карнеадо, в котором еще раз выразил глубокую признательность за гостеприимство, заботы и сердечное внимание к нам в дни нашего пребывания в их стране. Другое письмо архиепископ Никодим передал епископу Ф. Гонсалесу для опубликования в журнале «Херальдо Эпископаль» («Епископальный Вестник»).

В этом письме Владыка выразил глубокую признательность всем братьям во Христе за их теплые, братские отношения и оказанное нам, как представителям Русской Православной Церкви, гостеприимство. Владыка пожелал кубинскому народу мира, прогресса и во всем благосостояния и процветания.

В 10 часов 30 минут утра по местному времени мы вновь поднялись в воздух, теперь уже следуя к родной земле.

* * *

Итак, Богу содействующу, завершилось наше путешествие длиною в 40 тысяч километров. Позади остались живописные горы и долины, бескрайние просторы Тихого и Атлантического океанов. А самое главное — незабываемые братские встречи с людьми этих стран. Встречи с представителями христианских Церквей проходили в духе экуменического взаимопонимания. Встречи с нашими верующими соотечественниками, свято оберегающими любовь и преданность к своей Матери-Церкви, были исполнены братской любви. Встречи с людьми этих стран прекрасны своим дружелюбием и гостеприимством, богаты колоритом национальных обычаев и традиций, их неугомимым стремлением жить в мире со всеми людьми.

Спасибо вам, наши дорогие соотечественники, все наши друзья и братья, за ваше теплое гостеприимство и любовь! Будьте Богом хранимы в мире, благоденствии и братском взаимопонимании!

Богу, содействовавшему нам, слава и благодарение!

Протодиакон Василий ДЬОЛОГ

Престольный праздник Одесской духовной семинарии

13 декабря (30 ноября) 1973 года, в день памяти апостола Андрея Первозванного, Одесская духовная семинария отмечала годичный акт и сугубой молитвой чтила память своего небесного покровителя.

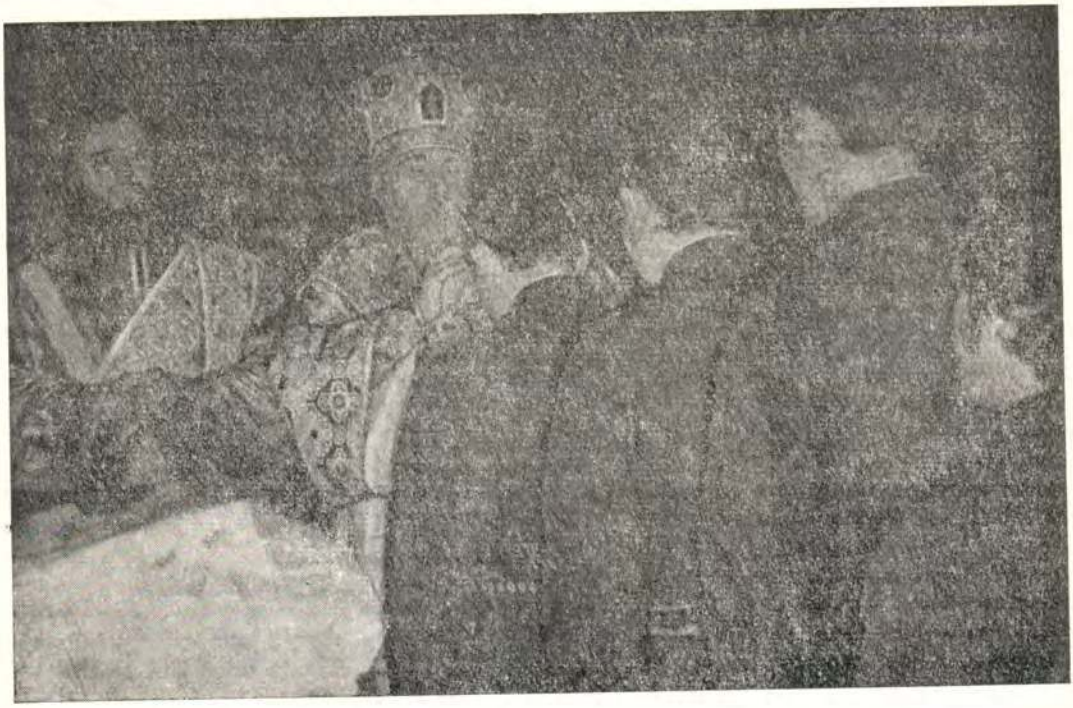
На праздник в семинарию прибыли представители Московских духовных школ — во главе с инспектором архимандритом Александром (Тимофеевым) и Ленинградской духовной академии и семинарии — во главе с профессором протоиереем Иоанном Белевцевым.

12 декабря 1973 года, накануне праздника, в 12 часов дня все преподаватели и воспитанники собрались в Успенском храме Одесского мужского монастыря на молитву по почившим учителям и воспитанникам Одесской семинарии. Панихиду возглавил ректор семинарии архимандрит Агафангел (Саввин).

В половине шестого вечера в том же храме, заполненном молящимися, всенощное бдение совершил архимандрит Агафангел с собором клириков — гостей, преподавателей и учащихся.

В 9 часов утра в день праздника в Успенский монастырский храм прибыл митрополит Херсонский и Одесский Сергий. Торжественный звон слился с громогласным пением семинарского хора. По облачении митрополит Сергий совершил посвящение во чтеца воспитанников 4-го класса. Божественную литургию митрополит Сергий совершил в сослужении ректора архимандрита Агафангела, инспектора семинарии священника Александра Кравченко, гостей, а также преподавателей и воспитанников в священном сане. За литургией митрополит Сергий рукоположил воспитанников 4-го класса семинарии: диакона Михаила Дьяка — во пресвитера, а Юрия Романа — во диакона. После богослужения все подходили под благословение к митрополиту Сергию. Ректор архимандрит Агафангел проповедовал на тему праздника. После литургии был совершен молебен апостолу Андрею Первозванному и возглашены уставные многолетия. Перед началом молебна митрополит Сергий произнес слово. Сегодня, сказал он, мы вспоминаем благовестнические труды апостола Андрея Первозванного. На нашей родной земле он впервые проповедовал Святое Евангелие. Одесская духовная школа радуется ныне со всей Русской землей, ибо день памяти святого апостола Андрея является праздником всей Русской Православной Церкви. Мы глубоко верим, что апостол Андрей ходатайствует пред Престолом Божиим о тех, кто совершает благовестническое служение, продолжая дело духовного просвещения, начатое святыми апостолами.

В 14 часов в Актовый зал на торжественный годичный акт прибыли митрополит Херсонский и Одесский Сергий, ректор архимандрит Агафангел, настоятель Александрийского подворья в Одессе, экзарх Патриарха Александрийского архимандрит Хризостом Пападопулос, инспектор священник А. Кравченко, секретарь Правления семинарии игумен Палладий (Шиман), инспектор МДА архимандрит Александр (Тимофеев), доцент МДА Б. А. Нелюбов, профессор ЛДА протоиерей Иоанн Белевцев, преподаватели и воспитанники Одесской семинарии.

Митрополит Херсонский и Одесский Сергий совершает хиротесию во чтеца воспитанников четвертого класса ОДС 13 декабря 1973 года

Ректор предоставил слово для отчетного доклада о жизни и деятельности Одесской семинарии в 1972/73 учебном году инспектору священнику А. Кравченко. Актовую речь «Патриарх Сергий и его церковно-патриотическая деятельность» (к 30-летию со дня интронизации) прочитал преподаватель ОДС И. Я. Тихоновский.

Затем ректор прочитал телеграмму Святейшего Патриарха Пимена, присланную на имя митрополита Сергия: *«В день годичного акта Одесской духовной семинарии призываю Божие благословение на начальствующих, учащих и учащихся, на их труды и заботы. Да поможет Господь всем труженикам на ниве духовного просвещения. Патриарх Пимен».* По предложению митрополита Сергия присутствовавшие в зале пропели Святейшему Патриарху Пимену «многая лета».

От Московских духовных школ Одесскую семинарию приветствовал архимандрит Александр, от Ленинградских духовных школ — протоиерей И. Белевцев. Митрополит Сергий сердечно поблагодарил представителей Московских и Ленинградских духовных школ.

Поздравительные телеграммы по случаю годичного акта были посланы постоянным членам Священного Синода митрополиту Киевскому и Галицкому Филарету, Экзарху Украины, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму, митрополиту Тульскому и Белевскому Ювеналию, митрополиту Таллинскому и Эстонскому Алексию, председателю Учебного комитета при Священном Синоде, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Серафиму, а также Преосвященным — бывшим ректорам Одесской духовной семинарии. От Экзарха Украины была получена следующая телеграмма: *«В день памяти апостола Андрея Первозванного, Небесного покровителя Одесской духовной семинарии, сердечно поздравляю Ваше Высокопреосвященство, отца ректора, отца 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».* Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий также прислал телеграмму на имя митрополита Сергия.

Митрополит Сергий обратился к собравшимся с словом архипастырского назидания. Сегодня, сказал он, за праздничным богослужением мы возблагодарили Господа за Его милости, ниспосылаемые Одесской духовной семинарии, прославили нашего Небесного покровителя святого апостола Андрея Первозванного. И в этой совместной молитве мы обрели духовные силы и энергию, которые столь необходимы как наставникам, так и воспитанникам семинарии в решении тех задач, которые поставлены перед духовными школами Поместным Собором Русской Православной Церкви 1971 года и впоследствии неоднократно напоминались в выступлениях Святейшего Патриарха Пимена. Вы должны научиться богословию в духе учения Православной Церкви. Вы должны хорошо знать и правильно применять на практике Устав православного богослужения, любить и хранить церковнославянский богослужебный язык и традиции подлинно церковного пения. Вы должны хорошо знать и соблюдать благочестивые обычаи Русской Православной Церкви. Святитель Григорий Богослов говорит: «Хочешь ли со временем стать богословом,— соблюдай заповеди и не выходи из повеления, ибо дела, как ступени, ведут к богопознанию». Пастырь Церкви Христовой должен быть патриотом и миротворцем. Пастырь должен всегда помнить, что мир открывает путь любви, к которой и призывает нас Господь Христос. Некоторые из воспитанников, оканчивающих нашу семинарию, направляются на пастырское служение в западные епархии Украинского Экзархата. Вы знаете, что Брестская уния, введенная насильственным путем и оставшаяся чужеродным явлением в этих областях, издревле связанных со всей Русской землей и общностью нашего рода, и языком, и прадедовскими традициями и обычаями, была ликвидирована четверть века назад. Духовенство и верующие — наши единокровные братья и сестры объединились в ограде Русской Православной Церкви — Церкви своих предков. Это был праздник всей Русской Церкви. Но следует помнить, что этот праздник мог наступить только после освобождения всех украинских земель от фашистского гнета и после объединения их в единую Советскую Республику. Вы достаточно хорошо знаете, какие бедствия принесла с собой уния. Вы знаете также, что была осуждена самими верующими и прекратила существование в нашей стране так называемая «Украинская автокефальная церковь». Конечно, то, что насаждалось на протяжении трех с половиной столетий, нелегко искоренить за несколько десятков лет. Остатки униатского и «автокефального» духовенства и мирян доживают свой век в странах с украинской эмиграцией в Европе, в Северной и Южной Америке, в Канаде, в Австралии. Униатские руководители за рубежом в последнее время активизировали свою враждебную деятельность против Русской Православной Церкви и нашего Отечества. Всё это вы должны хорошо знать и учитывать в предстоящем вам пастырском служении. В своих повседневных трудах обращайтесь за Божественной помощью к Великому Пастыреначальнику Господу Иисусу Христу, к Его Пречистой Матери, к святому апостолу Андрею Первозванному. И да поможет вам Всемогущий Бог.

Торжественный акт закончился пением молитвы «Достойно есть...». Затем воспитанники семинарии исполнили праздничный концерт, после которого была устроена трапеза. Митрополит Сергий преподал всем присутствовавшим благословение.

Нынешним духовным торжеством в летопись семинарии внесена еще одна страница. Одесская семинария направляет все силы к тому, чтобы воспитывать достойных носителей благодати священства, ревностных деятелей церковных, к тому, чтобы учащиеся познавали, «како подобает в дому Божии жити, яже есть Церковь Бога Жива, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15).

Игумен ПАЛЛАДИЙ (Шиман)

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Астраханская епархия. 28 января 1973 г., в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, епископ Астраханский и Енотаевский Михаил совершил в кафедральном соборе в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Астрахани Божественную литургию, а затем — благодарственный молебен по случаю окончания войны во Вьетнаме. В течение января по воскресным вечерам Преосвященный Михаил за богослужениями в астраханских храмах возглавлял чтение акафистов Спасителю, Божией Матери и чтимым верующими астраханцами святым и произносил поучения об образе Божием в человеке, о грехопадении первого человека, о единстве человеческого рода и христианских основаниях борьбы с различными формами угнетения человека человеком.

Вечером 3 февраля епископ Михаил посетил храм в честь Преображения Господня в г. Астрахани. Владыка сделал клирикам ряд указаний и преподал благословение молящимся, предварив его кратким назиданием. 8 февраля, накануне праздника Перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, Владыка Михаил совершил всенощное бдение в храме в честь святителя Иоанна Златоуста в Астрахани в сослужении местного причта и священников из других городов и сел епархии. Проповедь о святителе Иоанне Златоусте сказал священник Виктор Гнатенко. Владыка обратился к молящимся с словом приветствия и поздравил их с праздником.

В течение первых четырех дней 1-й седмицы Великого поста, 12—15 марта, Преосвященный читал Великий канон св. Андрея Критского и совершал великопостные богослужения в храмах г. Астрахани.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, Владыка Михаил рукоположил за Божественной литургией в кафедральном соборе диакона Илию Коряка во пресвитера, а 9 сентября, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, — чтеца кафедрального собора Георгия Торопова во диакона. 19 сентября, в праздник Воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех, епископ Михаил совершил Божественную литургию и проповедовал в Михаило-Архангельском храме в г. Ахтубинске, а 20 и 21 сентября, по случаю храмового праздника, — всенощное бдение и Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Никольское.

Покровский собор в г. Астрахани, 28 августа 1973 года. Епископ Астраханский Михаил приветствует новохиротонисанного пресвитера Илию Коряка

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Преосвященный совершил в Покровском кафедральном соборе Божественную литургию и праздничный молебен с окроплением богомольцев и храма святой водой.

21 ноября, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архипастырь совершил в приходе в с. Пироковка по случаю храмового праздника Божественную литургию и рукоположил диакона Иоанна Казаченко во пресвитера.

Ивановская епархия. 3 ноября 1973 г., в канун праздника Казанской иконе Божией Матери, в кафедральном соборе в г. Иваново состоялась торжественная встреча назначенного на Ивановскую кафедру Высокопреосвященного архиепископа Иова. Соборный причт, множество молящихся, заполнивших собор, члены церковного совета тепло встретили архипастыря. Настоятель архимандрит Амвросий произнес слово приветствия. Владыка преподал благословение собравшимся. Затем было совершено всенощное бдение. В самый праздник архиепископ Ивановский и Кинешемский Иов в том же соборе служил Божественную литургию, произнес слово о Казанской иконе Божией Матери и благословил верующий народ. В связи с вступлением в управление Ивановской епархией архиепископ Иов обратился к клиру и мирянам епархии с приветственным посланием. «Всечестные отцы, возлюбленные во Христе братия и сестры, — говорилось в послании,— по Промыслу Божию и изволением Святейшего отца нашего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода, я 16 октября 1973 года назначен к вам архиепископом Ивановским и Кинешемским... Пусть же Бог мира и Податель всяческих щедрот поможет нам, пребывая в мире и любви между собою, быть и впредь верными чадами нашей Церкви Христовой и добрыми сынами горячего любимого Отечества нашего...» После литургии был совершен праздничный молебен и возглашены уставные многолетия.

В древнем Благовещенском храме в с. Воронцово Пучежского района, где настоятелем игумен Никодим (Васинский), заботами верующего народа и исполнительного органа был проведен капитальный ремонт придела во имя святителя Иоанна Златоуста. По благословению архиепископа Иова, придел после ремонта освятил 25 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, благочинный храмов 3-го округа священник Алексий Бриленков. Накануне в этом храме в ночное время он совершил всенощное бдение, а наутро — Божественную

литургию. Отец благочинный прочитал приветственное послание архиепископа Иова при вступлении его на Ивановскую кафедру и передал архипастырское благословение и благодарность отцу настоятелю, исполнительному органу и верующим. После молебна был освящен придел святителя Иоанна Златоуста, а затем возглашены уставные многолетия.

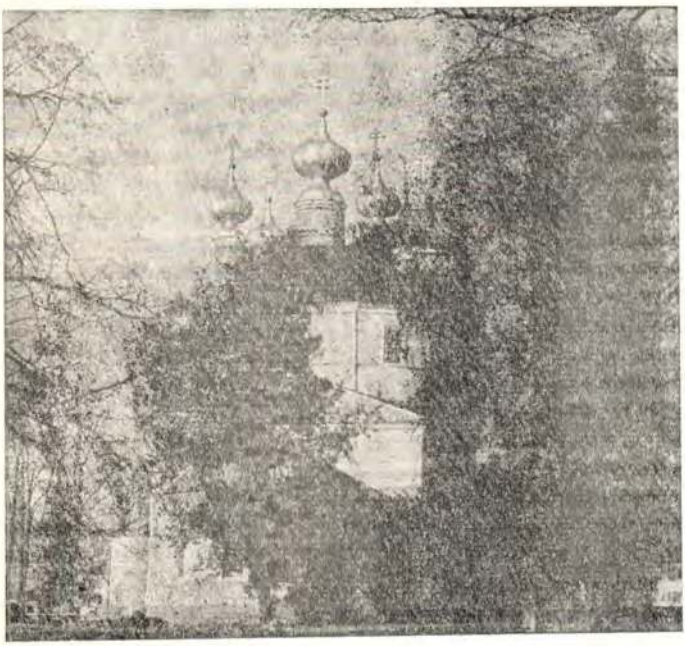
Архиепископ Иов совершил в Успенском соборе в г. Кинешме 1 декабря, в канун Недели 24-й по Пятидесятнице, всенощное бдение. У входа Владыка Иов был встречен членами церковного совета, в храме его приветствовал словом настоятель протоиерей А. Тумин. Наутро Владыка Иов совершил Божественную литургию и сказал слово о духовном бодрствовании. Перед молебном было прочитано приветственное послание архиепископа Иова при вступлении его на Ивановскую кафедру. По возглашении уставных многолетий Владыка преподал верующим благословение.

Калининская епархия. 14 октября 1973 г., в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, епископ Калининский и Кашинский Гермоген совершил Божественную литургию в Ильинском храме в с. Селихово Конаковского района. На паперти величественного трехпрестольного каменного храма архипастыря встретили члены церковного совета, в храме его приветствовал настоятель протоиерей Михаил Федоров. В ответном слове Владыка Гермоген поблагодарил настоятеля, исполнительный орган и верующих за теплую встречу, отметив исключительный порядок в храме. За литургией Преосвященный Гермоген рукоположил воспитанника Одесской духовной семинарии Михаила Бигуна во диакона. Перед праздничным молебном архипастырь обратился к молящимся со словом о непрестанном молитвенном общении торжествующей Церкви — Небесной с Церковью «странствующей» — земной. Знамение такого общения — праздник Покрова Божией Матери, явившейся с сонмом угодников Божиих святому Андрею в храме Влахернском в Константинополе. По возглашении уставных многолетий Владыка благословлял молящихся.

21 ноября, Собор Архистратига Божия Михаила. Преосвященный Гермоген совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме в г. Торжке. На паперти Владыку встретили члены церковного совета, в храме его приветствовал словом настоятель протоиерей Павел Данилов. Перед праздничным молебном Владыка обратился к молящимся с поучением об Архистратиге Михаиле и об Ангелах-хранителях. Ангел-хранитель, говорил архипастырь, внушает нам благие мысли, охраняет от зла, ведет нас ко спасению. Праздничный молебен был завершен возглашением многолетия. Затем Владыка преподал благословение верующим.

Кировоградская епархия. Епископ Кировоградский и Николаевский Боголеп 14 октября 1973 г., в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, совершил Божественную литургию в храме в с. Красная Каменка Александрийского района Кировоградской области. На богослужение собралось много верующих. На пороге храма архипастыря по обычаю встретили члены церковного совета, в храме его приветствовал настоятель священник Михаил Михайленко. За литургией Владыка рукоположил диакона Василия Голода во пресвитера. Таинство хиротонии усугубило радость церковного празднества. В проповеди Преосвященный отметил заботы церковного совета и верующих о храме и призвал богомольцев возрастать в любви к Святой Церкви и ближним. Ближние, говорил Владыка, — это все люди, это весь наш народ. Если мы призываем любить ближних, — это значит нужно любить Отечество и трудиться на пользу его.

Город Знаменка расположен в 40 километрах от епархиального центра — Кировограда. 13 декабря (30 ноября), в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, прихожане Знаменского прихода торжественной молитвой отмечают свой храмовой праздник. Уже не первый год здесь богослужение в этот день совершает епископ Боголеп. В 1973 г. 13 декабря день выдался особенно погожим, что дало возможность очень многим верующим принять участие в церковном празднестве. Владыку Боголепа приветствовали члены церковного совета, в храме его встретил словом настоятель прихода протоиерей Всеволод Затовский. В торжественной обстановке была совершена Божественная литургия. В конце литургии Владыка произнес проповедь о вере, чистоте христианской жизни и любви к Свя-

Ильинский храм в с. Селихово Калининской епархии

Епископ Кировоградский Боголеп за богослужением в храме в г. Знаменка 13 декабря 1973 года

той Церкви и Отечеству. Верующие сердечно благодарили Владыку за посещение, молитвы и поучение. Прекрасно пел местный церковный хор под управлением псаломщика И. П. Друзяка, который уже 32 года трудится на приходе в г. Знаменке.

Полтавская епархия. 25 ноября 1973 г., в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, епископ Полтавский и Кременчугский Феодосий совершил Божественную литургию в Покровском молитвенном доме в г. Кобеляки в сослужении собора духовенства. Владыку встретили члены церковного совета, приветствовал словом настоятель священник Стефан Кашуба. Храм был заполнен молящимися. Преосвященный Феодосий сказал слово, призвав пасомых хранить веру православную, любить храм Божий, творить мир и всегда прибегать к Заступнице Усердной рода христианского — Матери Божией. После уставных многолетий архипастырь преподал верующим благословение.

9 декабря, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, в день памяти святителя Иннокентия, епископа Иркутского, Владыка Феодосий совершил Божественную литургию в Свято-Макариевском кафедральном соборе в г. Полтаве и рукоположил псаломщика Иоанно-Предтеченского храма в с. Марковка Кобелякского района Полтавской области Мефодия Чирко во диакона, а 13 декабря, в день памяти апостола Андрея Первозванного, — во пресвитера.

Симферопольская епархия. Архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий в октябре — ноябре 1973 г., помимо богослужений в Троицком кафедральном соборе в Симферополе, служил и в других храмах епархии.

14 октября, в праздник Покрова Божией Матери, архиепископ Леонтий совершил Божественную литургию в Покровском храме в г. Джанкое. У входа в храм члены церковного совета встретили архипастыря, настоятель протоиерей Борис Либацкий сказал приветственное слово. По запричастном стихе он же произнес проповедь на тему праздника. После литургии был отслужен праздничный молебен с окроплением храма и богомольцев святой водой и возглашены многолетия. Владыка сказал слово о заступничестве и покрове Царицы Небесной. При целовании креста весь верующий народ пел песнопения, прославляющие Заступницу рода христианского. 31 октября, в день памяти святого апостола и евангелиста Луки, архиепископ Леонтий молился за Божественной литургией во Всехсвятском храме в Симферополе. После литургии Владыка в сослужении соборного и местного причта совершил у могилы приснопамятного архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) († 11 июня 1961 г.) панихиду и поблагодарил почитателей покойного архипастыря за молитвенную о нем память.

4 ноября, в праздник Казанской иконе Божией Матери, архиепископ Леонтий совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Казанском соборе в г. Феодосии. Радостно, в торжественной обстановке встречали прихожане архипастыря. Храм и ограда задолго до начала богослужения были заполнены верующими. При входе в храм Владыку встречали соборное и городское духовен-

ство, члены церковного совета. Слово приветствия архипастырю сказал настоятель протоиерей Анатолий Чепель. За всенощной архиепископ Леонтий помазывал духовенство и верующих освященным елеем. После литургии было совершено окропление храма и богомольцев святой водой. Владыка сказал слово о Пресвятой Богородице, скорой Помощнице и Заступнице рода христианского, и поздравил молящихся с храмовым праздником. Затем были возглашены уставные многолетия. Торжество завершилось общим пением церковных песнопений, во время которого Владыка давал молящимся для целования крест. 21 ноября, Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архиепископ Леонтий служил Божественную литургию в кафедральном соборе в Симферополе. После праздничного молебна Владыка тепло поздравил маститого старца протоиерея Михаила Соболева, соборного протоиерея Михаила Рязанова и диакона собора Михаила Никитюка с днем Ангела. Соборяне пропели именинникам «многая лета».

Харьковская епархия. 15 июля 1973 г., в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, в Благовещенском кафедральном соборе в г. Харькове после Божественной литургии, которую совершил архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим, состоялось чествование уходящего на покой настоятеля собора старейшего протоиерея Михея Иоанновича Дьяченко. Старцу 87 лет. 64 года он прослужил в священном сане. Пастырь отличается большой скромностью и простотой, глубокой преданностью пастырскому долгу. Отец Михей снискал любовь и уважение архипастыря, собратьев-клириков и прихожан. Владыка Никодим сказал трогательное слово, высоко оценив его пастырский подвиг и подчеркнув, что в годы обновленчества отец Михей оставался незапятнанным скверной этого раскола. За ревностное беспорочное служение Церкви Христовой Владыка наградил отца Михея Архипастырской грамотой.

15—16 июля в Харькове находились насельницы монастыря во имя святого мученика Иакова Персидского в Ливане — игумения Салме и монахиня Марина; 19—22 июля — группа паломников из Патриарших приходов в США во главе с протоиереем Георгием Бурдыковым; 27—28 июля — мирянин из Ливана г-н Илия Сакр с супругой; 30—31 июля — паломническая группа из Патриарших приходов в Канаде во главе с настоятелем Свято-Варваринского кафедрального собора в г. Эдмонтоне протоиереем Иоанном Маргитичем. Гостей тепло принимал архиепископ Никодим. Клирики участвовали в богослужениях, которые совершал Владыка Никодим, миряне молились за этими богослужениями. Паломники посещали, кроме кафедрального собора, Трёхсвятительский, Озерянский, Казанский храмы в Харькове, храм в с. Пересечное, Свято-Николаевский храм в пос. Жихор, Покровский храм в с. Безлюдовка и храм во имя великомученика Димитрия Солунского в с. Васищево. Гостей тепло встречали по русскому обычаю с хлебом-солью настоятели, члены церковных советов, прихожане. Гости осматривали также достопримечательности Харькова и его окрестностей.

22 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию в кафедральном соборе совершали архиепископ Никодим, архиепископ Омский и Тюменский Мефодий, епископ Аргентинский и Южноамериканский Максим. Владыка Никодим тепло приветствовал собратьев-архипастырей и молившихся за литургией американских паломников.

25—27 июля в Харькове находились паломники из Аргентинской епархии — экзархат Центральной и Южной Америки — священник Милош Вучкович, священник Георгий Санчес и два мирянина. 26 июля, Собор Архистратига Гавриила, аргентинские клирики сослужили архиепископу Никодиму за Божественной литургией в кафедральном соборе, миряне молились за этой службой. Владыка обратился к паломникам с словом и в заключение сказал: «Посещение нашей страны и Матери — Русской Православной Церкви пусть ещё больше укрепит вас в служении Святому Православию на южноамериканском континенте». Отец Милош Вучкович принёс глубокую благодарность Святейшему Патриарху Пимену за возможность осуществить это незабываемое путешествие и благодарил архиепископа Никодима, исполняющего обязанности Патриаршего Экзарха Центральной и Южной Америки, за архипастырские заботы.

24—26 августа в Харькове находился митрополит Буэнос-Айресский и Аргентинский Мелетий Свайти (Антиохийский Патриархат). 26 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию в кафедральном соборе совершили митрополит Мелетий и архиепископ Никодим в сослужении настоятеля Антиохийского подворья в Москве архимандрита Макария Тайяра и соборного причта. Архипастырей «со славою» встретили клирики, приветствовали с хлебом-солью и цветами члены церковного совета. После литургии архиепископ Никодим сердечно благодарил митрополита Мелетия за братскую любовь и помощь в его служении в Аргентине, что всегда воспринималось как выражение истинно братских, существующих с древних времён, отношений между Антиохийской и Русской Церквами. Митрополит Мелетий выразил Владыке Никодиму признательность за радушный приём, за возможность почувствовать величие веры русских православных людей и силу их благочестия.

9 сентября, по случаю Дня тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию и благодарственный молебен в кафедральном соборе. Владыка призвал всех молящихся вознести молитвы Господу о даровании здравия и во всем благого поспешения Святейшему отцу.

11 сентября, в день воспоминания Усекновения главы Иоанна Крестителя, Божественную литургию архиепископ Никодим совершил в Иоанно-Усекновенском храме в Харькове. В связи с поездкой в Экзархат Центральной и Южной Америки (см. об этой поездке с. 14.— *Ред.*) Владыка просил клириков и мирян сопутствовать ему усердными молитвами.

Профессор протоиерей Андрей Сергеенко

В понедельник 17 декабря 1973 г. в Московскую духовную академию пришла скорбная весть о кончине профессора протоиерея Андрея Сергеенко. Всего несколько дней назад отец Андрей был в академии, читал, как обычно, лекции, и хотя все знали о недавно перенесенной им тяжелой болезни, его смерть поразила всех своей неожиданностью.

* * *

Протоиерей Андрей Александрович Сергеенко родился в 1902 г. в Киеве в семье служащего. В юности оказался за границей, там закончил среднюю школу и в 1926 г.— юридический факультет в Праге. Но его призванием было служение Церкви Христовой. И он поступает в Русский Православный Богословский институт в Париже, который заканчивает в 1931 г. в сане священника (рукоположен митрополитом Евлогием (Георгиевским) в 1928 г.).

С того времени в течение 20 лет отец Андрей был настоятелем храма во имя святого мученика Иоанна Воина в Медоне, предместье Парижа. Трудное и ответственное дело духовного руководства приходом он соединял с заботой об осиротевших детях, для которых ему удалось устроить в 1934 г. приют, посвященный Покрову Пресвятой Богородицы. Несмотря на постоянные денежные затруднения, этот приют, в котором воспитывалось около сорока русских детей, просуществовал до начала второй мировой войны.

Как священник большого прихода, находившийся к тому же в тесном общении с православными парижанами, отец Андрей хорошо знал, что многим из них недостает монастырской тишины, столь необходимой для молитвенной сосредоточенности и внутренней собранности, почти невозможной в условиях постоянного шума и суеты городской жизни. Так зародилась мысль об основании скита. Отец Андрей приобрел в 32 километрах от Парижа, за Версалем, на крутом склоне холма, участок земли площадью в 2000 кв. м. Начиная с 1936 г., в течение 10 лет там корчевались деревья, разравнивалась земля. Для стен будущего храма были собраны все камни, которые можно было найти на участке. Потом камень и песок стали добывать в близлежащих карьерах и оттуда на тачках возили к месту работ. На стареньком автомобиле отец Андрей доставлял доски и цемент. Среди строителей скита, а всего их было человек восемь, не считая изредка приезжавших старших воспитанников приюта, не было ни архитекторов, ни каменщиков. Отец Андрей сам руководил всеми работами, и можно сказать, что каждый камень в стенах храма был положен его руками. Этот чудесный, неоштукатуренный ни внутри, ни снаружи храм впоследствии до конца своей жизни изо дня в день расписывал замечательными фресками инок — иконописец Григорий (Круг), нашедший вечное упокоение у внешней стены алтаря († 12 июня 1969 г.; см. о нем «ЖМП», 1970, № 3.— Ред.). Вскоре после войны строительные работы закончились и скит, по желанию отца Андрея,

был освящен во имя Святого Духа. Богослужения в скиту не прекращаются и поныне. Теперь скит стал одним из наиболее посещаемых православными храмов во Франции, где многочисленные паломники находят временный приют. В небольшом, выстроенном одновременно с храмом доме и двух дощатых домиках постоянно живут три православных монаха. В скиту по сей день пользуются устроенной по замыслу отца Андрея цементной цистерной для собирания дождевой воды, так как других источников питьевой воды на участке нет.

Когда началась война, отец Андрей добровольно поступил в одну из санитарных частей французской армии. А во время оккупации вернулся в Медон. Будучи настоятелем медонского храма, он много сделал для спасения от концлагерей преследуемых немцами евреев. Одно время несколько человек скрывалось и в скиту. В 1942—1943 гг. отец Андрей стал единственным православным слушателем Католического института, где изучал древнееврейский язык.

Большое место в жизни отца Андрея занимала издательская и редакционная деятельность. Еще будучи студентом Православного Богословского института, он редактировал «Сергиевские листки», а в 1947 г. стал редактором первых номеров «Вестника Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата» (издание «Вестника» было возобновлено в 1950 г.). В 1945 г. отец Андрей предпринял

собственное издание журнала «Духовные беседы», в которых он писал о значении Слова Божия и духовной жизни для каждого человека, а также о том, как духовная жизнь в своем разнообразии складывается в церковное многоединство. «Духовные беседы» дают возможность ищущим сокровищ церковного опыта сделать выводы для себя лично — как сочетать веления Вечной Правды с теми условиями, в которые поставлен человек в нашу эпоху. Этот журнал ставил своей задачей помогать верующему читателю «спокойно и мужественно проходить страннический путь временного, земного существования, постоянно напоминая о том Вечном Отечестве, ради которого создан Богом всякий человек, пришедший в мир».

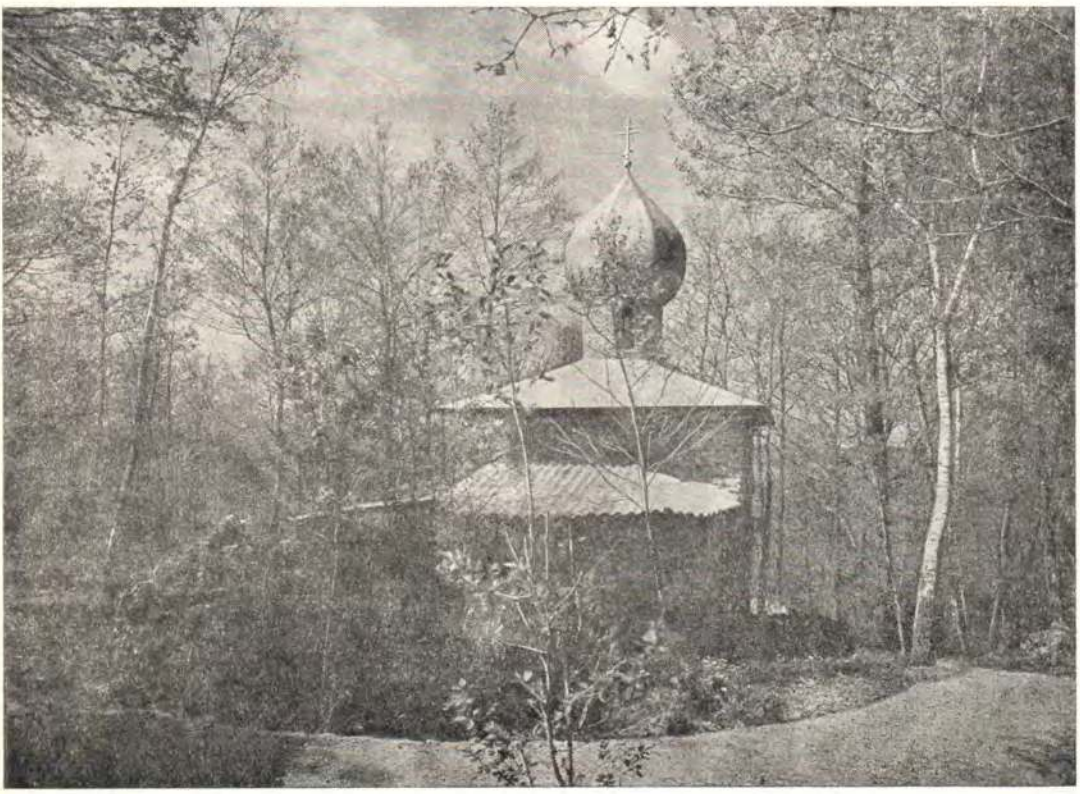
Отец Андрей был членом Экзаршего Совета и преподавал литургику на пастырских курсах Экзархата. В 1947 г. он в составе делегации Западноевропейского Экзархата приезжал из Парижа в Москву на празднование 800-летия Москвы. А в 1948 г. его пригласили на Московское совещание Глав и представителей поместных Православных Церквей в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви.

После этого совещания он во Францию уже не вернулся. Оставшись на Родине, отец Андрей получил назначение в Ленинградскую духовную академию преподавателем догматического, пастырского и нравственного богословия и древнееврейского языка. За сочинение о старокатоличестве он получил в 1955 г. степень кандидата богословия. С 1958 по 1966 г. отец Андрей был приходским священником в городах Иваново, Горьком и Александрове. В эти же годы он стал сотрудником Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. С 1966 года отцу Андрею было предложено преподавать в Московской духовной семинарии, а затем и в академии, где он до самой кончины вел курсы нравственного и догматического богословия и историю западных исповеданий. В 1969 году он защитил магистерскую диссертацию «Старокатоличество. История и основные положения» (см. «ЖМП», 1969, № 6.— Ред.) и был утвержден в должности профессора академии. В последние годы отец Андрей читал также лекции в аспирантуре при академии.

Более 20 статей, очерков, проповедей было написано отцом Андреем для «Журнала Московской Патриархии» (1954—1959, 1962, 1966 гг.) и для «Богословских трудов» (вып. I, 1959 г.).

В связи с 70-летием со дня рождения он был награжден Святейшим Патриархом Пименом орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени.

Ясный и живой ум, широта и глубина его богословских познаний в сочетании с истинно христианским отношением к окружающим делали общение с отцом Андреем особенно привлекательным и ценным. Для всех его учеников и духовных чад, всех, кто с ним общался, отец Андрей был незабываемым собеседником, истинным пастырем и мудрым наставником.

Свято-Духовский скит под Парижем. Сооружён трудами протоиерея А. Сергеенко

* * *

Отпевание почившего было совершено 19 декабря, в день памяти Святителя Николая, в Свято-Троицком соборе в г. Александрове Владимирской епархии. В этом городе отец Андрей жил последние 13 лет. Некоторое время он был клириком Свято-Троицкого собора. Накануне гроб с телом усопшего был установлен в соборе. По окончании всенощного бдения академическое духовенство совершило у гроба панихиду. До утра читалось Святое Евангелие, совершались заупокойные литии. Отпевал отца Андрея архиепископ Владимирский и Суздальский Николай, который совершил и Божественную литургию. Владыке сослужили секретарь Совета Московских духовных академий и семинарии профессор протоиерей Алексий Остапов, протоиерей Алексий Беляев, преподаватель игумен Георгий (Грязнов), игумен Иннокентий (Кишкин), преподаватель иеромонах Елевферий (Диденко), настоятель храма священник Александр Филиппов, сотрудник академии иеромонах Сергий (Фомин) и представители учащихся — священник Никанор Малевич и священник Иоанн Алексович. Пел академический хор под управлением преподавателя священника Зотика Якимчука.

Перед отпеванием архиепископ Николай сказал прочувствованное слово. Владыка, ученик отца Андрея по Ленинградской духовной академии, особенно отметил его простоту и доступность, его постоянную готовность прийти учащимся на помощь. Отец Андрей с аккуратностью нёс чреду своего служения в академическом храме. Он всегда служил со среды на четверг — день, посвященный Церковью Святителю Николаю. И вот сегодня, когда мы совершаем память Святителя Николая, мы возносим молитвы о упокоении его души...

Во время отпевания протоиерей Алексий Остапов огласил телеграммы Святейшего Патриарха Пимена и председателя Учебного комитета митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, выражавших скорбь по поводу утраты, постигшей Московские духовные школы, и соболезнование родственникам почившего. В надгробном слове протоиерей Алексий Остапов сказал: «Мы стоим у гроба священника, который 45 лет служил Церкви Христовой. На его груди лежит Евангелие, которому он посвятил свою жизнь от младенчества до смерти. Мы видели в нем благоговейного служителя алтаря. Каждый раз он входил в алтарь со страхом Божиим, с большим благоговением совершил он святую литургию».

От аспирантуры при Московской духовной академии надгробное слово произнес профессор Д. П. Огицкий, который дал проникновенную характеристику нравственной личности покойного.

Сердечное слово прощания сказал от лица учащихся нашей духовной школы студент I курса академии Николай Ярощук. Отец Андрей стремился пробудить в своих слушателях стремление к истине, искусно направляя молодые умы на путь истинного богопознания, с любовью воспитывая учащихся в тех добрых началах, которыми мы должны руководствоваться в предстоящем служении Матери-Церкви и Родине.

Трогательно звучат слова церковных прощальных песнопений. К гробу с последним целованием подходят священнослужители, супруга, родственники, сослуживцы, учащиеся академии и семинарии, прихожане и духовные чада почившего.

При пении ирмосов Великого канона «Помощник и Покровитель...» гроб обносится вокруг храма, и траурная процессия направляется к месту погребения. У могилы совершается заупокойная лития.

В памяти учащих и учащихся наших духовных школ навсегда останется светлый образ протоиерея Андрея Сергеенко, преданного Святой Церкви пастыря и наставника, соединявшего с неизменной и всецелой преданностью воле Божией глубокую благодарность за все великие и малые дары Божии.

Да будет о тебе вечная память, наш сослуживец и друг! Да учинит Господь Бог душу твою, идеже вси праведнии упокояются!

Совет Московской духовной академии
Редакция «Журнала Московской Патриархии»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Митрофорный протоиерей **Иаков Платонович Ващишин** скончался 2 июня 1972 года, на 80-м году жизни. Родился он 21 октября 1892 года в крестьянской семье в местечке Тарноруда Каменец-Подольской губернии. С 1911 года по окончании учительской семинарии работал учителем. В 1920 году рукоположен во диакона, в 1924 году — во пресвитера и служил до 1929 года, когда оставил пастырское служение Церкви. В 1945 году, по принесении покаяния, отец Иаков Ващишин был принят в общение с Матерью-Церковью управляющим Иркутской епархией архиепископом Новосибирским и Барнаульским Варфоломеем и назначен настоятелем Никольского храма в пос. Листвиничное, что на берегу озера Байкал. С 1946 года до кончины отец Иаков служил в храмах в Иркутске. Всякое послушание — настоятеля кафедрального собора, секретаря архиепископа, настоятеля Крестовоздвиженского храма, благочинного храмов Иркутского округа и свои пастырские обязанности отец Иаков исполнял безупречно, истово совершая богослужения и проповедуя слово Божие. В свободное время отец Иаков старался быть в храме, где он находил душевный покой.

Отпевание почившего совершил в Крестовоздвиженском храме при множестве верующих архиепископ Иркутский и Читинский (ныне — Чебоксарский и Чувашский) Вениамин в сослужении собора клириков. Прощальные речи произнесли Владыка Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Константин Захарко и настоятель храма протоиерей Николай Зелинский. Погребен отец Иаков на кладбище г. Иркутска.

О душе воскрешенной

Слово на Евангелие от Марка, 5, 35—43

Мы слышали сегодня, братья и сестры, евангельское повествование о воскрешении дочери начальника синагоги.

Христос совершил множество чудес. Он исцелил многих больных. И Он воскресил некоторых уже умерших. Даже смерть Христа «отверзла гробы», вызвала к жизни отшедших прежде (Мф. 27, 53). Христос воскресит и всех, кто верует в Него, и даст им вечную жизнь, ибо Он дал людям залог этой вечной жизни. Таким образом, не на самое чудо воскрешения отроковицы я хотел бы обратить наше внимание в этот воскресный день, но на слова евангелиста о том, что воскрешенная девочка сразу стала ходить и что Христос сказал, чтобы дали ей есть (Мк. 5, 43).

В этих словах Господа раскрывается великая тайна духовной жизни. Когда душа мертва, она безжизненна, она не хочет действовать. В этом проявляется страшная сила греховного пессимизма. И в духовных наставлениях православных подвижников говорится, что самый тяжкий грех, самое глубокое духовное падение — это уныние. Отчаяние, уныние, бездеятельное и безвольное расслабление духа — это смерть души, по природе своей умереть не могущей, но и не живущей своей полной природной жизнью. Душа, воскрешенная Христом и исцеленная от греха, не может не жить, она не может не действовать. Вспомним, как говорит святой апостол Павел: *Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять* (Еф. 2, 10).

Воскрешенной девочке для жизни нужна была телесная пища. Но тот, кто живет в Церкви, должен прежде всего думать о пище духовной. Вы помните, как Христос сказал толпе народа: *Вы ищете Меня потому, что ели хлеб и насытились; старайтесь же не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную* (Ин. 6, 26 и 27).

И вот эту пищу, необходимую для вечной жизни, ныне дает своим чадам Святая Церковь Христова.

Это та самая Церковь, которая впервые приобщилась Святых Таин в Сионской горнице. Это та Церковь, которая вслед за Христом идет многие столетия по земным дорогам, совершая начатое Им дело возрождения и спасения людей.

Сила Церкви Христовой не во внешнем могуществе, не в богатстве и не в земной славе. Её сила в том, что она может пробудить душу и дать ей то, что ищет, чего жаждет душа для вечной жизни.

А душа ищет нравственной чистоты. Душа ищет внутреннего мира и радости. Душа ищет любви,— такой любви (ἀγάπη), которая способна переродить человека и соединить двоих, троих и всё множество людей в единую большую семью.

Эту пищу душе дает Бог через Свою Святую Церковь. А Церковь — это вы, и все мы вместе. Мы призваны исполнить завет Христа — дать пищу всякой душе, которая воскрешена или ждет воскресения. Это — заповедь Христа, это — наказ Его, это — повеление Его ученикам Своим и последователям. И потому, повторяя эти слова Господа Иисуса Христа, Святое Евангелие зовет нас сегодня напитать бессмертной пищей нашу душу.

Когда мы присутствуем за Божественной литургией, душа возрождается, она как бы вновь воскресает из глубины повседневных забот. В ней пробуждается жажда духовной деятельности и духовной пищи.

Сказана в приходе Святой Троицы в Париже 18 ноября 1973 г., в Неделю 22-ю по Пятидесятнице.

И поэтому мы прежде всего взалкавшей и жаждущей душе своей должны дать желанную пищу.

Ничто не питает душу так полно и ощутимо, как дело любви, совершённое во имя Христово, оказанное нашим ближним, нуждающимся в нашей помощи. Исполнив это, мы исполним волю Господа Иисуса Христа, Который велел дать пищу воскрешенной отроковице, её земным родителям и оставил ту же заповедь Своей Церкви — питать воскрешенных Им Самим её духовных чад.

Так исполним же и мы эту заповедь Христову, не откладывая её на неопределенное время, когда представится удобный случай, но сегодня, в день воскресный, исполним сейчас завет Христа — дадим пищу жаждущей душе своей в усердной молитве о любви, о мире, о всей жизни своей, и наших близких, и всех людей. Аминь.

Архиепископ Волоколамский ПИТИРИМ

Сретение Господне

Егда исполнишася дние очищения ею, по закону Моисееву, вознесоста Отроча Иисуса во Иерусалим, поставити Его пред Господем (Лк. 2, 22).

Так говорит святой евангелист о событии, которое служит предметом одного из двунадесятых праздников христианских — Сретения Господня. Подобное нечто, по постановлению Святой Церкви, совершается и над каждым из нас, ибо каждого через сорок дней по рождении приносили в храм Божий, где священник, восприяв нас на руки свои, благословлял Бога молитвою праведного Симеона, поставлял нас посреди храма и вносил в самое святилище — поставити пред Господом. Принесение Иисуса Христа в храм Иерусалимский было исполнением ветхозаветного закона, в котором написано: *яко всяк младенец мужеска полу, разверзая ложесна, свято Господеви наречется* (Лк. 2, 23). Господу угодно было, в память избиения первенцев египетских и избавления первенцев еврейских, освятить себе всякого первенца в избранном народе Своем (Исх. 13, 12—15), и вследствие того первородному и единородному Сыну неискосомужныя Девы надлежало быть принесену в храм Божий и искуплену законною жертвою. Что значит принесение во храм младенцев в Церкви новозаветной? Для чего приносили в храм каждого из нас?

Во-первых, означает то же, что и в Церкви ветхозаветной, т. е. посвящение или отделение на служение Господу. Ибо Господь для того первоначально и повелел посвящать Себе всякого первенца, чтобы они были служителями при скинии свидения, хотя впоследствии, когда избрано было для сего колено Левиино, первенцев прочих колен дозволено было искупать жертвами (Числ. 8, 14—19). Сыны Церкви новозаветной все без исключения, по слову апостола, суть *род избран, царское священие, язык свят, люди обновления* (1 Пет. 2, 9). Их всех сотворил Господь наш Иисус Христос цари и иереи Отцу своему (Апок. 5, 10), ибо все избавлены *от суетнаго жития честною Кровию яко Агнца непорочна и пречиста Христа* (1 Пет. 1, 19). Потому в Церкви новозаветной посвящаются Богу не одни первенцы, а все вообще.

Что приобретаем мы через сие посвящение Богу? То, что мы все становимся особенным достоянием, или жребием Божиим, так что Сам Бог благоволит именоваться по преимуществу нашим Богом, как о том предсказал Он древле через пророка: *и будут Ми в люди, и Аз буду им в Бога* (Иез. 11, 20). Сие особенное благоволение Божие простирается до того, что Сам Единородный Сын Божий не постыдился *братиею нарицати* нас (Евр. 2, 11) и *даде* нам *область чадом Божиим быти верующим во имя Его* (Ин. 1, 12), так что, дерзая о силе ходатайства за нас Сына Божия, мы имеем право вопиять к Отцу Небесному: *Авва Отче* (Гал. 4, 6). С сим бесценным правом усыновления нашего Отцу Небесному нам принадлежат все обетования на земле и на небе. Здесь нам обещана скорая Божественная помощь во всех случаях жизни: *еже аще что просите от Отца во имя*

Мое, уверяет нас Сам Господь, *то сотворю, да прославится Отец в Сыне. Аминь, аминь глаголю вам, яко елика аще чесо просите от Отца во имя Мое. даст вам. Просите и приимите* (Ин. 14, 33; 16, 23, 24). На небе нам завещано Царство: *Аз завещаваю вам,* говорит паки Господь, *якоже завеща Мне Отец Мой, Царство, да ясте и пиете на трапезе Моей во Царствии Моем* (Лк. 22, 29, 30). Словом, соделавшись сынами Божиими, мы соделались наследниками Богу, сонаследниками же Христу. Может ли сын праха и персти по естеству, соделавшийся сыном гнева и проклятия в падении своем, удостоиться большей чести, высшего достоинства?

Но эта высочайшая честь требует с нашей стороны великой осторожности и бдительности, чтобы не лишиться её и не подвергнуться тем большему бесчестию и горшей погибели. И в обыкновенной жизни, чем выше достоинство, тем больше требует подвигов и трудов, и чем блистательнее честь, тем приметнее на ней и самые малые пятна. Потому-то нет добродетели, которая не предписывалась бы христианину, и нет порока, от которого не предостерегало бы его Слово Божие. Иначе и быть не может. Сынам Всесвятого и самим подобает быть чистыми и святыми, ибо *кое общение свету ко тьме* (2 Кор. 6, 14)? Потому и заповедуется нам: *по звавшему вы Святому, и сами святи во всем житии будите. Зане писано есть: святи будите, яко Аз свят есмь* (1 Пет. 1, 15. 16). Чадам Божиим прилично являть в себе совершенства Отца Небесного, из тьмы призвавшего их в чудный Свой свет; потому и заповедуется им: *будите совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть; тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела, и прославят Отца вашего, Иже на небесех* (Мф. 5, 48. 16). Наследникам Царствия Божия необходимо блюстися всякой нечистоты и скверны, ибо ничтоже скверно в Царствие Божие внидет. К сему обязывает посвящение нас Господу.

Но христианский обряд принесения младенцев в храм Божий имеет и особенное значение, отличное от обряда ветхозаветного. Сие новое значение открывается из самого наименования его — *воцерковлением.* То есть, принесение младенца в храм, или воцерковление, есть окончательное причисление новокрещенного к собору верующих. С того времени новокрещенный становится совершенным членом Церкви—сего таинственного тела Христова, участником всех таинств, священнодействий и молитв верующих и потому общником всех благодатных даров. Отсюда само собою открывается, какие неоцененные преимущества и блага дарует нам священный обряд воцерковления.

Соделавшись через Крещение членами таинственного тела Христова, через введение во храм мы вводимся как бы в действительное обладание всех благ, которые даровал Господь сынам благодатного Царствия Своего. И, во-первых, нам отверзается вход во храм Божий — к слушанию Слова Божия, которое есть нетленная пища нашего духа и благодатная вода, утоляющая его жажду. Как тело наше, укрепляемое силою Божиею, может остаться здравым, без бренной пищи, так и дух наш укрепляется Словом Божиим, которое одно дарует познание единого истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа, в чем и состоит живот вечный (Ин. 17, 3).

Во-вторых, через воцерковление нам даруется право участвовать во всех таинствах Святой Церкви, преимущественно в приобщении Тела и Крови Господней. Сколь необходима для нас сия бессмертная трапеза, свидетельствует Сам Господь: *Аминь, аминь глаголю вам: аще не снесте Плоти Сына Человеческаго, ни пиете Крове Его, живота не имате в себе; ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имать живот вечный* (Ин. 6, 53. 54).

В-третьих, через воцерковление мы делаемся общниками в молитвах всех братий наших о Христе. Сколь необходимо для нас сие молитвенное общение, показывает Сам Господь: *идеже еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их* (Мф. 18, 20), и святой апостол призывает: *молитеся друг за друга, яко да исцелеете* (Иак. 5, 16). Нужду в сей соборной молитве верующих чувствовали и такие люди, каков святой Павел, который сам силою молитвы отверзал двери темниц и воскрешал мертвых. *Мо-*

литеся, пишет он к ефесским христианам, *о всех святых, и о мне, да дастся ми слово во отверзение уст моих, с дерзновением сказати тайну благовествования* (Еф. 6, 18. 19).

Но, даруя столь высокие преимущества, обряд воцерковления возлагает на нас и соответственные им обязанности. Как члены одного таинственного тела Христова мы обязаны хранить до смерти единение веры, ибо отделяющие себя от единости веры делаются, по слову апостола, телесными, духа не имущими (Иуд. 19), т. е. людьми греховными и плотскими, каковыми были до Крещения, и потому достойными изверження из Церкви. Соделавшись участниками благодатных даров, преподаваемых в Святых Таинствах, мы должны всячески остерегаться, не оскорблять Всесвятого Духа Божия, Коим знаменались в день избавления нашего (Еф. 4, 30); в противном случае участие в Святых Таинствах подвергнет нас вящему осуждению (1 Кор. 11, 29). Состоя в молитвенном общении со всеми братиями нашими о Христе, мы должны быть с ними в общении истинной христианской любви, без которой молитва наша неугодна и неприятна Богу (Мф. 5, 23, 24) и без которой все другие добродетели и совершенства не значат ничего: *аще имам пророчество,* говорит святой Павел, *и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, ничтоже есмь. И аще раздам вся имения моя, и аще предам тело мое, во еже сожещи е, любве же не имам, никая польза есть* (1 Кор. 13, 2. 3).

Вот о чем напоминает нам принесение нас во храм, по образу принесения в храм Иерусалимский Божественного Младенца Иисуса Христа.

Будет время, когда и еще принесут нас в храм Божий — во гробе! Блаженны будем, если тогда и Отец наш Небесный обретет нас достойными Божественного сыноположения, и Церковь Христова признает истинными своими чадами, и братья наши по вере пребудут с нами во общении святых молитв и христианской любви. Аминь.

(Из Слов Димитрия, архиепископа Херсонского и Одесского, т. I, М., 1898, с. 79—83).

Слово в день праздника Сретения Господня

«И Тебе Самой оружие пройдет душу...» (Лк. 2, 35)

Для всякой вещи есть свое время и устав, — говорит Премудрый Екклезиаст. — *Время рождаться, и время умирать... время любить, и время ненавидеть... Время плакать, и время веселиться; время горестно рыдать, и время восторженно ликовать* (Еккл. 8, 6; 3, 2, 8, 4).

Эти полные глубокого смысла слова Богопросвещенного мужа древности отражены Богослужебным уставом Святой Православной Церкви, регулирующим её литургическую жизнь, в которой всё, согласно слову Апостола, должно быть *благообразно и по чину* (1 Кор. 14, 40).

В дни великих праздников Господских, особенно в светлые дни Рождества Христова и Святой Пасхи, мы веселимся и радуемся, с благословения Церкви сознательно отлагая на время сетования о грехах, печаль о нашем недостоинстве и нравственном несовершенстве. Разве можно печалиться и скорбеть о грехах тогда, когда звучит в храмах Божиих жизнеутверждающий голос златословесного учителя: «Внидите вси в радость Господа своего... Трапеза исполнена, насладитеся вси... Вси насладитеся пира веры, вси восприимите богатство благости. Никтоже да рыдает убожества... никтоже да плачет прегрешений!»

И, напротив, можно ли веселиться и ликовать в дни поста, и особенно в дни Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, когда Святая Церковь напоминает нам о смертном часе, страшном Дне Судном, а также о том, как *Царь царствующих и Господь господствующих приходит — грехов ради наших — заклатися и датися в снедь верным!*

Каковы же особенности праздни-

ка Сретения Господня? Время ли это радости и веселия или время, когда мы призваны, не оставляя радости о Господе, углубиться в себя, духовно сосредоточиться?

Праздник Сретения Господня нарочито совершается Церковью вслед за светлыми днями Рождества и Богоявления, когда христиане готовятся к подвигам поста, молитвы, сердечного сокрушения. В сретенском богослужении есть место и радости, и скорби, душевному восторгу и тихому умилению, граничащему с печалью.

Радуйся, благодатная Богородице Дево! Из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш. Сколько в этом праздничном тропаре безмятежной радости, которой была наполнена душа наша в дни праздника Рождества Христова, когда мы, вслед за вифлеемскими пастырями и евангельскими мудрецами — волхвами, спешили к колыбели Богомладенца, чтобы от полноты сердца *кланятися Ему, Солнцу правды, и Его ведети — с высоты Востока!* Дивные, окрыляющие душу, веселящие сердце отзвуки праздника Рождества звучат и в некоторых других песнопениях нынешнего торжества.

Но слышим мы и иные слова, заставляющие нас задуматься над ценой, которой получена непрестающая наша радость. Прославив Бога вдохновенной песнью *Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...,* праведный старец Симеон благословил Иосифа Обручника и Матерь Младенца-Христа и сказал Пречистой Деве Марии: *се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет прекаканий,— и Тебе Самой оружие пройдет душу,— да откроются помышления многих сердец* (Лк. 2, 34—35).

Могла ли Пресвятая Дева проникнуть в страшную тайну слов Богомудрого старца. Слова эти до времени оставались для Нее священной загадкой. Замечательно сказал об этом приснопамятный святитель Московский митрополит Филарет: «Благословенная в женах! Непорочнейшая из дщерей человеческих! И Тебе премудрый старец Симеон не усомнился предложить сию грозную загадку: и Тебе же Самой душу пройдет оружие... День плачевный и ужасный, но вместе и спасительный, день распятия, разрешил Тебе загадку пророчества. Терние венца Иисусова, гвозди Его распятия, копие прободения Его, Его раны, Его болезненный вопль, Его умирающий взор — вот оружия, которыми Твое материнское сердце пронзено было столь же беспримерно глубоко, сколь совершенна Твоя любовь, сколь беспримерна Твоя непорочность... Теперь, когда Ты пребываешь в Божественной славе Сына Твоего... теперь Ты видишь во свете Божием, для чего надлежало пройти оружию и Твою чистую душу» (Слова и речи, т. 3. М., 1877, с. 258—259).

Возлюбленные о Господе братия и сестры! Благоговейно внимая Слову Божию, Святая Церковь песнопениями праздника Сретения Господня возводит нашу мысль от храма Иерусалимского, куда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, к священной Голгофе. «Оружие, якоже рече Симеон,— говорится в одном из песнопений праздника,— сердце Твое пройде, Пречистая Владычице, егда узрела еси из Тебе Возсиявшаго... от беззаконных, яко осуждена, возносима на крест, оцтом и желчию напаяемаго, ребра же прободаема, и руце и нозе пригвождаемы...» (Крестобогородичен на «Господи, воззвах» из службы отдания праздника 9 февраля).

Христианин должен всегда быть радостным. Но эта радость не есть радость беспечности и легкого взгляда на жизнь. Это радость Богообщения, неразрывного сопребывания со Христом, всецелого послушания Ему и соумирания и совоскресения с Ним,— радостью, о которой святой апостол Павел сказал: *кто отлучит нас от любви Божией?.. Скорбь или теснота?* Или опасность? Или меч?.. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь... ни настоящее, ни будущее, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8, 35, 38—39).

В каждом храме Божием есть изображение священной Голгофы. Каждый раз, входя в храм, будем вдумчиво и благоговейно взирать на это изображение, творя пред ним молитву благодарности и сердечного сокрушения, тогда мы многое сможем понять в том удивительном сочетании светлой радо-

сти и тихой печали, которое так характерно для праздника Сретения Господня. От Божественной Голгофы, как от начала начал, исходит для нас время рождаться для вечности и время умирать для греха, время любить Бога и Его святой закон, и время ненавидеть зло, время плакать о нашем недостоинстве, и время веселиться о всяком даре, сходящем от Отца светов...

Божественный Страдалец, уста Которого произнесли никогда еще не слыханные миром слова всепрощения и сострадания к грешникам: «Отче! прости им, не знают бо, что творят», совершил дивное и неизреченное чудо жертвенной любви Божией. «Хочешь всякий день видеть чудо? — говорит святитель Тихон Задонский.— Всякий день размышляй о воплощении и страдании Христовом» («Цветник духовный». М., 1903, с. 33). Это дает нам радостную уверенность в том, что и мы любимы Христом, что и за нас пролилась Его драгоценная Кровь...

Созерцая Голгофу, мы неизменно ощущаем и нашу безмерную виновность за смерть Христову, в нас пробуждается чувство большой ответственности за ту невероятную, но действительно свершившуюся несправедливость, которая возвела на Крест Прекраснейшего среди сынов человеческих. «Не объять уму человеческому всей широты и высоты любви Божией, излившейся на нас во Христе Иисусе,— говорит святитель Филарет, архиепископ Черниговский.— Но тем страшнее быть неблагодарным пред такой любовью».

Господь наш в течение Своей земной жизни обильными благодеяниями, чудесами, всем своим смиренным служением человечеству явил полноту и совершенство любви и сострадания. Люди ответили Ему черной неблагодарностью. И кажется сама Божественная правда и Сам безропотный Страдалец Христос взывает к нашей совести устами священного песнотворца: *Людие Мои!* Что сотворих вам? *И что Мне воздасте? — За манну — желчь. За воду — оцет. Вместо любви ко Мне ко кресту Мя пригвоздисте* (утреня Великого Пятка, антифон 12).

И кажется, что в словах этих сосредоточена вся сила, вся острота того невидимого оружия, которое пронзило душу Богоматери у Креста Её Божественного Сына. Слова эти обращены не только к древним иудеям, первосвященникам и книжникам, которые были непосредственными виновниками страшного события. С не меньшим основанием они обращены и к нам — чадам нового Израиля. Ведь и мы, вступив чрез Крещение в Церковь Христову, нося имя христиан, пользуясь всеми благодеяниями, источаемыми святой и мироспасительной Голгофой, часто, увы, отвечаем нашему Господу на все Его наставления и призывы к чистой и достойной жизни бесчувственностью, а иногда и черной неблагодарностью его мучителей. Но мы щадим себя и потому мало об этом думаем. Мы редко входим во внутреннюю храмину души своей, редко подвергаем справедливой оценке наши поступки, мысли и чувства, часто страждем духовной слепотой. «Тот зрящий слепец,— говорит святой Григорий Богослов,— кто не видит, сколь пагубен его грех».

Дорогие братия и сестры!

Все мы много согрешаем (Иак. 3, 2), но *имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника* (1 Ин. 2, 1). Вспомним и другие апостольские слова: *любовь покрывает множество грехов* (1 Пет. 4, 8). Будем же, памятуя о словах святого Симеона Богоприимца: *се, лежит Сей на падение и на восстание многих во Израиле,* искренно, с любовью молиться о тех наших братьях, для которых и поныне священная Голгофа остается предметом пререканий. Возненавидим грех и будем непрестанно бороться с ним, взирая на Подвигоположника и Совершителя нашей веры Господа Иисуса Христа и прибегая к молитвам нашей общей пред Ним Печальницы и Заступницы — Пресвятой и Преблагословенной Девы и Богоматери Марии. Вникнем в сущность радостного, но и сраствореного с тихой спасительной печалью переживания, которым полна была чистая душа Богоматери, слышавшей пророческие слова святого старца Симеона. Научимся от Неё, глубже всех пережившей несправедливость, совершённую над Её Сыном, всецелой преданности воле Божией, готовности всё принимать с благодарностью из благодеющих рук Божиих,

всё переносить с терпением и любовью.

О Господе нашем сказано Апостолом, что *как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь* (Евр. 2, 18). Подобно этому и Пречистая Дева, Которая страдала так, как никто никогда не страдал на земле, кроме Самого Распятого Спасителя нашего, ныне, уже пройдя чрез горнило этих великих страданий у Креста, может и хочет Своей материнской любовью, Своим всесильными к Сыну Её молитвами помочь каждому из нас войти в разумение и постоянное спасительное переживание того, что произошло на Голгофе, дабы открылись навстречу любви Божией наши сердца.

Постепенно нравственно очищаясь и исправляясь, мы познаем, сколь спасительны для нас приобретенные Господом плоды искупления, благодаря которым мы можем становиться храмами Божиими (1 Кор. 3, 16), живыми храмами Святого Духа (1 Кор. 6, 19).

Тогда познаем мы и то, что *печаль ради Бога, которая производит неизменное покаяние ко спасению* (2 Кор. 7, 10), не противоречит радости, заповеданной христианину, но приводит к стяжанию радости, о которой Господь говорил Своим ученикам: *Истинно, истинно говорю вам: вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет... И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас* (Ин. 16, 20—22). Аминь.

Проф.-протоиерей Ливерий ВОРОНОВ

В неделю Сыропустную

Братие-христиане, помните ли вы, как важно для настоящей жизни и будущей наше оправдание перед Богом?

Ведь все земные радости и горести прейдут, и неминуемо постигнет каждого из нас суд Божий. *Все мы предстанем на суд Христов* (Рим. 4, 10), и правосудие Божие определит нашу участь навеки.

Всемилостивый Бог, желая всем спасения, снизошел своей благостью к падшему человеку и *отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него* (Ин. 3, 16—17).

Однако стать сонаследниками вечной жизни, оправдавшись верою и получив от Бога прощение грехов, содеянных после Крещения, мы, по слову Господню, сможем лишь тогда, когда простим прегрешения своим ближним. *Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших* (Мф. 6, 14—15).

Как видите, братие, условие для оправдания нашего на суде Божием всем по силам, ибо для его исполнения не нужно ничего, кроме доброго произволения. Если бы Господь требовал от нас милостыни, поста или молитвы, мы могли бы сказать: «Чтобы творить милостыню, надо иметь достаток; чтобы соблюдать пост, надо иметь здоровье; чтобы пребывать в молитве, надо иметь время». Здесь же необходимо только одно — желание спастись.

Казалось бы, все мы поспешим воспользоваться нетрудным условием спасения, простим друг друга и не омрачим сердец и тенью вражды или неприязни к ближнему.

Но, оказывается, заповедь Божия о прощении своего брата для нас наиболее трудновыполнима, ибо грех самолюбия владеет нашим сердцем и не позволяет ему раскрыться навстречу ближнему.

Многие из нас слышали поучительный рассказ о том, как в Печерской обители некогда жили в братской любви два инока: иеромонах Тит и иеродиакон Евагрий, но внезапно враг вселил между ними вражду. Священник Тит тяжко заболел. Боясь, что он предстанет перед Господом, не примирившись с братом, монахи подвели к его одру диакона Евагрия и умоляли его простить умирающего. Тит увидел Евагрия и просиял, приподнялся, поклонился ему и испросил прощения, но Евагрий ответил: «Не прощу его ни в этой жизни, ни в будущей».

Едва он произнес эти слова, как тут же упал замертво, а Тит восстал с одра совершенно здоровым и поведал братии о своем видении. Оказывается, когда Евагрий произнес свои страшные слова, Тит увидел Ангела, который пронзил Евагрия огненным мечом, а затем взял Тита за руку и воздвиг его от одра.

Бог страшно карает памятозлобие, потому что Он Сам сказал: *Что вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали Мне* (Мф. 25, 40), *ибо, питая гнев на ближнего, они собирают себе гнев на день гнева* (Рим. 2, 5).

Только тогда мы заслужим милость Господню, когда сами будем милостивы к своим ближним, ибо *суд без милости не оказавшему милости* (Ин. 2, 13). Поэтому и Святая Церковь призывает нас прежде, чем приступить с молитвой ко Господу о прощении своих грехов, простить своего ближнего.

Мы же, не желая освободить сердце от тяготы обид или зла на ближнего своего, часто говорим: «Я ни к кому зла не питаю и никому не врежу». Праведно ли такое рассуждение перед Богом?

Послушаем, что говорит святой Иоанн Златоуст: «Если ты не вредишь тому, кто обидел тебя, но отворачиваешься от него... бессомненно рана пребывает в сердце... неужели ты хочешь *так иметь к себе Бога,* чтобы Он, хотя тебе и не вредил, однако отвращался от тебя и грехи твои не забывал и видеть тебя не хотел?»

Ежедневно и многократно мы взываем к Богу: *Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим* (Мф. 6, 12).

А не бывает ли так, что язык прощает, а сердце нет? Но глас твой,— поучает блаженный Августин,— человек слышит, а совесть твою зрит Бог.

Страшен грех памятозлобия. Прислушайтесь к словам святого Иоанна Златоуста: «Возлюбленные, ни о чем не будем так стараться, как о том, чтобы быть свободными от гнева и примирить с собою тех, кто враждебно относится к нам, зная, что ни молитва, ни пост, ни приобщение таинствам, ни другое что подобное не в состоянии будет защитить нас в день суда, если мы будем помнить зло; не погрешит потому тот, кто называет этот грех тягчайшим из всех грехов. Ни от чего так не отвращается Бог, как от человека злопамятного и хранящего гнев».

Братие-христиане, будем просить Бога, чтобы Он очистил нашу душу от всякого греха Своею благодатию и освятил её Духом Святым.

Вступая в пост, простим друг друга и каждый — ближнего своего, *как и Бог во Христе Иисусе простил* всех нас (Еф. 4, 32). Аминь.

Протоиерей Иоанн НИКИТЕНКО

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

На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу грехми и в лености все житие мое иждих; но Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое.

Множества содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго; но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости.

Слово в Первую Неделю Великого поста

Говорю всем: бодрствуйте (Мк. 13, 37) — этими словами Господь наш Иисус Христос указал на великое значение человеческой жизни: дара небесного и прекрасного и вместе с тем тайны великой.

Боголюбивые отцы Церкви, размышляя о великом назначении человеческой жизни, сравнивали её с морем, где человека ждут бури и напасти. Всем известно, сколько нужно внимания и осмотрительности, чтобы корабль не разбился о подводные камни и не погиб, пока он достигнет безопасного берега... *Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве.*

Другие боголюбивые отцы и учители сравнивали человеческую жизнь с полем брани, на котором человек ведет беспрестанную борьбу с сильным и хитрым неприятелем. Сколько нужно на войне зоркости, чтобы одержать победу, сколько надо забот и труда, чтобы не допустить господства врага над собою!

Некоторые из богоносных отцов и учителей уподобляют жизнь человеческую богатому дому, который в любое время подвержен опасности быть ограбленным. Такой дом требует бдительной, трезвой и надежной охраны днем и ночью.

Но внушительнее всего изрек нам отеческое завещание наш Спаситель: *Говорю всем: бодрствуйте! Бдите и молитесь, да не внидите в напасть* греха и смерти.

От невнимательности нашей к Богу и ко всему окружающему возрастают наши грехи. Грех ослабляет душевные и телесные силы, порабощает, угнетает нас, издевается над нами, отнимает у нас дорогое, любимое, разбивает скрижали добра в нашем уме и сердце.

Грех рождает смерть. Увы! *Смерть грешника люта,* по словам псалмопевца. Она безвозвратно отнимает у него все его упования и надежды.

Время поста считается опытными в благочестии людьми благоприятным временем для самопознания. Воспользуемся же этим временем и вникнем в смысл призывания Господа нашего Иисуса Христа:

Говорю всем: бодрствуйте!

Бодрствуйте на страже своего разума! Не позволяйте зарождаться в нем худым помыслам, толкающим к нарушению нашей святой веры!

Бодрствуйте на страже своей воли! Не допускайте употребления её на исполнение преступных желаний!

Бодрствуйте на страже своего сердца! Помните, что сердце наше может быть храмом Святого Духа, но также и вместилищем всяческой мерзости, нечистоты, любострастия и лукавства.

Бодрствуйте на страже своего воображения! Не давайте ему выходить из пределов благочестия, не омрачайте его, не затемняйте в себе образа и подобия Божия!

Бодрствуйте на страже своей памяти! Всё, что каждому из нас внушали наши матери, хорошие учителя, бескорыстные и любящие духовные отцы, да сохранится в ней! Всё, чему нас учат Евангелие, святые апостолы и святые отцы Церкви, да запечатлеется в ней! Всё прекрасное, благородное, возвышающее душу, пусть входит в двери памяти, подобно кадильному аромату жертвы Святой, подобно свету утренней зари, выводящему нас из тьмы ночи.

Бодрствуйте на страже своего тела! Не допускайте, чтобы оно властвовало над духом. Пусть тело будет верным помощником, послушным учеником нашей души. А если оно станет своенравно,— смирим его, как оно ни близко нам, как оно нам ни дорого, смирим свое тело молитвою, постом и трудами.

Итак, еще раз откроем свои сердца и примем в них незабвенные слова нашего Человеколюбца Христа: *Говорю всем: бодрствуйте!* Аминь.

Протоиерей Андрей СЕРГЕЕНКО

В Неделю 4-ю Великого поста

Дорогие братья и сестры!

Православная Церковь свято чтит память великих учителей молитвы, подвижников веры и благочестия, чьи подвиги укрепляют дух христианина. 4-я Неделя Великого поста посвящена особо почитаемому Святой Церковью великому подвижнику VI в.— преподобному Иоанну Лествичнику.

Преподобный Иоанн Лествичник был монахом-пустынножителем, и основной труд своей жизни — книгу «Лествица» он создал прежде всего для монахов. Однако не только монахи, но все желающие проходить путь духовной жизни найдут в ней полезные советы и наставления.

Особое значение придавал преподобный молитве. О ней говорит он почти во всех главах «Лествицы» и особо посвящает ей 28-ю главу книги.

Молитва, по словам святого Иоанна Лествичника, есть пребывание и соединение человека с Богом. В ней человек, созданный по образу и подобию Божию, приобщается к вечной жизни в Боге. Из всех дел только молитву не оставим мы на земле в час смерти, только она одна сопутствует нам в загробной жизни. Преподобный Иоанн называет молитву матерью, царицей добродетелей, исцеляющей от язв греха и уготовляющей упокоение.

Молитва — каждодневное духовное делание христианина — не только вершина духовного восхождения, но и сам путь, ведущий к этой вершине; подготавливать себя к молитве, по учению святого Иоанна Лествичника, надо прежде всего постоянным памятованием о Боге. Чтобы быть внутренне сосредоточенным и постоянно готовым к молитве, следует начинать день мыслью о Боге, не празднословить, не осуждать ближних,— советует преподобный Иоанн.

Насколько велико значение молитвы, веры и поста в жизни человека, видно из сегодняшнего евангельского чтения. Апостолы спросили Христа, почему они не могли исцелить бесноватого отрока, и Он ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» (Мк. 9, 29). И тогда воззвали апостолы к Господу: «умножь в нас веру», то есть окажи нам Свою животворную любовь, ниспошли нам благодать Божию, которая «немощное врачует и оскудевающее восполняет».

Пост и молитва питают нашу веру, еще более единят нас с Богом, дарующим благодать. Пост с верою придает много крепости человеку, ибо соделывает его ангелом. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Утесняй чрево воздержанием и заградишь тем себе уста, ибо язык берет силу от множества снедей». Но чтобы иметь два крыла для восхождения к Господу, нужно еще и молиться.

Священная история свидетельствует, что все праведники молились и постились и этим достигали святости. Пост — добрый страж души, оружие людей доблестных, училище подвижников. Сам Господь Иисус Христос освятил четыредесятидневный пост и, дав заповедь о посте, предостерег: *Егда поститеся, не будете яко лицемеры.* Пост — свидетельство нашей любви к Господу и нашего умения ценить Его неизреченную любовь к нам.

Молитва, пост и воздержание всесильны, и стать всесильными призывает нас Господь наш Иисус Христос.

Братья и сестры, так будем же молить Господа, чтобы Он умножил в нас веру, осенил Своею Божественною любовью и исцелил от одержимости страстьми, похотьми и вожделениями, ведь сила Божия в немощи совершается.

Возблагодарим Отца и Сына и Святого Духа за великие милости к нам. Аминь.

Игумен СЕРАФИМ (Гачковский)

Вручение грамот Советского комитета содействия Всемирному Конгрессу миролюбивых сил

28 декабря 1973 года в резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена в Москве председатель Советского Фонда мира писатель Б. Н. Полевой вручил грамоту Советского комитета содействия Всемирному Конгрессу миролюбивых сил с благодарностью за активное участие в подготовке и проведении Конгресса Святейшему Патриарху Пимену; митрополиту Таллинскому и Эстонскому Алексию, управляющему делами Московской Патриархии; митрополиту Тульскому и Белевскому Ювеналию, председателю Отдела внешних церковных сношений; архиепископу Волоколамскому Питириму, председателю Издательского отдела Московского Патриархата; архиепископу Дмитровскому Владимиру, ректору Московских духовных академии и семинарии; архимандриту Иерониму, наместнику Троице-Сергиевой Лавры; протоиерею Матфею Стаднюку, секретарю Святейшего Патриарха, и А. С. Буевскому, секретарю Отдела внешних церковных сношений.

Грамотами были награждены также митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, и митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх Украины.

При вручении грамот присутствовали В. Г. Фуров, заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР, Л. Г. Никонов, ответственный секретарь Советского Фонда мира, Г. Т. Дроздов, секретарь Фонда, и В. А. Бескодаров, заведующий протокольным отделом Фонда.

Председатель Советского Фонда мира Б. Н. Полевой тепло поздравил награжденных. С приветственным словом выступил В. Г. Фуров. Святейший Патриарх Пимен от своего имени и от имени всех награжденных сердечно поблагодарил за высокую оценку вклада Русской Православной Церкви в подготовку и проведение Конгресса миролюбивых сил.

КОММЮНИКЕ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХМК

24 января 1974 года в Москве имела место встреча президента Христианской Мирной Конференции митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, вице-президента ХМК епископа д-ра Тибора Барты, д-ра Герберта Мохальского, г-на Абрахама Тампи, д-ра Генриха Хельштерна и генерального секретаря ХМК д-ра Кароли Тота. Были рассмотрены результаты деятельности ХМК в 1973 году. С удовлетворением было отмечено успешное развитие Христианского мирного движения, усиление его сотрудничества с религиозными и светскими организациями и движениями, также стремящимися к утверждению прочного и справедливого международного мира. В этом направлении особо важное значение имели следующие мероприятия ХМК, осуществленные в истекшем году: заседание Комитета продолжения работы ХМК в Загорске (СССР) с 25 по 28 мая, заседание Рабочего комитета ХМК в Седар-Глене (Канада) с 23 по 28 сентября и участие делегации ХМК во Всемирном Конгрессе миролюбивых сил в Москве с 25 по 31 октября.

Были рассмотрены задачи, стоящие перед Христианской Мирной Конференцией в 1974

году. В частности, были обсуждены вопросы, связанные с проведением в марте (12—16) в Праге заседания Рабочего комитета ХМК, заседаний пяти постоянных комиссий изучения ХМК, Христианской конференции в защиту мира в Азии.

ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

28 января 1974 года по приглашению митрополита Никодима в Москве, по взаимной договоренности, состоялось собеседование между президентом Христианской Мирной Конференции митрополитом Никодимом, генеральным секретарем ХМК д-ром Кароли Тотом, профессором д-ром Иоганном де Граафом, г-жой Иреной Джекоби, д-ром Гейнцем Клоппенбургом, профессором д-ром Акирой Сатаке и пастором Мартином Шварцем. Профессор д-р Жорж Касалис не мог принять участие во встрече из-за болезни. Участники единодушно признали, что в ближайшем будущем надлежит провести открытый для всех семинар на тему «Что значит христианская миротворческая деятельность?» и что следует также стремиться к проведению открытой для всех «Международной миротворческой встречи» христиан.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ХМК ДЛЯ ЖЕНЩИН В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ

В соответствии с решением, принятым в сентябре 1973 года на заседании Рабочего комитета Христианской Мирной Конференции в Седар-Глене, Канада, и по приглашению местного Регионального комитета, в Западном Берлине с 14 по 17 января 1974 года состоялась первая Консультация ХМК для женщин в целях подготовки участия ХМК в проведении Международного года женщин, которым, согласно решению Организации Объединенных Наций, будет 1975 год.

13 женщин-христианок — делегатов и друзей из Австрии, Венгрии, ГДР, Нидерландов, СССР, Сьерра-Леоне, Финляндии, Франции, ФРГ, Шри Ланка — приняли участие в работе этой Консультации, состоявшейся в центре Западноберлинского регионального комитета Христианской Мирной Конференции. От Русской Православной Церкви в заседании участвовала Н. С. Боброва.

15 января пастор Илсегрет Финк из Германской Демократической Республики провела на Консультации библейское изучение, в ходе которого она раскрыла значение Пресвятой Девы Марии, как Матери Господа нашего Иисуса Христа, в свете Библии и привела сравнение между пониманием этого значения в прошлом и в настоящем. Она также остановилась на смысле жизни человека, созданного по подобию Божию.

В этот же вечер был организован приём в честь участников Консультации, на котором присутствовали представители различных христианских общин Западного Берлина.

В течение четырехдневной интенсивной работы были изучены Декларация ООН по устранению дискриминации женщин и Резолюция об объявлении 1975 года «Международным годом женщин», принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 1973 году.

Было всесторонне рассмотрено положение женщин в западных и восточных странах и в развивающихся странах. Были изучены возможности борьбы с различными формами притеснения и дискриминации женщин, которые всё еще существуют во многих странах. Было подчеркнуто, что большое участие в преодолении этого должны принять Церкви, которые участвуют в борьбе за освобождение женщин, в целях достижения для них равенства и осуществления ими всех человеческих прав, достижения прогресса, включая их полноценное участие в экономической, культурной, политической и социальной жизни своих обществ. Эта борьба связана также и с укреплением мира на всей земле.

В ходе дискуссий участницы Консультации рассказали о роли женщин в Церкви и обществе в своих странах. Были приведены сравнения между положением женщин в социалистических, несоциалистических и развивающихся странах.

В целях разработки конкретных предложений участницы Консультации разделились на три группы, чтобы подготовить преамбулу к окончательным документам, разработать предложения в итоговые документы и проанализировать состоявшуюся работу.

В итоге были приняты следующие документы: 1) Преамбула к выработанным документам; 2) Отчет о заседании; 3) Краткое сообщение для бюллетеня ХМК; 4) Практические предложения для Рабочего комитета ХМК об участии Христианской Мирной Конференции в проведении Международного года женщин; 5) Письмо в Организацию Объединенных Наций в ответ на принятую Генеральной Ассамблеей Резолюцию об объявлении 1975 года Международным годом женщин.

Истинный сестрический дух и чувство дружбы проявлялись на протяжении всей работы. Участницы этой первой Консультации ХМК для женщин разъехались с чувством искренней благодарности к Западноберлинскому региональному комитету ХМК во главе с сестрой Бе Руйс за радушное гостеприимство и с глубоким удовлетворением от проделанной работы, в стремлении довести её результаты до сведения своих Церквей и общин.

Н. БОБРОВА

ХРОНИКА

8 декабря 1973 года в Праге под руководством вице-президента Христианской Мирной Конференции д-ра Генриха Хельштерна имела место консультация руководителей постоянных комиссий ХМК. В заседании принял участие А. С. Буевский, заместитель председателя Международной комиссии.

Из современного греческого церковного Устава

В 30-х гг. XIX в. в судьбе греческого церковного Устава произошли крупные изменения по причине издания для городских и сельских приходских церквей нового Типикона. Устав этот издал в 1838 г. Константинос, протопсалт Константинопольской Церкви, под заглавием Τυπικὸν ἐκκλησιαστικὸν κατὰ τάξιν τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας.

Затем издание было повторено в 1851 и 1868 гг. В издании 1868 г. многое было исправлено и дополнено составителем уже в глубокой старости, так что этот труд появился в обращении уже после его смерти. Иеромонах Неофит Рыльский, преподаватель славянского языка в Халкинском училище, перевел этот Устав на церковнославянский язык с некоторыми изменениями «и елико возможно приспособлением к славянским церковным книгам», обратив предисловие греческого издателя к болгарам. В последующем в Устав этот вносились новые дополнения и исправления*.

Сравнительно с Уставом Иерусалимским новое греческое издание Устава отличается краткостью состава, сокращением общей служебной части и разъяснением главным образом подробностей относительно службы по Минее и Триоди. Издатель, предполагая общий ход службы известным, поставил целью дать руководство, как вести службу при стечении праздников.

В отделе по Месяцеслову изложен порядок службы в праздники и дни памяти великих святых с указанием на особенности в её отправлении при стечении более значительных памятей с службой воскресной и триодной.

Из памятей местно-греческих, не известных древним Уставам и нашему славянскому, отметим, например, под 24 сентября память бывшего чудесе Богоматери «Миртидиотиссы» на острове Китира (1197). Первый тропарь Богородице на этот день был сочинен Кириллом, патриархом Константинопольским, а второй — Константином Византием. Много памятей местных святых позднейшего времени, особенно периода турецкого завоевания.

Память великомученицы Екатерины положена в этом Уставе не 24 ноября, а 25 ноября.

Отметим более крупные обрядовые особенности суточного богослужебного круга по новому греческому Уставу и практике.

Прежде всего нет всенощных бдений и малой вечерни. Праздничная служба начинается девятым часом и великой вечерней. Утреня с вечерней не соединяется, а совершается в свое время, утром (кроме дней Страстной седмицы) и предваряется полунощницей, на которой в праздники бывает лития.

Перед началом вечерни братия собирается в храм. Затем входит предстоятель и занимает свою стасидию*. По чтении 9-го часа чередной священник возглашает «Благословен Бог наш». Предстоятель отвечает: «Аминь. Приидите, поклонимся» и сам читает из своей стасидии 103-й, предначинательный псалом. Или псалом читает чтец. «Сподоби, Господи» и «Ныне отпущаеши» произносит также сам предстоятель. [«Ныне отпущаеши» всегда читается, а не поётся.]

Священник для чтения светильничных молитв на праздничной вечерне не выходит из алтаря пред царские врата. Когда настает время петь Богородичен стихир на «Господи, воззвах», диакон открывает царские врата. Совершив вечерний вход, «Свете тихий» поют, если присутствует архиерей.

Шестопсалмие на праздничной утрени читает предстоятель или чтец. После пения «Бог—Господь, и явися нам» и тропарей на «Бог Господь» обыкновенно бывает торжественное пение канона праздника. В греческих храмах всегда очень торжественно поют весь канон, а не одни только ирмосы. Если кафизмы не опускаются, то чтец обычно читает их, обратясь лицом к молящимся.

На воскресной утрени Евангелие обычно читается по 8-й песни канона, но в двунадесятые праздники, хотя бы они приходились и в воскресенье, оно читается после антифонов степенных, равно как и в праздники нарочитых святых, если они случатся в седмичные дни. Порядок воскресной утрени при чтении Евангелия следующий: по 8-й песни канона диакон произносит «Господу помолимся» и прочее, «Всякое дыхание», и читается утреннее Евангелие, далее «Воскресение Христово видевше», 50-й псалом, «Воскрес Иисус от гроба», «Спаси, Боже, люди Твоя», возглас «Богородицу и Матерь Света», 9-я песнь канона и т. д. Это называется в греческом уставе «чином утреннего Евангелия».

Обыкновенно по шестой песни канона утрени служа́щие иерей и диакон выходят к царским вратам и читают тихо входные молитвы к литургии. Затем, облачившись в алтаре во все священные одежды и возложив на себя вместо набедренника палицу (на Востоке священники не возлагают на себя набедренника),

* Современная богослужебная практика в некоторой части отходит и далее от этого Устава.

* К особенностям в устройстве греческих храмов принадлежит поставление в храме стасидий, или седалищ. Во главе их — стасидия настоятеля, или, на языке Устава, предстоятеля, т. е. стоящего впереди всех в храме. Со своих стасидий при богослужениях предстоятели на Востоке читают главные молитвословия при служениях. Отсюда по окончании литургии они раздают предстоящим антидор, хотя бы сами они и не совершали литургии.

священник начинает у жертвенника проскомидию. Великое славословие читается. [Если далее следует литургия, оно поется.] Чтение часов первого, третьего и шестого опускается, и после славословия обычно сразу начинается литургия. [Часы читаются в Великом посту и в навечерия Рождества Христова и Богоявления.]

В начале литургии после возгласа священника «Благословено Царство» ответное «Аминь» и далее на ектениях «Господи, помилуй» произносят за певцами вслух все молящиеся, которые принимают участие и в пении некоторых других песнопений на литургии. «Благословено Царство», а также великая ектения на литургии возглашаются при открытых царских вратах. Чтение Евангелия на литургии происходит с особенной торжественностью. На Востоке большей частью читают Евангелие с высоких кафедр. В храме Гроба Господня в Иерусалиме эта кафедра была устроена во втором ярусе главного иконостаса, над царскими вратами. И это производит незабываемое впечатление, когда диакон читает глаголы жизни вечной с такой высокой кафедры. Приняв из рук диакона Евангелие, иерей благословляет им народ. Если совершает литургию священник без диакона, то он читает Евангелие, стоя в царских вратах, обратясь лицом к народу (как у нас на вечерне первого дня Пасхи) и держа Евангелие краями своей длинной фелони. Ектении сугубую и последующие малые диакон читает при открытых царских вратах. Ектению об оглашенных опускают. Во время Херувимской песни, совершив каждение, священник приходит к жертвеннику и «поминает, яже хощет, живыя и усопшыя». При этом входят в алтарь и миряне и творят поминовение своих присных, т. е. сами читают имена своих родных и знаемых. При перенесении Святых Даров с жертвенника на престол, после исполнения первой половины Херувимской песни, диакон и священник с дискосом и чашей, в предшествии свещеносцев, обходят весь храм, а не предъиконостасную только часть его: из северных дверей алтаря они идут ко входным в храм западным дверям и от западных — в царские врата. После Херувимской песни закрывают царские врата. При чтении «Верую» их опять открывают для произнесения к народу: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами», «Горé имеим сердцá» и «Благодарúм Господа». На православном Востоке эти возгласы священник произносит лицом к народу, выступив из царских врат на солею храма. Произнеся эти возгласы, он входит в алтарь, царские врата закрываются. Симво́л веры, так же, как и «Отче наш», в Греческой Церкви не поются, а читаются тем лицом клира, которое по иерархическому положению выше всех присутствующих в храме. К возгласу «Со страхом Божиим и верою приступúте» на Востоке прибавляют: «и любовию» (приступите). Поздних литургий не бывает.

Из праздничных особенностей обращают на себя внимание следующие.

Служба в самый день праздников Рождества Христова и Богоявления начинается полунощницей с литией, затем следуют утреня и литургия.

Если память св. мученика Харалампия, 10 февраля, случится во вторник первой седмицы Великого поста, полагаются утром лития, после утрени часы и вечерня с литургией Преждеосвященных Даров. То же правило соблюдается в праздник Обретения главы Иоанна Предтечи и в день памяти Сорока мучеников.

Если праздник Благовещения случится в Великую пятницу или субботу, служба его переносится на день Пасхи. Но это правило соблюдается только в городских и сельских приходских церквах. Что же касается монастырей, то в них древний устав сохраняется «непременным и неподвижным». Впрочем, обычай этого перенесения происхождения сравнительно недавнего и был принят для устранения затруднений, которые возникали при отправлении службы при подобном совпадении в церквах приходских.

Более замечается обрядовых особенностей в службе по Триоди.

Так, на утрени в Неделю о мытаре и фарисее и в недели, следующие за ней, тропари «Покаяния отверзи ми двери» и прочие поются после Евангелия, которое читается по 8-й песни канона.

Великий канон читается по частям на великих повечериях первой седмицы Великого поста, после великого славословия, а в конце повечерия положено чтение Евангелия (ἐυαγγέλιον τῆς πανυχίδος)*.

В Неделю Православия обычно совершается по окончании литургии Василия Великого поминовение всех прежде почивших в мире с Церковию православных христиан.

По выносе Креста на утрени в Неделю Крестопоклонную после великого славословия и по обычном поклонении Кресту непосредственно совершается литургия.

Великий канон («Мариино стояние») весь полностью читается или в среду пятой седмицы поста вечером на повечерии, или (особенно в монастырях) за утреней в четверг той же седмицы.

Последование Акафиста Богоматери бывает в пятницу пятой седмицы, за малым повечерием, в промежутках канона Богоматери, на четыре статий. [Икосами называются при этом все 24 строфы Акафиста, без различия кондаков от икосов, согласно древнецерковной терминологии.] Последование Акафиста совершается и на утрени в субботу, особенно в обителях.

Освящение ваий на утрени в Неделю ваий и целование иконы праздника полагается на хвалитных.

В Великий четверг вечером обычно совершается последование Страстей Господних (Утреня Великой Пятницы).

Вынос плащаницы (ἐπιτάφιον) в особо устроенную кувуклию совершается на великой вечерне в Великую пятницу.

Утреня Великой субботы с Последованием погребения Христова («Похвалы») поется в пятницу вечером.

---

* Это остаток древних так называемых панихид, которые совершались в древности в течение первой и Страстной седмиц поста и на которых было положено чтение Евангелия.

Древний византийский храм в Афинах

Пасхальная утреня начинается исхождением из храма со светильниками (лития), при пении «Воскресение Твое, Христе, Спасе», и чтением Евангелия (Мк. 16, 1—8) вне храма на уставленном месте. Затем — «Слава Святей, Единосущней», «Христос воскресе» со стихи, великая ектения, и лития входит в храм. Слово Златоуста «Аще кто благочестив» читается после заамвонной молитвы на литургии. На вечерне первого дня читается Евангелие на различных языках (как у нас на литургии).

В пятницу Светлой седмицы поется служба Живоносному источнику Богоматери; есть два тропаря, составленные на этот день Константином Византием.

В новом греческом Уставе иногда имеются в виду монастырские обычаи, так что на малом входе упоминается наряду с тропарем дня и тропарь святого той или иной обители. По затруднительным вопросам церковной службы указываются в Уставе решения патриархов, и между ними выдаются имена Константия I, Византия и Григория VI. Введены тропари и стихиры местных песнописцев новейшего времени.

П.

Сербская Церковь. Архиерейский Собор Сербской Церкви в 1973 году избрал новых членов Священного Синода: митрополита Дабробосанского Владислава, епископа Бачского Никанора, епископа Банатского Виссариона и епископа Рашко-Призренского Павла.

В Сербии возрастает почитание св. Василия, Острожского чудотворца (память 12 мая). Праздник совершается по всей стране. Так, в монастыре Острога, где подвизался святитель, память его в 1973 году братия совершала во главе с митрополитом Черногорско-Приморским Даниилом. В Белграде архиерейскую литургию служил викарий Патриарха Сербского епископ Марчанский Даниил.

В 1973 году Сербская Церковь отметила 15-летие кончины Святейшего Патриарха Сербского Викентия (Проданова). Родился он в 1890 году. С 1932 года — главный секретарь Священного Синода и Архиерейского Собора Сербской Церкви. Принимал активное участие в разработке нового законодательства Сербской Церкви. В 1936 году становится епископом Марчанским, викарием Патриарха Сербского Варнавы. В 1939 году — епископ Злетовско-Струмичский. В 1947 году — управляющий Сремской епархией. 1 июля 1950 года избран Патриархом Сербским. Управлял Сербской Церковью восемь лет. Приложил много усилий к созданию нормальных отношений между Церковью и государством. В 1955 году посетил Элладскую, в 1956 году — Русскую Православную Церковь. Основатель Новосадского исторического общества. Известна его работа «Церковь в восстании 1848 г.».

Издательство Сербской Патриархии продолжило издание сборника «Сербская Православная Церковь. Её прошлое и настоящее» (120 с.). Издание, богато иллюстрированное, вышло в сербской и английской версиях.

[«Православье», №№ 150—152, 1973.]

Значение Православной Церкви для экуменического движения

Издающийся в Штутгарте (ФРГ) евангелический ежеквартальный журнал «Ökumenische Rundschau» («Экуменическое обозрение»), № 4, 1973 г., опубликовал ряд статей, посвященных 65-летию президента Отдела внешних церковных сношений Евангелической Церкви Германии (ФРГ) д-ру Адольфу Вишману. Юбиляр снискал широкую известность среди Православных Церквей, в частности Русской Православной Церкви. Ввиду этого в своей юбилейной статье, посвященной А. Вишману, проф. Эдмунд Шлинк касается вопроса о значении Православной Церкви для экуменического движения. Автор является участником богословских собеседований между представителями Евангелической Церкви Западной Германии и Русской Православной Церкви. Он, в частности, был в составе делегации своей Церкви на VI богословском собеседовании, состоявшемся в ноябре 1973 г. в Троице-Сергиевой Лавре.

Редакция «Журнала Московской Патриархии» печатает с сокращениями статью профессора Гейдельбергского университета д-ра Эдмунда Шлинка.

* * *

Зарождение экуменического движения и созыв первых больших конференций в 1925 г. в Стокгольме и в 1927 г. в Лозанне невозможно себе представить без участия Православных Церквей. С 1961 г. в экуменическом движении начали сотрудничать также Православные Церкви — Русская, Румынская, Болгарская и Сербская.

С самого начала представители Православных Церквей принимались деятелями других Церквей с большим уважением и радостью. Это относится прежде всего к Лютеранской Церкви, ведущим лицом в которой был тогда шведский Архиепископ Натан Сёдерблом. Ведь Лютер и Меланхтон были убеждены, что они едины в вере с Православной Церковью. Они отвергали, правда, некоторые извращения средневековой латинской Церкви и папства периода Возрождения, но не Восточную Церковь. Они исторически только наследовали церковный раскол между Востоком и Западом, но они сами не были проводниками этой схизмы и не утверждали её. Переписка между тюбингенским профессором богословия и вселенским патриархом Иеремией в XVI столетии доказывает это, хотя позднее и выяснилось, что различий было больше, чем предполагалось вначале. С особой радостью православное сотрудничество в экуменическом движении было воспринято также и Англиканской Церковью.

И всё-таки нельзя не учитывать, что представители Православных Церквей во Всемирном Совете Церквей нередко чувствовали себя одинокими и непонятыми и что это чувство неловкости у некоторых в последнее время даже усилилось. Здесь явно имеются трудности во взаимопонимании. Поэтому я хочу в своём докладе попытаться лучше понять Православную Церковь и одновременно хочу моим православным братьям поставить вопрос: отвечает ли их духовности такая попытка добиться понимания?

I. Принципиальное значение

В рамках настоящего доклада невозможно широко осветить своеобразие Православной Церкви в сравнении с другими христианскими Церквами. Я должен ограничиться тем, что выделю некоторые моменты, которые представляются мне особенно важными.

С самых древних времён богослужение является центром церковной жизни. К нему призываются люди мира, и в мир же они снова посылаются для служения. В богослужебном собрании Иисус Христос предлагает Себя верующим и даёт им Своё наставление. В богослужении воспоминается не только смерть и Воскресение Иисуса Христа и проповедуется не только обетование Его пришествия. Скорее, все Церкви в воспоминании и ожидании уверены, что явившийся в прошлом и грядущий в будущем Господь присутствует в богослужении. Но ни в одной Церкви библейские свидетельства о совершённых и обетованных спасительных деяниях Божиих не вошли до такой степени в структуру гимна и молитвы и не получили такого развития, как в Восточной Церкви. Библейские свидетельства не только читаются и проповедуются, но и снова приносятся в доксологии, то есть славословии Богу. Восхваляются при этом спасительное действие Божие и Сам Бог, Который во славе и любви Отца и Сына и Святого Духа ныне и всегда Один и Тот же. В этом поклонении исчезают временные расстояния не только между настоящим и прошлым истории Иисуса Христа, но и между настоящим и Его грядущей парусией (пришествием). Ни в какой Церкви нет такого свидетельства начавшегося во Христе преобразования человека и ожидаемого от Его парусии исполнения человека,— свидетельства столь универсального и торжествующего, как это имеет место в Православной Церкви. Всё человечество, весь космос уже обновлены, ибо совершившаяся победа Христа всеобъемлюща. В Божественной литургии верующие включаются в эту победу. Благодаря уверенности в окончательную по-

беду и всеобъемлющее преобразование борьба в этом мире и противоречия между Церквами приобретают временный и преходящий характер. В доксологии они уже преодолены. Таким образом, от богослужения Восточной Церкви исходят сильные экуменические импульсы.

Своеобразие догмы Восточной Церкви также имеет особенное экуменическое значение. Это своеобразие в меньшей степени заключается в содержании, ибо в тех же догматических выражениях и Римская Церковь, и Церкви Реформации исповедуют Триединого Бога и Иисуса Христа, как истинного Бога и истинного Человека. Но весьма примечательно то, что Православная Церковь в развитии своего учения сохранила структуру богослужебной молитвы и в отличие от Запада отказалась от того, чтобы определять догматы, которые вышли из структуры доксологии. Например, отсутствуют особые догматы о свободе или несвободе человеческой воли, о взаимоотношении божественного или человеческого действия в восприятии благодати, о взаимодействии Святого Духа и воды при Крещении, хлеба и Тела Христова — в Евхаристии. В самой постановке этих вопросов уже произошло смещение в сторону от богослужебного свершения, а именно от экзистенциального акта восприятия благодати и таинств к положению теоретической рефлексии, когда предполагают, что можно уловить и определить взаимосвязь между божественным и человеческим действием. И поэтому не могло быть иначе, что там, где по этим вопросам принимались решения относительно догматических определений с претензией на всеобщую обязательность, там возникали противоречия и разделения. Некоторые догматические проблемы вообще возникли лишь из-за смещения позиции, отхода от экзистенциальных и элементарных положений веры: от молитвы, исповедания, свидетельства. Особенность Православной Церкви заключается не в том, что она отказалась от богословского рассмотрения этих вопросов. Но она, в отличие от Запада, свой вклад в эти темы закрепила не только в формальных догмах. Так, например, её учение о таинствах можно видеть прежде всего в понимании Крещения и Евхаристии на основании святоотеческого богословия, а не каких-то особых догм. Догматика Восточной Церкви в основном ограничивается христологическитринитарным прославлением и сохранила своё место в богослужебной жизни. Православная Церковь для богословского рассмотрения новых проблем является более свободной, чем, скажем, Римская Церковь, которая связала себя необычайным нагромождением догматических определений. И в то же время по сравнению со «свободным от догм христианством» левого протестантизма Православная Церковь имеет преимущество ясной христологическитринитарной основы, с позиций которой необходимо каждый раз заново подходить к проблемам времени.

В Православной Церкви особенно бережно сохраняется воспоминание о греческих отцах Церкви, об их живой борьбе и умозрительном решении проблем, поставленных гносисом и греческой философией. Они сформулировали учение о Святой Троице, которое лежит в основе всех дальнейших богословских работ и догматических исследований во всех частях христианства. Как Августин, так и Фома Аквинат, как Лютер, так и Кальвин основывали на этом свою деятельность. Духовная живость и интенсивность, с какой отцы Церкви проникли в проблемы их времени и давали ответ на них, являются постоянным побуждением и настоятельным обязательством каждой Церкви выявлять и решать различные проблемы и неприкосновенность веры с той же бдительностью, живостью и ясностью. Единство Древней Церкви заключалось в структуре общности. Даже когда церковное служение разделилось на три степени (епископы, пресвитеры и диаконы), структура общности всегда сохранялась. Единство Церкви заключалось не в единообразии догматических высказываний, ибо нам известно в первых столетиях множество территориальных вероисповеданий, которые обнаруживают различия в отдельных положениях. Единство исповедания заключалось во взаимном признании различных исповеданий как свидетельств одной и той же истины. Единство Церкви заключалось не в церковно-правовом единообразии и отнюдь не в юрисдикционном централизме, но во взаимном признании епископов и тем самым в структуре общности, внутри которой епископские кафедры тех общин, которые были основаны апостолами, по причине значения апостольского предания, пользовались особым уважением. Эту структуру общности Православная Церковь сохранила и после введения митрополичьего и патриаршего устройства. Единство Православной Церкви есть общность Автокефальных Церквей, из которых каждая имеет своеобразие духовной жизни и восприятие культуры окружающего мира. Высшей инстанцией этого единства является не отдельная должность, а собор, и решения собора воспринимаются церковным народом как обязательные. Литургические, догматические и канонические узы настолько прочны, что Православная Церковь ограждена от конгрегационалистского и спиритуалистского неправильного понимания единства. Такое наличие структуры общности имеет большое парадигматическое экуменическое значение. Объединение разделённых Церквей можно представить себе только так, а именно при взаимном признании единства в многообразии.

II. Конкретное значение в современной экуменической ситуации

Всемирный Совет Церквей возник в 1948 г. в Амстердаме путём слияния двух уже известных в течение десятилетий экуменических движений «Вера и церковное устройство» и «Жизнь и действие». Оба движения были связаны друг с другом с самого начала. Так, одним из важнейших мотивов для деятельности «Веры и церковного устройства» был стыд за братский раздор между христианскими Церквами в период первой мировой войны, а одним из важнейших мотивов для деятельности «Жизнь и действие» было сознание совместной ответственности тех, которые верят в Того же Христа. Кроме того, в 1961 г. в Нью-Дели

Международный миссионерский совет объединился со Всемирным Советом Церквей. Миссионерская деятельность была также с самого начала связана со Всемирным Советом Церквей. Отсутствие единства среди христиан уже давно рассматривалось как основная причина того, что христианское послание оставалось недостоверным для нехристианского мира. От миссионерской деятельности с самого начала исходили сильнейшие импульсы как для объединения Церквей в вере и в церковном устройстве, так и для совместного христианского выступления за мир и справедливость между народами и внутри народов. Так взаимно проникали друг друга экуменические усилия за общую веру, совместное богослужение и взаимное признание священства, за совместное благовествование и усилия по устранению несправедливости, нужды и за мир во всём мире. Во всех этих вопросах были достигнуты значительные успехи в практическом сотрудничестве и в совместной богословской работе. Так, например, в понимании богослужения, Крещения, Евхаристии, священства и рукоположения сегодня можно сделать гораздо больше совместных заявлений, чем это было в начале движения «Вера и церковное устройство». Но в последние годы в работе Всемирного Совета Церквей наблюдается смещение центра тяжести, что ставит под вопрос все его прежние темы и, следовательно, самую его цель. Конечно, всегда наблюдались смещения акцента, в результате чего та или иная тематика в зависимости от актуальной ситуации приобретала большее значение. Новым же является то, что в последние годы задачи, которые в экуменической работе с самого начала были связаны, теперь противопоставляются некоторыми как альтернативы, и тем самым возникает неуверенность в отношении собственного назначения Всемирного Совета Церквей: заключается ли его цель в объединении разделенных Церквей в «Вере и в церковном устройстве» для совместного свидетельства перед миром или в выступлении за справедливое и мирное устройство мира? Новыми являются сегодня альтернативы: изложения веры или социально-политические программы, молитва или действие, миссия как пробуждение к вере или как помощь в развитии, единство Церкви или единство человечества, межцерковный экуменизм или секулярный экуменизм, а именно изменение мира путём совместного выступления христиан и нехристиан.

Подобные смещения церковной тематики, по-моему, меньше всего коснулись Православной Церкви. Православная Церковь без повреждения сохранила Божественную литургию, как центр всякого церковного действия. При этом она сохранила то, что является решающим фактором между Богом и человеком, а именно Божие благодатное обновляющее действие над человеком. Если в православной литургии преобразование людей и обновление космоса восхваляются как наступившее и совершившееся в Воскресении Христа, тогда появляется уверенность, которая делает человека свободным для самоотверженного служения людям, ибо Божие преобразовательное дело спасения предшествовало нашему деланию.

В период, когда догматы Церкви рассматриваются как идеологии, которые отвлекают человека от его собственных нужд, учение Православной Церкви, в силу своего доксологического характера и своей тематической ограниченности занимает особое положение, ибо только в молитве человек отдаётся Богу и становится участником вечной жизни Божией. Так же и в учении, заключающемся в акте экзистенциальной отдачи, Бог становится для верующих всем. Следовательно, догма означает не идеологию, но живую сердцевину, исходя из которой верующий мыслит, исследует задачи и планы этого мира и на этом основании выясняет свою собственную задачу в этом мире. Понятая таким образом догма не является гетерономным принуждением, но включает в себя то понимание, которое освобождает, приносит счастье и указывает путь.

Если мы серьёзно отнесемся к активной, многосторонней и дифференцированной борьбе отцов Церкви, направленной против искажений и извращений христианской веры в те времена, тогда они станут важным примером по устранению различных искажений веры сегодня. Правда, эти недостатки будут уже иного порядка. Сегодня большее внимание, чем тогда, уделяется проблеме понимания человека, а именно различным программам гуманизма, которые возникают в результате обобщений отдельных психологических, социологических или биологических познаний. При этом соотношении понятий и их результаты играют такую роль, какую ещё не могли себе представить отцы Церкви. Поэтому у них нельзя найти ответа на все сегодняшние вопросы. Но, однако, энергичность их борьбы по христологическим вопросам является примером, побуждающим с той же глубиной исходить из библейского и патристического понимания человека, как подобия Божия, так же серьёзно и критически решать проблемы сегодняшнего дня и проводить эмпирическо-богословские исследования, например философского учения о Логосе.

Восточноцерковная структура сочетает в себе служение священнослужителей и верующего церковного народа, это является одновременно гарантией того, что Церковь не утратит своей собственной задачи и сохранит бдительность в отношении проблем и нужд, которыми она должна заниматься, исходя из молитвы и учения. Эта структура общности является, таким образом, предостережением от поляризации, которая имеется в западном христианстве между церковным централизмом и требованиями демократизации Церкви.

В силу сложившихся условий Православная Церковь обрела моральную власть выступать как общественный защитник угнетённых, не навлекая на себя при этом подозрения, что она ищет собственной выгоды. Её нельзя подозревать в стремлении к политической власти, когда она выступает против несправедливости. При этом на основании своей истории она может провести различие между божественным спасением и земным благом. Прежде всего Церковь должна призывать к Богу и проповедовать преобразование человека, которое началось с Воскресения Христова. Таким образом, Православная Церковь, по-моему, кроме принципиальной важности, приобретает также особое актуальное значение в современной ситуации христианства.

III. Актуализация экуменического значения Православной Церкви

Не следует упускать из виду, что в настоящее время многие не признают большого значения Православной Церкви для всего христианства. Находятся и такие, которые, так же, как и православные христиане, решительно противостоят обесцениванию богослужения и учения и тем самым утрате церковной основы. Конечно, от православных не ускользает такое непонимание, они нередко чувствуют это в экуменических кругах. Со мной то же случалось. Когда я высказывал своё мнение об экуменическом значении Православной Церкви, то мне отвечали: «Ты переоцениваешь Православную Церковь, ты идеализируешь её. Мы не замечаем тех преобразующих сил, которые исходят от православного богослужения для человека и космоса. Мы не замечаем также никакого освобождения, исходящего от доксологического учения для богословской мысли и для свидетельства веры» и т. п.

Каковы же причины такого распространённого среди христиан и нехристиан возражения? Можно дать на это два ответа.

Неправославные христиане, безусловно, слишком мало стремятся к тому, чтобы понять Православную Церковь. Для этого необходимо изучать её историю, литургику, отцов, позднейших богословов и религиозных философов, а также проследить её выступления прежде всего за православную духовность. Там, где это имеет место, исчезают предрассудки и некоторые события предстают в совершенно ином свете. Таков, например, опыт евангелических студентов, которые почти в течение двадцати лет принимают участие в литургическом семинаре, основанном в Хайдельберге русским богословом профессором Львом Зандером. Этот опыт продолжает теперь в Боссэ (Швейцария) греческий профессор Никос Нисиотис. Помимо семинара, студенты практически знакомятся с православной литургией.

Но, с другой стороны, и сами православные, пожалуй, недостаточно уделяют внимания тому, чтобы сделать понятной свою Церковь. Отсюда возникает вопрос: полностью ли использовала Православная Церковь те принципиальные и широкие возможности, которые раскрывают своеобразие её богослужения, учения, отцов Церкви и её структуры? Вспомним служение апостолов, которое является основополагающим для всех Церквей и которому должны следовать все Церкви во все времена: с какой интенсивностью и с какой подвижностью апостол Павел, иудей, проник в эллинистское окружение, разрушил представления эллинистской популярной философии, мистерий и гнозиса и эти понятия поставил на службу своему проповедованию. С какой интенсивностью и умозрительной силой продолжили отцы Церкви это начинание, которое затем нашло своё продолжение в германском, славянском и других восточных районах. Апостольское наследие выражается не только в сохранении апостольских слов, но и в той верности, с какой эти слова излагаются в новой ситуации и продолжается их благовестие. Для Церкви обязательны не только апостольские слова, но и апостольские деяния, ибо Евангелие — это не буква, но живой голос. Равным образом и отцы Церкви являются примером не только в том, что они сказали, но и в самом факте их активной деятельности. Здесь все Церкви стоят перед одинаковой герменевтической проблемой, которую отнюдь не просто решить. Каждая Церковь должна полностью использовать возможности, которые она, исходя из своих особых условий, имеет, чтобы помогать людям словом и делом. При этом речь идёт как о членах отдельных Церквей, так и об экуменической общности Церквей. Подобные начинания представляют всегда определённый риск и сопряжены с опасностью утратить идентичность. Что же означает для христианина сохранение его идентичности? Здесь уместно привести слово Господне: «Кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет её» (Лк. 9, 24). Здесь уместно и слово апостола Павла: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Но это касается не только отдельных христиан, но и всей Церкви.

Я подхожу к концу своего доклада. Это была попытка понять Православную Церковь. Мои православные друзья могут судить, правильно ли я её понял. Я убеждён, что этой Церкви вверены ясный свет, бесценное сокровище и сила спасения, которые имеют большое значение для всего христианства и для всего мира.

Проф. Эдмунд ШЛИНК

Юбилей д-ра Адольфа Вишмана

Имя президента Отдела внешних церковных сношений Евангелической Церкви ФРГ д-ра Адольфа Вишмана хорошо известно в экуменическом мире и в Русской Православной Церкви. Пятнадцать лет назад по его инициативе началась серия богословских переговоров между представителями Русской Православной Церкви и Евангелической Церкви Западной Германии. Шестой тур этих собеседований состоялся в ноябре 1973 г. в Троице-Сергиевой Лавре.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в своей речи на приёме, устроенном в честь участников VI собеседования в Загорске, почтил д-ра А. Вишмана высоким вниманием в связи с его юбилейной датой. «С особым удовлетворением,— сказал Его Святейшество,— я сердечно приветствую энтузиаста развития братских отношений между Евангелической Церковью Германии и Русской Православной Церковью, неизменного руководителя делегаций евангелических богословов на наших собеседованиях досточтимого д-ра Адольфа Вишмана, которому недавно исполнилось 65 лет. В настоящее время мы являемся свидетелями творческого развития нашего возлюбленного о Господе брата, как талантливого богослова, активного экуменического деятеля и видного церковного руководителя».

Д-р Адольф Вишман, президент Отдела внешних церковных сношений Евангелической Церкви в Германии (ФРГ)

Д-р А. Вишман родился 17 октября 1908 г. в Броккеле (ныне ФРГ) в семье пастора. После окончания гимназии в Оснабрюке он изучал богословие в университетах Тюбингена, Берлина, Гёттингена и Цюриха (Швейцария). Затем с 1934 по 1935 г. он состоял ассистентом Тюбингенского университета.

Получив солидное богословское образование, двадцативосьмилетний А. Вишман делает важный шаг в своей жизни: в 1936 г. в качестве студенческого пастора он вступает на путь церковного служения. В студенческом университетском городе Гёттингене и других городах Германии он возглавлял молодежные приходы. Это было очень тяжелое нацистское время. Черные тучи фашизма сгустились над Германией. Одна за другой страны Европы становились жертвами гитлеровской агрессии. Началась вторая мировая война.

Лучшие люди Германии вступали тогда в антифашистское движение сопротивления. Церковные борцы против гитлеризма образовали «Исповедующую Церковь», в которую входили протестантские пасторы, богословы и миряне, осознавшие антихристианскую и бесчеловечную сущность нацизма и политики Гитлера. В «Исповедующую Церковь» входили такие видные церковные деятели, как пастор Мартин Нимёллер — пламенный исповедник веры, мужественный борец против гитлеровского фашизма, узник концентрационных лагерей Заксенхаузена и Дахау; профессор Боннского университета Ганс Иванд, основавший семинарию проповедников «Исповедующей Церкви», закрытую потом гитлеровскими властями; профессор Гамбургского университета Эрнст Вольф — единомышленник Карла Барта, пастора М. Нимёллера, проф. Г. Иванда — издал антигитлеровского направления книгу «Бармен», он же издавал впоследствии газету «Евангелическое богословие» — печатный орган «Исповедующей Церкви»; профессор Гёттингенского университета Гетц Харбсмайер, которому за участие в церковной борьбе против национал-социалистов гестапо запретило церковную деятельность, и многие другие бесстрашно выступали против Гитлера и фашизма, сеявшего смерть и разрушение.

По свидетельству профессора Эрлангенского университета Фери фон Лилиенфельд, молодой пастор А. Вишман также был участником «Исповедующей Церкви» и играл в ней известную роль, воспитывая молодых людей в духе свидетельства веры в те суровые годы. Он был настоящим духовником и душепопечителем. Во время войны своим ученикам — студентам богословия пастор А. Вишман писал письма, в которых давал советы, утешал и указывал на великую ответственность: как человек-христианин должен не только пережить, устоять, но и противодействовать мрачным диавольским силам зла нацизма и войны. Личный пример и сила его убеждений были настолько велики, что до сегодняшнего дня сохраняется круг пасторов, которые являлись членами студенческого прихода пастора Адольфа Вишмана. Они периодически встречаются с ним, вместе молятся, изучают Библию и представляют собой как бы пастырское братство. В знак благодарности бывшие студенты — ученики д-ра А. Вишмана к его 65-летию опубликовали письма своего учителя под названием «Письма д-ра А. Вишмана».

В послевоенное мирное время пастор А. Вишман вступает в новый этап своей церковной деятельности. С 1948 по 1955 г. он занимал пост директора Евангелической академии в Германсбурге и Локкуме. Первая Евангелическая академия открылась в сентябре 1945 г. в протекторате земельного епископа в Бад-Болле, около г. Вюртемберга (ФРГ). Весьма примечательно, что в том же 1945 г. была принята Штутгартская декларация, в которой видные деятели Евангелической Церкви выразили признание вины и ответственности Германии за вторую мировую войну. Спустя несколько лет в различных городах Западной Германии открылись еще семнадцать евангелических академий. В настоящее время почти каждая земельная Евангелическая Церковь ФРГ имеет свою академию.

Высокое церковно-административное положение в Евангелической академии поставило д-ра А. Вишмана перед решением очень важных практических задач: после пережитого нацизма, гитлеризма и военной разрухи надо было помочь людям с христианских позиций глубоко осмыслить исторический факт минувшей войны, сделать из него правильные выводы и мобилизовать народ к созиданию новой жизни как в государственном плане, так и в церковном отношении. Евангелическая академия была новым явлением в Евангелической

Церкви Западной Германии и тем самым давала возможность христианам разных течений встречаться, изучать церковно-общественные проблемы, вести диалог и искать пути не к милитаризму и реваншизму, а к добрососедству, сближению, взаимопониманию и сотрудничеству народов, к мирному будущему страны. Таким образом, д-р А. Вишман находился на переднем крае формирования новой человеческой психологии и христианского сознания.

С 1955 по 1956 г. д-р Адольф Вишман был земельным суперинтендентом в церковном округе Оснабрюк-Дипхольц, входившем в состав Евангелическо-Лютеранской Церкви Ганновера — крупного административного, промышленного и торгово-финансового центра Нижней Саксонии. Будучи земельным суперинтендентом (по-нашему — благочинным), он заботился о реализации в жизни приходов и сегодняшних христиан евангельских идеалов любви, братства и мира.

В 1956 г. д-р А. Вишман назначается президентом Отдела внешних церковных сношений Евангелической Церкви Западной Германии, и с тех пор без малого почти 20 лет он бессменно занимает этот высокий и ответственный пост и состоит в ранге епископа. Его называют одним из создателей ОВЦС Евангелической Церкви в ФРГ. Д-р А. Вишман, по свидетельству его сотрудников, отличается сердечностью, открытостью, доступностью. Если надо, он может до позднего часа принимать человека и беседовать с ним.

Как президент Отдела д-р А. Вишман большое внимание уделял решению проблемы совершения богослужения на немецком языке для соотечественников, которые находились за границей. Второй его главной задачей являлся подбор кадров священнослужителей для работы в зарубежных евангелических приходах. Когда Евангелическая Церковь ФРГ еще при президенте Отдела пасторе М. Нимёллере установила экуменические контакты с другими христианскими Церквами, в том числе и с Православными, Отдел внешних церковных сношений осуществлял экуменические связи с этими Церквами.

К тому времени уже существовали дружественные контакты между Русской Православной Церковью и Евангелической Церковью Германии. В январе 1952 г. президент Евангелической Церкви земли Гессен-Нассау и председатель ОВЦС пастор д-р Мартин Нимёллер прибыл в Советский Союз в качестве гостя Русской Православной Церкви. Это был первый экуменический визит в СССР представителя Евангелической Церкви ФРГ, известного церковно-общественного деятеля и убежденного защитника мира. В июне 1954 г. гостями Московского Патриархата была уже группа видных деятелей Евангелической Церкви ФРГ во главе с президентом Синода Евангелической Церкви Германии д-ром Густавом Хайнеманом (ныне Президент ФРГ).

Спустя несколько лет, в апреле 1958 г., в Советский Союз прибыла делегация Евангелической Церкви Западной Германии, в которую входили презес земли Вестфалия Эрнст Вильм, президент ОВЦС д-р Адольф Вишман и видные профессора-богословы. Этот визит послужил дальнейшему развитию и углублению дружественных контактов между нашими Церквами и народами. В Заявлении членов делегации говорилось: «Мы теперь знаем, что в Советской стране живут сильные, стремящиеся к широкому сотрудничеству христиане. Мы видели молодых одаренных священников и нашли у всех их истинно великую любовь к Родине и благородную, идущую от самого сердца любовь к Православной Церкви. Мы надеемся, что встреча делегации Евангелической Церкви Германии с представителями Русской Православной Церкви будет иметь значение, которое трудно переоценить для длительного и прочного мира между нашими народами. Мы надеемся, что годы ненависти и низведения человека до самого низкого уровня остались позади нас. Ни горячая, ни холодная войны не должны найти места в сердцах людей, населяющих обе страны.

Нам довелось побывать в пасхальную ночь в патриаршем соборе, и мы должны сказать, что среди всех религиозных праздников этот праздник был самым светлым. Нигде во всем мире нет ничего подобного пасхальным праздникам, отмечаемым в России. Здесь в этом празднике объединяются и красота, и сердечность» («ЖМП», 1958, № 5, с. 10—11).

Лично д-р А. Вишман, делясь своими впечатлениями о пребывании в Русской Православной Церкви, сказал тогда: «Мы надеемся, что в процессе дальнейшего общения Русская Православная Церковь и Евангелическая Церковь Германии сблизятся между собой на почве богословских собеседований и церковной жизни» (там же, с. 12).

Действительно, в следующем, 1959 г. в Евангелической академии Арнольдсхайна (ФРГ) состоялось первое богословское собеседование между представителями Русской Православной Церкви и Евангелической Церкви Западной Германии. Затем последовало второе богословское собеседование в Загорске (1963 г.), третье — в монастыре Хёхсте (ФРГ, 1967 г.), четвертое — в Ленинграде (1969 г.), пятое — в монастыре Кирхберг (ФРГ, 1971 г.) и шестое — в Загорске (1973 г.). На этих собеседованиях рассматривались важные богословские темы, а также современные церковно-общественные проблемы и ответственность христиан за мир во всем мире.

Во главе делегаций западногерманских богословов неизменно находился д-р Адольф Вишман. Он снискал в нашей Церкви глубокое уважение как эрудированный богослов, прекрасный христианин и человек с добрым, отзывчивым сердцем, как широкой души экуменист и искренний друг Русской Православной Церкви. Среди церковных наград д-р А. Вишман имеет и орден Русской Православной Церкви — святого князя Владимира.

Большую экуменическую деятельность д-р А. Вишман осуществляет по линии Всемирного Совета Церквей, где он является членом Церковного комитета, а также Конференции Европейских Церквей, в которой он состоит членом Совещательного комитета. На многих международных экуменических форумах он представлял свою Церковь. Д-р А. Вишман часто выступает перед студентами с докладами по церковным вопросам экуменического значения. Он — почетный член Гамбургского университета.

Д-р А. Вишман известен как талантливый

проповедник и церковный литератор. Его публикации в значительной степени носят гомилетический характер. На протяжении всех лет церковного служения д-р А. Вишман печатал свои труды: «Для повседневного чтения молодым богословам» (1936), «Начало» (1940), «Полномочие Иисуса», «Человек и власть» (1948), «Бог зовет нас» (1955), «Евангелическое христианство в Германии» (1959), «Служение свидетельства во всем мире» (1968). В двух томах издано собрание его проповедей. В различных журналах напечатаны его статьи по церковным вопросам и практическому богословию.

Знаменательно, что свое 65-летие д-р Адольф Вишман отметил в кругу экуменических друзей в курортном городе Бад-Зодене (ФРГ) во время проходившего там заседания Президиума и Совещательного комитета Конференции Европейских Церквей. 17 октября 1973 г., именно в день рождения д-ра А. Вишмана, от имени церковного президента Евангелической Церкви земли Гессен-Нассау Хельмута Хильда, находившегося в то время с визитом в Польше, его представитель Х. Шпенглер устроил приём в честь участников заседания. Естественно, что в центре внимания был юбиляр — д-р А. Вишман. С приветственными речами в его адрес обратились президент КЕЦ презес Эрнст Вильм, пастор д-р Мартин Нимёллер, от имени православных участников его приветствовал митрополит Молдовы и Сучавы Иустин (Румынская Церковь) и другие. От всех участников заседания генеральный секретарь КЕЦ д-р Глен Гарфилд Вильямс преподнес юбиляру прекрасный альбом «Сокровища Европы», в котором собраны памятники культуры столиц Европы, в том числе и Москвы. «Вы — наше сокровище»,— с любовью и теплотой сказал генеральный секретарь, вручая альбом д-ру А. Вишману. Член церковной делегации из Советского Союза пастор Союза евангелических христиан-баптистов В. Л. Федичкин от имени участников заседания преподнес цветы супруге юбиляра г-же Агнессе Вишман. Проф. Н. А. Заболотский передал д-ру А. Вишману сердечные поздравления от вице-председателя Президиума и Совещательного комитета КЕЦ митрополита Таллинского и Эстонского Алексия. С словом глубокой благодарности к собравшимся обратился д-р А. Вишман, который сказал, что возложенный на него Богом экуменический крест он несет с христианским терпением и любовью.

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 в своих приветственных телеграммах отметили выдающиеся заслуги д-ра А. Вишмана в развитии добрых отношений между нашими Церквами и высоко оценили его труды в экуменической деятельности и служении миру.

Все мы вместе с поздравлениями сердечно желаем досточтимому юбиляру д-ру Адольфу Вишману доброго здоровья, помощи Божией и больших успехов в его церковных, экуменических и миротворческих трудах.

К. КОМАРОВ

Спасение и справедливость с точки зрения лютеранства

От редакции. В связи с полувековым юбилеем Всемирной Лютеранской Федерации редакция публикует статью президента этой Федерации проф. Микко Иува, которую он прислал для «Журнала Московской Патриархии». Спасение и справедливость автор рассматривает с точки зрения лютеранства. Поэтому естественно, что статья отражает конфессиональные особенности. Однако, по нашему мнению, она представляет определенный интерес для православного читателя, поскольку затрагивает кардинальные вопросы современного богословия. В опубликованном Обращении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви к Центральному комитету Всемирного Совета Церквей (см. «ЖМП», 1973, № 9, с. 5) выражена богословская концепция православного учения о спасении.

* * *

За последнее десятилетие главная тема текущих экуменических обсуждений концентрировалась на двух различных аспектах, касающихся миссии Церкви. Эту направленность в дискуссии лучше всего можно охарактеризовать двумя понятиями: личное спасение и общественная справедливость.

Теперь стало ясно, что никто, серьезно относящийся к библейскому учению как Ветхого, так и Нового Завета, не может отрицать, что оба понятия — личное спасение и общественная справедливость — являются важнейшей основой и центральной миссией Церкви. Во время дискуссии это неоднократно повторялось, однако утверждение этого факта не положило конец богословской дискуссии. Напряженность не была и, по-видимому, не может быть устранена изысканием соответствующей богословской формулы, которая выразила бы истинное соотношение между этими двумя различными понятиями. Проходящие дебаты неминуемо производят впечатление, что суть дискуссии переживается как экзистенциальный вопрос. Как видно, недостаточно иметь правильное понимание миссии Церкви, существенным является послушание Христу, Который посылает Свой народ выполнять Его миссию. Противоречие касается не столько вопроса правильного понимания веры, сколько практического благочестия, то есть истинной жизни в вере.

Мы можем также выяснить, как и почему вопрос понимается неодинаково в различных социальных структурах, в различных традициях и в различных частях мира. Недавняя конференция по вопросу «Спасение сегодня»

состоявшаяся в январе 1973 г. в Бангкоке (Таиланд), явилась достаточной иллюстрацией этого. В некоторых условиях становится очевидно, что путь любого христианина, который серьезно воспринимает библейское требование любви к ближнему,— это путь политического действия, способного изменить несправедливые социальные структуры.

В других условиях, где интеллектуальные и духовные настроения лишены понятия о Божественной благодати, главной задачей является евангельская проповедь о прощении. Ввиду человеческого несовершенства бывает трудно, а иногда и невозможно для большинства людей одновременно успешно участвовать во многих областях деятельности. Практика показывает, что человек отдает предпочтение какому-либо одному роду занятий. Следовательно, богословское понятие единства спасения и справедливости не исключает тенденции выбора между двумя сферами деятельности.

Эта поляризация влечет за собой две опасности.

Во-первых, наше свидетельство миру может быть несовершенным. Если какая-либо Церковь в своей основной проповеди придает второстепенное значение учению о прощении, а также учению о справедливости или даже забывает говорить об этом, она изменяет Евангелию. Исторические Церкви, и не в последнюю очередь лютеранские Церкви, за минувшее десятилетие нередко вызывали нарекания за слишком малое внимание, уделяемое ими в проповеди и воспитании вопросам социальной несправедливости, эксплуатации и угнетения. Мы должны признаться, что в этих обвинениях много правды. На своей V Ассамблее в Эвьяне (Франция) в июле 1970 г. Всемирная Лютеранская Федерация обратила основное внимание на эти вопросы. В ряде резолюций — «Служение и мир» по «Правам человека» и «Расовым вопросам и задачам меньшинств» — Ассамблея выразила убеждение, что вопрос о человеческой справедливости должен непременно входить в задачи Церкви. Делегаты торжественно обещали «лично стремиться к поднятию среди Церквей-членов сознания крайней необходимости действий, направленных к достижению социальной справедливости, прав человека и мира во всем мире».

Подчеркивая необходимость пересмотра обязанностей Лютеранских Церквей в социально-политической области, Ассамблея, однако, не забыла о других аспектах христианской миссии. В «Заявлении о роли Всемирной Лютеранской Федерации во всемирной миссии» Ассамблея установила связь проповеди Евангелия с искуплением и личным спасением и настояла на том, чтобы «Церкви-члены и относящиеся к ним организации честно трудились в деле благовестия Евангелия всем народам».

Второй опасностью является тот факт, что растущая поляризация вызывает смущение и разделение в теле Церкви Христовой. Людям вполне присуще видеть искажения в других и не замечать их в себе. И именно потому, что вопрос заключается не только в правильном или неправильном понимании миссии Церкви, но и в различной, а иногда даже в противоречивой направленности деятельности, поляризация легко становится причиной нарушения единства и разделений.

Это положение ясно иллюстрирует, как тесно связаны теория и практика, богословие и действие в христианской Церкви. Богословская полемика приобретает эмоциональную и экзистенциальную остроту в силу того, что от нее зависят практические последствия. Но, с другой стороны, если мы будем стремиться найти выход спорам и конфликтам в Церквах, мы должны будем заняться исследованием их глубочайших богословских корней. Истинное богословие всегда является руководством к действию и проверяется практикой. Истинное богословие ведет к вере, радости, служению и любви. Истинное богословие также помогает нам понять множественность разнообразных даров благодати. Каждое христианское вероисповедание имеет свои традиционные понятия для освящения сложных проблем. Одним из благословенных результатов экуменического движения явилось то, что мы начали прислушиваться друг к другу и учиться друг у друга. Вклад лютеран в настоящую дискуссию заключается в приложении к этой дилемме понятия о двух областях Божиих, обычно называемых учением о двух царствах.

Учение о двух царствах в основном представляет собой усилие сохранить чистоту Евангелия, свободно даруемого, от возможных законодательных и нравственных искажений. Оно утверждает истину о том, что видимый мир есть мир Божий. Теперь всем нам хорошо знакома недавняя дискуссия о творении Божием в этом мире. В отличие от прежнего представления о том, что первым истинным творением Божиим является Церковь, а затем мир, новая миссиология, представленная, например, Хёкендийком, предлагает другую последовательность: Бог — мир — Церковь. Если человек придерживается этого нового представления, он приходит к логическому выводу о том, что истинным местом христианина в служении Божественной миссии является не Церковь, а, скорее, мир. С другой стороны, прежнее миссиологическое представление может привести к противоположному мнению, что истинный христианин имеет мало общего с миром, поскольку мир находится вне Церкви. Правильно истолкованное понятие о двух царствах приводит к третьему ответу на эту дилемму. Божие действие в этом мире идет в двух направлениях. Творение и Искупление являются деяниями одного Бога, но различными актами. Как христиане мы призваны принять деятельное участие в обоих деяниях, охраняя жизнь и справедливость, любовь и мир в мире, провозглашая прощение и пробуждая веру.

Мартин Лютер настаивал на правильном разграничении закона и Евангелия. Я убежден, что в процессе дискуссии это различие будет подтверждено. Истинным служением Евангелию является провозглашение свободно даруемой благодати Божией прощения грехов, полного спасения без каких бы то ни было личных заслуг, деяний и достижений. Эта свободная благодать, или оправдание через веру, и является истинной основой новых отношений к нашим собратьям-людям. Это про-

возглашение является задачей, исключительно предоставленной Церкви, и мы не можем разделить её ни с кем. Что касается Евангелия, то единственно приемлемая последовательность — это через Церковь в мир. Царство Божие — это не мир, которому надлежит приготовить повестку дня, но народ Божий, congregatio sanctorum. Служение в этом Царстве всегда является служением в вере — вере во Христа.

Но закон также от Бога. Закон не только направляет нас ко Христу, но также указывает нам путь любви. А любовь требует от нас, чтобы мы жили не только для себя, но и для Христа, то есть для меньших из Его братьев — тех, кто страдает от несправедливости, голода, нищеты и впадает в безнадежность. В этом служении мы призваны объединить наши усилия с каждым, кто борется за справедливость и мир. Как христиане мы призваны присоединиться к соответствующим общественным и политическим действиям, зная, что трудно, если не невозможно, принять участие в этих действиях в мире с совершенно беспорочным сердцем и чистыми руками, а также сознавая, что невозможно быть последователем Христа и оставаться просто зрителем.

В этой причастности мы учимся понять то, что имел в виду Лютер, говоря, что христианин является одновременно праведником и грешником, simul justus et pessator.

Как христиане мы призваны быть соработниками Бога в обоих царствах. Это не означает непременно, что мы должны использовать те же организации, чтобы действенно выполнять наше служение в обеих сферах. Допуская, что социальные структуры в различных странах значительно отличаются друг от друга и что Церкви в некоторых местах выполняют общественные функции, которых они не имеют в других случаях, я предлагаю считать важнейшей задачей организованных Церквей служение в области проповеди благодати, в царстве десницы Божией. Если Церковь не проповедует слово Божие — как закон, так и Евангелие — не только на словах, но и на деле,— то никто другой не сделает этого. Поэтому во многих случаях христиане не только могут, но и должны избирать другие каналы для служения в области политических действий. Открытая политическая деятельность отдельных национальных Церквей, очевидно, часто служила другим интересам, отличающимся от евангельских. То же самое можно сказать о международной политике Церквей, например о политике силы, которую проводили папы в Средние века. Может быть, было бы полезно в наших условиях напомнить о различии, которое шведский реформатор Олаус Петри проводил между властью Церкви и властью короля: Церковь руководит только совестью людей, в то время, как король управляет их телами и собственностью, но не совестью. Орудия власти соответственно различаются. Исключительным орудием Церкви является слово, меч же предоставлен светской власти. Говоря современным языком, это означает, что сила Церкви должна всегда быть убедительной и никогда не быть принудительной.

Проф. Микко ЙУВА, президент Всемирной Лютеранской Федерации

Епископ Зарайский Хризостом, д-р Микко Йува, архиепископ Волоколамский Питирим

Представители Римско-Католической Церкви Литовской ССР на братской встрече с епископом Виленским и Литовским Анатолием. Слева направо: **канцлер Каунасской архиепископии монсиньор Стефан Телькснис, епископ Анатолий, управляющий Каунасской архиепископией епископ Юозас Лабукас и управляющий Вильнюсской архиепископией монсиньор Чеславас Кривайтис**

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

В Советском Союзе католическое исповедание больше всего распространено в Литве — одной из равноправных республик в дружной семье советского народа. Экуменические контакты в Литве, получившие свое выражение во взаимном доброжелательном отношении представителей христианских конфессий, всё более укрепляются.

По приглашению Управляющего Вильнюсской Римско-Католической архиепископией монсиньора Чеславаса Кривайтиса 25 декабря 1973 г. епископ Виленский и Литовский Анатолий присутствовал на рождественском богослужении в католическом храме святой Терезы в Вильнюсе. После закончившейся в прошлом году реставрации этот величественный храм вновь засиял позолотой декоративной лепки интерьера, белыми фигурами статуй святых в стиле барокко, яркостью красок настенных и плафонных фресок. Органная музыка храма отличается красотой тембра и силой звучания. У входа в храм святой Терезы под звуки органа епископ Анатолий был торжественно встречен католическим духовенством и верующими. По существующему здесь обычаю богослужения для католиков — литовцев и поляков, проживающих в Вильнюсе, совершаются поочередно на национальных языках. В минувшем году рождественская месса совершалась на польском языке. Во время богослужения имело место сердечное приветствие представителя Русской Православной Церкви епископа Анатолия с католической стороны.

7 января 1974 г., когда Русская Православная Церковь праздновала Рождество Христово, по приглашению епископа Виленского и Литовского Анатолия за рождественским богослужением в храме Виленского Свято-Духова монастыря присутствовал Управляющий Вильнюсской Римско-Католической архиепископией монсиньор Чеславас Кривайтис с сопровождавшими его лицами. В конце богослужения епископ Анатолий обратился к почетному гостю с приветствием. После рождественского богослужения епископ Анатолий в своих покоях устроил праздничный приём, на котором представители Русской Православной и Римско-Католической Церквей обменялись взаимными приветствиями и добрыми пожеланиями — и в дальнейшем укреплять сложившиеся экуменические контакты в духе братства и христианской любви.

Е. А.

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

25 декабря 1973 года на рождественском богослужении в московском католическом храме во имя святого Людовика присутствовали епископ Зарайский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, и иеромонах Иов, заведующий канцелярией Отдела. После богослужения епископ Хризостом обратился к молящимся с рождественским приветствием.

Идея спасения во Христе и воплощение

Богослужебные книги Православной Церкви, отражающие внутреннее содержание самой веры, вобрали в себя сокровища духовного опыта великих подвижников Православия. Они были источником вдохновения для отцов и учителей Церкви, творения которых — не только плоды их безмолвной созерцательной жизни, но и литургического опыта.

Это — неиссякаемый источник и для русских православных богословов.

Раскрытию богословского содержания Богослужебных книг придают большое значение и христиане многих инославных Церквей.

Настоящая работа — это глава из кандидатской диссертации выпускника Московской духовной академии Г. Шиманского (1915—1970 гг.) «Учение о спасении по службам двунадесятых праздников, Постной и Цветной Триоди и Октоиха» (МДА, 1951 г., № 36977, с. 60—102).

Прейде сень закону скончаему: приходит Законодавец Христос, *благодать очищения и просвещения*[1] законополагающий. Приходит сама Истина, и рассеивается *теневая неясность гаданий*[2]. *Вифлееме уготовися, благоукраситеся ясли; вертепе приими, Истина прииде; сень мимотече, и Бог человеком от Девы явися*[3].

Рождение Спасителя предваряется архангельским *радостным благовещением*[4] *слова спасения*[5] о пришествии Избавителя[6].

В шестый месяц послан бысть Архангел к Деве Чистей: и радоватися Ей прирек, благовести из Нея Избавителю проити. Темже приимше целование (приветствие.— *Г. Ш.*) *зачат Тя Превечнаго Бога, несказанно благоволившаго вочеловечитися, во спасение душ наших*[7].

Сын, *Отцу соприсносущный, собезначальный и сопрестольный, щедротство прием и человеколюбную милость... во утробу вселися Девичу, предъочищенную Духом*[8]. *Пой, Новый Израилю, песнь нову, воспой пение небесное ono! Веселися и красуйся радостию, и ликуй, принеси светло празднственная: Бог от юга плотию явися*[9]. *Да веселятся небеса и радуется земля!*[10] — восклицает Церковь устами святого Иоанна Дамаскина. Поистине это радость и небесных, и земных, ибо с пришествием Христа на землю *нижняя с высшими* соединяются, обновляется Адам и весь человеческий род, *сень нашего естества* стает храмом Божиим, обожаясь Божеством[11]. «Человеколюбче Владыко, велика Твоего смотрения бездна: в роды бо родов Твое благодетельствуешь создание»[12]. Кто из людей в состоянии исследовать всю глубину премудрости и разума Создателя? Кто из мудрейших постигнет глубину Божиих судеб, *ихже ради небеса преклонив с человеки Плотоносец поживе?*[13] *О таинство! Образ истощания неведомь, богатство благости несказанно, Ангел служит чудеси; Девича утроба Сына приемлет; Дух Святый низпосылается; Отец свыше благоволит: и изменение общим творится Советом*[14].

Воплощенное домостроительство (слав.— *смотрение*) о спасении в его явлении миру есть действие во всей полноте Живоначальной Троицы: Отец благоволит, Дух Святой ниспосылается, и Сын воплощается. «*Спасение (изменение* — воссоздание) *общим творится Советом.* И в Богородицу *всё исполнение* (вся полнота) *Божества вселися телесне, благоволением Отца присносущнаго и содействием Всесвятаго Духа!*»[15] «Спасение, освящение бывает от Отца чрез Сына в Духе Святом,— говорит святой Афанасий Великий.— Отец через Сына во Святом Духе все усовершает и обновляет (τελειοῖ καὶ ἀναχαινίζει)[16], Сын же Духом Святым обожает (θεοποιῶν) и, усыновляя людей, приводит их к Отцу, но во спасении участвует вся Святая Троица»[17].

Благовещением открывается *еже от века таинство*[18], *Превечный Совет*[19] Пресвятой Троицы о спасении мира, *Совет Вышняго древний* (изначальный) *истинный*[20]. *Страшное таинство древле прежде век предопределенное*

Отцем, провидимое вся ведущим Богом, и предпроповеданное пророки ныне, на последок времен, конец прием, явися, и Бог вочеловечися, плоть прием от Девы[21]. Великое таинство, *первое ангелом неведомое и прежде век соблюдаемое... единому уверися* (было доверено.— *Авт.*) *архангелу Гавриилу*[22] *служителю чудесе* воплощения[23]; об этой великой тайне, придя в Назарет, он *единей поведал Чистей* Деве Марии[24].

О Богородице не знали и ангелы[25]. Христос Бог воплотился, *премирных утаився чиноначалий*[26], *тайно от всех сил, сколько их ни есть выше мира и на земле*[27]. Апостол Павел называл спасение премудростью сокровенною от начальств и властей на небесах (Еф. 3, 10), от князей века сего (1 Кор. 2, 9), от ангелов добрых и злых, «премирных» по отношению к людям, но действующих в них, следовательно, являющихся и силами для земли. Так же и у святых отцов (святой Афанасий Великий, блаженный Иероним) нередко встречается мысль о том, что тайна Боговоплощения была сокрыта, и особенно от диавола и духов злобы, которые были введены в заблуждение человеческим видом Сына Божия. Отражение этой мысли мы находим и в некоторых вышеприведенных церковных песнопениях.

Понимание воплощения и рождения во плоти Сына Божия непостижимо для ограниченного человеческого разума. Если так угодно Богу, необычное удобно совершается: *удобь скончаются и преславная*[28]. Бог воплощается неизреченным и непостижимым образом, *паче слова и смысла*[29]. Ограниченному человеческому разуму и даже *уму ангельскому*[30] невозможно постичь, как *Бог — в человецех, Невместимый — в ложеснах, Безлетный — в лето,* и *еже преславнее, яко и зачатие безсеменно, и истощание несказанно, и таинство елико. Бог бо истощается и воплощается, и зиждется — ангелу к Чистей зачатие глаголавшу*[31]. *О страннаго таинства! О ужаснаго разума! Како Бог на земли явися яко человек? — явися яко весть, яко хощет, яко благоволит, и действует — якоже хощет*[32].

Неизреченное[33], Божественное и необычное таинство воплощения Христа Бога нашего[34] может быть воспринимаемо только верою, ибо тайна эта не допускает исследования *(не терпит испытания)*[35].

Как непостижимо было само воплощение Бога Слова и сверхъестественно зачатие от Духа Святаго, так и неизреченно и непостижимо для ума то, что и по рождестве Родившая осталась Девой[36]. *Побеждаются естества уставы* (законы) *в Тебе, Дево Чистая: девствует бо рождество* (в рождении сохраняется девство)...— пребывает *и по рождестве Дева*[37]. *Чуждe матерем девство, и странно девам деторождение: на Тебе, Богородице, обоя* (то и другое) *устроишася*[38].

От Девы Марии неизреченно и непостижимо для человеческого разума воплощается[39] Единородный Сын Божий[40] — *непостижимое и неизреченное Божие Слово*[41], собезначальное и соприсносущное Отцу и Духу[42], *образ Отчей Ипостаси*[43], равный по существу Отцу[44]. Сын есть *неизменный образ Отечь, образ* (χαρακτήρ — начертание) *присносущия* (вечности) *Его... Свет от Света, Отчее сияние*[45], *известне*[46] *носяй начертание* (χαρακτῆρα) *Родителя*[47]. Он — *Сила Вышняго, Ипостась совершенная, Божия Мудрость, иже в зраце Божии Бог сый, яко славы сияние и изображение Отчее*[48].

В Евхаристической молитве на литургии Василия Великого говорится, что Господь наш Иисус Христос есть великий Бог и Спаситель, *упование наше, Иже есть образ благости Отца, печать равнообразная в Себе показующий Отца, Слово Живое, Бог истинный, превечная Премудрость, Жизнь, Освящение, Сила, Свет истинный, Имже Дух Святый явися,— Дух истинный, сыноположения дарование, обручение будущаго наследия, начаток вечных благ, Животворящая сила, Источник Освящения, от Него же вся тварь словесная же и умная укрепляема,* служит Богу и присносущное Ему воссылает славословие[49]. Святитель Григорий Богослов, касаясь наименований Христа Богочеловека по Божеству, говорит: «Именуется Он **Сыном**, потому что Он тождественен с Отцом по сущности и не только тождественен, но и от Отца. **Единородным** (Ин. 1, 18), потому что Он не только Единый из Единого и единственно Единый, но и

единственным образом, а не как тела только. **Словом** (Ин. 1, 1), потому что Он так относится к Отцу, как слово к уму, не только по бесстрастному рождению, но и по соединению с Отцом, и потому что изъявляет Его. А иной сказал бы, может быть, что относится к Отцу как определение к определяемому, потому что и определение называется словом. Ибо сказано, что познавший Сына познал Отца, и Сын есть сокращенное и удобное изражение Отчего естества, так как и всякое порождение есть безмолвное слово родившего. Но не погрешит в слове, кто скажет, что Сын именуется Словом, как соприсносущный всему сущему. Ибо что стоит не Словом?» [50] Сын называется *«Премудростью* (1 Кор. 1, 25) как вѣдение Божеских и человеческих дел. Ибо сотворившему возможно ли не знать законов сотворенного Им? *Силою* (1 Кор. 1, 25), как Охранитель тварей и Податель сил к продолжению бытия» [51].

Сын Божий есть Слово (Логос), выражающее и являющее в мире Отца, есть видимое Отца, тогда как Отец есть невидимое Сына [52]. Он есть *Отчее сияние* (ἀπαύγασμα) [53], вид (μορφή) [54] и образ Божий (εἰκὼν τοῦ Θεοῦ) [55], отобраз (χαρακτήρ) Ипостаси **Отца** [56], **вторая** Ипостась (ὑπόστασις) [57] Пресвятой Троицы. Эти понятия выражают, с одной стороны, идею отношения Божественной природы Господа к Ипостаси Отца — Сын Божий является реальным отобразом Отца; с другой стороны, отсюда вытекает особое отношение Иисуса Христа к людям, по которому Он открывает им Свою Божественную сущность [58].

Прежде всего Сын по отношению к Отцу есть ἀπαύγασμα — *Отчее сияние:* Сын чрез воплощение *от присносущныя славы, соприсносущное и ипостасное возсиял сияние (ἀπαύγασμα) сущим во тьме и сени* [59]. Весь мир служит отблеском Божественного сияния. Но Сын есть излучение Отчего первосвета, излучение той славы (τῆς δόξης) Божией (Еф. 3, 16; Кол. 1, 11), в которой непосредственно отражается Существо Божие и в которой Бог живет, как в неприступном свете (1 Тим. 6, 16). Как ипостасное бытие Сын называется отобразом Отца, видом и образом Божиим. «Термин χαρακτήρ отличает не простое подражательное подобие, лишённое отдельной реальности, но самостоятельность вещи при материальном тождестве с отраженною в ней другою» [60]. «Сын в своем обособлении, сохраняя все свойства излучения, выражает в Себе все типичные стороны Первоисточника» [61]. Более обобщающее значение в оттенении момента персональности имеют термины εἰκών и μορφή. Так, εἰκών означает целостное и безупречное изображение невидимого в осязательном внешнем воплощении. Христос являет для людей *образ Бога невидимого* (2 Кор. 4, 4), рожденный прежде всякой твари (Кол. 1, 15) [62]; μορφή Θεοῦ (Флп. 2, 6) означает Божественный вид Христа как выражение Его действительного Божественного достоинства [63]. Наконец, ὑπόστασις по отношению к Сыну означает не столько самую природу Божества, сколько Его обособленную индивидуальность.

Почему же именно воплотился Сын Божий, вторая Ипостась Пресвятой Троицы?

Сын Божий — это то *превечное Слово Отчее,* Которым Бог сотворил мир, *составил тварь из несущаго во еже быти* [64]. Это тот образ Отца Небесного, по которому Бог сотворил человека. Сын и Дух, оживотворяющий и оживляющий посредством души наше тело, есть Второе и Третье Лица Святой Троицы; чрез Них Божество сообщается с нами [65]. Сын Божий есть *Бог, прежде бытия всех и прежде сотворения земли и неба вѣдый вся, яко сый во Отце и вся носяй в Себе* [66]. Он обладает сотворческим и равнотворческим действием Отцу: *Словом составих небо вкупе и землю, со Отцем бо бех: и словом ношу сия вся, яко Слово, Мудрость и Сила, и образ и содетелен и равнодетелен* [67]. Христос — *Слово Божие и Сила, и Истинная Мудрость и Ипостасная, содержащая и правящая вся мудре* [68], безначального Родителя Сын [69], собезначальный Отцу [70] есть носитель в Себе всей твари, *Содетель и Правитель всея твари* [71]. *Превечное Слово Отчее, Иже во образе Божии сый,* составил всю тварь *из несущаго во еже быти* [72] Своим *хотением Божественным, содетельною* (творческою) *же силою* [73]. Сын Божий есть *Содетель и Господь всех веков* [74],

Пребезначальное начало[75], временем Творец и превыше всякого времени[76]. Всё сотворено чрез Сына, и всё, сотворенное Им, существует в своем нормальном историческом течении.

Кто времена положи? Кто века соблюдаяй? Кто вся определяяй и движай? Точию (Сын) безначально присный со Отцем, яко луча *в свете*[77].

Сын непосредственно участвует в творении мира, «ограждая регулярное течение и постепенное развитие»[78]. Естественно поэтому, что Сын же восстанавливает нарушенное чрез грех равновесие во всём космосе и в природе человека, нисходит для исцеления к падшему, ибо последний не может сам подняться до Божественности. «Так уславливается воплощение Сына и предначертывается самый подвиг — сосредоточением на устранении дефектов, вызванных греховностью и сопровождавшихся язвою разрушающих и дезорганизующих грехов человеческих»[79].

«Слово Божие есть Творец мира»,— говорит святой Ириней Лионский,— и это — Господь наш, Который в последние времена сделался человеком и существовал в сем мире, невидимо же содержит всё сотворенное и внедрен во всем создании, потому что Слово Божие всем управляет и располагает; и для того видимо пришел к Своим и стал плотию, и простерся на древе, чтобы все восстановить в Себе»[80]. «Бывшее вначале у Бога Слово,— говорит он в другом месте,— Которое также всегда было присуще роду человеческому, в последние времена согласно с временем, предопределенным Отцом, соединилось с Своим созданием и сделалось человеком, могущим страдать... и, сделавшись человеком, Он снова начал длинный ряд человеческих (существ) и сокровенно даровал нам спасение»[81].

«Дивен еси, Боже, и чудна дела Твоя, и путие Твои неисследимы! еси бо Мудрость Божия и Ипостась совершенна и сила, собезначален же и соприсносущен: и содетельною и всесильною властью в мир пришел еси, ища еже удобрити создание Твое, (воплотился), Неизреченне, от Неискусомужныя Матере, не превращся Божеством»[82]. «Сын Божий безначальный, иже в вышних соседяй Отцу и Духу, смирившееся **естество человеческое видев,** начало приемлет» и плотию рождается как человек[83].

В воплощении Сына Божия мы видим проявление тайны Домостроительства Божия о мире, как ответ человеку на его мучение в грехе, отчаяние во зле и беспомощность в смерти. Господь сходит *на землю спасти мир вольною нищетою по милосердию многому*[84]. «Сокрушенное древним праотеческим падением естество человеческое имело нужду в воссоздателе или восстановителе. Что же милости хотящий (Ос. 6, 6)? Не презрел, не замедлил, не отложил обетований надолго»[85].

Господь *видел нашу болезнь и озлобление и не презрел нас, но истощил Себе Самого, не отступив Родителя,* воплотился от Неискусобрачныя Девы[86], дабы *понести и спасти человеческое естество озлобленное*[87]. Сын Божий, *Отцу соприсносущный и собезначальный, и сопрестольный, щедротство прием и человеколюбную милость, Себе постави во истощание* (Благовещение, ст. литии). «Естеством Владыка... Сын Божий всесовершенный, благоволил за милосердие зватися и Сын человеческий (Неделя пред Рождеством Христовым, 2-й канон, 5, 1).

Своим воплощением Бог окончательно и совершенно показал, что любовь есть содержание Его Божественного бытия, что *Он есть любовь* (1 Ин. 4, 8. 16). Только безграничная любовь могла побудить Бога сойти к человеку, облечься в перстность тела человеческого, воплощением соединиться с человеком, взять на Себя грехи всего мира, спасти человека от смерти и сделать его способным к бессмертию и жизни вечной (Ин. 3, 16; 1 Ин. 4, 9—10; 2 Кор. 5, 19; Рим. 5, 8).

Еще до воплощения в Своих отношениях к миру Бог открывается как полнота любви, выражающейся в положительном Божественном самоограничении ради полноты блага тварного бытия[88]. Сам акт творения мира является уже и самоограничением Божества. «Вызывая из глубины Своей жизни тварное бытие, полагая вне Себя другого обладателя жизни, Бог тем самым и ограничивает Себя, не в метафизическом, конечно, смысле, но

в смысле нравственно-интенсивном. Бытие, которое само по себе есть совершенство — до сих пор атрибут исключительно Божественного Существа — по благости Творца, становится — правда акциденциальною — принадлежностью другого обладателя жизни. В акте творения мирового космоса, таким образом, Бог свободно отказывается от бытия, как Своего абсолютного преимущества, исключительно Ему одному принадлежащего совершенства. Божественное самоограничение составляет основной принцип и всего дальнейшего отношения Божества к тварному космосу» [89].

«Как всеблагой Промыслитель о тварном мире, в Своих отношениях к нему, Бог отказывается от абсолютного Своего всемощного действования ради самостоятельной жизни тварного космоса. Это самоограничение выражается в том, что Его безусловная сила, «крепкая рука» воздействует на мир, подчиняясь законам мировой жизни, совокупность которых составляет природу Его, как самостоятельного целого» [90].

Создание свободно-разумных тварей, в частности человека,— результат еще большей степени любовного самоограничения Творца. Царь царствующих «творит царя над тем, что на земле» [91]. Вышний Бог дает бытие «дольнему богу» [92], во всем Ему подобному! Благость Творца даровала людям величайшее благо — свободу воли, свободу самоопределения и деятельности. Этим самым Бог на все роды и века «ограничивает непреодолимую неизбежную безусловность Своего действования в отношениях к свободной твари, сделав возможным воздействие на Себя со стороны тварного существа и признавая условия этого воздействия» [93].

Высшая степень любви Божией была проявлена к падшему человеку. Чтобы воссоздать его, исполнить *всяческия славы* [94] и *Божественного причастия* [95], *несказанно промышляя о нем* [96], Сын Божий воплотился, вочеловечился, *Себе истощил, чтобы понести и спасти человеческое естество озлобленное.* Воплощение и всё дело спасения падшего человека есть дело человеколюбия еще более высокого, чем творение мира из ничего. К Своей твари нисходит Творец, к врагу Своему (по греховности) — Бог Любовь и милующий Отец; воплощается Сын Божий «нас ради человек, нашего ради спасения» (Символ веры).

Падший человек не мог сам освободиться от греха и смерти, вернуть себе богоподобное здоровье, красоту, бессмертие и совершенство [97]. В своей отравляющей и смертоносной сущности грех,— его демоническая сила, сделавшая из самой плоти человека свое «седалище», — настолько поработил человека, что, кроме Бога, никто не мог ни искоренить, ни уничтожить его. Болезнь греха укоренилась, стала второй природой, и исцелить нашу греховную природу могла только сверхъестественная сила [98].

И человек, который был «создан Богом для жизни» [99], но потерял её через грех, не был оставлен милосердным Богом в смерти греха, «не надлежало же погибнуть тем, которые были созданы по образу Божию и соделались однажды причастниками Божия образа» [100]. «Господь Христос,— говорит святой Григорий Нисский,— воплотился, чтобы человека извлечь из пучины греха» [101]. Таким образом «наша вина послужила поводом к Его пришествию, и нашим преступлением вызвано человеколюбие Слова, чтобы Господь пришел к нам и явился среди людей. Мы стали побуждением к Его воплощению; для нашего спасения показал Он столько человеколюбия, что принял на Себя человеческое тело и явился в нем» [102].

Сын Божий стал человеком. В литургическом богословии и в богословии святых отцов великая и исключительная любовь Божия, явленная в воплощении Сына Божия, усматривается особенно в том, что Сам Бог снизошел до естества человеческого, на Себя Самого воспринял меру человечества, своим собственным сделал наше ничтожество, не возгнушался нашей греховности [103]. *Ты врага суща мя зело возлюбил еси: Ты истощанием* (κενώσει) *странным* (чудным) *сошел еси на землю, благоутробне Спасе, последняго моего досаждения не отвергся и, пребыв на высоте пречистыя Твоея славы, прежде (грехом) безчествованнаго прославил еси* [104].

Чувством глубокой смиренной благодарности, любви и духовного восторга исполнены многочисленные песнопения, воспевающие неизреченное Божие снисхождение и истощание, явленное нам в Боговоплощении. *Возведи твои очи, о душе моя, и на Божие воззри смотрение* (οἰκονομία) *и благоутробие, како, небеса преклонив, на землю сниде, да вознесет тебе от окаянства твоих страстей и поставит тя на камени веры. О дивство страшнаго чудесе!* [105] *О таинства! Образ истощания неведом, богатство благодати несказанно!* [106] *Слава истощанию* (κενώσει) *Твоему, Человеколюбче!* [107]

Иже со Отцем и Духом славимый Сын, в вышних от херувимов и серафимов, первозданнаго паки наздати, обновити (ἀναπλάσαι) *хотя, всего Себе* (Самого) *истощи неизреченно* [108] в воплощении [109].

«О новое смешение! О чудное растворение! — восклицает святой Григорий Богослов.— Сый (Сущий) начинает бытие: Несозданный созидается; Необъемлемый объемлется чрез разумную душу, посредствующую между Божеством и грубою плотью; Богатящий обнищавает — обнищавает до плоти моей, чтобы мне обогатиться Его Божеством; Исполняемый истощается — истощается не надолго в славе Своей, чтобы мне быть причастником полноты Его. Какое богатство благости! Что это за таинство о мне?» [110] И «како изреку великое таинство? Безплотный воплощается, Слово одебелевает, Невидимый видится, и Неосязаемый осязается, и Безплотный начинается: Сын Божий — Сын человечь бывает: Иисус Христос вчера и днесь, и тойже во веки» [111].

«О глубина таинств и высота славы! О восхождение, обожение и богатство! О несказанная светлость повествуемого! [112] ...Ты с несказанной высоты услышал меня, лежавшего в преисподней глубине тьмы безграничной и беспредельной и, оставив окружающие Тебя силы, пройдя все видимое (пространство), низшел туда, где был я лежавший. Озарив меня, тотчас бы прогнал тьму, и воздвигши Божественным Твоим вдохновением поставил меня на стопы Твоих повелений. Очаровав меня красотою Твоею и любовью, Ты уязвил меня и совершенно всего изменил» [113].

«О природа непорочная! — восклицает вдохновенный певец Божественной любви и богослов преподобный Симеон,— Сущность сокрытая, человеколюбие для многих неведомое, милосердие для неразумно живущих невидимое, Существо неизменное, нераздельное, трисвятое, Свет простой и безвидный, совершенно несложный, бестелесный, нераздельный и никакою природою не уловимый. Каким образом Ты, о Царю, был видим, как и я, познаваем сидящим во тьме, носим на руках Твоей святой Матери, связываем, как убийца, телесно страдал, как злодей, желая, конечно, меня спасти и в рай славы опять возвести? Таково Твое домостроительство, Слове, таково пришествие, таково благоутробие Твое и человеколюбие, бывшее ради нас всех человеков: верных и неверных язычников, грешных и святых! Ибо явление Твое соделалось общим для всех спасением и искуплением» [114].

В воплощении мы видим «досточудную кротость снисхождения Божия» [115]: Сын Божий «смягчил непобедимое могущество естества Своего, чтобы доступным быть для нас» [116].

Святой Роман Песнописец (VI в.) в кондаке на Рождество Христово говорит о рождестве от Девы *Пресущественнаго* (ὑπερούσιον) [117], т. е. Бога, высшего не только всего существующего, но и самой сущности мира, бытия вообще [118]. В других богослужебных песнопениях говорится о том, что Бог, Сам, будучи безначален и выше времени, *начало приемлет,* подчиняет Себя времени, как форме существования материального мира: *Днесь Христос в Вифлееме раждается от Девы; днесь Безначальный* (ἄναρχος) *начинается и Слово воплощается* [119]. *Днесь Неприкосновенный* [120] *существом прикосновен мне бывает* [121].

В приведенных кратких, афористических выражениях церковных песнопений заложена глубокая мысль. Бог, Который выше всякого бытия и обладает полнотою Божественного бытия, творит мир во времени, мир несовершенный, но совершающийся, становящийся во времени. И это явилось, как мы отметили, актом благодатного самоограничения творящего Слова, от-

кровения полноты Божественной любви. Созданный мир по самому замыслу есть сфера Боговоплощения; он и создан для того, чтобы стать телом Христовым, окружением Божественной славы. Но все это еще сокрыто и не явлено во всей полноте. Реализация цели бытия мира должна произойти чрез посредство свободного самоопределения разумной твари — человека — во времени, чрез соучастие человека в том творческом акте, которым создается совершенство. При этом время является необходимым условием свободного самоопределения твари. Во времени человек должен был совершить свое совершенствование в сына света, но по грехопадении это совершенствование он не мог осуществить своими силами, подпав рабству греха и внеся греховное расстройство в самый космос. И вот Слово Божие, сотворившее мир во времени, чтобы пощадить свободу человека, призванного свободно стать другом, сыном, Само явилось во времени, сочеталось с неполнотою и немощию становящегося мира и стало в нем плотию. *Бесплотный — воплощается, Слово — одебелевает, Невидимый — видится, и Неосязаемый — осязается, Безначальный естеством — начинается. Неприступный — стает мне доступным...*[122].

По мысли святого Кирилла Александрийского, таинство явления Сына Божия во плоти представляет собой прежде всего великое дело Богоснисхождения[123]. Эту же мысль выражает святой Иоанн Дамаскин: *Сын Божий Отцу соприсносущный, собезначальный и сопрестольный, щедротство прием и человеколюбную милость, Себе постави во истощание, благоволением и советом Отчим, и во утробу вселися Девичу, предочищенную Духом. О чудесе! Бог — в человецех, Невместимый — в ложеснах, Безлетный — в лето; и еже преславнее, яко и зачатие безсеменно, и истощание несказанно, и таинство елико. Бог бо истощавается и воплощается, и зиждется Ангелу к Чистей зачатие глаголавшу*[124].

Воплощается Сын Божий не только по Ипостаси, но и по Своей Божественной природе. И самоуничижение, явленное Сыном Божиим в воплощении, состояло в «истощании внешнего, свойственного Богу, величия ради тварно-человеческой, условно-ограниченной нормы, которую Он воспринял на Себя»[125]. Сын Божий,— говорится в песнопениях *,— *Иже в зраце Божии сый, яко славы сияние и изображение Отчее, по Божественному смотрению и благоутробию*[126], *желая обновить человека*[127] *и о Божественней мне славе несказанно промышляя*[128], *небеса преклонив, сошел на землю*[129], *всего Себе Самого истощи неизреченно в воплощении*[130], *вообразився в чуждее*[131]. Весь спасительный подвиг земной жизни Господа Христа завершается смертью: Христос «допускает Себя до истощания, даже до смерти»[132].

По мысли апостола Павла (Флп. 2, 6—8), великое дело Богоснисхождения, совершенное Сыном Божиим, не исчерпывается Его самоуничижением (κένωσις), оно продолжается в смирении (ταπείνωσις) Воплотившегося. «Воплощение,— пишет епископ Феофан,— первая ступень самоуничижения в мире Бога, благоволившего скрыть славу Божества под покровом человечества. Но пребывание в нем могло быть славно. И этого не восхотел Господь. Он избрал самый невидный род жизни: родился в яслях, вырос в бедности и трудах работных, жил среди лишений, не имея где главы преклонить. Так смирил Себя»[133].

Христос, *в милости богатый*[134], *весь во всем сообразно нам обнищал*, чтобы, *богатствуя Божеством*[135], привести *от тления в нетление*[136] и обоготворить *перстного* (человека) *от самого* (этого) *единения и общения*[137]. Он, по богатству благости Сам будучи свободный, *образом раба обнища*, приняв *по ипостаси* все человечество[138]. По воле Своей Он был как бы *безпомощен и уязвлен в мертвых нас ради*[139], но *немощное Его паче силы всем явися*[140] — Он всех спас, *пременив наше естество*[141], всех *освободил и державною рукою совоскресил*[142].

Христос дал нам образ смирения: *изрядный путь к возвышению — смирение показал, Сам Себе истощил, зрак раба прием*[143]. Это *славное истоща-*

---

* Здесь, как и в других местах, богослужебный текст выделен курсивом, указывающим одновременно и авторскую интерпретацию текста.

ние, Божественное богатство нищеты Христа удивляет и ангелов [144]. Смирение в отличие от самоуничижения составляет весь земной подвиг послушания воплотившегося Сына Божия воле Отца Небесного, исполненный Им в условиях человеческих злострадании (Евр. 5, 8; Рим. 5, 19).

Чему же служило такое *крайнее истощание* и смирение Сына Божия? «В рабском образе,— пишет святой Кирилл Александрийский,— который принял на Себя Сын Божий, открывалось Его Божественное господство, в человеческой скудости — Богоприличная слава; в Нем жизнь подзаконная, сообразная с мерою человечества, явилась увенчанная царским величием, человеческое уничижение — в чрезвычайных преимуществах. Ибо Единородный Сын Божий стал человеком не для того, чтобы навсегда оставаться в мерах уничижения (τῆς κενώσεως), но для того, чтобы, принявши вместе с уничижением всё свойственное ему (человеку), однако будучи Богом по природе, открыться в уничижении Богом, украсить в Себе человеческую природу, показав ее участницей в священных и божественных достоинствах [145].

Слово Божие, *прежде век от Отца рождшееся нетленно* [146], равное и собезначальное Отцу и Духу, Ипостась совершенная, принимая человеческое естество, *воображается еже по нам, от нетленныя Девы* [147]. Он есть истинный Бог, Царь Небесный, *правдою царствуяй* [148]. «Христос,— говорит святой Иустин Мученик,— Единородный у Отца Своего, собственно от Него рожденный, как Слово и Сила... сделался человеком от Девы... Господь и по естеству Бог, Сын Божий, Бог, сущий прежде всех, Он благоволил родиться и сделаться человеком [149].

Будучи Богом истинным, Иисус Христос есть одновременно и совершенный человек, единосущный и во всем подобный нам, кроме греха. *Падшаго человека восприял еси, Владыко Христе, из ложесн девических всему совокуплся* (соединившся), *греху же ни единому причащся: всего от истления Ты освободил еси пречистыми Твоими страстьми* [150].

Сын Божий усваивает Себе всю полноту нашей природы, становится подобным нам: *Слово плоть явився, одебелевает* (Слово, явившись, облекается плотию, *отвердевает, овеществляется), и вселяется в ны неизреченным промыслом* [151]. *Воплотившийся от Духа Святаго и от Приснодевы Марии вочеловечивыйся* [152], Сын Божий весь «еже по нам осуществовася. Бог же и человек родися от Богородицы» [153]. Он *всецело (непреложно) соединяется со всем моим существом, чтобы всему мне падшему распятием даровать спасение (σωτηρίαν)* [154].

В период догматических споров аполлинарианство выдвигало положение, что Иисус Христос не воспринял человеческого духа — разума, а монофелитство — человеческой воли. Такая христология еретиков уничтожала собою полноту вочеловечения и не объясняла собою спасения целого, совершенного человека, ибо «что не воспринято Христом,— говорит святой Григорий Богослов,— само собою разумеется, не спасено Им» [155]. Христом был воспринят всецелый человек. Если воспринят Сыном Божиим нецелостный человек, то несовершенно и наше спасение, потому что не весь человек спасается. Если весь человек погиб, необходимо, чтобы спасено было всё, что погибло [156]. «Не Бога безплотна, ниже паки человека проста, произведе чистая Отроковица и нескверная, но человека совершенна и неложно совершенна Бога» [157]. «Он весь воспринял всего меня и весь соединился со всем, чтобы даровать спасение целому (человеку). Иначе то, что не было воспринято, осталось бы неисцеленным» [158].

Сыном Божиим было воспринято *действительное* человеческое естество, а не мечтательное [159], воспринято было тело не мнимое, но действительное, вместе с разумною душою, со всеми ее силами и свойствами. *Естеством Божественным Твоим неописан сый, Владыко, на последняя (времена) воплощься, изволил еси описоватися: плоти бо приятием и вся свойства сея взял еси* [160]. Сын Божий, воплотившись, принял *плоть по нам воистинну* и имел *душу умную и самовластную* [161]. *Плоть от крове девственныя приял еси, Христе, безсеменную, пречисту, ипостасну, словесну и умну, одушевленну, действенну, хотетельну, самовладычну*

и самовластну[162]. «Бог Слово,— говорит святой Иоанн Дамаскин,— создавший нас в начале, ничем из того, что Он вложил в наше естество, не пренебрег, но воспринял все — тело, душу разумную, мыслящую и их свойства». Им была воспринята «плоть, оживленная душею мыслящею, разумною»[163]. Сын Божий принимает совершенное человечество без всякого греха: *Всесовершенно человечество приято бысть... Слову совокуплшуся плоти одушевленней, словом души украшенней*[164].

В Иисусе Христе *существенно* (т. е. истинно, а не воображаемо) соединились Божество и человечество в одну сложную Ипостась Сына Божия, причем оба естества сохранили свои существенные свойства[165].

Равен Отцу Сын Твой, Дево, Слово Божие, Ипостась совершенна, во двою естеству, Иисус Господь, Бог совершенен и человек[166]. Сын Божий в воплощении *плотию по ипостаси соединися*[167]. Воплощенный Бог родился как единая (сложная) Ипостась *во двою естеству*[168].

Итак, Божеская Ипостась Бога Слова восприняла от Богородицы плоть, оживленную душею мыслящею и разумною, так что сама Ипостась Бога Слова соделалась ипостасью для плоти, и прежде бывшая простою, Ипостась Слова соделалась состоящею из двух совершенных естеств — Божества и человечества[169]. Ипостась Слова стала Ипостасью обоих естеств, ибо плоть Бога Слова не получила самостоятельного бытия в своей Ипостаси, но была «принятою в Ипостась Бога Слова»[170], стала собственною Ему: *Часть моя и желанное наследие — Ты, Господи! Ибо Ты, Слово, соединил меня чрез Деву с Своею Ипостасию, став ипостасию в плоти*[171].

Во Христе в единстве Лица или Ипостаси были соединены две природы, Божеская и человеческая. «Человечество по ипостаси воистинну Слову» соединилось (святой Кирилл Александрийский). *Темже во двою существу, един познавается Плотоносец Бог и человек пресущественный*[172] — един Богочеловек.

Соединение этих природ (естеств) должно быть понимаемо в смысле единства Богочеловеческой жизни. Слово Божие стало едино с плотию ипостасно; Христос, соединенный в нераздельное единство двух естеств, есть один, подобно тому как человек, состоя из души и тела, не признается двойственным, а единым. Человеческая жизнь поэтому не была стороннею, чуждою Божественной природе Слова, Христос не действовал в ней только Своей волею, но Сама Его Божественная природа как бы обнималась человеческой, скрывалась в ней и открывалась чрез нее в зависимости от законов человеческой природы. Сама Его Божественная природа составляла единение с человеческою, жила с нею одной Богочеловеческою жизнью. Святой Кирилл Александрийский говорит, что это было единство по естеству, единство естественное или единство естеств, которые составили одно, это было единое естество Бога Слова воплотившееся[173].

В литургическом богословии, в песнопениях, где подчеркивается тесное единство естеств в Ипостаси Бога Слова, часто употребляются славянские выражения «сращение» (ἀνάκρασις) и «смешение» (μίξις). Святые отцы слово «смешение» употребляли в значении «единение различных по естеству предметов»[174]. Такое понимание слова вошло и в богослужебные песнопения. Поскольку применение обоих терминов давало возможность еретикам ложно толковать единение естеств во Христе (как слияние, поглощение и др.), термины эти не употреблялись в православном богословии. В богослужебных же песнопениях они остались и по настоящее время. Во время благовещения, отвечая на приветствие архангела Гавриила, Дева говорит: *Буди мне ныне по глаголу твоему и рожду Бесплотнаго, плоть от Мене заимодав* (Ему), *яко да страсторением (ἀνάκρασις) возведет человека в первое достоинство*[175].— И *изнесе чрево — освященное Слово,* ясно прообразованное несгораемой купиной,— *смешена зраком человеческим Бога*[176]. Христос стал сообразным нем. Бог Слово облекся во всего человека) чрез растворение (διαρτίας) в нем. Бог Слово облекся во всего человека «всему Божеству смесив (μίξας — соединив) человечество во Ипостаси Своей, юже во двою существу Моисей

и Илиа же видеша на горе Фаворе»[177]. Он — *неизменное естество, человеческому* (естеству) *приемшся* (μιχθεῖσα). Обильно невещественного Божества свет *обнажив апостолом неизреченно возсия (на горе Фаворстей)*[178].

Соединение Бога Слова по ипостаси с плотию произошло *без преложения естеств:* воплотившись, *создатель плоть бысть, не преложився* (οὐ τραπὲις) *естеством*[179],— в Божественной природе не произошло изменения в смысле смешения ее с человеческой или в смысле изменения, преложения (обращения) в человеческую. *Неизменный образ Отечь, образ присносущия (вечности) Его, зрак (вид) раба приемлет от неискусобрачныя Матере прошед, не преложение претерпев: еже бо бе — пребысть, Бог сый истинен и еже не бе — приял, человек быв человеколюбия ради*[180], *ни смешения претерпев, ниже разделения*[181].

Богородица *родила без отца Сына плотию, прежде век от Отца рожденнаго без матере, никакоже претерпевшаго*[182] *изменения или смешения, или разделения, но обою существу свойство цело сохраншаго*[183]. По учению Церкви, непостижимая Премудрость Божия, неизреченное Божие Слово, не изменив Своего неизменяемого естества[184], милостивно восприняла человеческое естество[185] и *непреложно* (ἀτρεπτως) *обращалась с нами*[186].

Воплощение не внесло никаких изменений в Троичное Божество: «Божеская Ипостась Бога Слова,— говорит святой Иоанн Дамаскин,— прежде всякого времени и вечно существовала — простая, несложная, несозданная, бестелесная, невидимая, неосязаемая, неописуемая, имеющая всё, что имеет Отец, как единосущная Отцу, отличающаяся от Отчей Ипостаси образом рождения и (личным) свойством, совершенная, никогда не отступающая от Ипостаси Отчей. Напоследок же Слово, не отступив от недр Отчих, неописуемо, безсеменно и непостижимо, как Оно Само ведает, вселилось во утробе Святой Девы и в самой превечной Ипостаси восприняло Себе плоть от Святой Девы[187]. *Велие и преславное чудо совершишася днесь: Дева раждает и утроба не истлевает. Слово воплощается и Отца не отлучается*[188].

«Неописуемое Слово всё было долу, но и горнего отнюдь не оставляло[189], *ибо это было не прехождение с одного места на другое, но Божественное снисхождение и рождение от Девы, принявшей Бога*[190]. Сын, воплощаясь, остается в лоне Отца. И Отец пребывает в Сыне, и небо наполняет Господь: вместе с Отцом все наполняет Рожденный от Него по естеству Христос. Божественная Ипостась остается неограниченной, и Сын единосущен Отцу[191].

Ипостась Сына неотделима от Божественной сущности. Сын Божий воплотился не только по Ипостаси, но и по Своей Божественной природе. При воплощении в Богородице *все исполнение* (вся полнота) *Божества вселися телесне*[192]. При этом Божественная природа Сына Божия не умалилась, не изменилась, потому что она устойчива и неизменна. Следовательно, кенозис воплощения не простирался на Божественную природу, не был уничижением самой сущности Сына Божия[193]. Когда в образе человеческом Сын Божий был на земле, Его Божеством были исполнены небеса, потому что Он не перестал быть Богом[194]. Итак, «Иисус Христос был истинный Бог, но не бесплотный, был истинный человек, но не простой»[195]; Бог остался тем же, чем был до принятия плоти. Плоть же Христа была собственной плотью всесовершенного в Своей природе Бога.

Человечество, воспринятое Сыном Божиим в воплощении, не было поглощено Божеством, не претерпело «преложения» в Божество: Бог Слово, *человек был непреложен*[196], вместе с тем пребыл и *еже бе — естеством Бог.* Бог Слово «всецело (слав.: непреложно) соединяется со всем моим существом, чтобы всему падшему распятием даровать спасение (σωτιρίαν)»[197].

При единении Божества и человечества «связующим между Божеством и плотию служит человеческий ум»[198]. «Божество посредством ума вступило в общение с плотью»[199]. «Поелику Бог,— говорит святой Григорий Богослов,— несоединим с плотью, а душа и ум суть нечто посредствующее, потому что сожительствуют плоти, и потому что — образ Божий, то Божие ес-

тество, соединяясь со сродным Себе, чрез сие сродное вступило в общение с дебелостью плоти»[200]. Эта мысль встречается и в богослужебных песнопениях. «Христос Бог, будучи бесстрастным и невещественным, Умом приобщается (примешивается, соединяется.— *Авт.)* уму человеческому, посредствующему между Божественным естеством и дебелою плотию»[201]. «Итак, Слово Божие,— богословствует святой Иоанн Дамаскин,— соединилось с плотию посредством ума, который занимает посредствующее положение между чистотою Божества и грубостию плоти. Ум владычествует над душею и плотию, и самое чистое в душе есть ум, а над умом владычествует Бог»[202].

Бог Слово соединилось с плотию навечно, неразлучно и нераздельно: *тленную мою плоть и смертную... прием благий (Господь) и обезтленив сию, вечне Себе связал есть*[203]. В знаменитом ὅρος'е Халкидонского (IV Вселенского) Собора отцы поучают исповедовать «Одного и Того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве, истинно Бога и истинно человека, Того же из души разумной и тела, единосущного Отцу по Божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха... в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого,— так что соединением (διὰ τὴν ἕνωσιν) нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в Одно Лице и в Одну Ипостась,— не на два лица рассекаемого или разделяемого, но Одного и Того же Сына и Единородного, Бога Слова Господа Иисуса Христа»[204].

Это же догматическое учение выражено святым Иоанном Дамаскином в воскресных догматиках. *Единородный Сын, безлетно от Отца возсиявый от Девы чистыя прийде, неизреченно воплощся, естеством Бог сый и естеством быв человек нас ради, не во двою лицу разделяемый, но во двою естеству неслитно познаваемый*[205]. Он *един есть Сын сугуб естеством, но не Ипостасию*[206]. Посему покланяемся Ему — совершенному Богу и совершенному человеку, одному и тому же в том и другом естестве, ибо в Нем поистине два естества, и по двойственности естеств исповедуем все естественные свойства сугубыми, почитая два действования и (две) воли. Как единосущный Богу и Отцу, Он самовластно желает и действует как Бог, но как единосущный и нам, самовластно желает и действует как человек[207]. Бог Слово,— говорит святой Иоанн Дамаскин,— «естественно имел способность хотения, и как Бог, и как человек; впрочем, человеческое Его хотение следовало и подчинялось (Божескому) Его хотению, будучи приводимо в движение не собственным распоряжением, но желая того, чего хотела Божеская Его воля. Когда попускала Божеская воля, тогда (человеческая воля) естественно испытывала то, что свойственно ей»[208]. И отцы VI Вселенского Собора в своем определении говорят, что в Иисусе Христе исповедуется «два естественные хотения, или воли, нераздельно, неизменно, неразлучно, неслитно, и две естественные воли не противоположные, как говорили нечестивые еретики, но человеческая Его воля уступает, не противоречит или противодействует, а подчиняется Его Божественной и всемощной воле»[209].

Если Сын Божий воплотился во всей полноте Божественных свойств Своей природы и воспринял всю человеческую природу, то как последняя не была умалена соединением с Божественною, не была ею поглощена? Святой Кирилл Александрийский усматривает основание для относительной самостоятельности и естественно-свободного развития человеческой природы Христа в свободной воле воплотившегося Сына Божия. «Сын Божий свободно обладал Своими соединившимися воедино естествами: их взаимоотношение, действие Божественного естества на человеческую природу, наконец, естественное развитие человеческой природы — всё определялось волею Сына Божия»[210]. Сын Божий обладал полнотою Божественного естества свободно и потому мог стать немощным и ограниченным по своей человеческой природе. Он мог Своею волею сдержать превосходство Божественной природы над немощной человеческой.

Слово, иже Отцу единосущен сый, от девственных чистых кровей растворение прием, и зиждется и растет временным расстоянием, паки и раждается: ужас велий[211]. Здесь выразилось самоуничижение Сына Божия: человеческой природе дается способность сносить Его Божество, и это самоуничижение простирается до подчинения законам человеческой природы.

Соединение естеств Божеского и человеческого сопровождалось взаимообщением свойств, дарованием Божества человеческой природе, определявшихся в свою очередь законами человеческого развития[212]. Христос преуспевал премудростью, возрастом и благодатию (Мк. 2, 52)[213], что попускалось в целях домостроительства, для уподобления нам. Христос Сам, будучи Законодателем, стал под законом, исполнял закон.

Однако соединенные во Христе Божество и человечество не были равнозначными частями одного целого. «Христос — по выражению историка Сократа Схоластика — с видимой стороны был человек, а с невидимой Бог»[214]. Божественная и человеческая природы составляли две стороны единой жизни воплотившегося Сына Божия: «человеческая природа была внешней стороной и формой Божественной жизни, как внутреннего содержания, она (как образ и подобие Божие) относилась к Божеству как видимое к невидимому[215], как явление к сущности, форма к содержанию. Воплотившись, Сын Божий как бы облекся во внешнюю форму человеческой природы, сокрыл в ней Свою Божественную жизнь, прикрылся нашей плотью»[216]. Человеческая природа, непосредственно усвоенная Сыном Божиим, явилась исключительным органом внешнего откровения Божества. Во Христе обитала вся полнота Божества телесно, в Нем Божество стало осязаемо, видимо. *В Тебе (Богородице) все исполнение (вся полнота) вселися Божества телесне, благоволением Отца Присносущнаго и содейством Всесвятаго Духа*[217].

Г. ШИМАНСКИЙ,
кандидат богословия

СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Октоих, гл. 5, среда, канон Богородице, 3, 4. [2] Рождество Богородицы, канон, 5, ирмос.— Перевод М. Скабалановича, ркп. [3] Рождество Христово. Навечерие, тропарь на 1-м часе. [4] Благовещение. Великая вечерня, 2-я ст. на литии. [5] Там же, 1-я ст. на литии. [6] Благовещение. Малая вечерня, ст. на стиховне. [7] Благовещение. Великая вечерня, 1-я ст. на стиховне. [8] Там же, 4-я ст. на литии. [9] Предпразднство Рождества Христова (23 декабря), ст. на хвалитех, «слава». [10] Благовещение. Великая вечерня, 4-я ст. на литии. [11] Там же, 4-я ст. на стиховне. [12] Служба Убрусу (16 августа). Вечерня, 7-я ст. на «Господи, воззвах». [13] Предпразднство Рождества Христова (20 декабря). Вечерня, 3-я ст. на «Господи, воззвах». [14] Благовещение. Великая вечерня, 4-я ст. на стиховне. Ср. Предпразднство Рождества Христова (20 декабря). Вечерня, 3-я ст. на «Господи, воззвах»: *Слыши дщи и внуши земле! Се бо Сын и Слово Бога и Отца приходит родитися от Отроковицы Неискусомужныя, благоволением Родившаго Его безстрастно и содействием Святаго Духа.* [15] Благовещение. Великая вечерня, 3-я ст. на литии. Ср. Благовещение. Утреня 4-я и 6-я ст. на хвалитех; Рождество Христово. Утреня, 4-я ст. на хвалитех; Рождество Богородицы. Утреня, 2-й канон, 6, тропчен. [16] Святой Афанасий Великий. Творения, ч. III, изд. 2-е. СПб., 1903, с. 31—32. [17] Там же, с. 38. Ср. Святой Ириней Лионский. Доказательство Апостольской проповеди, п. 5—7; «Христианское чтение», ч. II, 1907, с. 666—667. [18] Благовещение. Утреня, 5-я ст. на хвалитех. Ср. тропарь праздника. [19] Там же, великая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». Ср. Успение и Введение, 2-й канон, ирмос, 4. [20] Благовещение. Великая вечерня, 4-я ст. на стиховне. [21] Соединено: 26 марта, канон, 3, седален; Минея, 23 декабря, утреня, 1-я ст. на хвалитех; Предпразднство Благовещения (24 марта), канон, 4, 1; Октоих, гл. 5, 3-й канон в неделю утра, 3, 2 *. [22] Вечерня пред литургией Благовещения, 4-я ст. на «Господи, воззвах». Ср. Октоих, гл. 4, Богородичен тропарь воскресный; Минея, 23 декабря, утреня, канон, 9 светилен — «слава, и ныне»; Предпразднство Благовещения (24 марта), 1-я ст. на «Господи, воззвах». [23] Октоих, догматик, гл. 5. [24] Благовещение. Вечерня пред (?) литургией, ст. на «Господи, воззвах». [25] Минея 1 октября, канон, 7, 1. [26] Октоих, гл. 1, 3-й канон воскресный; 4, 2. [27] Рождество Христово, 1-й канон, 1, 2. [28] Благовещение, канон, 1, 4. [29] Благовещение, канон, 8, 4. Ср. догматик, гл. 7; Октоих, гл. 6, канон воскресный, 4, 3. Октоих, гл. 3, суббота, повечерие, 1. [30] Минея 2 октября, канон, 5, 4. [31] Благовещение. Великая вечерня, 4-я ст. на литии. [32] Октоих, гл. 3, четверг, повечерие, 7, 4. [33] Введение во храм Пресвятой Богородицы, 2-й канон, 6, икос. [34] Успение Пресвятой Богородицы. Великая вечерня, ст. на стиховне, «и ныне». [35] Рождество Христово. 2-я ст. на хвалитех. [36] Догматик, гл. 7. Ср. Успение Пресвятой Богородицы, канон, 9, ирмос. [37] Успение Пресвятой Богородицы, канон, 9, ирмос. [38] Рождество Богородицы, 2-й канон, 9, ирмос. Ср. догматик, гл. 2. [39] В святоотеческом и литургическом богословии с II—III веков широко употребляются термины «воплощение» и «вочеловечение». Термин «воплощение» встречается впервые у святого Иринея Лионского, термин «вочеловечение» — у святого Игнатия Богоносца. Первый Вселенский Собор утвердил значение этих слов в Символе веры. См. прот. С. Смирнов. Терминология отцев Церкви в учении о Боге. «Прибавления к творениям святых отец», 1885, ч. 35, с. 569—570, 572—574. [40] Догматик, гл. 6. Ср. Октоих, гл. 2, великая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». [41] Октоих, гл. 2, воскресная полунощница, 8. Ср. Октоих, гл. 2, великая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». [42] Октоих, гл. 1, великая вечерня, 7-я ст. на «Господи, воззвах». Ср. Октоих, гл. 5, тропарь воскресный. Неделя 2-я Великого поста, 1-й канон, 4, 4; воскресение, седален, утреня, гл. 3 и седален, утреня на Рождество Христово. [43] Октоих, гл. 2, среда, канон Богородичен, 1, 2. [44] Октоих, гл. 3. 2-й канон воскресный, 5, 2. [45] Рождество Христово. Великая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». Ср. Служба Иоанну Богослову, 26 сентября, вечерня, ст. на стиховне: «Света от Света непременен и начертание ипостаси Родителевы». [46] Греч. «верёос» — твердо, точно, неизменно. [47] Сретение, канон, 6, 2. [48] Служба Нерукотворенному Образу, 16 августа, ст. на хвалитех, 1. [49] Литургия Василия Великого. Евхаристическая молитва на «Достойно есть». Ср. с Сирской литургией Василия Великого и литургией из Постановлений Апостольских.— Собрание древних литургий, вып. 2, с. 90; вып. 1, с. 115—116. [50] Святой Григорий Богослов. Творения. СПб., изд.

* При ссылках на каноны первая цифра указывает песнь, вторая — тропарь песни канона.— *Ред.*

Сойкина, 1912, т. I, с. 441. [51] Там же, с. 441—442. [52] Святой Ириней Лионский. Против ересей. IV, 6, 6, с. 331. [53] Преображение. 1-й канон, 8, 2; Рождество Христово, 1-й канон, 1, 3; Октоих, гл. 3, среда, канон Кресту, 9, Богородичен. *Греч.* «апа́вгасма» (от «апавга́зо» — изливать свет, испускать лучи, отражать) означает или сияние, или отблеск. В отношении к Сыну Божию (Евр. 1, 3) святые отцы Григорий Нисский, Феодорит, Иоанн Златоуст понимали это слово в первом значении. [54] Служба на Новое Лето, 1 сентября, ст. на хвалитех. Греч. «морфи́» — вид, свойственный сущности, в котором она позволяет постичь себя. Синонимы: «и́дос» — вид, как явление, действующее на чувства; «идёа» — вид, как особый род или свойство предмета. В отличие от этих слов греч. «морфи́» означает вид, в котором нечто выступает, форма, под которой что-либо является. [55] Евр. 1, 3. Октоих, гл. 2, среда, канон Богородице, 1, 2; Служба на Новое Лето, утреня, ст. на хвалитех. [56] Октоих, гл. 7, среда, канон Богородице, 1, 2. Ср. Евр. 1, 3. [57] Октоих, гл. 3. В неделю, канон Богородице, 5. [58] В. Мышцын. Учение апостола Павла о законе дел и законе веры. М., 1894, с. 96. [59] Успение Пресвятой Богородицы, 1-й канон, 5, ирмос. [60] Н. Глубоковский. Ходатай Нового Завета. 1915, с. 19. [61] Там же, с. 19—20. [62] «Сын Божий,— говорит святой Григорий Богослов,— называется «образом» (2 Кор. 4, 4), как Единосущный, и потому, что Он от Отца, а не Отец от Него, ибо самая природа образа состоит в том, чтобы быть подражанием первообразу и тому, чьим называется он образом. Ибо там и недвижимое бывает образом движимого, а здесь Живого Бога — живой Образ, более имеющий с Ним сходства, нежели Сиф с Адамом, и всякое порождение — с родившим. Ибо такова природа существ простых, что они не могут в одном сходствовать, а в другом не сходствовать, напротив, целое бывает изображением целого, и притом более похожим, нежели слепок» (Святой Григорий Богослов. Цит. соч., т.-I, с. 442). [63] В. Мышцын. Ук. соч., с. 96. Н. Глубоковский. Ук. соч., с. 19—20. [64] Служба на Новое Лето, 1-я ст. на хвалитех. Ср. Служба на Новое Лето. Вечерня, 2-я ст. на стиховне. [65] Возможность Воплощения Сына Божия святой Ириней Лионский и Тертуллиан обосновывают тем, что по образу Сына был создан человек. Мысль о том, что через Воплощение Сын Божий становится Мессией для вселенной, находим еще у апологетов II века: святого Иустина Мученика, Татиана, Афинагора и др. [66] Великий Понедельник. Повечерие, 2-й трипеснец, 2, 1. [67] Там же, 2, 2. [68] Служба на Новое Лето, 1 сентября, 9, 1. Ср. Великий Четверг, утреня, канон, 9, 2. [69] Октоих, гл. 2, 1-й канон воскресный, 9, ирмос. [70] Служба на Новое Лето, 1 сентября, канон, 5, 3. Ср. Минея 8 октября, канон 7, 4. [71] Служба на Новое Лето. Утреня, светилен. Ср. Минея 7 октября, канон, 9, 4; Успение Пресвятой Богородицы, 1-й канон, 3, ирмос; Рождество Христово, канон, 6, 2; Служба на Новое Лето, канон, 9, Богородичен; Октоих, гл. 6, среда, канон Богородице, 5. [72] Служба на Новое Лето. Утреня, 1-я ст. на хвалитех. [73] Октоих, гл. 7, канон воскресный, 6, 3. Ср. Октоих, гл. 6, 3-й канон воскресный, 8, 2. [74] Служба Иоанну Богослову, 26 сентября. Вечерня, ст. на стиховне. [75] Рождество Богородицы, 2-й канон, 4, Богородичен. [76] Октоих, гл. 2, 3-й канон воскресный, 3, 1. [77] Великий Понедельник, повечерие, 2-й трипеснец, 2, 3. [78] Н. Глубоковский. Ук. соч., с. 23. [79] То же. [80] Святой Иринеи Лионский. Ук. соч., с. 485—486. [81] То же, с. 286. [82] Служба на Новое Лето, 1 сентября. Вечерня, ст. на стиховне. Ср. Молитва на освящение воды святых Богоявлений: «Велий еси Господи и чудна дела Твоя, и не едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих! Ты бо хотением от несущих во еже быти приведый всяческая, Твоею державою содержиши тварь, и Твоим промыслом строиши мир... Ты бо Бог сый неописанный, безначальный же и неизглаголанный, пришел еси на землю зрак раба приим, в подобии человечестем быв: не бо терпел еси Владыко милосердия ради милости Твоея, зрети от диавола мучима рода человеча, но пришел еси и спасл еси нас». [83] Неделя пред Рождеством Христовым, 2-й канон, 3. [84] Неделя блудного сына, канон, 8. [85] Святой Андрей Критский. Слово 2 на Рождество Богородицы. «Христианское чтение», 1840, ч. III, с. 361. [86] Неделя пред Рождеством Христовым, 2-й канон, 6, 2. [87] *Октоих, Богородичен, 5-й воскресный ексапостиларий.* [88] М. Горский. Правда и милость Божии в домостроительстве спасения человека. «Вера и Церковь». 1905, кн. 2, с. 184—185. [89] Там же, с. 185. [90] Там же. [91] Святой Григорий Богослов. Творения, ч. 2. М., 1844, с. 26. [92] Там же, ч. 3, с. 73. [93] М. Горский, ук. соч., с. 185. [94] Предпраздничество Крещения (5 января), повечерие, канон, 1, 3. [95] Октоих, гл. 3, в неделю 3-й канон, 3, 2. [96] Октоих, гл. 5, канон воскресный, 5, 1. [97] «Ибо невозможно было, чтобы человек, который раз был побежден и погиб через непослушание, сам воссоздал себя и получил награду за победу; также невозможно было, чтобы получил спасение тот, кто впал под власть греха: то и другое сделал Сын, Который есть Слово Божие, от Отца происходящее, Который воплотился и низшел даже до смерти и совершил домостроительство нашего спасения». Святой Иринеи Лионский. Ук. соч., с. 307. [98] Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова в переводе на русский язык, вып. 1. М., 1892, с. 67—182. [99] Святой Иринеи Лионский. Ук. соч., с. 307. [100] Святой Афанасий Великий. О воплощении Бога Слова. Творения, ч. I, изд. 2. Троице-Сергиева Лавра, 1902, с. 207. Ср. Святой Иринеи Лионский. Ук. соч., с. 286—287. [101] Святой Григорий Нисский. Творения, ч. VIII, М., 1871, с. 94. [102] Святой Афанасий Великий. Ук. соч., с. 196. [103] Предпраздничество Рождества Христова (Минея, 20 декабря). Повечерие, трипеснец, 1, 1. [104] Октоих, гл. 8, 1-й канон воскресный, 4. См. Предпраздничество Крещения, ст. на «Господи, воззвах». Ср. Неделя Отец пред Рождеством Христовым, утреня, седален. То же, Предпраздничество Рождества Христова (23 декабря). Утреня, 2-й седален. Ср. также: Неделя Праотец пред Рождеством Христовым, 2-й канон, 5. [105] Октоих, гл. 7, в неделю вечера, 1-я ст. на «Господи, воззвах». [106] Благовещение. Великая вечерня, ст. на стиховне. Ср. Предпраздничество Рождества Христова (21 декабря), 2-я ст. на хвалитех. [107] Октоих, гл. 7, в неделю вечера, ст. на «Господи, воззвах». [108] Греч. глагол «кенóсин» епископ Феофан передает как «опустошать», «обхитить». Русское — уничижать себя самого (обратить в ничто); славянское — «себя умалити» — менее выразительно, сильнее: «истощить», откуда в догматиках выражение: «состояние истощания». «Истощил», «опустошил» — относится к Божественной славе и Образу Божию в Сыне. Сын Божий в Воплощении «сменил Образ Божий на образ раба и Божественную Славу на уничижение раба» (М. Тареев. Основы христианства, ч. I, изд. 2-е. СПб., 1908, с. 27). [109] Октоих, гл. 4, в неделю малая вечерня, ст. на стиховне, «и ныне». Служба Иоанну Богослову, вечерня, 6-я ст. на литии. Ср. Предпраздничество Рождества Христова (23 декабря), канон, 5, ирмос. То же в повечерию, 6, ирмос: «К Тебе утренюю, благоутробия ради, Себе истощившему непреложно, и зрак раба от Девы носившему, Слове Божий». [110] Святой Григорий Богослов. Ук. соч., с. 667. Ср. Предпраздничество Рождества Христова (21 декабря), канон, 3, седален, «слава, и ныне» и канон (22 декабря), 7, 1: «О чудесе неизреченнаго! Безначальный начинается и Бесплотный воплощается — вертепе приими Содержащаго всяческая!— Всевышний раждается, яко младенец, яко младенец пеленами повиваемь, и Безначальный от Девы приемлет начало, обожити приятие иский — да радуется небо и да веселится земля!». [111] Минея, 26 декабря, 3-я ст. на стиховне. См. также: Неделя по Рождестве Христове, канон, 6, ирмос. Минея, 29 декабря, вечерня, 2-я ст. на стиховне, 1-я ст. на стиховне. Ср. Минея, 27 декабря, утреня, седален по 2 кафизме: «Невместимый везде, како вместися во чреве? Сый в недрех Отчих, како на руках Матерних? Всяко яко весть, яко восхоте, и яко благоволи: Бесплотен бо сый воплотися вольно. И бысть Сый еже не бе, нас ради, и не отступив естества причастися нашему смешению, сугуб родися Христос, внешний мир хотя исполнити». [112] Преподобный Симеон Новый Богослов. «Божественные гимны». Сергиев Посад, 1917, с. 56. [113] Там же, с. 55. [114] Там же, с. 45—46. [115] Тареев М. Основы христианства. Сергиев Посад, т. I, с. 27. [116] Святой Кирилл Александрийский. Толкование на Исход. Творения, ч. V. М., 1887, с. 37. [117] Слово «Пресущественный» введено христианскими писателями Цезарием и Синезием (IV в.), Проклом Философом и Псевдо-Дионисием Ареопагитом (V в.). [118] Ср. Рождество Богородицы, 2-й канон, 8, троичен. [119] Рождество Христово. Ст. на хвалитех. Ср. Предпраздничество Рождества Христова (22 декабря), канон, 7, 1: «Всесовершенный раждается яко младенец, пеленами повиваемь, и Безначальный от Девы приемлет начало, обожити приятие иский»; (21 декабря), канон, 3, седален: «О чудесе неизреченнаго! Безначальный начинается и Безплотный воплощается: вертеп приемлет содержащаго всяческая». Ср. (23 декабря), 2-я ст. на хвалитех. [120] Греч. «апоситос» — неприступный. Ср. Рождество Христово, кондак. [121] Воздвижение. Стихиры на поклонение кресту, «и ныне». [122] Минея, 26 декабря, вечерня, 3-я ст. на стиховне; 21 декабря, вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». Ср. Неделя по Рождестве Христове, канон, 6, икос; Минея, 29 декабря, вечерня, 1-я и 2-я ст. на стиховне. [123] Греч. «синката́васис» — снисхождение. См. Смирнов С. Терминология Отцов Церкви в учении о Боге. «Приложения к Творениям святых Отец», ч. 35, 1885, с. 570—571. [124] Благовещение. Великая вечерня, ст. на литии, «слава». [125] Тареев М. М. Ук. соч., с. 32. [126] Октоих, гл. 7, великая вечерня, ст.

на «Господи, воззвах». Ср. Неделя 2-я Великого поста, 1-й канон, 8. [127] Октоих, гл. 4, Малая вечерня, 5-я ст. на «Господи, воззвах». [128] Октоих, гл. 5, 1-й канон воскресный, 5, 1. [129] Октоих, гл. 7. В неделю вечера, 1-я ст. на «Господи, воззвах». [130] Служба Иоанну Богослову, 26 сентября. Вечерня, ст. на литии, Богородичен. См. Октоих, гл. 5, 1-й канон воскресный, 4, ирмос. Ср. Октоих, гл. 8, догматик, малая вечерня: «Нашего Создатель естества, Свой образ ущедрив, низведе Самого Себе во истощание неизследимое». [131] Благовещение. Утреня, 2-я ст. на хвалитех. [132] Святой Кирилл Александрийский. Творения, ч. IV. М., 1886, с. 234. [133] Епископ Феофан. Толкование посланий святого апостола Павла к Филиппийцам и Солунянам. М., 1884, с. 76—77. [134] Понедельник Ваий. Великая вечерня, 1-я ст. на стиховне. [135] Великий Понедельник. Утреня, трипеснец, 1, 2. Ср. Предпразднество Рождества Христова (20 декабря). Трипеснец, повечерие, 1, 2: «Послужити Христос вольно приходит, его же образ Зиждитель ныне приемлет, обнищавшаго Адама, обогащая Божеством, странное (чудное) обновление и возрождение, яко благоутробен, даруя». Ср. также, Минея, 30 декабря, канон Мелании, п. 3, Богородичен; Предпразднество Рождества Христова (20 декабря). Канон Игнатию Богоносцу, 4, Богородичен; (21 декабря), канон предпразднства, 4, 3; Предпразднество Рождества Христова (22 декабря). Вечерня, 2-я ст. на «Господи, воззвах»; (23 декабря), канон Предпразднства, 4, 2. [136] Понедельник Ваий. Вечерня, 1-я ст. на стиховне. [137] Рождество Христово, 1-й канон, 5. Ср. Октоих, гл. 3, в неделю, 3-й канон, 3, 2 и 1-й канон воскресный, 6, 1. [138] Минея, 8 октября, канон Киприану, 4, 4. Ср. Октоих, гл. 3, 1-й канон воскресный, 6; Октоих, гл. 2, утреня, ст. на стиховне, кресту; см. Минея, 23 декабря, канон святым, 7, 1: «Богатство Своего неизреченнаго человеколюбия, плотию обнищав, Христос показа, вочеловечився бо отверзе благих обильство». Служба Нерукотворенному Образу, 16 августа, ст. на хвалитех: Сын Божий «хотением Божественным образ виден бысть, раба носив зрак».— Ср. Минея, 23 декабря, канон предпразднства, 3, 1. [139] Октоих, гл. 1, 1-й канон воскресный, 7, 2. [140] Там же, 2-й канон, 9, 1. [141] Усекновение главы Иоанна Предтечи, 2-й канон, 3, Богородичен. [142] Октоих, гл. 1, 1-й канон воскресный, 7, 2. [143] Понедельник, 4-я седмица Великого поста, утреня, 1-я ст. на стиховне. Ср. Неделя о мытаре и фарисее, канон, 4, 1 и песнь 6. Предпразднство Рождества Христова (20 декабря), повечерие, трипеснец, 9, 2. [144] Октоих, гл. 8, 1-я ст. на «Господи, воззвах», 7, 1. [145] Святой Кирилл Александрийский. Цит. по кн. Тареева М. М. Основы христианства, т. I. Сергиев Посад, 1908, с. 80—81. [146] «Нетленно» — греч. «ἀρρεπτως» — без истечения, без болезни, тления, умаления. Встречается только у христианских писателей, начиная со святого Мефодия, епископа и мученика (III в.), Афанасия Великого и др. (обычно применительно к рождению Сына Божия). [147] Октоих, гл. 3, в Неделю, 3-й канон, 5, 1 и 2-й канон, 5, 2. Ср. Октоих, гл. 2, великая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах»; Рождество Христово, 1-й канон, 3, ирмос; Предпразднество Рождества Христова (23 декабря), вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах»; Неделя 2-я Великого поста, 1-й канон, 4; Октоих, гл. 5, тропарь воскресный; Октоих, гл. 3, полунощница воскресная, 6; Октоих, гл. 3, в неделю, 3-й канон, 6, 1. Ср. Октоих, гл. 2, в неделю, 3-й канон, 1, 2. [148] Октоих, гл. 1, в неделю, 2-й канон, 6, Богородичен; Октоих, гл. 8, догматик. Ср. Октоих, гл. 5, пяток, канон кресту, 7, Богородичен. [149] Святой Иустин Мученик. Разговор с Трифоном Иудеем. Цит. по кн.: протоиерей Н. Малиновский. Догматическое богословие. Сергиев Посад, 1909, т. III, с. 71. [150] Октоих, гл. 5, канон воскресный, 9. Ср. Октоих, гл. 4, 1-й канон воскресный, 9: «Всего мя восприял еси весь в совокуплении неслитно, всему ми дая спасение». [151] Предпразднество Рождества Христова (24 декабря), повечерие, канон, 4, 3. [152] Рождество Христово. Великая вечерня, 3-я ст. на «Господи, воззвах». Ср. Октоих, гл. 1, в неделю, 2-й канон, 6, 3; Октоих, гл. 3, в неделю, 3-й канон, 1, 3. [153] Октоих, гл. 3, 1-й канон воскресный, 1, 3. [154] Октоих, гл. 1, в неделю, 2-й канон, 6. Ср. Октоих, гл. 4, воскресная полунощница, 6, 4. [155] Святой Григорий Богослов. Ук. соч., с. 10; с. 9. [156] Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. т. I. Тринитарный вопрос. Изд. 2-е. Сергиев Посад, 1914, с. 563. [157] Октоих, гл. 5, 1-й канон воскресный, 9. [158] Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1913, с. 250. [159] Великий Четверг, утреня, канон, 9: «Якоже человек есмь Аз (Христос) существом, не мечтанием». [160] Суббота 1-й седмицы Великого поста, вечерня, ст. на «Господи, воззвах». [161] Октоих, гл. 5, малая вечерня, 3-я ст. на стиховне. [162] Октоих, гл. 4, в неделю, 3-й канон, 5. [163] Святой Иоанн Дамаскин. Ук. соч., с. 250, 242. Ср. святой Григорий Нисский. Творения, ч. IV. М., 1862, с. 80: Сын Божий, став «причастным человечеству, принял на Себя все отличительные свойства (человеческого) естества». [164] Октоих, гл. 7, пяток, канон Богородице, 9, 1. [165] Святой Иоанн Дамаскин. Ук. соч., с. 245. [166] Октоих, гл. 3, в неделю, 3-й канон, 5, 2. [167] Октоих, гл. 5, в неделю, 3-й канон, 7, 1. [168] Октоих, гл. 5, 1-й канон воскресный, 7, 3. [169] Святой Иоанн Дамаскин. Ук. соч., с. 252. Ср. Предпразднество Рождества Христова (21 декабря), Вечерня, 3-я ст. на стиховне. [170] Святой Иоанн Дамаскин. Ук. соч., с. 260. [171] Октоих, гл. 3, 3-й канон воскресный, 4. Ркп. И. Ловягина. [172] Октоих, гл. 7, пяток, канон Богородице, 9, 1 и 3. Ср. Октоих, гл. 6, малая вечерня, ст. на «Господи, воззвах», Богородичен: Сын Божий восприятой из Тебе (Богородице) одушевленной плоти соединися по ипостаси. Ср. Минея, 4 октября, канон, 6; Минея, 7 октября 3, 4; Октоих, гл. 4, в неделю, 3-й канон, 4, 2. [173] Тареев М. М. Ук. соч., с. 85—88. [174] Святой Григорий Нисский. Творения, ч. VII. М., 1865, с. 179. [175] Благовещение, Великая вечерня, 3-я ст. на «Господи, воззвах». [176] Рождество Христово, канон, 1, буквально: Бога, «подмешанного человеческим образом, составом «смертного» человека». Глагол «мигéнта» — мешаю, смешиваю; вообще — соединяю. [177] Преображение, 2-й канон, 3, 3. [178] Преображение, 1-й канон, 5, 3. [179] Октоих, гл. 6, малая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». Ср. Октоих, гл. 3, в неделю, 3-й канон, 6, 1. [180] Рождество Христово. Великая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». [181] Минея, 26 декабря, вечерня, 1-я ст. на стиховне. [182] Русск.— никакому не подвергался изменению... и пр. [183] Октоих, гл. 3, догматик. [184] Слав.: «непреложное естество (Свое) не изменив». Ср. Минея, 23 декабря, утреня, ст. на хвалитех, «иныне»; см. также Предпразднество Рождества Христова (23 декабря), вечерня, 3-я ст. на «Господи, воззвах». [185] Октоих, гл. 2, воскресная полунощница, 8, 3. [186] Преображение, 2-й канон, 7, 4. Ркп. И. Ловягина. Ср. Святой Иоанн Дамаскин. Ук. соч., с. 258: «Ипостась Бога Слова сделалась ипостасью для плоти и в этом смысле Слово плоть бысть (Ин. 1, 14) — разумеется, без превращения, и плоть стала Словом,— без изменения и Бог (соделался) человеком, ибо Слово есть Бог, и человек — Бог, ради ипостасного соединения». [187] Святой Иоанн Дамаскин. Ук. соч., с. 252. [188] Рождество Христово. Вечерня, 1-я ст. на стиховне. Ср. Октоих, гл. 4, воскресенье, 4-я ст. на хвалитех. Октоих, гл. 5, великая вечерня, 1-я ст. на стиховне; Благовещение. Утреня, 2-я ст. на хвалитех. [189] Слав.: «Весь бе в нижних и от вышних никакоже отступи неописанное Слово». [190] Суббота Акафиста Великого поста, икос 8 — перевод Е. Ловягина. [191] Тареев М. М. Ук. соч., с. 76. [192] Благовещение. Великая вечерня, 3-я ст. на литии. [193] «Кеносис» (истощать, уничижать) относится только к Божественной славе и Образу Божию в Сыне (принял «образ раба»). [194] Тареев М. М. Ук. соч., с. 77. [195] Там же, с. 79. [196] Октоих, гл. 4, в неделю, утреня, ст. на хвалитех. [197] Святой Иоанн Дамаскин. Ук. соч., с. 250. [198] Святой Григорий Богослов. Ук. соч., т. II, с. 12. [199] Там же, т. I, с. 426. [200] Там же, т. II, с. 131. [201] Октоих, гл. 1, 2-й канон воскресный, 6 — ркп. И. Ловягина. [202] Святой Иоанн Дамаскин. Ук. соч., с. 282. [203] Октоих, гл. 6, в неделю, 3-й канон, 3, 1. [204] Деяния Вселенских Соборов, ч. IV. Изд. 2-е. Казань, 1878, с. 52. [205] Догматик, гл. 6. [206] Догматик, гл. 8. [207] Ср. Догматик, гл. 8: «Тем же совершенна Того Бога и совершенна человека воистину проповедающе, исповедуем Христа Бога нашего». [208] Святой Иоанн Дамаскин. Ук. соч., с. 282. [209] Деяния Вселенских Соборов, т. VI. Изд. 3-е. Казань, 1908, с. 221. [210] Тареев М. М. Ук. соч., с. 92—93. [211] Предпразднество Рождества Христова (21 декабря). Утреня, ст. на хвалитех, «слава». [212] Святой Иоанн Дамаскин. Ук. соч., с. 246—248. [213] Там же, с. 228. Ср. Святой Григорий Богослов. Слова 30, 34, 43. [214] Цит. по Тарееву М. М. Ук. соч., т. I, с. 97. [215] Святой Григорий Богослов. Ук. соч., т. I, с. 522. [216] Тареев М. М. Ук. соч., т. I, с. 97—98. [217] Благовещение. Великая вечерня, 3-я ст. на литии.

СРЕТЕНИЕ

Праздник принесения во храм, или Сретения (ἡ Ὑπαπαντή), Господа нашего Иисуса Христа на Западе более известен под названием Очищения (purification) Пресвятой Девы. Как большинство праздников палестинского происхождения, праздник принесения Христа во храм восходит к древним временам христианства. Этерия наблюдала, с какими торжественными шествиями праздновался он в Иерусалиме в конце IV века[1]. В Константинополе этот праздник был введен в VI веке при Юстиниане и Юстине[2]. Отсюда он в VII веке переходит в Рим. Введенный в Иерусалиме около 450 года обычай носить зажженные свечи во время литургии Сретения сохраняется на Западе до сих пор,— отсюда и западное название праздника — «Светлая обедня».

Так же, как Обрезание Господне, праздник принесения Младенца Христа в храм показывает нам, что *закона Творец, закон исполняя, во храм приносится* (вечерня, стихира, глас 1-й), ибо сказал Господь Моисею: *Освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота: (потому что) Мои они* (Исх. 13, 2), и о жертве очищения матери после рождения ребенка мужеского пола: *По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии собрания к священнику* (Лев. 12, 6). В основе литургических текстов и иконографии Сретения лежит евангельское повествование об этом событии (Лк. 2, 22—39).

Первые известные изображения принесения Младенца Христа в храм мы встречаем в мозаике церкви Санта Мария Маджоре (V в.) и на эмалевом кресте-реликварии * конца V — начала VI века из Латеранского музея. Иконография праздника Сретения окончательно складывается в период с IX по X век и с тех пор остается почти без изменений[3]. Иногда мы видим Младенца Христа на руках Матери или тот момент, когда Она передает Его святому Симеону, но чаще всего сам Симеон держит Спасителя на руках. Младенец Христос никогда не изображается в пеленах: обычно Он одет в короткую рубашку, не прикрывающую Его обнаженные ноги. Сидя на простертых руках Симеона, Он благословляет его, как это изображено на нашей иконе. Это иконографический тип Христа Эммануила: *Младенца видев Тя, вопияше чудный Симеон: Превечнаго Слова, от Отца рожденна, страшуся и боюся руками моими объяти, Владыко, но с миром раба Твоего иский, ныне отпусти, яко Милосерд* (вечерня, стихира на «Господи, воззвах»).

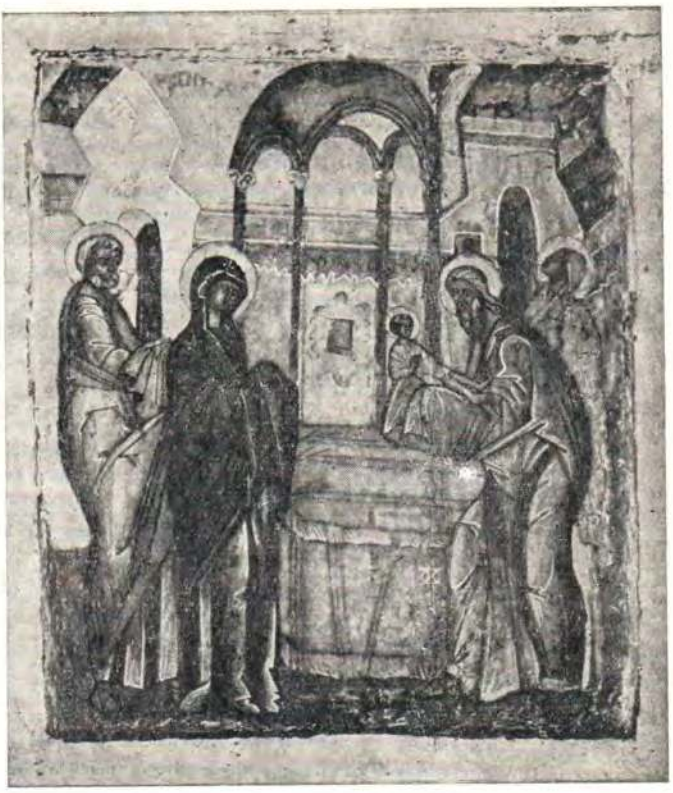
Днесь древле Моисею в Синаи закон подавый, законным повинуется велением, нас ради яко Милосерд, по нам быв. Ныне Чистый, Бог, яко Отроча Свято, ложесна разверз Чистыя, Себе Самому яко Бог приносится, законныя клятвы свобождая и просвещая души наша (вечерня, 2-я стихира на литии).

Ветхий Дéньми младенствовав плотию, Материю Девою в церковь приносится, Своего закона исполняя обещанием, Егоже Симеон приим глаголаше: ныне отпущаеши с миром, по глаголу Твоему, раба Твоего: видеша бо очи мои спасение Твое, Святый (вечерня, стихира на литии, гл. 1-й). Как и в евангельском повествовании, тема очищения Богоматери как бы забыта: средоточие праздника — Сретение Мессии: встреча Ветхого и Нового Заветов.

На нашей иконе Сретение происходит перед престолом, над которым возвышается киворий (сень). На престоле иногда изображают крест, книгу или свиток. По левую сторону от престола стоит Богоматерь, по правую — праведный Симеон. Богоматерь жертвенно простирает руки, покрытые мафорием. Она только что передала Своего Сына праведному Симеону. Святой старец, наклонившись вперед, держит Младенца на обеих руках, также закрытых ризою в знак благоговения. Богоматерь сопровождает

---

* Полый крест, внутри которого хранятся мощи святого.

святой Иосиф, неся в складках своего плаща жертву бедных родителей: двух горлиц или двух молодых голубей (Лев. 12, 8). Эти птицы считаются символами Церкви Израиля и церкви язычников, равно как и символами двух Заветов, единый глава которых — Христос. Святая пророчица Анна, дочь Фануилова... вдова лет восьмидесяти четырех (Лк. 2, 36), стоит позади Симеона на втором плане, как и праведный Иосиф. Слегка отвернувшись, она поднимает вверх голову, покрытую платом; на её лице отражается пророческое вдохновение.

Личность святого Симеона Богоприимца имеет особое значение. Его пророчество, одна из трех «песен Нового Завета», в течение всего Богослужебного года поется на каждой вечерне. В святом старце, принявшем на свои руки Младенца Христа, хотели видеть храмового священника. Одни утверждали, что он был законоучителем, сыном Гиллеля и отцом Гамалиила, наставника апостола Павла. Другие говорили, что он один из Семидесяти толковников, переводчик Библии, и что Бог хранил его жизнь до пришествия Мессии в течение 350 лет. Литургические тексты прославляют праведного Симеона, как величайшего пророка. Более чем Моисей достоин Симеон носить звание «Боговидца». Ведь Моисею Господь явился окутанный мраком, а Симеон на своих руках *Первовечное Слово Отчее воплощенное понесé и язы́ком откры Свет, Крест и Воскресение* (вечерня, 7-я стихира на литии). Крест в этой стихире указывает на *оружие, которое пройдет душу* Марии. «Ныне отпущаеши» приобретает новый смысл. Пророк просит соизволения Господа возвестить в преисподней благую весть о воплощении. *Адаму, во аде живущу, известити хотяй, иду, и Еве принести благовестие* (7-я песнь канона).

На нашей иконе ничто не указывает на священный сан Симеона; длинная ниспадающая одежда прикрывает его босые ноги до щиколотки. Как подобает назорею, у него непокрытая голова и длинные волосы. *Младенец Христос на старческих яко на престоле седит руках.* В одном из припевов на 9-й песни канона говорится: *Не старец Мене держит, но Аз держу его: той бо от Мене отпущения просит.*

Наша икона — типичный образец Новгородской школы XV века. Она лишена черт аристократического стиля, но зато обладает большей свободой выражения и теплотой, так свойственной народному благочестию.

В. ЛОССКИЙ

(Перевод с немецкого из кн.: Ouspensky L., Lossky W. Der Sinn der Ikonen (Смысл иконы) Urs-Graf Verlag, Bern und Olten, 1952.

[1] Itinerarium Aetheriae, s. 26, Sources Chrétiennes, № 21, s. 206.

[2] Theophanes. Chronologie, a. 534, Bonn-Augsg. III, s. 345.

[3] Покровский П. Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских. СПб., 1892.

[4] Schötgen. Horae hebr. und Talmud (Dresden und Leipzig, 1733). I, S. 213.

[5] Евтихий Александрийский (X в.). Анналы (араб.), Migne, P. G., t. III, col 974.

Николай Фомич Красносельцев

1845—1898

Питомец и преподаватель Казанской духовной академии, доктор церковной истории, ординарный профессор Новороссийского (Одесского) университета по кафедре истории Церкви, Николай Фомич Красносельцев являет собой образец глубокой и разносторонней учености, о чем свидетельствуют его труды по церковной археологии, литургике, истории литургики, палеографии, истории древнеславянской и древнегреческой литератур, истории культуры древних народов Востока.

Николай Фомич Красносельцев родился в 1845 году в семье многосемейного священника Уфимской губернии. В детские годы суровая бедность была его уделом. Тяжелые жизненные обстоятельства детства, глубоко запечатлевшись в его доброй и чуткой от природы душе, отразились на складе характера: Николай Фомич был скромен до застенчивости, самоуглублен до скрытности, друзей не искал, но и в научной, и в повседневной жизни был окружен и искренне чтим ими.

Одаренный от природы выдающимися способностями и трудолюбием, Николай Фомич отлично окончил Уфимскую духовную семинарию и в 1866 году был направлен в Казанскую духовную академию. Предуготовляя себя к миссионерскому служению в родной Уфимской епархии, он прилежно изучал татарский язык и овладел им в совершенстве. В 1870 году даровитый студент успешно окончил академию и за диссертацию «Западные миссии против татар-язычников, и особенно против татар-мусульман» был удостоен степени магистра богословия.

В академии Николай Фомич жил и учился в атмосфере высокой христианской нравственности и интеллекта. Его товарищами по курсу были впоследствии профессор Казанской духовной академии и Казанского университета Ф. А. Курганов, профессор академии Д. В. Гусев, профессора А. В. Вадковский, М. И. Богословский, Н. П. Остроумов.

Назначенный по окончании академии в Самарскую духовную семинарию преподавателем Священного Писания, Николай Фомич через полгода, по указанию ректора академии архимандрита Никанора, занял в академии созданную по Уставу 1869 года кафедру церковной археологии и литургики. Новая должность потребовала от молодого магистра оригинальных и зрелых мыслей, четкой организации рабочего режима, так как нужно было создавать принципиально новые программы этих курсов, систематизировать литературу, готовить и обрабатывать тексты лекций. Выполняя эту миссию, Николай Фомич создал оригинальные академические курсы.

Николай Фомич Красносельцев вошел в историю русской богословской науки как крупнейший текстолог-комментатор богослужебных рукописей отечественных библиотек и библиотек Иерусалима, Афона, Константинополя, Рима. Работа Николая Фомича в этой области, где результаты сравнительно-исторического анализа памятников, как правило, становятся страницами истории народов, была особенно эффективна. В 1881—1882 годах, во время научной поездки в Рим, он работал в Ватиканской библиотеке над богослужебными славянскими и греческими рукописями. Результатом этой работы была вышедшая в свет в 1855 году в Казани книга «Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки» (далее — «Сведения»). Эта книга, обозначившая круг научных интересов Николая Фомича, представляет собой лексико-грамматический и хронологический анализ-комментарий фрагментов 30 рукописей, среди которых следует отметить такие памятники, как Устав XIV—XV веков, Устав 1317 года, Часослов XV века, Псалтирь с латинским переводом XVIII века, Псалтирь XIV века, Триоди Постные и Цветные XII—XVI веков, Октоихи XII—XVI веков, Богослужебный сборник XVI века, сборник литургических статей XV века, литургии святого апостола Иакова и святого Иоанна Златоуста в сборнике XV—XVI веков, толкования на литургию святого Василия Великого святых Иоанна Постника и Германа Константинопольского, чинопоследования крещения и миропомазания, обручения и венчания, елеосвящения и освящения воды, литургия святого Иоанна Златоуста по рукописи XVI века. В 1884 году только что подготовленная к печати рукопись этой книги была весьма благожелательно встречена специалистами, и Совет Казанской духовной академии решил напечатать книгу за казенный счет, а в 1886 году этот труд был отмечен премией митрополита Макария. В 1893 году значимость этого труда была подтверждена вновь: когда Совет Казанской духовной академии решил вопрос о присуждении Николаю Фомичу ученой степени доктора церковной истории honoris causa, официальные оппоненты, рассмотрев все его труды с целью мотивировать справедливость признания за автором права на это ученое звание, особенно выразительно и обстоятельно аттестовали ученые достоинства «Сведений» («Протоколы заседаний Совета Казанской духовной академии», 1893, с. 35—46).

Н. Ф. Красносельцев

Изучение процесса становления чина литургии и комментирование его древних списков были излюбленной сферой занятий Николая Фомича. Движущей силой подобных археологических поисков была забота о преемстве предания в истории литургии, генезисе и генеалогии современного чина литургии. Разыскивая литургический материал в отечественных и заграничных библиотеках, Н. Ф. Красносельцев много собрал малоизвестных и вовсе неизвестных богословской науке сведений по истории литургии. Эти сведения составили содержание книги «Материалы для истории чинопоследования литургии святого Иоанна Златоуста» (Казань, 1889; далее — «Материалы»). Эта книга является продолжением сборника «Сведения». В «Сведениях» содержатся данные преимущественно древнего периода, когда еще не было полных и подробных уставов литургии и в обращении находились краткие редакции, состоявшие почти из одних молитв с эпизодическими уставными указаниями.

В «Материалах» Н. Ф. Красносельцев опубликовал открытые им подробные уставы литургии XIII—XV веков на греческом и церковнославянском языках. Переведя и прокомментировав несколько мест из этих уставов, Николай Фомич сделал вывод, что эти уставы представляют собой списки древнейших рукописей.

Книга начинается изложением устава облачения и проскомидии по рукописям XIII века библиотек афонских Пантелеимонова и Есфигменского монастырей. Рукопись библиотеки Пантелеимонова монастыря списана, очевидно, с какой-то очень древней рукописи. Хронологический вопрос ученый решил, сличив Пантелеимоновский список с другим списком того же устава, сделанным А. А. Дмитриевским с пергаментного свитка библиотеки Есфигменского монастыря. Есфигменский свиток имеет точную дату — 1306 год. В Есфигменском свитке имеется литургия святого Иоанна Златоуста с точно таким же уставом проскомидии, как и в рукописи Пантелеимоновского монастыря. Так как свиток 1306 года списан с более древнего, Н. Ф. Красносельцев относит оригинал к XIII веку. Кроме того, в последовании вечерни, находящемся в том же свитке и писанном той же рукой, в прошении сугубой ектении упоминаются имена василевсов Михаила и Марии и Андроника. Таким образом, можно считать, что время написания свитка приходится на время правления Михаила VIII Палеолога и Андроника II Палеолога.

В «Материалах» устав облачения и проскомидии излагается по Пантелеимоновской рукописи, хотя она и более позднего времени, потому, что текст Пантелеимоновской рукописи сохранился лучше. Тождественный в основе тексту Есфигменской рукописи, он имеет некоторые варианты, указывающие на существование других списков той же редакции. Из Есфигменской рукописи взяты лишь разночтения и дополнения.

Далее в «Материалах» излагается устав литургии конца XIII или начала XIV века по рукописи Московской Синодальной библиотеки № 381 из афонского Ватопедского монастыря. Эта рукопись довольно подробно описана проф. И. Д. Мансветовым в докторской диссертации «Церковный устав (Типик), его образование и судьба в Греческой и Русской Церкви» (Москва, 1885, с. 404—406). [Несколько извлечений из устава литургии по этой рукописи издано им же в приложениях к сочинению «Митрополит Киприан в его литургической деятельности».] По мнению И. Д. Мансветова, этот устав является древней редакцией устава Патриарха Константинопольского Филофея. Н. Ф. Красносельцев возражает: «Суждение это страдает преувеличением. Во всяком случае, устав этот есть весьма важный документ для истории текста чинопоследования литургии в дофилофеевский период» («Материалы», с. 17). Время происхождения и употребления этого устава определяется довольно точно указаниями в самом тексте: при поминовении живых по освящении Святых Даров здесь упоминаются патриарх Константинопольский Афанасий и василевсы Андроник и Ирина (л. 29 об.), из чего следует, что устав Синодальной рукописи № 381 был написан в правление Андроника II Старшего Палеолога и его супруги Ирины (1281—1332).

Современный устав литургии, составленный по рукописям афонских монастырей патриархом Константинопольским Филофеем (1354—1376), до XVI века был только рукописным, так что уже вскоре после появления Филофеевой редакции (Ordo Филофея) накопилось множество списков, в которые, как обычно, чаще всего невольно, в силу особенностей личностного восприятия и понимания текста, переписчики вносили лексико-грамматические коррективы, со временем ставшие ценнейшим материалом для богословов-палеографов при изучении истории современного чина литургии, а также для филологов, лингвистов, хронологов. Н. Ф. Красносельцев сличал три списка Устава Филофея XIV века и XVI века. Список

Митрополит Гельсингфорсский Иоанн (Православная Автономная Церковь Финляндии) на приёме у Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена 23 ноября 1973 года.
К стр. 5

В Богоявленском патриаршем соборе после литургии 16 декабря 1973 года. В первом ряду справа налево: **епископ Аргентинский и Южноамериканский Платон; митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим; митрополит Киевский и Галицкий Филарет; Святейший Патриарх Пимен; митрополиты Ленинградский и Новгородский Никодим, Таллинский и Эстонский Алексий, Тульский и Белевский Ювеналий;** во втором ряду: **епископ Курский и Белгородский Николай; архиепископы Харьковский и Богодуховский Никодим, Краснодарский и Кубанский Алексий, Волоколамский Питирим; епископ Черновицкий и Буковинский Савва**
К стр. 11

Святейший Патриарх Пимен, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Советского Фонда мира Б. Н. Полевой и ответственный секретарь Фонда Л. Г. Никонов во время вручения грамот Советского комитета содействия Всемирному Конгрессу миролюбивых сил группе представителей Русской Православной Церкви 28 декабря 1973 года.

К стр. 40

15 ноября 1973 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял группу католических монахов-бенедиктинцев из монастыря Шевтонь (Бельгия).

К стр. 5

Устава XIV века взят из библиотеки Ватопедского монастыря на Афоне. Рукопись выполнена скорописью и, несомненно, является древнейшей редакцией Филофеева Устава. Из сугубой ектении на листе 375 Николай Фомич установил, что этот Устав написан в 1347 году, когда Иоанн Палеолог вступил в брак с Еленой Кантакузен, имена которых упоминаются в прошении данной ектении. Текст Устава Ватопедской рукописи тождествен тексту рукописи Пантелеимоновского монастыря № 435, которую по палеографическим признакам Николай Фомич относит к половине XIV века. Этот список, видимо, употреблялся в пределах Болгарии, так как в нем упоминаются Болгария и Сербия. Рукопись написана полууставом, переходящим в скоропись. Наконец, рукопись № 421, также Пантелеимоновского монастыря, написана тоже полууставом, переходящим в скоропись. Из приписки на листе 48 видно, что она написана в 1545 году.

Параллельно с греческим текстом Ordo Филофея Николай Фомич поместил в «Материалах» древний русско-славянский перевод по Служебнику Митрополита Киевского и всея Руси Киприана (XIV в.). Древнейший же славянский перевод Филофеева Устава принадлежит современнику патриарха Филофея патриарху Тырновскому Евфимию (XIV в.). Древнейшие списки этого перевода — в библиотеке болгарского Зографского монастыря на Афоне.

Николай Фомич поместил в «Материалах» список устава литургии Патриаршей библиотеки в Иерусалиме XV века. Этому списку, свободному от влияния Филофеева Устава, свойственна фрагментарность, характерная для первоначальных уставов литургии. В «Материалах» дан также полный текст устава литургии по рукописи, написанной несколькими руками в XIV—XVI веках мелким полууставом, переходящим в скоропись. Этот весьма обширный устав имел, по мнению Николая Фомича, распространение в местности, куда влияние Устава патриарха Филофея еще не проникало.

Богослужение Православной Церкви приняло современный вид постепенно. Русская Православная Церковь никогда не отождествляла богослужения с вероучением, не считала богослужебный обряд неизменным и неприкосновенным. Перемены в обрядах Константинопольской Церкви и на Афоне переходили и в Русскую Церковь. Но, согласовывая свое богослужение с обрядами греческого богослужения, Русская Православная Церковь, сообразуясь с обстоятельствами, неизменно привносила своё. Поэтому изучить и указать время и мотивы перемен весьма важно с точки зрения историко-археологической, и особенно литургической: это дает возможность объемнее и глубже понять наше современное богослужение. Одним из первых начал научные изыскания в этой области Николай Фомич. В 1887—1889 годах на страницах «Православного собеседника» он напечатал цикл исследований под заглавием «О некоторых церковных службах и обрядах, ныне не употребляющихся». Затем эти статьи были обобщены в монографии «К истории православного богослужения, по поводу некоторых церковных служб и обрядов, ныне не употребляющихся», изданной в Казани в 1889 году (далее — «К истории православного богослужения»).

Ко времени публикации этой монографии изучение истории древнего богослужения приостановилось из-за того, что аргументирующая сила известных памятников-первоисточников иссякла, а оригиналы малоизвестных литургических памятников были малодоступны в силу множества причин, обусловленных спецификой археологии. В связи с этим проф. И. Д. Мансветов писал: «Мы чувствуем всё больше и больше необходимость в этой неприглядной, кропотливой и сухой работе, и дальнейшее движение некоторых отделов церковной науки находится в прямой зависимости от степени знакомства и разработки рукописного литургического материала. Описание рукописей служит этой цели только отчасти. Даже лучшие из них только указывают на этот материал, дают понять, чего можно искать от известного памятника, но пользование им в подлиннике остается по-прежнему необходимым и по-прежнему затруднительным... Приведение в известность этих источников и издание более важных из них в подлиннике неминуемо подняло бы уровень нашей литургической науки и поставило лицом к лицу с целым отделом письменности, в котором заключается фактическое решение многих стоящих на очереди церковных вопросов» («Прибавления к Творениям святых отцов», ч. 26, с. 483).

В монографии «К истории православного богослужения» Н. Ф. Красносельцев опубликовал тексты следующих чинопоследований: Обряд вступления на паству нового архиерея; Чин новолетия; Действо Страшного суда; Омовение святыя трапезы в Великий четверток; Общее маслоосвящение в Великий четверток и субботу; Молитвы о оглашенных за утреней и вечерней и обряд оглашения в Великую пятницу; Чин пострижения черниц; Чин, како молебен пети за болящего; Чин погребения священников и архиереев в XV—XVII вв.; Чин окладовати град. Общий характер исследования — историко-археологический. Автор указывает время происхождения каждого последования, происходившие изменения, обстоятельства, вызвавшие его отмену. Много материала дали автору при этой работе рукописи из библиотеки Соловецкого монастыря, поступившие в Казанскую духовную академию.

Николай Фомич занимался описанием рукописей Соловецкой библиотеки сначала канонического характера (напечатано 9 печатных листов во II томе «Описания рукописей Соловецкой библиотеки»), а потом литургического (более 20 печатных листов вошли в состав III тома «Описаний»).

Богатый материал для книги «К истории православного богослужения» Николай Фомич собрал и в восточных книгохранилищах во время первой поездки на православный Восток в 1888 году. Плодом этой поездки была работа «Славянские рукописи Патриаршей библиотеки в Иерусалиме», изданная в 1889 году в Казани. За время пребывания в Иерусалиме Николай Фомич изучил около 20 греческих рукописей, причем особенно тщательно пергаментный свиток со списком литургий, написанных в XI—XIV веках. Древнейшая часть свитка содержит в себе литургию св. Иоанна Златоуста, замечательную тем, что на полях текста поме-

щен довольно обширный цикл иконографических миниатюр, которые могут оказать помощь при толковании литургии XI века. В Евхологиях Николай Фомич обнаружил замечательные варианты последований венчания, крещения, различных молитв.

В Типиконе XV века, отличающемся полнотой и обилием содержания, он нашел новый, довольно интересный устав литургии, который собирался со временем издать.

Славянских рукописей в Иерусалимской библиотеке в то время было двадцать. Все они описаны Николаем Фомичом в его упомянутом труде.

Часослов конца XIV века, примечательный количеством апокрифических молитв, привлек особое внимание ученого. Некоторые из содержащихся в этой рукописи апокрифов напечатаны в сборниках: «Памятники старинной русской литературы» (т. II) А. Н. Пыпина, «Памятники отреченной русской литературы» (вып. 3) Н. С. Тихонравова, «Апокрифические молитвы по рукописям Соловецкой библиотеки» («Труды IV Археологического съезда») И. Я. Порфирьева.

Следует отметить, что в греческих рукописных Евхологиях апокрифические молитвы встречаются редко: на такие молитвы греки смотрели как на тайные молитвы и собирали их в особые сборники. Николаю Фомичу были известны два сборника: один в Московском публичном музее — в собрании Григоровича, другой — в библиотеке духовной школы в Смирне. Особенно любопытен смирнский сборник. Рукопись 1774 года, написанная красивым почерком, но безграмотно, состоит из шести последований. В первое последование входят 27 апокрифических молитв и два заклинания*.

Далее помещены два больших последования, состоящих из молитв над больными: в первом — 37 молитв, во втором — 17. Затем излагаются молитвы и заклинания с еще более резким апокрифическим характером. Заканчивается смирнская рукопись двумя последованиями, относящимися к некоторым особенным видам болезней. Молитвы данной рукописи заслуживают тщательного изучения, сопоставления их с аналогичными славянскими апокрифическими молитвами.

Среди древних чинопоследований необходимо особо отметить чины погребения священников и архиереев в XV—XVII вв. Чины погребения зародились в древние христианские времена. История их многовековая, состав сложен и разнообразен. В настоящее время чин погребения в Православной Церкви состоит из нескольких видов: погребение мирян, погребение монахов, погребение священников, погребение младенцев.

Современный чин погребения духовных лиц, вполне определившийся не ранее XVII века, уже в древности отличался от погребения мирян. Так, в Барбериновом Евхологии VIII—IX вв. есть особая молитва на погребение архиереев: «Молитва надгробная над епископами: Господи Иисусе Христе, Агнче Божий, вземляй грех мира...» Очевидно, особые молитвы вставлялись в общее погребальное чинопоследование при отпевании священника или архиерея. До XV века особое священническое погребение в литургических памятниках вообще не встречается. В XV веке в греческих Евхологиях появляются чины на погребение священников, бывшие в употреблении до введения нынешнего чина. Один из древнейших чинов был разыскан Н. Ф. Красносельцевым в греческом рукописном Евхологии в библиотеке Пантелеимоновского монастыря на Афоне и опубликован в работе «К истории православного богослужения».

В русско-славянских рукописях особые чины погребения священников появились в начале XVI века. «Чин на погребение священника», сходный с вышеуказанным афонским чином, имеется в рукописном Требнике Соловецкой библиотеки 1502 года.

Более распространенным был «Чин, егда преставится поп», составленный болгарским священником Еремеем. Этот чин впервые напечатан в Филаретовском Требнике в 1623 году, а затем в Иоасафовском в 1636 году. В Потребнике же (Требнике) 1639 года об этом чине говорится: «Поповское погребение отставлено по повелению великого господина святейшего Иоасафа патриарха московского и всея Руси, понеже учинися от еретика Еремея, попа болгарского, а в греческих переводах его несть, такоже и в старых харатейных и в писмянных в старых...» Н. Ф. Красносельцев полагает, что вероятным поводом отмены этого чина, воспроизведенного в книге «К истории православного богослужения» по рукописи Соловецкой библиотеки XVI в., послужило содержание молитвы, которую, по некоторым редакциям, положено было вкладывать в руку умершего священника.

Чин погребения архиереев встречается в рукописях реже, так как погребение архиереев

---

* В специально церковном употреблении глагол «заклинать» (греч. exorkizo) означает клятвенно повелевать духу зла выйти из человека, которым он овладел; отсюда заклинание — изгнание духа зла из человека призыванием имени Божия. Как видно из практики апостольского периода, в то время заклинались только лица, действительно одержимые злым духом (Мф. 16, 17; Лк. 10, 17; Деян. 5, 16; 8, 7; 19, 12). С III века заклинания стали совершаться над желающими принять крещение (оглашенными), так что акт заклинания был включен в состав чина Крещения. Одно из древнейших указаний на это находится в 29-м каноне святого Ипполита: «В субботу епископ созывает тех, кого нужно крестить, и когда они, обратившись лицом к востоку, преклоняют колена, простирает над ними руку с молитвою к Богу об изгнании из их членов злого духа». Заклинание совершалось через произнесение особой молитвы во имя Христа. Наглядным же выражением того, что оно достигло цели, служили сопровождавшие ее действия: дуновение и крестное знамение. Дуновение, упоминаемое в 29-м каноне Ипполита, а также отцами II Вселенского Собора, блаженным Августином, служило, по словам святого Кирилла Иерусалимского, символом изгнания из оглашенного «начала злобного демона, который преследует человека до спасительных вод» (1-е Тайноводственное поучение, 3). Такое же значение усвояет он и крестному знамению, от которого «с трепетом удаляются злые духи» (4-е Огласительное слово, 14).

совершалось преимущественно по чину священническому или монашескому. В Софийской библиотеке Н. Ф. Красносельцев нашел рукопись «Указ, како подобает отпевати на погребение над святителем, како преставится» (XVII в.) и также поместил в книге «К истории православного богослужения». Этот чин архиерейского отпевания сложнее «Чина на погребение священника», так что сопоставление их дает возможность проследить процесс становления чина погребения архиереев *.

Возглавляя кафедру церковной археологии и литургики, Николай Фомич уделял много внимания вопросам церковной архитектуры: в Константинополе, Риме, Флоренции, Милане, Венеции, Равенне, Париже, Берлине он изучал историю христианских храмов, их расположение и убранство. Николай Фомич проанализировал значительное количество трудов церковных западноевропейских археологов, в частности Викентия Бове (XIII в.), Леона Батиста Альберти (XV в.), Христиана-Карла Бунзена (XIX в.), Франца-Теодора Куглера (XIX в.), Луиджи Канины (XIX в.). Результатом этих усердных занятий был курс лекций по церковной архитектуре, изданный в 1880 году в Казани под названием «Очерки из истории христианского храма».

Назначенный в 1889 году ординарным профессором кафедры истории Церкви в Одесский (тогда Новороссийский) университет, Николай Фомич продолжал научную работу в области церковной археологии и литургики, приложил много усилий для изучения византийской литературы. Почти каждое лето он бывал в Константинополе и на Афоне, откуда привозил ценный материал для научных занятий. Великолепную библиотеку Пантелеимоновского монастыря на Афоне Николай Фомич знал, как свою университетскую.

Свою научно-педагогическую деятельность в Одесском университете Н. Ф. Красносельцев начал вступительной лекцией «О значении археологических открытий для обработки древней церковной истории» (издано в Одессе в 1889 году). «С первых же слов нашего нового собрата,— вспоминает А. И. Кирпичников,— мы убедились, что перед нами серьезный и в то же время идеально честный ученый, не позволяющий себе сказать ни одного слова, которое бы не было основано на глубоком изучении предмета, и столь тщательно избегающий всего, похожего на фразу, что свои высокогуманные мысли и убеждения он облекал в самые простые, умышленно неэффектные формы. Для профессоров это был дорогой товарищ, своими знаниями, трудолюбием и ясностью ума своего способный осветить любой вопрос, соприкасающийся с предметом его знаний, для начинающих ученых, магистрантов, приват-доцентов — превосходный руководитель и помощник, для студентов — добрый и умный учитель». (А. Кирпичников. Н. Ф. Красносельцев. Некролог. М., 1898, с. 2).

В Новороссийском университете Н. Ф. Красносельцев усердно занимался топографией Константинополя, памятниками византийской древности вообще и древневизантийской письменности — в частности. Он был убежден, что и в тех областях церковной истории, в которых сохранилось много письменных памятников, археологические открытия существенно пополняют её историографию. По мнению ученого, даже холодные надгробные камни способны разбить в прах самые замысловатые и слепые предубеждения. Н. Ф. Красносельцев утверждал, что церковно-историческая наука не может полно и доказательно рассказывать об истории проявлений христианской религиозной жизни в богослужении, обычаях, нравах, искусстве, пока она имеет дело с ограниченным числом исторических источников. Церковно-археологические данные существенно укрепляют научную базу церковной истории.

Сведения о жизни святых членов Церкви содержатся главным образом в Актах мучеников и в Житиях святых. С течением времени многие древние повествования о мучениках с добавлениями переписчиков и комментаторов были исключены из числа церковно-исторических источников. Впоследствии благодаря объективной научной ревизии Николая Фомича, отделившего в них плоды вымысла от истины, некоторые из этих повествований вновь обрели научную ценность. Таковы, в частности, мученические акты Нерея и Ахилла, святой Цецилии (Кикилии), рассказы о мученицах Софии, Вере, Надежде и Любови, о святом Ипполите.

Возглавляя кафедру в Новороссийском университете, Николай Фомич, как и прежде, усердно занимался церковной археологией. Но в это время всё более и более, по выражению А. А. Дмитриевского, стала «вынаруживаться» его особая приязнь к литургике, о чем говорит опубликованная в 1892 году его монография «Типик церкви Святой Софии в Константинополе», очень высоко оцененная А. А. Дмитриевским, который назвал её капитальной работой по истории Устава Великой церкви (Святой Софии) в Константинополе.

Н. Ф. Красносельцев немало сделал для изучения византийской средневековой письменности. В византийской литературе, богатой богословскими, историческими, философскими памятниками, созданными отцами Церкви, учеными и философами, есть также множество анонимных и псевдонимных произведений, по-

---

* Чин архиерейского отпевания в Русской Православной Церкви соблюдался до времен Петра I. Со временем этот чин забылся, и русских архиереев стали отпевать по чину погребения священников.

В 1950—60-х годах архиепископ (впоследствии митрополит) Мануил (Лемешевский) вновь составил Чин архиерейского погребения. Сохраняя структуру чина погребения священников и его элементы, как-то псалмы, антифоны, апостольские и евангельские чтения с молитвами после них, икосы после 6-й песни канона, хвалитные и стиховные стихиры и стихиры на целование, автор внес в него свои, авторские песнопения, созданные на основе слов и приточных наставлений Иисуса Христа, а также учения апостола Павла о воскресении мертвых. После обсуждения и рецензирования чин архиерейского отпевания, составленный Преосвященным Мануилом, постановлением Священного Синода от 13 декабря 1963 года разрешен к употреблению по предварительному завещанию Преосвященных.

Подробнее см. в рецензии проф. Н. Д. Успенского: «ЖМП», № 1, 1964, с. 7—9.

пуляризовавших церковные и светские знания. Как научные, богословские и философские памятники, эти анонимные произведения малоценны. Однако они заслуживают пристального внимания, так как хранят церковные и социальные приметы византийского Средневековья. Впервые на эти анонимные и псевдонимные сочинения византийской литературы обратили внимание русские историки древней русской литературы, анализировавшие влияние византийской литературы на процесс становления русской. Энтузиастами в этой сфере филологии были Н. Тихонравов и его ученик А. Васильев, издавший в 1893 году сборник Anecdota graecobyzantina, pars prior, куда вошло восемнадцать анонимных и псевдонимных византийских произведений.

Изучая анонимную и апокрифическую литературу, Н. Ф. Красносельцев издал труд под названием Addenda, состоящий из найденных им в восточных библиотеках 12 списков так называемой «Беседы трех святителей», занесенной в древнерусский индекс апокрифических книг и, тем не менее, принадлежавшей к числу сочинений, весьма распространенных в древнерусской письменности и особенно любимых читателем. Проанализировав содержание «Беседы трех святителей», Н. Ф. Красносельцев приходит к следующим выводам: «Беседа» в форме кратких вопросов и ответов возникла в Византии, имела несколько редакций и была распространена среди простолюдинов. В светской византийской литературе она появилась в конце XIII века, а в древнерусской в начале XV; с XVII века, когда «Беседу» стали перерабатывать русские компиляторы, появились русские варианты этого памятника. В сборник Addenda вошли также «Вопросы Василия Великого к Григорию Богослову о священниках» (по рукописи библиотеки Кутлумушского монастыря на Афоне XIV в.); впервые изданное полностью «Прение панагиота с азимитом» по новым греческим спискам; полный текст «Откровения Христа апостолам»; одно из толкований на «Отче наш», впервые обнаруженное Н. Ф. Красносельцевым; «Слово Иоанна Златоуста о Святом Воскресении», которое Н. Ф. Красносельцев сопроводил славянским переводом по рукописи Синодальной библиотеки XVI века.

Существен вклад Н. Ф. Красносельцева в богословскую науку как автора рецензий на труды его соратников и учеников. Критические статьи и рецензии Николай Фомич печатал преимущественно в журналах «Православный собеседник» и «Византийский временник». Здесь следует особенно упомянуть его обстоятельную критическую статью на монографию проф. А. А. Дмитриевского «Богослужение Страстной и Пасхальной седмиц в Иерусалиме в IX—X вв.», посвященную изучению открытого А. А. Дмитриевским Устава церковных служб Страстной и Пасхальной седмиц в Иерусалиме IX—X вв.

«Замечания и поправки» к своей ценнейшей книге Николай Фомич подписал 2 сентября 1898 года, за 11 дней до кончины, постигшей его на 53-м году жизни в Константинополе, куда он приехал, чтобы продолжить свои научные исследования. Погребен Н. Ф. Красносельцев в Константинополе на греческом кладбище Ферикьой.

Николай Фомич Красносельцев был безгранично предан науке во славу Русской Православной Церкви. Многие его труды актуальны до сих пор. Значимость их очевидна: Н. Ф. Красносельцев стоял у истоков отечественной церковной археологии и литургики, а плоды дальнейшего развития этих наук его учениками и последователями подтвердили верность пути, предначертанного его учеными трудами.

Н. Ф. Красносельцев был не только выдающимся ученым, которому вместе с профессором Московской духовной академии И. Д. Мансветовым принадлежит честь начального формирования русской исторической литургики и церковной археологии, но и талантливым педагогом, подготовившим замечательных последователей, один из которых, профессор А. А. Дмитриевский, как основатель русской литургической школы, заслуженно именуется русским Гоаром. «В чувстве глубокой признательности я не могу умолчать о том,— пишет А. А. Дмитриевский,— что вся моя шестнадцатилетняя педагогическая и учено-литературная деятельность прошла под сильным влиянием незабвенного для меня учителя Николая Фомича, который охотно и с полным сердечным участием делил со мною и горе, и радости, выпадавшие на мою долю за это время, был единственным для меня авторитетным советником во всех моих научных предприятиях и планах и самым строгим судиею всех уклонений в сторону с правой стези, им указанной» (А. А. Дмитриевский. Незабвенной памяти профессоров А. С. Павлова и Н. Ф. Красносельцева. «Труды Киевской духовной академии», 1899, I, с. 100). Памятником этих живых и сердечных отношений может служить громадная переписка между учителем и учеником. «Эта переписка любопытна и для меня самого в том отношении,— писал А. А. Дмитриевский,— что в ней содержатся самые интимные и подробные отчеты о моих путешествиях и находках, с греческими текстами из самих памятников, и такие наблюдения и впечатления, которые никак не укладываются в рамки обычных официальных отчетов — это с одной стороны, а с другой, в них откровенно высказывались мои суждения и возражения по поводу тех или иных вопросов, которые подвергал покойный научному рассмотрению в своих многочисленных работах. Чтобы иллюстрировать свою мысль и ярче обрисовать отеческие отношения Николая Фомича к своему питомцу, я позволю себе привести здесь выдержку из последнего его ко мне письма, писанного под впечатлением скорбного для него известия моего, что я, увлекшись разработкою исторических мемуаров Арсения (архиепископа Элассонского, затем Суздальского.— *Ред.*), прекратил на время печатание греческого Евхология, имеющего составить второй том моего «Описания литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока»: «Об Евхологиях Вы говорите, что «перестали о них думать». Ждать, следовательно, придется долго, а я не долголетен и едва ли доживу до этого времени... Мне подобает ма́литься, но Вы растёте ли? Растёте, конечно, но только рост Ваш, кажется, все более и более уклоняется в сторону от литургики. Очень Вы обязали бы меня, если бы со-

общили мне экземпляры беловых, напечатанных уже листов Евхология: я занялся бы ими во время путешествия, и это, может быть, было бы не бесполезно для Вас...» Великий предсмертный урок незабвенного учителя! Вот как любил покойный Николай Фомич свое дело, как дорожил успехами излюбленной специальности. И сколько самых нежных и попечительных забот проявил он об одном из своих учеников, стоя одной ногой у края своей преждевременной могилы». (Там же, с. 100—101).

А. А. Дмитриевский не был единственным питомцем Н. Ф. Красносельцева. Любя всей душой свою научную специальность, Николай Фомич особенно много помогал тем своим ученикам, которые желали работать у него по церковной археологии или литургике: он уяснял им предмет избранной ими темы, ясно и определенно очерчивал рамки научной работы, охотно снабжал их источниками и пособиями, щедро и великодушно отдавал в их руки не изданные еще материалы по рукописям и собранные им заметки.

Научные труды Н. Ф. Красносельцева *

I. Литургика. История богослужения

1. Толковая служба и другие сочинения, относящиеся к объяснению богослужения в древней Руси до XVIII века. ПС, 1878, II.
2. Памятник древнерусской письменности, относящийся к истории нашего богослужения в XVII в. ПС, 1884, I.
3. Описание рукописей Соловецкого монастыря. Ч. II. Казань, 1885.
4. Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки с замечаниями о составе и особенностях богослужебных чинопоследований, в них содержащихся, и с приложениями. Казань, 1885.
5. Объяснение литургии, составленное Феодором, епископом Андидским (памятник византийской литературы XII в.). Казань, 1886.
6. Богослужение Иерусалимской Церкви в конце IV века. ПС, 1888, III.
7. Рецензия на сочинение прот. К. Никольского «О службах Русской Церкви». «Христианское чтение», 1888, XI, XII.
8. Материалы для истории чинопоследования литургии святого Иоанна Златоуста. Казань, 1889.
9. Славянские рукописи Патриаршей библиотеки в Иерусалиме. Казань, 1889.
10. К истории православного богослужения по поводу некоторых церковных служб и обрядов, ныне не употребляющихся. Казань, 1889.
11. О пещном действе. «Русский филологический вестник», 1891, т. XXVI.
12. Типик церкви Святой Софии в Константинополе. Летопись, II, 1892. Отд. изд.: Одесса, 1892.
13. Патриарх Фотий и византийское богослужение его времени. Записки, 1892.
14—15. Рецензии на книги А. А. Дмитриевского: «Богослужение Страстной и Пасхальной седмиц в Иерусалиме в IX—X вв.» — ВВ, т. II, вып. I—IV. СПб., 1895; «Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока» — ВВ, т. IV, вып. III—IV. СПб., 1897.
16. Новый список русских богослужебных действ. «Труды VIII Археологического съезда». М., 1895, т. II.
17. Устав литургии святого Иоанна Златоуста, составленный патриархом Константинопольским Филофеем в бытность его игуменом лавры святого Афанасия на Афоне. ПС, 1896, I.
18. К изучению Типика Великой церкви. Летопись, 1896, VI.
19. Описание рукописей Соловецкого монастыря. Ч. III. Казань, 1898.

II. Церковная археология. История христианской архитектуры

20. Очерки из истории христианского храма. Казань, 1880.
21. О происхождении христианского храма. Казань, 1880.
22. Древнехристианские усыпальницы в Риме и значение сделанных в них открытий для богословской науки. ПС, 1883, III.
23. Церковь святого Климента в Риме и соединенные с нею воспоминания о славянских апостолах. ПС, 1885, I.
24. Церковная археология на Русских археологических съездах. ПС, 1887, III.
25. Церковная археология на Русских археологических съездах (по поводу VII Археологического съезда в Ярославле). ПС, 1887, IX.
26. О значении археологических открытий для обработки древней церковной истории. Записки, 1891.
27. Заметки о местоположении Халкопратийского храма в Константинополе. Летопись, 1894, IV.

III. Церковная история. История древнеславянской и древнегреческой литератур

28. Западные миссии против татар-язычников, и особенно против татар-мусульман. Казань, 1872.
29. К вопросу о греческих источниках «Беседы трех святителей». Записки, 1889.
30. Еще к вопросу об источниках «Беседы трех святителей». Там же, 1890.
31. Патмосские очерки. ВВ, 1894, т. I, вып. III—IV.
32. Главные источники для истории афонских монастырей. Летопись, 1894, IV.
33. О византийском монашестве. ВВ, 1895, т. II, вып. I—II.
34. «Прение панагиота с азимитом» по новым греческим спискам. Летопись, 1896, VI.
35. О Константинопольских патриархах. ВВ, 1897, т. IV, вып. I—II.
36. Addenda к изданию А. Васильева «Anecdota graeco-byzantina». Одесса, 1898.

В. БАЛУДА

* Сокращения: ВВ — «Византийский временник»; Записки — «Записки имп. Новороссийского университета»; Летопись — «Летопись историко-филологического Общества при имп. Новороссийском университете»; ПС — «Православный собеседник».

«ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК», 1972—1973

(журнал Польской Православной Церкви)

В «Церковном вестнике» за 1972 год особенно интересны статьи литургического содержания. В них много исторического материала о богослужебной практике, церковных обрядах и пении. В ряде номеров напечатан обзор-справка «Акафистное творчество Русской Православной Церкви», в основном посвященный акафистам, составленным в XIX и XX вв. Авторство некоторых акафистов усвояется видным церковным иерархам, в частности Митрополиту Сергию, впоследствии, Патриарху Московскому и всея Руси († 1944), составившему акафисты Воскресению Христову и Пресвятой Богородице в честь иконы Её «Серафимо-Дивеевския, именуемыя Умиление». Рассказав об истории создания этих песнопений и проанализировав историко-повествовательную часть кондаков и икосов, автор обзора протоиерей А. Зноско выразительно характеризует их создателя Митрополита Сергия, как смелого и самостоятельного певца и поэта, наделенного обильным даром молитвы и веры, творения которого отличаются глубокой богословской мыслью. Обращают внимание композиционные и стилистические достоинства его акафистов: они немногословны, кондаки и икосы четко соразмерны, тема выражена логически стройно. Преисполненные духом древнейших образцов акафистного творчества, песнопения Патриарха Сергия в то же время являют собой образец творчества самобытного. Так, в кондаках акафиста Воскресению Христову нет даже обычного псаломского «Аллилуиа», оно заменено везде тропарем Пасхи — случай в акафистном творчестве до сих пор единственный; все воззвания в икосах этого акафиста вместо «Радуйся» начинаются радостным «Христос воскресе». Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Её «Умиление» символизирует глубокое почитание преподобного Серафима Саровского, которого Патриарх Сергий считал своим особым небесным покровителем. Интересно, что этот акафист написан стихами, со строгим соблюдением рифм и стихотворного размера. Поэтическая форма еще более возвышает молитвенный дух произведения. Обобщающие выводы автора обзора о песнотворчестве Патриарха Сергия звучат убедительно: «Недюжинный поэтический дар автора, сопряженный с обостренной музыкальностью, создал единственный в своем роде, дотоле не встречавшийся в сокровищнице русского акафистного творчества оригинальный труд. (Об акафисте иконе «Умиления».— *Ред.*) Акафисты Патриарха Сергия вносят в русское акафистное песнотворчество живительную струю и представляют собой драгоценный вклад в сокровищницу церковной поэзии».

В XIX в. значительный вклад в дело обработки и составления русских акафистов внес архиепископ Херсонский Иннокентий.

Наиболее интересные сведения об акафистах содержатся в №№ 1, 2, 5.

В большой статье «Проблема богослужебного языка» рассматривается разнообразие обрядов в Западной и Восточной Церкви, изменяемость богослужения, церковных канонов, церковных напевов и проводится мысль, что если Церковь многонациональна и допускает богослужение на разных языках, то этим уже было предрешено существование и разных обрядов. Нужно иметь в виду тот бесспорный факт, что каждый народ выражает свое отношение к Богу сообразно особенностям своей души. Поэтому Церковь, допуская разные обряды, всегда заботится о том, чтобы при этом сохранить единство Богом данной веры.

Начиная с № 5, на обложках журнала на церковнославянском языке русским шрифтом печатаются богослужебные песнопения восьми гласов: тропари, кондаки, стихиры, ирмосы.

Статьи, очерки о храмах, монастырях, о внутренней церковной жизни, о православных святынях и церковных торжествах в Польше написаны с большим чувством, проникнуты лирическим настроением (№№ 2, 3—4, 5, 6 и др.).

Следует также отметить особый учительный характер напечатанных в журнале проповедей: в них преобладают пастырские наставления. Написаны они в возвышенно-созерцательном тоне (например, в № 2).

Журнал посвятил много страниц описанию жизни Православия и инославия за рубежом. Были помещены статьи о почивших и вновь избранных Предстоятелях Поместных Церквей, о визитах в Польшу православных иерархов из-за границы. Так, в №№ 6 и 7 описано пребывание в Польше председателя Отдела внешних церковных сношений Православной Автокефальной Церкви в Америке архиепископа Филадельфийского и Пенсильванского Киприана (Борисевича), который родом из г. Холма.

Часто перепечатываются из зарубежных изданий материалы о церковной и общественной жизни, различные статистические сведения.

Директор Митрополичьей канцелярии в Варшаве иеромонах (ныне игумен) Симон (Романчук) поместил в № 2 статью «Протоиерей Сергий Булгаков», написанную с привлечением новых материалов, и привел отрывки из некоторых сочинений этого богослова.

В № 7 опубликована статья видного польского богослова и экуменического деятеля, доцента Христианской Богословской академии в Варшаве протоиерея Георгия Клингера «Древнехристианская традиция в учении и духе Восточных Церквей», в которой прослежена богословско-философская церковная мысль от времен первенствующей Церкви и святых отцов до современных мыслителей-богословов. Отмечается значительный вклад в развитие христианской религиозно-философской и богословской мысли, внесенный русскими мыслителями, такими, как А. Хомяков, Вл. Соловьев и другие, сохранившими верность святоотеческому наследию и разрабатывавшими свои системы на его основе. Автор заключает, что «решающая роль древнехристианской традиции в Православии... становится сегодня мощным двигателем современной богословской мысли... Вдохновение черпается из неиссякаемой сокровищницы святоотеческой мысли... Залогом успеха... служит бесспорная, вечно живая связь Православия с древнехристианской традицией».

Журнал широко освещает на своих страни-

цах вопросы защиты мира. Наиболее значительные материалы опубликованы в № 7 — об участии Православных Церквей в борьбе за мир, где подчеркивается ведущая роль Русской Православной Церкви в современном миротворческом служении. Автор И. К. Анхимюк пишет: «У Русской Православной Церкви получали братскую поддержку такие видные инославные деятели в защиту мира, как настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон, пастор Мартин Нимёллер, проф. Ганс Иванд и другие. Внимательный наблюдатель легко заметит, что православное богословие оказывает большое влияние на общие богословские предпосылки христианского участия в движении за мир. Часто Православная Церковь выступает инициатором новых начинаний в этой области».

В 1973 году «Церковный вестник» в основном придерживался тех же публикаций, что и в предыдущем: напечатано много проповедей, принадлежащих святым отцам, наряду с фрагментами святоотеческих творений, приуроченными к церковным празднествам и событиям. Много дано сведений о церковной жизни в Польше.

Примечательна статья «Учреждение патриаршества в России» (№ 2), где дан обзор жизни и деятельности русских патриархов досинодального периода, включая и лжепатриарха Игнатия, грека по национальности, ставленника Лжедимитрия I. В статье «Восстановление русского патриаршества» (№ 9) дано жизнеописание Святейших Патриархов Тихона, Сергия и Алексия.

Многие из опубликованных в 1973 году проповедей принадлежат известным русским святителям и проповедникам: архиепископу Херсонскому Иннокентию, архиепископу Херсонскому Никанору, протоиерею В. Амфитеатрову (№№ 3, 4, 5). В ряде номеров помещены фрагменты из сочинений святителя Димитрия, митрополита Ростовского, проф. М. Скабалановича (о православных праздниках) (№№ 5, 6), епископа Феофана Затворника (№ 8). Неоднократно перепечатывались статьи из Афонских и Сергиевских листков.

В 1972—1973 годах журнал поместил много фотографий с изображением икон, храмов, монастырей, архиерейских богослужений, видных иерархов.

Священник А. ДУБРОВСКИЙ

ПРАВИЛА ПРИЕМА

в духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1974/75 учебный год

1. ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ — среднее специальное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей, церковнослужителей и других церковных работников Русской Православной Церкви.

Срок обучения в семинарии — 4 года.

2. В духовную семинарию принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее образование.

3. Поступающие в 1-й класс духовной семинарии подвергаются приемным испытаниям. От поступающих требуется твердое и осмысленное знание наизусть следующих молитв:

А. Начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Приидите, поклонимся».

Б. Утренних: «От сна востав», «Боже, очисти мя грешнаго», Ангелу хранителю.

В. Вечерних: «Боже Вечный», «Вседержителю, Слово Отчее», «Благаго Царя Благая Мати», Ангелу хранителю.

Г. Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», «Взбранной Воеводе», «Милосердия двери», «Не имамы иныя помощи».

Д. Символ веры. Молитва св. Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением. Заповеди Моисеевы. Заповеди блаженств. Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Поступающие должны хорошо читать по-церковнославянски.

4. Желающие поступить непосредственно во 2-й, 3-й и 4-й классы духовной семинарии должны соответствовать всем требованиям к поступающим в 1-й класс семинарии и выдержать испытания за предшествующие классы духовной семинарии по всем предметам.

5. Желающие поступить в духовную семинарию должны представить в её канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора семинарии; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) автобиографию; 4) свидетельство о рождении или другой документ о возрасте; 5) документ об образовании; 6) справку о семейном положении: холост, женат (первым или вторым браком), разведен, количество детей; 7) справку от врача о состоянии здоровья; 8) рекомендацию епархиального архиерея или приходского священника; 9) справку о крещении.

1. ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ — высшее специальное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей, церковнослужителей и других церковных работников Русской Православной Церкви. Срок обучения в академии — 4 года.

2. В духовную академию принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие среднее образование.

3. Для поступления на I курс академии необходимо успешно выдержать приемные испытания за полный курс духовной семинарии по следующим предметам:

1) Священное Писание Ветхого Завета; 2) Священное Писание Нового Завета; 3) Догматическое богословие; 4) Нравственное богословие; 5) Основное богословие; 6) Сравнительное богословие; 7) Церковный устав и ли-

тургика; 8) Практическое руководство для пастырей; 9) Гомилетика; 10) Общая церковная история; 11) История Русской Церкви; 12) Сектоведение; 13) Церковнославянский язык; 14) Греческий и латинский языки; 15) Один из новых иностранных языков; 16) Церковное пение; 17) Конституция СССР.

4. Окончившие духовную семинарию по первому разряду принимаются в академию без вступительных испытаний. Окончившие по второму разряду для поступления в академию должны предварительно выдержать экзамен на первый разряд по тем предметам, по которым имеют в аттестате оценку «три».

5. Желающие поступить в духовную академию должны представить в её канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора; 2) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки; 3) автобиографию; 4) свидетельство о рождении или другой документ о возрасте; 5) документ об образовании; 6) справку о семейном положении: холост, женат (первым или вторым браком), разведен, количество детей; 7) справку от врача о состоянии здоровья; 8) рекомендацию епархиального архиерея или приходского священника; окончившие семинарию — рекомендацию духовной семинарии; 9) справку о крещении.

Документы принимаются до 1 августа. Начало приемных испытаний — 20 августа. Начало занятий — 1 сентября. Всем учащимся предоставляются общежитие и стипендия.

АДРЕСА ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЙ И СЕМИНАРИЙ

1. Московская академия и семинария — г. Загорск, Московской области, Троице-Сергиева Лавра. Духовная академия.

2. Ленинградская академия и семинария — Ленинград, С-167, Обводный канал, 17. Духовная академия.

3. Одесская семинария — г. Одесса, ГСП — 879, Маячный пер., 4. Духовная семинария.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ЗАОЧНЫЙ СЕКТОР Московской духовной семинарии и академии на 1974/75 учебный год

1. Сектор заочного обучения Московской духовной семинарии и академии имеет целью дать систематическое богословское образование клирикам Русской Православной Церкви, состоящим на приходской службе, без отрыва от службы.

2. Заочный сектор имеет семинарское и академическое отделения. Программы заочного обучения те же, что и стационарного. На Заочный сектор принимаются священники и диаконы Русской Православной Церкви в возрасте до 50 лет.

3. На семинарское отделение принимаются священнослужители, имеющие среднее образование и сдавшие приемные испытания согласно правилам приема в первый класс духовной семинарии; на академическое отделение принимаются священнослужители, окончившие полный курс семинарии по первому разряду.

Примечание. Пересдавать экзамены для получения первого разряда разрешается не более, чем по четырем предметам.

4. Желающие поступить в один из классов духовной семинарии, кроме первого, обязаны выдержать испытания за предшествующие классы по всем предметам.

5. Для зачисления в состав учащихся Заочного сектора требуется подать прошение на имя ректора Московской духовной академии и семинарии и заполнить соответствующие бланки, высылаемые сектором заочного обучения, с обязательным представлением письменного согласия епархиального архиерея на заочное обучение священнослужителя. Поступающие в академию должны представить в подлиннике аттестат об окончании семинарии.

6. Прием прошений о зачислении на заочное отделение Московской духовной семинарии и академии производится до 1 августа.

Адрес Заочного сектора Московской духовной академии и семинарии: г. Загорск, Московской области, Троице-Сергиева Лавра. Московская духовная академия. Заочный сектор.

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В СЕМИНАРИЮ И АКАДЕМИЮ

1. Фамилия, имя и отчество.
2. Год рождения.
3. Социальное положение.
4. Образование.
5. Отношение к военной службе.
6. Семейное положение (холост, женат — первым браком или вторым, не был ли разведен).
7. Есть ли дети, их возраст.
8. Был ли судим.
9. Место работы.
10. Должность.
11. Домашний адрес.
12. Дата заполнения анкеты и подпись.

СОДЕРЖАНИЕ

К посещению Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом Эфиопии 1
Поездка на Кипр епископа Зарайского Хризостома 4
Паломничество по святым местам раннего христианства 5
Зарубежные гости 5
Хроника 5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 6
В. Чувикин. Празднование Рождества Христова в патриаршем соборе . . . 7
Речь Святейшего Патриарха Пимена при вручении архиерейского жезла епископу Аргентинскому и Южноамериканскому Платону 10
Наречение и хиротония архимандрита Платона (Удовенко) во епископа Аргентинского и Южноамериканского . 11
Протодиакон В. Дьолог. Посещение паствы в Экзархате Центральной и Южной Америки 14
Игумен Палладий (Шиман). Престольный праздник Одесской духовной семинарии 21
Из жизни епархий 23
Проф.-прот. Андрей Сергеенко. (Некролог) 27
Вечная память почившим 29

ПРОПОВЕДЬ

Архиепископ Питирим. О душе воскрешенной 30
Архиепископ Димитрий. Сретение Господне 31
Проф.-прот. Л. Воронов. Слово в день праздника Сретения Господня . . . 33
Прот. И. Никитенко. В Неделю сыропустную 36
Прот. А. Сергеенко. Слово в Первую Неделю Великого поста 38
Игумен Серафим (Гачковский). В Неделю 4-ю Великого поста 39

В ЗАЩИТУ МИРА

Вручение грамот Советского комитета содействия Всемирному Конгрессу миролюбивых сил 40
Коммюнике встречи руководителей ХМК 40
Встреча в Москве 41
Н. Боброва. Консультация ХМК для женщин в Западном Берлине . . . 41
Хроника ХМК 41

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

П. Из современного греческого церковного Устава 42
Хроника: Сербская Церковь 44

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Проф. Э. Шлинк. Значение Православной Церкви для экуменического движения 45
К. Комаров. Юбилей д-ра Адольфа Вишмана 48
Проф. М. Йува. Спасение и справедливость с точки зрения лютеранства . 51
Е. А. Экуменические встречи 54
Экуменическая хроника 54

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Г. Шиманский. Идея спасения во Христе и воплощение 55
В. Лосский. Сретение 69

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Балуда. Н. Ф. Красносельцев . . . 71
Свящ. А. Дубровский. «Церковный вестник», 1972—1973 78

Правила приема в духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1974/75 уч. год 79

Журнал выходит ежемесячно.

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата архиепископ Волоколамский ПИТИРИМ

Ответственный секретарь редакции Е. А. КАРМАНОВ

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

Сдано в набор 1.II. 1974 г. Подписано в печать 1.II. 1974 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

в «Журнале Московской Патриархии» № 2 за 1974 год

Страница	Колонка	Строка	Напечатано	Следует читать
23	правая	15 снизу	горячего	горячо
63	правая	6 снизу	нем. Бог Слово облекся во всего чело-	бренному умалению (т. е. телу чело-
70	левая	23 снизу	Павла	Павла [4]
70	левая	19 снизу	350 лет	350 лет [5]