4
1974

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

«СОШЕСТВИЕ ВО АД»

Центральная часть иконы из Успенского храма во Львове. Художник Н. Петрахнович. 1638 г. *К стр. 21*

1974 ЖУРНАЛ №4
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского и всея Руси

ПИМЕНА

архипастырям, пастырям и всем чадам Русской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Христос воскресе, смерть поправый и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся». (Припев на 9-й песни Пасхального канона)

Святая Православная Церковь в светозарную пасхальную ночь в духовной радости с великим торжеством благолепно прославляет священное и преславное событие Воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа.

Ликует сердце православное, созерцая очами веры воскресшего из гроба Христа Жизнодавца, и исполняется неизреченного пасхального восторга.

Благодатны и спасительны для рода человеческого величайшие благодеяния Божии — обильные духовные плоды Воскресения Христова. Разрушена греховная преграда между человеком и Богом, и восстанавливается первоначальный союз Бога с людьми чрез Господа Иисуса Христа, «посредством Которого мы получили ныне примирение» (Рим. 5, 11).

Господь Своим Воскресением из мертвых, поправ смертию смерть, открыл людям путь от смерти и тления к бессмертной жизни в Царстве Небесном (Деян. 2, 24, 27, 28; 2 Тим. 1, 10).

«Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих» (Откр. 14, 13). «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9; Ис. 64, 4).

Мы поем и славим Воскресение Христово, ибо Крестом Его пришла радость всему миру, ибо, претерпев распятие, Он разрушил смертию Своею нашу смерть (Из воскресной стихиры праздника).

Чрез веру в Господа Иисуса Христа и приобщение Святых Тайн мы соделались причастниками Христу (Евр. 3, 14), стали едино со Христом (Ин. 6, 56; 15, 4, 5), по слову Самого Господа, изрекшего: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20).

О, сколь обильна Божественная любовь к роду человеческому!

Дорогие и возлюбленные о Господе нашем Иисусе Христе архипастыри, пастыри, всечестные иноки и инокини и все верные чада Русской Православной Церкви, живущие в нашей Отчизне и за ее пределами! От всей души поздравляю вас с великим Праздником светлого Христова Воскресения! И, обнимая вас, приветствую словами вечной пасхальной радости: Христос воскресе! Воистину воскресе!

Да насладимся сим Праздником праздников и торжеством из торжеств и внидем в радость Воскресшего Господа!

Принесем Ему в сей светоносный и спасительный день от наших благодарных и любящих сердец вдохновенное пасхальное прославление: «О Божественнаго, о любезнаго, о сладчайшаго Твоего гласа! С нами бо неложно обещался еси быти до скончания века, Христе, Егоже, вернии, утверждение надежды имуще, радуемся» (1-й тропарь 9-й песни Пасхального канона).

Да просветит Воскресший Господь ум наш светом разума Святого Евангелия, душу — любовию Креста Своего, сердце — чистотою словес Своих, дабы нам совершать свой жизненный путь к вечному спасению в истинах веры Христовой, достойно высокого звания христианина: в мире, братстве, любви, в радости благословенного труда, во славу Святой Церкви Православной и нашей великой Родины.

Радость нашего праздника озаряется светом надежды на исполнение неложного обетования Христова «Да вси едино будут» (Ин. 17, 21).

С чувством благодарения Господу взираем мы на добрые плоды ослабления международной напряженности и радуемся продолжающимся усилиям людей доброй воли сохранить и упрочить международный мир.

Но, как бы ни были радостны для нас успехи миролюбивых сил, сердца наши исполнены глубокой скорби, ибо страдания и лишения продолжают оставаться уделом многих народов, и потребуются еще немалые усилия для торжества всеобщего мира и справедливости.

Состоявшаяся в феврале этого года в Софии сессия Всемирного Совета Мира, где, представляя Русскую Православную Церковь, мы вновь имели общение с единодушными нам братьями и друзьями в общем миротворческом деле, призвала всех поборников мира с еще большей силой стремиться к решению выдвинутых на Всемирном Конгрессе миролюбивых сил в Москве благородных задач — ограждения от войн нашего и грядущих поколений и обеспечения мирного развития всех стран и народов.

В этот год серебряного юбилея всемирной организации сторонников мира мы с особым воодушевлением возвышаем свой голос в защиту мирных завоеваний человечества в уповании на торжество добра и любви, на посрамление сил зла, несправедливости и смерти.

Воскресший Господь да ниспошлет «обилие мира» (Пс. 71, 7) всем народам.

«Ныне вся исполнишася света...» В этой светоносной надежде будем праздновать Святую Пасху: «да празднует вся тварь востание Христово, в Немже утверждается» (1-й тропарь 3-й песни Пасхального канона).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 1974 года, Москва

ПРЕБЫВАНИЕ

Святейшего Патриарха ПИМЕНА в Болгарии

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, член Всемирного Совета Мира, принимал участие в его очередной сессии, которая проходила с 16 по 19 февраля 1974 года в столице Болгарии — Софии.

Во Внуковском аэропорту Святейшего Патриарха Пимена провожали члены Священного Синода митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий и митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, а также архиепископ Волоколамский Питирим, архиепископ Дмитровский Владимир, епископ Зарайский Хризостом, настоятель Антиохийского подворья в Москве архимандрит Макарий, настоятель Болгарского подворья архимандрит Нестор, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним и другие церковные работники. В проводах Святейшего Патриарха участвовал заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР П. В. Макарцев.

В софийском аэропорту Святейшего Патриарха Пимена встречали Святейший Патриарх Болгарский Максим, члены Св. Синода митрополит Пловдивский Варлаам, митрополит Доростольский и Червенский Софроний, митрополит Неврокопский Пимен, митрополит Старозагорский Панкратий, митрополит Ловчанский Григорий, митрополит Великотырновский Стефан и митрополит Видинский Филарет, а также генеральный секретарь Св. Синода архимандрит Дометиан и протодиакон Василий Велянов.

Святейшего Патриарха Пимена встречали также протоиерей Аркадий Тыщук, настоятель подворья Московского Патриархата в Софии, и протоиерей Александр Мунтяну, настоятель подворья Румынской Православной Церкви в Софии. Во встрече Святейшего Патриарха участвовали председатель Комитета по делам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов при Министерстве иностранных дел Народной Республики Болгарии М. Кючуков и его заместитель Д. Тодоров.

В субботу 16 февраля Святейший Патриарх Пимен и Святейший Патриарх Максим с иерархами Болгарской Церкви молились за вечерней в храме Святителя Николая, который является подворьем Русской Православной Церкви в Софии. Храм был переполнен молящимися, которые с большой любовью и радушием встречали Предстоятелей двух братских Церквей.

Во время сессии Всемирного Совета Мира Святейший Патриарх Пимен участвовал в работе Комиссии «Сотрудничество между Всемирным Советом Мира и другими международными организациями, межправительственными и неправительственными».

Вечером 17 февраля в здании Софийской духовной академии Предстоятель Русской Православной Церкви был на встрече религиозных деятелей — участников софийской сессии Всемирного Совета Мира. На этой встрече обсуждались вопросы активизации участия христиан и последователей других религий в великом деле защиты мира.

В понедельник 18 февраля Святейший Патриарх Пимен и Святейший Патриарх Максим были приняты членом Государственного Совета Народной Республики Болгарии и членом Центрального Комитета Болгарской Коммунистической партии генералом Иваном Михайловым.

19 февраля, на пленарном заседании сессии, Святейший Патриарх Пимен находился в президиуме заседания.

В день закрытия сессии Всемирного Совета Мира — 19 февраля — Святейший Патриарх Пимен присутствовал на приеме, устроенном Первым секретарем ЦК БКП и Председателем Государственного Совета Народной Республики Болгарии Тодором Живковым в честь участников сессии Всемирного Совета Мира.

В среду 20 февраля Святейший Патриарх Пимен отбыл на Родину.

В софийском аэропорту Его Святейшество провожали Святейший Патриарх Болгарский Максим, члены Св. Синода и другие официальные лица, участвовавшие во встрече.

В Москве Святейшего Патриарха Пимена встречали те же лица, которые участвовали в проводах, и первый советник посольства НРБ в СССР С. Радославов.

ТЕЛЕГРАММА

ПАТРИАРХУ БОЛГАРСКОМУ МАКСИМУ

София

Вернувшись на Родину из Софии, приносим сердечную благодарность за проявленные любовь, добросердечие и гостеприимство Вам, Ваше Святейшество, и всей полноте братской нам Святой Болгарской Церкви.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

20 февраля 1974 года

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

В Богоявленском патриаршем соборе Святейший Патриарх Пимен совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Неделю 32-ю по Пятидесятнице,— 27 (14) января, в Неделю о мытаре и фарисее,— 3 февраля (21 января), и в Неделю о блудном сыне,— 10 февраля (28 января).

В храме во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке в Москве, Его Святейшество читал акафист перед чтимой иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» в пятницу,— 25 (12) января, 1 и 8 февраля (19 и 26 января).

По случаю празднования иконе Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», 7 февраля (25 января), Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Краснодарского и Кубанского Алексия и собора клириков служил Божественную литургию и всенощное бдение накануне в храме во имя Святителя Николая, что в Кузнецах в Москве, где есть древний чтимый образ Божией Матери «Утоли моя печали».

12 февраля (30 января), Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и всенощное бдение — накануне в Богоявленском патриаршем соборе.

В день памяти мученика Трифона, 14 (1) февраля, Патриарх Пимен служил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе, где есть чтимый образ святого мученика Трифона.

Почетные гости и братия монастыря в Пантелеимоновском соборе 9 августа 1973 г.
(к статье на с. 5)

Афон и Русская Церковь

В истории Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне обнаруживаются два темных периода: в конце XVI в., когда протатские старцы передали Ватопеду деньги, назначенные Руссику, поскольку Руссик, по их словам, стоял пуст *, и в конце XVII в., когда, согласно протатскому акту 1693 года «монастырь Русских находился в запустении, и он сам, и место его заведывались Великой Срединою» **.

Видимо, это не случайно: в истории других афонских монастырей подобных периодов нет. Для выяснения причины подобных катастрофических изменений в жизни обители Русских на Святой Горе есть только один путь — поставить их в соответствие с известием великого русского путешественника — монаха Василия (Григоровича-Барского), обычно умалчиваемым исследователями.

Русский путешественник по святым местам монах Василий Григорович-Барский жил в Руссике с октября 1725 до февраля 1726 года. Он, как мы уже упоминали, застал в Руссике всего лишь 4 монахов: двух русских и двух болгар. Из его наблюдений отметим следующие. Во-первых, «тамо от Руси мало приходят, или аще и приходят поклонения ради, то паки бежат вскоре, яко дивие серны от тенета. И веру ми ими, истину бо ти реку, благий читателю, яко наша Русь не токмо тамо, ни в коем ином Святыя Горы монастыре не может долго пребывати, разве кто подражает Иовлему терпению» ***. С другой стороны, Барский говорит: «Аз же обретши тамо немало иноков российских, воздержного и богоугодного жития, семо и овамо по горам скитающихся, и от труда рук своих зело нуждно и прискорбно питающихся, и от всех презираемых, соболезновах о них, яко лиси язвины имут и птицы гнезда своя, россы же не имут где главы приклонити...» между тем, как греки «русским обладаша стяжанием противо правди» *.

У Барского же находим и объяснение этому «неправедному стяжанию»:

«Повесть тамо ужасную слышах, от сербов и болгаров и многолетне живущих россов преданную... Иногда древле, уже в царствование турецко, российским иноком в монастыри сем владеющим и иным тогожде языка, греческим же под началом у них жительствующим, обличиша россы греков за некое творимое беззаконие, оны же, болше числом сущи и не терпевши срамоти и обличения, сице наущением демонским возъяришася на них, и сицеву брань велию сотворивши междуусобию, яко нечаянно на них нападши, всех заклаша до едина, аще и от ных многи заклашася. Прочии же, боящися внешней казни, убегоша в страны незнаемы и оставиша монастыр празден, иже стояще пуст чрез множество лет, и употребляху земли и леса его, и прочих стяжаний иные монастыри и всяк, кто можаше» **.

XVIII век стал временем запустения и для Русского Свято-Пантелеимонова монастыря и упадка для Святой Горы в целом. Причин тому было немало. Прежде всего русско-турецкие войны исключили возможность прямой связи и поддержки Афона с Россией. Общая политическая напряженность проявлялась также в ухудшении отношения турецких властей к афонскому монашеству, особенно к славянскому. Пра-

---

Продолжение. Начало см. в «ЖМП», 1974, № 3.— Ред.

* Это было в 1584 г.— А. П. Касторский. Состояние православного восточного монашества со времени завоевания Константинополя турками (1453). Казань, 1919, с. 156.

** [Иеромонах Азария]. Акты Русского на Святом Афоне монастыря святого великомученика и целителя Пантелеимона. Киев, 1873, с. 135. Далее: Акты.

*** В. Григорович-Барский. Первое посещение Святой Афонской Горы. СПб., 1884, с. 29.

* Его же. Второе посещение. СПб., 1887, с. 297, 300.

** Там же, с. 296—297.

Историк афонского монашества А. П. Касторский, анализируя сообщение Барского, обращает особое внимание на его историческую достоверность: «Греки говорят, что повествование это — ложь.

— И понятно, почему. Но у нас нет серьезных оснований считать его неправдоподобным» (Цит. соч., с. 151).

Сообщение монаха Василия (Барского) предваряет свидетельство игумена Руссика — Варлаама (1705 г.) о том, что «Руссик от всех вещей монастырских зело оскуде, всего церковного украшения обнажися и мало не бе вертеп разбойником» (Акты, с. 431).

вославные иноки притеснялись как сочувствующие России. С другой стороны, и в самой России монашество и монастыри переживали трудный период реформ Петра I и позднейших, особенно меры по секуляризации и отчуждению церковных и монастырских имуществ. Наконец, греки, издавна стремившиеся наложить руку на русский монастырь и вполне преуспевшие в этом в 1735 году, когда Руссик был объявлен греческим, полностью продемонстрировали свою несостоятельность в управлении нашей древней обителью и содержании её. Неправедное приобретение не пошло впрок: к 1800 году греческие хозяева Руссика пришли к полному банкротству, протат поставил вопрос о закрытии монастыря и исключении его из числа 20 владетельных святогорских обителей. Только вмешательством вселенского патриарха Каллиника был спасен Руссик от столь печальной участи. В грамоте патриарха Каллиника так характеризуется этот, «чисто греческий» период в истории Руссика:

«Нашей мерности известно стало, что сказанный священный монастырь, от худого управления настоятелей, от обстоятельств времени и от беспрестанных налогов подпавший тяжкому и невыносимому долгу, подвергался опасности и запустел бы совершенно, если бы подоспевшие во время достодолжное благочестие и боголюбивая ревность некоторых высоких и славных лиц не спасли его деятельными мерами, уплатив лежавший на нем огромный долг, сверх всякого чаяния. Случилось, однако же, что и добро оное, т. е. избавление от тяжкого долга, зломыслием обитающих в монастыре обращено в повод к другим большим неустройствам. Своим довольством и своим избавлением от долга воспользовавшись как некиим прибытком, они, вместо того, чтобы согласно содействовать духовному преуспеянию и благосостоянию своего священного монастыря, охватились, увы! непристойным образом духом тщеславия, пустого домогательства и любостяжания. Они, монахи, коих украшение — нестяжательность, друг у друга оспаривали первенство, живя гордо и самовольно, присваивая себе начальство, председательство, игуменство и презирая низших себя. А отсюда происходило и остальное — постоянные ссоры, нескончаемые беспокойства, от коих хуже прежнего грозит священному сему и честному монастырю опасность запустеть и превратиться в развалину»*. Патриарх Каллиник восстановил общежительный режим в Руссике (греки сделали его идиоритмическим) и назначил в него игуменом умудренного опытом старца Савву, благодаря усилиям которого положение Русского Свято-Пантелеимонова монастыря было несколько улучшено. Игумен Савва и преемник его (с 1821 года) игумен Герасим, хотя и были тоже греки, но в отличие от большинства «владетельной» греческой братии, понимали, что Руссик без русских существовать не может. Не возбуждая до поры, до времени вопроса о возвращении Русского Свято-Пантелеимонова монастыря их законным тысячелетним владельцам, они сделали — особенно игумен Герасим — всё, что было в их силах, для того, чтобы привлечь русских в монастырь и вызвать тем самым живительный прилив духовных сил и материальных субсидий.

С 1830 года, после Адрианопольского мира России с Турцией, на Афоне появилось множество русских иноков, поселявшихся в основном в Свято-Ильинском скиту. Во главе этой иноческой дружины стоял выдающийся представитель нашего монашества иеромонах Аникита (Ширинский-Шихматов). Его-то с братией и пригласил игумен Герасим перейти в Руссик. Отец Аникита и другие русские иноки вняли зову родной древней обители и поселились там. Но вскоре вновь разгорелись страсти среди греческой братии, и отец Аникита вынужден был вернуться в Свято-Ильинский скит († 1835, похоронен в Свято-Ильинском скиту).

Между тем, дела Руссика, особенно экономические, шли всё хуже. Причина была прежняя, указанная в грамоте патриарха Каллиника: жажда стяжания при полном неумении хозяйствовать. Епископ Порфирий (Успенский), посетивший Руссик в 1845 году, рассказывает, что с 1836 по 1839 год

* [Иеромонах Азария]. Акты. Киев, 1873, с. 237—239.

Икона Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» в Русском скиту святого апостола Андрея Первозванного и преподобного Антония Великого

Руссик судился с Ксенофом, соседним монастырем, в целях передела земель, и судился неудачно. «Это сутяжное дело разорило Руссик. Он продал монастырь Домны, принадлежавший ему с 1709 года, в Молдавии. Затем продали Воеводскую церковь Святителя Николая в Константинополе, переданную Руссику в 1760 году молдавским господарем Иоанном Феодором. На вырученные деньги были построены торговые лавки, которые вскоре сгорели, и Руссику достался один пепел» *.

Тогда, в 1839 году, игумен-старец Герасим делает новую попытку объединить «в союзе мира» русское и греческое иночество. Он приглашает в Руссик пользовавшегося большим духовным авторитетом иеромонаха Иоанникия (Соломенцева), в схиме Иеронима, и игумена Павла с их учениками и спостниками, подвизавшихся прежде в келлии Святого Илии пророка в пределах греческого монастыря Ставроникиты. Это событие стало переломным в истории Руссика. Начался новый период — постепенного возвращения его России и возрождения духовной жизни в нем. До конца жизни старец Иероним, духовник Руссика, сохранял воспоминание о тех надеждах и предчувствиях, которые связывались с мыслью о новом водворении русских в их древней обители:

«Мы ожидали духовникова ответа две недели, в продолжение которых он сделал два бдения о дознании воли Божией. Потом он, призвавши нас, объявил нам такими словами: «Есть воля Божия перейти вам в Руссик, ибо там хощет Бог нечто сотворити». Мы, принявши это решение, как от Бога, и поклонившись ему и взявши благословение, сотворили по его совету: не

* Епископ Порфирий (Успенский). Первое путешествие в афонские монастыри и скиты в 1845 году. Часть 1, отд. 1. Киев, 1877, с. 80.

медля оставили келию и перешли в Руссик на всегдашнее жительство»*.

Игумен Павел вскоре скончался, завещав Русскому Свято-Пантелеимонову монастырю 70 000 грошей (пиастров), а старец Иероним стал со временем одним из самых почитаемых афонских духовников. Епископ Порфирий (Успенский) особенно подчеркивал высоту его иноческого делания**.

Ревностная деятельность старца иеросхимонаха Иеронима, а также ученика и преемника игумена Герасима — архимандрита Макария (Сушкина) привела к тому, что благосостояние обители резко улучшилось, авторитет ее утвердился и число иноков (русских и греков) быстро стало расти. Характеризуя значение русского элемента в благоустроении и росте Свято-Пантелеимонова монастыря, греческая константинопольская газета «Византис» писала в 1874 году (№ 1810):

«И вот, в сравнительно короткий промежуток времени, при посредстве русских монахов, сделано следующее: покрыты огромные долги монастыря, превосходившие 800 тысяч пиастров. Погашение долга, начатое в 1840 году, едва закончено в 1866 г., потому что надлежало уплачивать и тяжкие проценты; созданы новые великолепные церкви, монастырские корпуса, кельи и прочее, как внутри монастыря, так и вне его; поддержаны и поновлены как древнейшие, так и более новые здания; изукрашены и снабжены всем необходимым все принадлежащие монастырю церкви, как прилично местам святым. И вообще неутомимыми трудами и усердием русских монахов, которых некоторые [из греков] хотят уже выслать или обратить в рабов, монастырь Святого Пантелеимона сделался одним из главнейших и великолепнейших монастырей Святой Горы».

Отношения русской и греческой братии особенно обострились в 1874 году. Для этого было несколько причин. Во-первых, рост националистических и антирусских настроений среди греков вообще, в том числе и на Афоне. Антирусские настроения искусственно подогревали дипломатия западных держав и подкупленная ими греческая пресса. Греков пугали призраком так называемого «панславизма» и приписываемым русским монахам стремлением руссифицировать весь Афон*. Во-вторых, греческая братия отрицательно восприняла публикации русским иеромонахом Азарией древних актов, находившихся в сосудохранительнице монастыря. Опубликованные акты (мы неоднократно на них ссылались) неопровержимо доказывали, что Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне действительно является русским не только по имени, но и по историческому происхождению, по непрерывной юридической преемственности, и по постоянной связи с Россией, духовной и экономической. Греческая братия делала всё возможное, чтобы воспрепятствовать появлению этих актов в свет. (Книга была подготовлена еще в 1870 году, а вышла только в 1873 г.) Они требовали, чтобы иеромонах Азария передал все акты им, вместе с ключами от сосудохранительницы. Но когда акты были им возвращены (они уже были к этому времени тщательно сфотографированы, изучены и изданы), раздосадованные греки перестали вообще запирать сосудохранительницу на ключ...

Третьей причиной было назначение игуменом Герасимом себе преемника из русских иноков — архимандрита Макария (Сушкина). Греки никак не хотели допустить, чтобы игуменом стал русский, хотя по численности русские монахи давно уже составляли большинство (300 русских по отношению к 200 грекам).

При крайней напряженности положения (греческая сторона доходила до прямых диверсий против русских и сочувствовавших им греков, подчас угрожая повторить резню, описанную нами выше) престарелый игумен Гера-

---

* Иеросхимонах Иероним. Автобиография. 1885 год. Цит. по книге: А. А. Дмитриевский. Русские на Афоне, с. 422.

С. Н. Большаков. Иеросхимонах Иероним (Соломенцев) — возобновитель русского монашества на Афоне в XIX веке. «Вестник Русского Западноевропейского патриаршего Экзархата». 1963, № 41, с. 52—62.

** Цит. по перепечатке греческой статьи в газете «Московские ведомости». 1874, № 233, с. 5.

* К. Н. Леонтьев. Панславизм на Афоне. Собрание сочинений, т. 5. М., 1912. Ср. А. Н. Муравьев. Афон. Руссик. «Труды Киевской духовной академии». 1880, № 11.

сим, находясь уже на смертном одре, 24 января 1874 года благословил разделение русской и греческой братии. Одновременно с этим он составил свидетельство «о делах русских отцов», подчеркивающее роль русских в возрождении и благоустроении Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Этот документ гласит:

«К данным мною моим духовным чадам русским благословению на отделение от собратий своих греков я признал необходимым дать им еще и настоящее свидетельство.

Этот Русский монастырь, прежде призвания в него русских братьев, находился в совершенной бедности. Большая часть его, по неимению денежных пособий, не была отстроена; церкви были совершенно невходны, без иконостасов и алтарей. Число братии в 1840 г. едва доходило до 60 лиц, но и при таком малом числе братии монастырь не имел средств к пропитанию и потому вошел в большие долги. Находясь в таком жалком состоянии и крайней нищете, мы в 1840 году вынуждены были пригласить братьев своих русских жить с нами, пользуясь теми же правами во всех делах киновии, как и мы, чтобы таким образом помочь священной этой обители, пламенно моля русских братьев, как совместных владельцев, позаботиться и похлопотать о сооружении и восстановлении остальных стен монастыря и о прочем к благосостоянию его. Это и сделалось, хотя и с великим трудом. Потому что сии братья русские на собственные деньги, принесенные с собою, и на присылаемые им от сродников и друзей их, равно как и стараниями лиц, оставляемых в России для сбора милостыни от тамошних православных христиан, построили большую часть сего монастыря и вне монастыря многие другие здания; да и метохи, одни купили и устроили, а другие и вновь создали. К тому же они заплатили за монастырь и долг в 5000 лир оттоманских. И для всего этого русские братья издержали немалые тысячи лир. А при этом братья наши русские своими заботами и трудами доныне соблюдали в наилучшем состоянии все многочисленное наше братство, потому что в нашей киновии теперь находится из греков более 200, а из русских более 300 лиц.

Почему, в показание истины и в подтверждение вышесказанного, дано от меня сим русским братьям настоящее свидетельство. Утверждаю его собственноручною подписью моей и наложением священной монастырской печати.

Игумен находящейся на Афоне священной Русской Святого Пантелеимона киновии, Герасим иеромонах.

В священном монастыре Русском на Святоименной Горе, 1874 года, 25 января» *.

После долгой напряженной борьбы внутри монастыря и в протате, несправедливо вставшем на сторону греческой братии и решившем существенно нарушить и ограничить права русских иноков в сравнении с греками, в конце концов, правда восторжествовала. Архимандрит Макарий (Сушкин), ставший игуменом монастыря по преставлении старца Герасима, и его сподвижники вынуждены были обратиться в Константинополь, к Вселенскому патриарху Иоакиму. Патриарх утвердил избрание игуменом отца Макария и принял меры к умиротворению Свято-Пантелеимоновой братии. В документе, выданном им, говорилось: «Великая Церковь своим согласием подтвердила избрание игуменом монастыря архимандрита Макария, мужа серьёзного, нравственного и способного Богоугодно управлять этим монастырем. Тот же из клириков или мирян, который из гордости или по грубости посмеет когда-нибудь тайно или явно, посредственно или непосредственно, словами или делом причинить беспорядок и беспокойство в этом монастыре, или в целях национального шовинизма пожелает нарушить равноправие всех отцов и забрать что-либо из общего братского имущества, или же обеспокоит и как-нибудь осудит этот монастырь и живущих в нем монахов и пожелает, наконец, опровергнуть все сказанное в настоящем послании, — тот, какого бы чина он ни был, будет отлучен от Церкви...» **

---

* Цит. по газете «Московские ведомости», 1874, № 236, с. 5.

** Патриаршая и синодальная грамота, подтверждающая избрание архимандрита Макария в игумены Русского общежительного афонского монастыря Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона. СПб., 1875.

К 1912 году русский Афон насчитывал более 70 обителей. Средоточием русского иночества на Святой Горе был знаменитый Русский Свято-Пантелеимонов монастырь, самый большой на Афоне. Более 1800 иноков возносили неустанно свою молитву о России в 25 храмах и параклисах этой огромной, обильной духовным и материальным достоянием обители, почти лавры. Главные из них — Покровский собор с приделом во имя Святого Александра Невского, храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, церкви Святителя Митрофана Воронежского и Успения Божией Матери.

Многие древние монастыри превзошел размерами и убранством также и Русский Свято-Андреевский скит, освященный в 1849 году*. Основание его восходит к середине XVIII века, когда это место избрал для аскетического уединения Вселенский патриарх Серафим. Он прожил здесь два года в богословских трудах и братском общении с великим русским старцем Паисием (Величковским), из скита Святого Пророка Илии (Ср.: Constantin Papoulidis. Le starets Paissij Velitchkovskij. 1722—1794. Extract de «Théologie». Athènes, 1968). На памятной доске, установленной при освящении трехъярусной церкви (доска существовала еще при освящении скита в 1849 году), было начертано:

«Я, Серафим, Архиепископ Нового Рима и Вселенский Патриарх, как преемник престола Святого Апостола Андрея Первозванного, который поставил первым епископом в Византию Стахия, ученика своего, поселившись на покой в келлии Ватопедского монастыря, посвященной великому киновиарху Антонию, соорудил здесь своим иждивением сей храм благолепный во имя Первозванного Апостола, с тем, чтобы в память прежнего имени совершалось в нем ежегодно и празднование преподобному отцу нашему Антонию»**.

Вселенский патриарх Серафим вскоре после этого умер в России (погребен в г. Лубны), а келлия его переходила от одного насельника к другому, пока в 1841 году ее не купили русские иноки: иеромонах Виссарион (Толмачев), Варсонофий (Вавилов) и Феодорит. Делом их рук и было возобновление маленькой заброшенной обители и превращение её в многолюдный самостоятельный скит*. В нем было в начале нашего века 14 храмов, в том числе построенная еще патриархом Серафимом церковь во имя Апостола Андрея Первозванного и Антония Великого, древняя Покровская церковь, церкви во имя святителей Московских — Митрополитов Петра и Алексия, Святителя Иркутского Иннокентия, Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, Всех Святых Афонских и другие храмы. Но главным украшением Русского Свято-Андреевского скита, одним из лучших храмов на всем Афоне является пустующий ныне громадный восьмикупольный собор во имя Святого Апостола Андрея Первозванного, освященный в 1900 году.

Третьим по величине и значению русским монастырем на Афоне был Свято-Ильинский скит, преобразованный в 1759 году из древней келлии в киновию блаженным старцем Паисием (Величковским). Он расположен на северо-восточной стороне Афона, на землях монастыря Пантократор. В начале XVIII века он имел несколько богатых и благоустроенных храмов: Благовещенский, Архангело-Михайловский, Святителя Николая Чудотворца, Святителя Митрофана Воронежского и других.

В пределах территории, издревле принадлежавшей Русскому Свято-Пантелеимонову монастырю, находилось еще два скита: Кромица, с восемью храмами (главный из них — Казанский собор), и Новая Фиваида, с храмом во имя Всех Святых Афонских.

Кроме того, 66 русских обителей на Афоне числились в разряде «келлий», хотя некоторые из них, как и русские скиты, далеко превосходили по богатству и многолюдству «владетельные монастыри», к которым были приписа-

---

* Новый русский скит Святого Апостола Андрея Первозванного на Афоне. Изд. 2, СПб., 1859.

** Там же, с. 37.

* Записки о жизни и подвигах в Бозе почивших основателей Русского Свято-Андреевского общежительного скита на Святой Горе Афонской иеросхимонахов Виссариона и Варсонофия и священноархимандрита Феодорита. Одесса, 1884.

Схимонах Иннокентий Сибиряков (1860—1901), последний строитель главного собора Андреевского скита

ны. На территории Святой Горы эти русские обители распределялись следующим образом:

К *Великой Афанасиевой Лавре* были приписаны русские обители: Святого Артемия, Великомученика Георгия, Святого Георгия (Краши), Святителя Иннокентия, Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, второй — его же имени, Святого Иоанна Предтечи, Усекновения главы Иоанна Предтечи, Преподобного Макария и Рождества Пресвятой Богородицы.

К *Иверскому монастырю:* Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, Святителя Иоанна Златоуста, Святителя Николая, Преподобных Петра и Онуфрия, Положения Пояса Богоматери, Святой Троицы.

К *монастырю Пантократор:* Апостола Андрея Первозванного и Равноапостольной Нины, Просветительницы Грузии, Введения во храм Пресвятой Богородицы, Двенадцати Апостолов, Святителя Димитрия Ростовского, Великомученика Димитрия Солунского, в честь иконы Божией Матери «Скоропослушницы», Святых Космы и Дамиана, Святителя Митрофана Воронежского, Святителя Николая Чудотворца, Рождества Пресвятой Богородицы, Святого Саввы, Преподобного Сергия Радонежского, Сретения Господня, Святителя Тихона Задонского и Успения Пресвятой Богородицы.

К *монастырю Ставроникита:* Апостола Андрея, Введения во храм Пресвятой Богородицы, Вознесения Господня, Казанской иконы Божией Матери, Иоанна Предтечи, Мученика Климента, Архистратига Михаила, Покрова Пресвятой Богородицы, Трех Святителей, Святой Троицы, Успения Пресвятой Богородицы (кроме того, в самом Ставроникитском монастыре проживало немало русских иноков, которые с середины 19-го столетия имели там свои приделы и служили по-славянски).

К сербскому *монастырю Хилендарь:* Благовещения Пресвятой Богородицы, Священномученика Игнатия Богоносца, Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, Святителя Иоанна Златоуста, Иоанна Предтечи, Преподобного Кирилла Белозерского, Рождества Иоанна Предтечи, Трех Святителей, Святой Троицы и второй — во имя Святой Троицы.

При *монастыре Филофея:* Вознесения Господня, Святого Георгия, Преподобного Евфимия Великого, Иверской иконы Божией Матери, Святителя Николая, Преображения Господня, Рождества Пресвятой Богородицы.

При *монастыре Кутлумуш:* Великомученицы Варвары, Святителя Николая Чудотворца, Великомученика Феодора Тирона.

При *монастыре Григория:* Благовещения Пресвятой Богородицы; при *монастыре Симоно-Петра* — Благовещения Пресвятой Богородицы и при *монастыре Каракалл* — Воздвижения Креста Господня.

Продолжалась иноческая преемственность и в Старом Нагорном Руссике, принадлежавшем Русскому Свято-Пантелеимонову монастырю. Старый Руссик был окружен особым ореолом, как место святости и самых высоких подвигов, в глазах всех русских иноков.

«В Старом Русике, — вспоминал в конце своей жизни блаженный старец Силуан, сам питомец Старого Руссика, — был всегда пост. Всю неделю

ели без масла, кроме субботы и воскресенья, и из-за поста мало туда ходило народу. Фондаричным (гостиником) был тогда о. Серапион, который кушал только хлеб и воду; а после него фондаричным стал о. Онисифор. Этот многих людей привлек к себе кротостью и смирением, и даром слова. Он был такой кроткий и смиренный, что и без слов, только смотря на него, будешь исправляться; такой у него был спокойный и здравый характер. Я с ним прожил много времени. Схимонах Савин — семь лет не ложился на койку. О. Досифей был во всем примерный монах. О. Анатолий, схимонах, имел дар покаяния. Он мне сказал: *Много лет я не знал, как действует благодать, а теперь знаю.*

Там же был схимонах о. Израиль. Он видел Божию Матерь. Был он очень старый, и когда жил еще в России, то ходил к Преподобному Серафиму Саровскому и видел его живым еще.

Кроме старца Израиля, у нас в монастыре были еще двое, которые ходили к Преподобному Серафиму: о. Савин и о. Серафим; они были Тамбовские.

Еще дал мне Господь великим постом на вечерне, в Старом Нагорном Русике, увидеть во время исповеди иеромонаха — духовника Авраамия во образе Христа. Он стоял в исповедальне невыразимо сияющий, и хотя он был весь белый от седины, лицо его было прекрасным и юным, как у мальчика, и весь он сиял и был похож на Христа. Тогда я понял, что духовник стоит, совершает службу свою в Духе Святом, и Духом Святым прощаются кающемуся грехи» *.

Такова была высота духовной жизни русских подвижников на Афоне.

Помимо живого аскетического предания, унаследованного старцами-подвижниками и приобретенного опытным путем, большое значение имело в иноческом делании русских святогорцев обилие святоотеческой письменности. Книгохранилища были главным сокровищем Русского Свято-Пантелеимонова монастыря и других русских обителей. Живой опыт и Божественная мудрость святоотеческих писаний создавали тот необычайный духовный сплав, которому удивлялись, встречая русских святогорцев, ученые иностранцы.

Иеромонах Софроний, большой книжник и богослов, в своем жизнеописании старца Силуана рассказывает такой характерный случай. В 1932 году Русский Свято-Пантелеимонов монастырь посетил один ученый католик, доктор богословских наук. Интересуясь различными вопросами иноческой жизни на Святой Горе, он задал своему русскому собеседнику о. В. и такой вопрос:

— Какие книги читают Ваши монахи?

— Иоанна Лествичника, Аввы Дорофея, Феодора Студита, Кассиана Римлянина, Ефрема Сирина, Варсануфия и Иоанна, Макария Великого, Исаака Сирина, Симеона Нового Богослова, Никиты Стифата, Григория Синаита, Григория Паламы, Максима Исповедника, Исихия, Диадоха, Нила и других Отцов, имеющихся в «Добротолюбии», — ответил о. В.

— Монахи ваши читают эти книги!.. У нас читают их только профессора,— сказал доктор, не скрывая своего удивления.

— Это настольные книги каждого нашего монаха, — ответил о. В. — Они читают также и иные творения Святых Отцов Церкви и сочинения позднейших писателей-аскетов, как, например, епископа Игнатия Брянчанинова, епископа Феофана Затворника, преподобного Нила Сорского, Паисия Величковского и других.

Об этой беседе о. В. рассказал старцу Силуану, которого глубоко почитал. Старец заметил:

— Вы могли бы сказать доктору, что наши монахи не только читают эти книги, но и сами могли бы написать подобные им... Монахи не пишут, потому что есть уже многие прекрасные книги, и они ими довольствуются, а если бы эти книги почему-либо пропали, то монахи написали бы новые *.

Но расцвет русских обителей на Афоне продолжался недолго.

Еще в 1873 году русский консул в Салониках, говоря об опасности «на-

---

* Иеромонах Софроний. Старец Силуан. Париж, 1952, с. 160—161, 168, 190—191.

* Иеромонах Софроний. Старец Силуан, с. 32.

ционалистического фанатизма греческой политики», предупреждал: «Принадлежать Элладе было бы гибелью для Святой Горы. Эллины не о том думают, как бы из личного благочестия пожертвовать деньги на монастыри, а как бы с монастырей взять деньги на свои мирские потребности»*. Не утратило со временем остроты и враждебное отношение к русским обителям со стороны греческих афонских собратьев, раздраженных усилением русского Афона. А. А. Дмитриевский писал: «Достаточно одной искры, чтобы тлеющее пламя вражды быстро вспыхнуло ярким огнем и отношения между греческими и русскими иноками сделались надолго шероховатыми. Этого наиболее всего могут опасаться наши русские афонские скиты, находящиеся почти в бесконтрольной зависимости от своих киpиархических монастырей»**.

Этим прогнозам суждено было вскоре сбыться. Когда после первой балканской войны внешняя власть над Святой Горой перешла от мусульман-турок к православным грекам, положение русского и других славянских монастырей изменилось в худшую сторону. Греки действительно сразу же обнаружили отнюдь не христолюбивое стремление поставить святогорскую общину под свой контроль, подчинить её светской юрисдикции. При всех политических перипетиях и при всех режимах, от либеральных до военной диктатуры, они всячески старались «эллинизировать» Святую Гору не только в плане вытеснения русско-славянского иночества, но и в плане прямого и всё более гнетущего вмешательства светских властей во внутренние дела монастырей. К сожалению, и некоторые из греческих священнослужителей немало способствовали этой пагубной тенденции, поставляя «своими судьями ничего не значащих в церкви» (1 Кор. 6, 4). Здесь уместно напомнить и последующие слова апостола к тем, кто «сами обижают и отнимают, и притом у братьев» (1 Кор. 6, 8), тем более, что этот опасный путь не может логически привести ни к чему другому, как к секуляризации Афона, теряющего статус общеправославного центра.

Греческие войска заняли Афон 2 (15) ноября 1912 года. В тот же день командиром высаженного десанта был объявлен королевский декрет, включавший такие характерные пункты:

«(1) Афонский полуостров весь занят нами и составляет отныне нашу оккупацию...

(3) Местные дела будут разбираться... под высшим надзором самого командира отряда.

(4) Существующие законы и обычаи... будут продолжать действовать и применяться.. под надзором командира отряда, который имеет право ведать всякое дело...

(5) Мы ручаемся за уважение и ненарушимость прав собственности, религии, личной свободы... всех жителей занятой нами местности без различия племенного происхождения или религиозного верования...

(7) Охранение прав возлагается на командира отряда, имеющего власть делать приказания какого бы то ни было характера...»*.

Весь документ, как легко видеть, выполнен в сугубо мирском духе. Внутренние дела монастырей безоговорочно ставятся под контроль военных властей (§§ 3, 4, 7), а с другой стороны, гарантируются права всех, «без различия религиозного верования» (§ 5). Русское правительство потребовало вывода греческих войск, которые и были выведены с территории Русского Пантелеимонова монастыря. Русские монахи в гражданском отношении продолжали подчиняться русскому посольству в Константинополе.

На мирной конференции в Лондоне в 1913 году было принято решение об «интернационализации» Святой Горы. Россия предложила проект, согласно которому Афон должен был получить статус «автономной монашеской республики», находящейся под протекторатом шести православных стран (России, Греции, Румынии, Болгарии, Сербии, Черногории). Тем самым снова подчеркивался всеправославный и все-

---

* К. Н. Леонтьев, цит. соч., с. 102.

** А. А. Дмитриевский. Русские на Афоне. СПб., 1895, с. 394.

* Цит. по кн.: А. А. Дмитриевский. Сообщения императорского Православного Палестинского Общества. 1913, т. XXIV, вып. 2, с. 227.

народный характер святогорского иноческого центра, ни в ком не вызывавший сомнений еще со времен византийских императоров. Этот проект обсуждался на Лондонской конференции послов 11 августа 1913 года. Однако греческое правительство и Элладская Церковь, при деятельном участии националистически настроенных монахов греческих монастырей на Афоне, выступили против этого плана автономии и всеправославного статуса Святой Горы. Делегация греческих афонцев явилась в Афины с требованием присоединить Афонский полуостров к Греческому королевству, а также изъять Святую Гору из юрисдикции Вселенского Патриарха и передать в юрисдикцию Синода Элладской Церкви.

Началась печатная кампания в газете «Екклесиастикос Кирикс», сопровождавшаяся прямыми выпадами против России. Греческие монахи разослали несколько меморандумов, в которых отвергался русский проект и имелись ссылки на хрисовулы византийских императоров.

Но, как известно, императорских хрисовулов, которые можно было бы интерпретировать в духе этих меморандумов, на самом деле никогда не существовало. Напротив, византийские императоры всегда считали Афон общеправославным достоянием и неизменно ограждали права негреческих, в том числе русской, иноческих общин от всякого посягательства.

В основе византийского законодательства об Афоне, как уже говорилось, лежит акт императора Константина Погоната о выселении с Афона всех мирян и передаче полуострова в полное и вечное владение монашествующим. Этот акт подтвержден был в деяниях VI Вселенского Собора (680 г.). В 872 году император Василий Македонянин подтвердил специальным сигиллионом (охранной грамотой) все права и имущества афонского иночества. Сто лет спустя, в первом Уставе Святой Горы, утвержденном Иоанном Цимисхием (971), вновь утверждалось за иноками право владения всем пространством Афонского полуострова и дарование им на вечные времена полного самоуправления на выборных началах. Миряне, согласно Уставу, какого бы ранга они ни были, не имели вообще никаких юридических прав на всей территории монашеского Афона. Сами императоры не имели на Афоне никакого своего светского представителя. Для решения сложных вопросов на Афон направлялся лишь временный экзарх. Наконец, в царствование Алексия Комнина (1081—1118) был издан специальный указ, запрещавший светским властям вмешиваться в дела святогорских монастырей, хотя бы даже и вне Афона. Поэтому претензии греческой братии передать издревле самоуправляемую территорию Святой Горы в подчинение греческим гражданским властям вызвали решительный отпор со стороны русских святогорцев.

8 сентября 1913 года был выпущен новый меморандум, направленный против идеи самоуправления Афона. В нем говорилось, что осуществление общеправославного протектората поведет к нарушению Афонского устава, за которым стоит тысячелетняя практика. Но, как мы видели, практика указывает на самоуправление Афона, его автономию, независимость от светских властей. Это отражено во всех афонских уставах византийского периода. Устав же (Канонизм), на который ссылались авторы меморандума, к 1913 году не имел и 200 лет (!), а в 1926 году сами же греки заменили его новым. Тенденциозными были и другие доводы.

Следует в связи с этим напомнить о заявлении тогда Константинопольской Патриархии русскому посланнику в Константинополе, которое было сделано с согласия тогдашнего премьер-министра Греции Э. Венизелоса:

«Патриархия присоединяется вполне к проекту, по которому полуостров Афон должен сохранить свое автономное положение под покровительством шести держав. Патриархия всеми силами будет против того, если какое-нибудь государство, будь это даже Греция, будет домогаться захватить себе Святую Гору, которая является одинаково священной для всех православных государств» (Цит. по документу: «Деяния Совещания Глав и представителей Автокефальных Православных Церквей в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской

Православной Церкви. 8—18 июля 1948 года», т. II, М., 1949, с. 343).

Вскоре грянула первая мировая война. Начался период великих политических потрясений и преобразований. Вопрос о владениях афонских монастырей вне полуострова был решен без участия Кинота Святой Горы. Имущества, находившиеся в России, были национализированы после Октябрьской революции, а имения и имущества, находившиеся вне Афона в Греции, были конфискованы греческими властями. Таким образом, проблема Афона более сосредоточилась на вопросе положения собственно святогорского братства, его состава и гражданской юрисдикции его членов.

Возобновились попытки греческой «национализации» Афона и отторжения его от полноты кафолической жизни Вселенской Церкви. Права афонцев были подвергнуты дальнейшему ущемлению. Идея международного православного протектората над Святой Горой была заброшена и забыта. Все решения и международные договоры, связанные со статусом Святой Горы и принятые после Лондонской конференции 1913 года, состоялись без участия России. Согласно 123-й статье Севрского договора, заключенного 10 августа 1920 года, Греция обязывалась «признавать и хранить традиционные права и свободы, которыми пользуются негреческие монашеские общины на Афоне, согласно 62-й статье Берлинского трактата от 13 июля 1878 г.». Севрский договор ставил исполнение этого пункта под контроль Совета Лиги Наций, каждый член которого мог вносить в Совет предложение о принятии тех или иных мер против Греции за нарушение с её стороны этого пункта («Деяния Совещания...», с. 344). В целом Севрский договор так и не был ратифицирован, но его постановления о национальных меньшинствах, — в частности, на Афоне, — вошли в Лозаннский мирный договор от 24 июля 1923 года, который был зарегистрирован Лигой Наций 5 сентября 1924 года под № 701 и взят Лигой под ее гарантию 26 сентября того же года. Таким образом, это решение явилось обязательным для Греции. Его обязательность прямо предписывается первой статьей Лозаннского договора: «Греция обязуется признавать постановления статей от 2 до 8 (о меньшинствах) этой главы, как основной закон, так что никакой закон и никакие правила, никакой официальный акт не могут быть в противоречии или в несогласии с этими постановлениями».

(Продолжение следует)

Священник Анатолий ПРОСВИРНИН

Начало Православия в Латвии

Недалеко от латвийского города Даугавпилса расположено небольшое местечко Ерсика. В двух километрах от него, вниз по течению Западной Двины, возвышается земляной холм, на котором некогда стоял древний замок Герсике (Герцике) — столица православного русского княжества Герсикского, простиравшегося от Кукейноса (современный Кокнесе) до Динабурга (современный Даугавпилс) и далее вверх по течению Даугавы.

В наши дни в Ерсике существует православная церковь в честь Преображения Господня. Эта церковь, пожалуй, единственная в своем роде, так как наружная облицовка её — стены и оконные рамы, а также стропила, крыша, подножие купола и сам купол — железные или чугунные. В народе церковь так и называется — «Железная». Вряд ли где-либо еще можно встретить нечто подобное.

История возникновения церкви Спаса Преображения тоже необычна. В 1904 году православные латыши бывшего Царьграда (нынешней Ерсики)[1] обратились к полоцкому епархиальному начальству (Ерсика — Царьград входила тогда в состав Полоцкой епархии) с просьбой построить церковь и открыть у них православный приход. К этому времени военное ведомство в Двинске решило разобрать гарнизонную церковь, которая стала слишком мала для гарнизона. «Железная» церковь, стоявшая в Двинске с 1866 года, была перенесена в нынешнюю Ерсику[2]. 9 октября 1905 года, по благословению епископа Полоцкого Серафима, протоиерей П. Беллавин освятил церковь. Так был открыт в Ерсике православный приход в честь Преображения Господня.

В войну 1914 года церковь была опустошена и разрушена. Но в дни мира благодаря

стараниям якобштадтского священника Владимира Бороздинского храм был восстановлен и в нем снова стали совершаться богослужения. Отец Владимир Бороздинский обслуживал приход с 1927 по 1934 год. Много потрудился в отношении ерсикской церкви екабпилсский священник отец Николай Лапекин, служивший в этом храме с 1956 года вплоть до своей смерти в 1973 году (некролог о нем на стр. 26.— *Ред.*) В наши дни церковь приписана к екабпилсскому (якобштадтскому) приходу во имя Святого Духа. Все требы в ерсикском приходе совершаются также екабпилсским священником.

По архитектуре церковь весьма проста. В основании она представляет собой прямоугольник шириной 9 и длиной 13 метров. Алтарная абсида имеет увеличенные пропорции по отношению к основному объему храма. Алтарь вытянут к востоку, чем как бы подчеркивается его литургическое значение. Барабан купола покоится на высоком основании, вследствие этого легкой кажется вся архитектура храма. Никаких архитектурных украшений храм не имеет. Вся красота и легкость храма заключена в его пропорциях. Храм особенно красив осенью и ранней весною, когда его темный силуэт прорисовывается сквозь ажур тонких веток и словно бы прозрачных стволов берез.

* * *

Само по себе местечко Ерсика с невысоким холмом представляет интерес для нашего современника не только тем, что здесь находится уникальная «Железная» церковь, но и тем, что эти места связаны с историей и зарождением Православия в Латвии. Герсике — исконная колыбель Православия в Латвии. Об этом свидетельствуют многочисленные исторические документы прошлого, а также исследования, проведенные археологами в районе Ерсики. Так, например, раскопки Деринга, осуществленные в 1874 году, подтверждают, что древний замок Герсике находился на месте бывшей усадьбы Шлосберга, принадлежавшей имению Ливенгофа. По данным этих раскопок, Герсике возник во второй половине XII века. Раскопки на Ерсикском холме, проведенные в 1939 году, оказались так же, если не более, успешными. Помимо множества нательных крестиков православного византийского типа, были обнаружены предметы церковной утвари. Ученые считают, что найденные предметы относятся к XII—XIII векам. Археологические находки подтверждают, что восемь веков назад в этих местах были православные храмы. Причем в приходах служили пастыри не только русские, но и латыши. Один из них — отец Юрдис (Георгий) в 1270 году переписал напрестольное Евангелие, которое хранится в Москве в бывшем Румянцевском музее (ныне Государственная библиотека им. В. И. Ленина).

Герсикская земля в далеком прошлом была населена языческими племенами. В древней лифляндской хронике говорится, что зависимость языческих племен летиголов, земиголов, ливов, населявших территорию нынешней Латвии, от русских существовала задолго до прихода немцев в Ливонию. Древнейшие летописные хроники говорят о том, что уже в XI веке ливы, эсты (чудь) были данниками Руси. Преподобный Нестор Летописец пишет, что в его время в числе немногих племен платили дань русским и племена, жившие по правую и левую сторону Двины: литва, земигола, корсь (курши, населявшие Курляндию) и либь (ливы) [3].

Свет Православия воссиял на этой земле во второй половине XII столетия. Причем предки нынешних латышей и эстонцев впервые ознакомились с христианством и словом Божиим от Православной Церкви. В ответах архиепископа Новгородского Нифонта (1130—1156 гг.) на вопросы Кирика предписывается начать оглашение чудина наравне с болгарином за сорок дней до крещения. То есть, уже во времена архиепископа Нифонта эсты (чудь) принимали Православие. Во второй половине XII века, когда на Западной Двине появились немцы, здесь были города и селения с православными жителями, имевшими русские храмы со священнослужителями, входившими в Полоцкую епархию. Здесь, на берегах Двины, издавна существовали два русских княжества. Одно из них находилось на правом берегу, в Рижской земле и отчасти в Венденской со столицей Кукейнос (Кокенгузен, ныне г. Кокнесе). Другим княжеством был Герсике с одноименной столицей.

Немецкий хронист, священник Генрих Латвийский, живший в конце XII и в первой половине XIII века, в своей «Хронике Ливонии», рассказывая о крещении русскими летиголов из Талавы (нынешняя Триката и окрестности современного Валкского района в Латвии), отмечает, что летиголы «были всегдашними их (русских.— *Е. И.*) данниками» [4].

Впрочем, и немцы, пришедшие в Ливонию, долгое время платили дань русским за ливов, летиголов талавских, в то время, когда сам князь летиголов Талибальд и его сыновья были православными [5].

Генрих Латвийский поведал, что когда католический священник Алебранд в 1207 году прибыл к летиголам, жившим по Имере (около нынешнего г. Валка), для проповеди католической веры, то летиголы «бросили жребий», дабы запросить богов, принять ли им крещение от русских из Пскова с прочими летиголами из Талавы или подчиниться католикам. Жребий пал на католиков [6]. Лифляндский летописец Гиерн, описывая это событие, говорит следующее: «Так как летиголы были подвластны псковским русским, которые посылали во все места священников совершать крещение, если кто добровольно принимал веру, то уже не решались принять крещение от рижского священника-католика, а бросали жребий» [7]. Таким образом, летиголы талавские исповедовали веру православную еще в конце XII—начале XIII века, имерские же, хотя и знали о ней, но в силу особых обстоятельств подчинялись Церкви Католической.

В «Хронике», в описании разрушения Герсике немцами, Генрих Латвийский пишет, что войска «взяли из церквей колокола и иконы и прочие вещи и серебро и золото во множестве и с собою забрали» [8]. Эта трагедия произошла в 1208 году, когда епископ Альберт захватил Герсике, разграбил его и сжег. Далее Генрих Латвийский пишет: «Увидев пожар с другой стороны Двины, князь Всеволод был в великой тоске и восклицал со стонами ры-

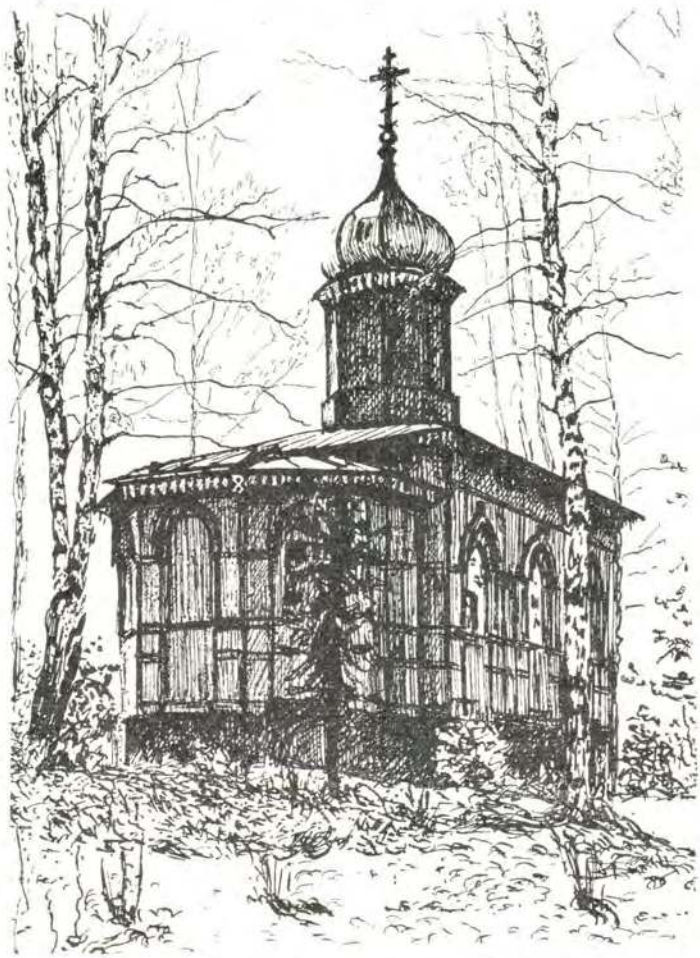
дая: «О, Герсике, милый город! О, наследие отцов моих! О, нежданная гибель моего города!» [9].

По мнению Генриха Латвийского, распространение Православия среди чуди — эстов относится к 1210 году. Он подтверждает, что русские крестили некоторых из эстов в селении Оденпе («Медвежья голова»). В эту древнюю область Угаунии они обещали прислать православного священника для крещения и других местных жителей, но почему-то не исполнили обещания. И угаунцы приняли латинских священников, прибывших из Риги, и от них крестились [10].

При обращении в христианство местных язычников русские проповедники действовали совершенно в духе Древней Апостольской Церкви, в духе любви и мира, кротостью и убеждением, без всякого насилия и принуждения. Поэтому Православие глубже проникало в сердца язычников, ибо принималось по убеждению в святости и истине сего учения.

Дальнейшему распространению Православия в Ливонии воспрепятствовало вооруженное нашествие латинских проповедников, которые всячески насаждали католицизм.

После окончательного захвата немцами Прибалтийского края для Православия наступили крайне тяжелые времена. В 1215 году ливонские немцы уничтожают очаги Православия в Герсике и Кукейносе. Где на православных не действовали убеждения, там применяли насилие и принуждение. Эти меры касались не только местного населения, но и осевших в тех краях русских.

Ерсика. Храм в честь Преображения Господня

И все же семена Православия не могли совершенно исчезнуть. В XIII столетии Остзейский край устанавливает торговые связи с ганзейскими городами. Представители торгового мира Запада и Востока, в том числе и русские купцы, оседают в Ливонии и создают там конторы. Сознавая необходимость иметь собственную церковь на чужбине, купцы хлопочут о построении церкви, как непременном условии при заключении торговых соглашений. Это были те семена, из которых во многом черпало силу Православие в Ливонском крае. Оно сохранялось среди русских людей, живших в Ливонии.

В городах Риге, Юрьеве (также — Дерпт, современный Тарту), Ревеле (современный Таллин) шла оживленная торговля с Полоц-

ком, Витебском, Смоленском. В Ревеле и Дерпте завели дела новгородцы и псковичи.

Существование русского населения в древние времена в Ревеле подтверждается и тем, что в ипотечной (кредитной) книге означенного города за 1413 год русская церковь называется уже старинною.

В XIV—XV веках в Риге, Ревеле, Дерпте и Якобштадте православные имели свои храмы. В 1422 году о ревельском храме упоминает католический епископ Генрих Икскюль, приказавший монахам-доминиканцам поставить алтарь для богослужения не перед монастырем, а напротив русской церкви.

О дерптских православных храмах сообщается в описании печально известного путешествия греческого митрополита Исидора в 1437 году на Флорентийский Собор. Несмотря на малочисленность русских в Дерпте, там было две православных церкви. Одна, посвященная Святителю и Чудотворцу Николаю, и другая — святому великомученику Георгию Победоносцу.

Упоминание о православной церкви в Риге имеется в документе, относящемся ко второй половине XV столетия. В памятной книге рижского совета, так называемом Denkelbok'е, под 1453 годом упоминается русская церковь во имя Святителя Николая в Риге.

Из «Повести о начале и основании Печерского монастыря» известно, что в 1472 году в Юрьеве были два православных священника — Иоанн и Исидор. Инок Псково-Печерского монастыря Варлаам описал юрьевское трагическое событие 1472 года: мученическую кончину пресвитера Исидора и смерть других православных исповедников. (О преподобном Исидоре Юрьевском см. статью «Подвиг веры» в «ЖМП», 1972, № 1.— *Ред.)*

В 1474 году великий князь Иоанн Васильевич III при заключении мира с лифляндцами первым условием поставил, чтобы «святые Божьи церкви у Юрьева у русской концы и русский конец, и то честному бискупу Юрьевскому и посадником юрьевским и всем юрьевцам держати честна по старине и по крестному целованию и не обидити». Царь же Иоанн Грозный направил в Дерпт для православных Ливонии епископа Корнилия, имевшего титул «Юрьевский и Вильяндский».

В ответном письме (1491 г.) ревельского магистра ливонскому магистру по поводу требований великого князя Иоанна Васильевича III есть такие подробности о ревельской церкви. В письме магистр Ревеля касается «русской церкви и ее до́ма, расположенных в нашем городе. Они (русские.— *Е. И.*) требуют, чтобы церковь Святителя Николая держать по старине и по старым грамотам и чтобы в ней имелась печь, чтобы с храмом не производить никакого насилия, угрожая в противном случае войною»[11]. В этом документе говорится о существовании издавна церкви Святителя Николая с домом (место древней постройки — Брокусова гора).

И хотя в Ливонии почти не умолкали жалобы и обиды на всевозможные притеснения православных людей, а православные епископы не всегда могли защитить от насилий отдаленную от них ливонскую паству, Православие продолжало жить в областях, прежде входивших в Герсикское княжество. В 1582 году папский легат Антоний Поссевин проездом из Москвы остановился в Иллуксте, где совершил мессу. Однако он не нашел в городе ни одного католика, все жители оказались православными[12].

* * *

Много столетий назад существовало Герсикское княжество, одно из первых православных княжеств на земле древней Латвии. И там, где восемь веков назад воссиял свет Православия, и сейчас существуют многие православные приходы и храмы. В 1975 году ерсикскому приходу исполняется 70 лет. Срок не очень большой, особенно в сравнении с 800-летним периодом истории Православия на земле Латвии. «Железную» церковь, воздвигнутую в Ерсике усердием православных, дети которых живы и сейчас, мы можем с уверенностью назвать памятником трудам и подвигам во имя Православия наших далёких предков. Близ «Железной» церкви, стоящей на лесном пригорке, в братской могиле нашли вечное упокоение воины, погибшие от рук фашистских оккупантов. Здесь же покоятся останки многих православных людей, погребенных в разные времена. Духовная связь с ними современников, память о них не прерывается в молитвенном общении, в поминовении их за теми богослужениями, что как бы продолжают чреду молитвословий и прошений, возносившихся на земле, ещё в древние времена освященной горячим молитвенным чувством православного верующего человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Во время польского владения Герсике, как город «короля» Всеволода, был переименован в Цароград, откуда пошло его позднейшее название Царьград, а с начала 20-х годов нынешнего столетия он стал называться «Ерсика».

[2] По преданию, сохранившемуся у местных старожилов, «Железная» церковь, вернее, чугунные части ее были перевезены в Двинск (тогда Динабург) в 1865 году из Одессы. В Одессе она существовала с конца XVIII века также в качестве гарнизонной.

[3] «Историко-статистическое описание церквей и приходов Рижской епархии». Рига, 1893.

[4] Генрих Латвийский. «Хроника Ливонии». М.—Л., 1938. (В дальнейшем — «Хроника».)

[5] «Хроника», гл. XVII, § 3.

[6] «Хроника», гл. XI, § 7.

[7] «Monumenta Livoniae Antiquae». I, 79.

[8] «Хроника», гл. XIII, § 2.

[9] «Хроника», гл. XIV, § 2.

[10] Там же.

[11] «Историко-статистическое описание церквей и приходов Рижской епархии», с. 129.

[12] Н. Н. Васильев. Древний Свято-Духовский храм в г. Якобштадте. СПб., 1889.

Е. ИВАНОВ

Академический вечер

14 декабря 1973 г., в день памяти святого праведного Филарета Милостивого, в Актовом зале Московских духовных школ состоялся ежегодный академический вечер.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена вечер возглавил профессор архиепископ Волоколамский Питирим.

В нынешнем году вечер был посвящен воспоминанию празднования в июле 1948 г. 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви и 25-летию пребывания Московских духовных школ в священной ограде Лавры Преподобного Сергия. Вечер собрал в Актовый зал академическую семью и прошел с большим успехом. Закончился академический вечер просмотром документального фильма о церковных торжествах в 1948 г., посвященных 500-летию автокефалии Русской Православной Церкви.

Архиепископ Питирим, обращаясь с докладом к собравшимся, подчеркнул, что торжества 1948 г. памятны нам и имеют историческое значение, в частности, потому, что они не ограничились рамками Русской Православной Церкви, но коснулись всего Православия, вписав яркую страницу в историю взаимоотношений Поместных Православных Церквей. Одновременно с юбилейными торжествами по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви в Москве проходило совещание Глав и представителей Поместных Православных Церквей и Армянской Церкви, присутствовавших на празднике. Это была поистине всеправославная встреча! Ее результаты имели весьма важное значение для всего Православия. Святейший Патриарх Алексий пригласил Предстоятелей Поместных Православных Церквей для того, чтобы вместе с ними совершить празднование 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. Завершается тысячелетняя история земного бытия Русской Церкви. Естественно, что этот большой срок наполнен различными событиями. И событием первостепенной важности в истории Русской Православной Церкви мы должны назвать обретение ею в 1448 г. полной самостоятельности.

Архиепископ Питирим прочитал вступительную речь Святейшего Патриарха Алексия на торжествах, в которой с предельной ясностью выражено значение этого исторического события.

«...Мы в этом году празднуем 500-летие автокефалии Русской Православной Церкви,— говорил Святейший Патриарх Алексий,— для которой 1448 год явился знаменательным годом: с этого времени она самостоятельно начала ставить российских митрополитов, избирая и посвящая их Собором русских иерархов. И первым из русских избранников и ставленников явился святой Иона, носивший титул Митрополита Киевского и всея Руси; преемники его назывались уже Московскими и всея Руси...

Надо отметить, что даже на первых порах зависимость Русской Церкви от Константинополя носила особый характер и, можно сказать, ограничивалась лишь тем, что Константинопольский Патриарх посвящал для Русской Церкви митрополита, предоставляя ему самостоятельное управление Русской Церковью по канонам Церкви Вселенской; так, даже определения суда митрополита и его собора не посылались на утверждение Патриарха. Таких широких автономных прав не имела ни одна подчиненная Патриарху Церковь.

И нужно сказать, что Русская Церковь уже в первые годы своего существования имела право и на большее, имела все канонические условия не только для широкой автономии, но и для автокефалии.

Число ее епископов далеко превышало тот минимум, который, по канонам, требовался для полной церковной самостоятельности.

Она находилась в другом, громадном по территории, государстве, совершенно независимом от государства ее Церкви-Матери.

Её верующие принадлежали другому народу, имеющему другой язык, другие нравы и обычаи...

Одновременно с возрастанием мощи Российского государства возрастала и крепла власть Всероссийского Митрополита, и созревала потребность не только иметь во главе Русской Церкви русского по происхождению митрополита, но иметь и право на поставление его независимо от Патриарха Цареградского, Собором своих же русских епископов..

Таким образом, учреждение на Руси автокефалии вытекает из стремления русской иерархии, духовенства и народа к сохранению чистоты веры и является памятником горячей любви его к Церкви и ревности его о Православии». («ЖМП», 1948, спец. номер, с. 7—9.— *Ред.)*

Ближайшим поводом к провозглашению автокефалии Русской Православной Церкви послужило заключение Патриархом Константинопольским Флорентийской унии и участие в этом митрополита Исидора, который был назначен в Москву после Флорентийского Собора не только как Глава Русской Церкви, назначенный Константинопольским Патриархом, но и в качестве легата Римского папы. Это было в 1439—1440 гг.

Итак, в 1448 г. Русская Православная Церковь обрела самостоятельность. Прошло еще время, и в 1589 г. Русская Православная Церковь по согласию со всеми Патриархами Восточных Православных Церквей получила и патриаршее возглавление. При этом восточные Патриархи указали место Московскому Патриарху пятым по диптиху, после Патриархов Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского.

Однако в 1700 г. прекратился ряд Московских и всея Руси Патриархов. Волей царя Петра во главе Русской Православной Церкви в 1721 г. была поставлена Священная Коллегия, наименованная затем «Святейший Правительствующий Синод», который почти двести лет возглавлял Русскую Православную Церковь. Председателем Святейшего Правительствующего Синода был первоприсутствующий Митрополит. Тяготение к патриаршему возглавлению, к восстановлению патриаршего достоинства Первоиерарха Русской Церкви, Предстоятеля Русской Церкви, Первенствую-

щего Епископа Русской Церкви, привело к тому, что в начале нашего века церковная общественность поставила остро вопрос перед царской властью о том, чтобы были восстановлены древние права и прерогативы русской иерархии. Но вопрос этот не получил благоприятного разрешения, и только после падения самодержавия в 1917 г. произошла реформа Синода и его новый состав приступил к подготовке Всероссийского Поместного Собора. В августе того же года Всероссийский Поместный Собор состоялся в Москве и после горячих дебатов было принято решение о восстановлении патриаршества. И в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы митрополит Московский и Коломенский Тихон был интронизован на кафедру Патриарха Московского и всея Руси. Таким образом, с осени 1917 г. было восстановлено патриаршее возглавление.

Невозможно переоценить значение как самого факта автокефалии нашей Церкви, так и торжеств, с ним связанных, потому что Церковь — это великий и сложный духовно-телесный земной и небесный организм, это тело Христово, которое возрастает по мере возрастания своих членов. И то, что празднование 500-летия, половины исторического срока бытия Русской Православной Церкви, проходило в Москве, проходило при участии Московского и всея Руси Святейшего Патриарха,— это было, конечно, для всех членов Русской Православной Церкви большой, глубокой радостью, большим удовлетворением и ободрением для всех Поместных Православных Церквей, ибо помощь Русской Церкви прежде приходила к их Церквам в трудных исторических обстоятельствах.

На трапезе, по окончании торжественных богослужений в Сергиевой Лавре, Святейший Патриарх, закрывая торжества, также обратился с приветственной речью к гостям. «...Мы не только молились,— сказал Его Святейшество,— но и занимались церковными вопросами, которые являются одинаково важными для всех Православных Церквей. При помощи Божией мы выносили единодушные постановления и сейчас как бы слагаем эти наши церковные решения к стопам Преподобного Сергия, прося его благословения.

Мы молимся Преподобному, чтобы он укрепил эти наши решения церковных вопросов, чтобы и Православная Церковь росла и крепла, чтобы над ней почивало неизменно благословение Божие...» («ЖМП», 1948, спец. номер, с. 39—40.— *Ред.*)

Вот эту духовную сторону торжеств во всем и всегда подчеркивал Святейший Патриарх Алексий, и в этих торжествах она проявилась с особой, высокой силой. Владыка Питирим напомнил, что одним из ранних деяний Святейшего Патриарха Алексия было обращение к Предстоятелям Братских Поместных Православных Церквей о том, чтобы они прислали в Москву сведения о святых, канонизованных этими Церквами в последний период, для того, чтобы наш православный русский календарь мог обобщить весь сонм почитаемых угодников Божиих. Святейший Патриарх Алексий нанес визиты почти всем Предстоятелям Поместных Православных Церквей, посетив многие Братские Церкви. Он благословлял посланцев Русской Церкви к участию во всех значительных событиях в жизни других Православных Церквей и принимал у себя многочисленных представителей Церквей-Сестер.

После первой мировой войны, в двадцатые годы, Поместные Православные Церкви стали проявлять стремление к разрешению наболевших церковных вопросов. В 1923 г. на Афоне, в Ватопеде, собралась первая, как её назвали тогда, Всеправославная комиссия для разработки тем предстоящего обсуждения на Всеправославном Совещании. Тогда на этом собрании присутствовали лишь несколько русских богословов из Парижа. В 1931 г. в Бухаресте опять собралась небольшая православная комиссия, в эти же годы в Александрии собиралась секция Всеправославной комиссии. В 1936 г. в Афинах проходил Всеправославный богословский конгресс (Русская Православная Церковь в нем не участвовала). Но все эти собрания были неполными и, конечно, не представляли собой авторитета Православной полноты. Они смогли лишь подготовить вопросы к последующему обсуждению. И вот, впервые за многие столетия, большинство Поместных Православных Церквей направили своих Предстоятелей и представителей в Москву не только для участия в торжествах, но и для обсуждения общеправославных дел. Теперь, когда многие из иерархов и богословов Русской Православной Церкви были участниками собраний Всеправославных Совещаний на острове Родос и в Женеве, работы нескольких межправославных комиссий, подготовки Великого и Святого Собора всей Православной Церкви, мы с тем большей теплотой вспоминаем предшествовавшее всему этому Совещание Глав и представителей Поместных Православных Церквей в июле 1948 г.

На этом Совещании были затронуты многие волновавшие тогда все Поместные Церкви вопросы. Одной из тем, подвергшихся обсуждению на Совещании, была «Ватикан и Православная Церковь». Далее был обсужден вопрос об англиканской иерархии и отношении к ней Православия. Вопрос о церковном календаре занял большое место в дискуссиях. Многие Православные Церкви уже приняли так называемый новый стиль, календарь григорианский, другие продолжали еще жить, совершать службу, проводить свой церковный год по древнему, юлианскому календарю. Были обсуждены проблема соотношений этих календарей и перспективы отношения Церквей к этому. Наконец, широкую дискуссию имела тема «Экуменическое движение и Православная Церковь». На этом Совещании произошел обмен мнениями и по вопросу о положении славянских монастырей на Святой Горе Афон. Наконец, Совещание Глав и представителей Поместных Православных Церквей обратилось к христианам всего мира с призывом быть бдительными ввиду угрозы новой военной катастрофы, которая назревала тогда, в период быстрого развития «холодной войны». С тех пор возникли многие региональные, национальные и международные общественные организации в защиту мира. Движение сторонников мира приобрело большую силу и стало выражением устремления к миру самых широких кругов мировой общественности. В октябре

1973 г. в Москве проходил грандиозный Всемирный Конгресс миролюбивых сил. Более трехсот человек из его участников — религиозных деятелей провели встречу в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске. Сейчас для нас защита мира стала повседневным делом и мы привыкли к этому, мы радуемся его успеху. Но 1948 год, третий послевоенный год, был омрачен нагнетанием «холодной войны». И голос, прозвучавший от имени большого собрания видных религиозных деятелей, был голосом Глав и представителей многих Церквей, собравшихся в Москве. «Для всех ясно,— говорилось в их обращении к христианам всего мира,— что мир переживает буреносное время... Опять надвигается опасность новой войны с её неслыханными ужасами для многострадального человечества... В дни праздника священного подвига 500-летнего автокефального служения Русской Православной Церкви Богу и людям, из самого сердца сокровищницы великой Московской Патриаршей кафедры, мы протягиваем руку всем, которые хотят, чтобы человек для человека был братом, а не зверем, и предлагаем, братски соединив усилия, обессилить поджигателей новой катастрофы, служителей темной силы, для которой великие начала христианского миролюбия и братолюбия... потеряли всякое значение...

Дети, чада Христовы, чада Святой Церкви всех материков, народов и государств, христиане всего мира!.. Станем броней против всех покушений и действий, направленных к нарушению мира, и нашим евангельским единомыслием, и нашим твердым непоколебимым благочестием сделаем бессильным всякое намерение и всякий план нового военного пожара на неочищенной еще от крови, слез, страданий и могил земле.

Святая Православная Вселенская Церковь в великом жертвенном подвиге Русской Православной Автокефальной Церкви находит незыблемую опору для того, чтобы силою горячей молитвы и жертвенной любви отстаивать дело мира...» («ЖМП», 1948, спец. номер, с. 31.— *Ред.)*

И сейчас, когда прошло 25 лет со времени этого Совещания, мы видим, что голос его не остается неуслышанным, результаты его работы живы и плоды значительны.

Подробно остановившись на характеристике полутысячелетнего автокефального церковно-исторического пути, пройденного Русской Православной Церковью, архиепископ Питирим сказал, что каноническое бытие Русской Православной Церкви, её самостоятельность, величие её духовного достоинства, её земного протяжения, многочисленности, её исторической славы свидетельствуют о том, что жизнь в ней шла в полноте Божественной благодати и что Русская Православная Церковь по заслугам занимает свое место в ряду Православных Восточных Церквей.

После доклада архиепископа Питирима перед собравшимися выступил участник Совещания Глав и представителей Православных Поместных Церквей в Москве, член комиссии по обсуждению календарной проблемы, профессор А. И. Георгиевский. Он ознакомил питомцев духовных школ с нынешним состоянием календарной проблемы и, в частности, сказал, что если рассматривать ее с точки зрения научной, астрономической, то и так называемый новый, григорианский, календарь, и старый, юлианский, мы должны будем признать старыми с той лишь разницей, что первый — старый, а другой — более старый... Однако, принципиально говоря, если бы был выработан проект такого календаря, который бы удовлетворял одновременно и научным, и церковным требованиям, тогда, конечно, такой календарь мы и наша Церковь приняли бы. Далее профессор рассказал о другом знаменательном событии 1948 г.— возвращении Московских духовных школ из Новодевичьего монастыря в Троице-Сергиеву Лавру.

Затем выступил секретарь Совета академии профессор протоиерей Алексий Остапов, также очевидец незабываемых событий 1948 г. Он поделился с собравшимися личными впечатлениями от юбилейных торжеств. Затем он кратко изложил историю академии со дня ее основания, рассказал о трудностях и одновременно радостях первых лет жизни духовных школ в Лавре, назвал имена многих известных церковных деятелей — питомцев академии, подчеркнул активное участие Лавры и академии в общецерковной жизни.

В заключение вечера архиепископ Питирим, напомнив слова пророка Давида «помянух дни древния, поучихся» (Пс. 142, 5), призвал учащихся, изучая богатый исторический опыт Русской Православной Церкви, трудом, усердием приносить свою лепту во благо Святой Православной Церкви и нашего Отечества.

В. РУСАК

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Львовская епархия. В центре города Львова, около городской ратуши, стоит величественный храм в честь Успения Божией Матери (см. 3-ю с. обл.— *Ред.)* К стенам храма примыкает Трехсвятительская часовня, которая в свою очередь соединяется с колокольней Корнякта. Успенская церковь, шедевр архитектуры, сооружена в стиле Возрождения из тесаного камня в 1591—1631 годах архитекторами Павлом Римлянином, Войтихом Капиносом и Амвросием Прихыльным. За три с половиной столетия много бедствий коснулось этой святыни: неоднократные пожары, нашествия турок и шведов, первая и вторая мировые войны. Все эти жизненные бури оставляли свои следы на этом храме.

Шесть лет назад православные верующие Успенской церкви г. Львова приступили к капитальному ремонту своей святыни. Работу вели мастера из государственной реставрационной мастерской. Сначала была полностью реставрирована 66-метровая колокольня Корнякта. Затем были проведены большие работы внутри храма. И вот к празднику Рождества Христова в 1974 году главные работы по ремонту храма были завершены.

8 января 1974 года, на второй день праздника Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, совершилось торжественное, архиерейским служением освящение храма. В 11 часов дня в церковь прибыл митрополит Львовский и Тернопольский Николай. В дверях храма, по старинному народному обычаю, Владыку митрополита встретили члены церковного совета. На встречу Владыки вышло духовенство. Настоятель храма протоиерей Виталий Политыло сказал слово приветствия. Во Львове находится целый ряд прекрасных церквей: кафедральный собор во имя великомученика Юрия (Георгия), Преображенский храм, старинный храм княжьих времен — во имя Святителя Николая, храмы во имя апостола Андрея Первозванного и во имя апостолов Петра и Павла и целый ряд других храмов. И единственная в своем роде церковь — в честь Успения Божией Матери, церковь исторического Ставропигийского братства. Она величественно стоит в центре города, окруженная другими церквами, стоит, как мать среди своих детей.

Митрополит Николай, отвечая на приветствие, в частности, сказал следующее: «Успенская церковь—не только чудесный памятник архитектуры, но и храм, при котором находилось Ставропигийское братство. Братство, которое более ста лет в то время, когда на западных землях Украины почти везде была уния, выступало в защиту православной веры. Здесь, при Успенском храме, находилась братская школа — вторая на Украине в то время школа высшего типа после Острожской. Здесь была знаменитая типография, в которой трудились выдающиеся деятели украинской культуры Стефан и Лаврентий Зизании, Кирилл Транквиллион Ставровецкий, Памва Берында, Иов Борецкий, Гавриил Дорофеевич, Захария Копыстенский и другие. Деятели Братства были людьми высоких идеалов, стойких и твердых убеждений, которые дело Святой Православной веры сумели отстоять среди враждебного окружения... Обновление Успенской церкви — это свидетельство большой любви прихожан к вере своих отцов, это доказательство уважения к труду наших предков. Пусть же Божие благословение всегда пребывает на этом храме Успения Божией Матери!»

После освящения храма Владыкой была совершена Божественная литургия в сослужении собора клириков. Церковь была заполнена верующим православным народом. Прекрасно пел церковный хор. После чтения Евангелия проповедь на тему дня сказал секретарь епархиального управления протоиерей Иоанн Король. Этот храм, сказал он, сооружен на месте деревянной церкви на средства украинского верующего населения, с помощью молдавского господаря Александра Лопушняну и его жены — Роксаны. В 1564 году львовский мещанин Корнякт, по происхождению грек, начал строительство на свои средства колокольни, которая и доныне называется башней или колокольней Корнякта. Во дворе Успенской церкви у подножия колокольни находится Трехсвятительская часовня. Она закончена в 1578 году. Трехсвятительская часовня считается шедевром западноукраинского искусства. Этот исторический и архитектурный памятник стал ярким проявлением непоколебимости духа украинского народа. Как радуется ныне наше сердце оттого, что праправнуки ценят это наследие предков, оберегают его и не жалеют средств для его благоукрашения. Мы гордимся величием и героизмом наших предков, и дай, Боже, чтобы наши потомки с такой же благодарностью и любовью гордились вами, всечестные отцы этого храма, и вами, дорогие прихожане — потомки ставропигиальных братчиков!

В конце литургии к верующим с поучением о значении в жизни православного христианина дома Божиего обратился митрополит Николай. «В церкви,— сказал Владыка,— мы принимаем таинства Крещения и Миропомазания, здесь совершается наша исповедь и причащение Святых Христовых Таин. Здесь мы получаем благословение на совершение добрых дел и исполнение заповедей Божиих. Здесь, в храме, мы слышим призыв Матери-Церкви бороться за мир во всем мире и счастье всех людей на нашей планете...»

Духовенство и прихожане благодарили митрополита Николая за посещение прихода, за освящение церкви, за радость молитвенного единения.

Мукачевская епархия. Свидетель подвига. Михаилу Ивановичу Кополовичу, жителю села Олешник Закарпатской области, 20 сентября 1973 года исполнилось 90 лет. За многополезные труды на благо Православной Церкви Святейший Патриарх Пимен наградил юбиляра Патриаршей грамотой.

Родился М. И. Кополович в с. Эгреш (ныне с. Олешник) в семье крестьянина-батрака. Обучившись грамоте в церковноприходской школе, он весьма полюбил книгу. Особенно любил он читать Псалтирь — книгу, которая поныне остается его верной спутницей, любил читать Жития святых, учился на клиросе церковному Уставу и пению. Трудная жизнь под игом Австро-Венгерской монархии заставила Михаила Ивановича, как и многих других сынов карпатского народа, искать лучшей доли на американском континенте. В 1909 году он отправился в США на заработки, а в 1911 году возвратился на родину. Михаил Иванович дал обет преподнести ценный подарок своему родному приходу. Он выписал из Киева полный круг новых богослужебных Миней, привез домой и подарил церкви. Это было связано с большим риском, потому что доставку в Австро-Венгрию печатанных в России книг в то время австро-венгерское правительство рассматривало как подрывную политическую деятельность. На обратном пути из США в Закарпатье М. Кополович посетил в Нью-Йорке православного иерарха — архиепископа Алеутского и Североамериканского Платона. Владыка принял его благосклонно и провел с ним беседу о чистоте православного христианского вероучения. Эта беседа оказала на Михаила Ивановича огромное влияние.

В то время в Закарпатье началось движение за Православие, народ закарпатских сел решительно восставал против силой навязанной ему унии, требовал от своих униатских священников возвращения к Православию. По примеру жителей с. Изы под руководством приснопамятного иеромонаха Алексия (Кабалюка) организовывались православные общи-

ны в селах Билки, Ильница, Теребля, Великие Лучки, в г. Хусте. Михаил Иванович со своим односельчанином Димитрием Поповичем организовал православную общину и в с. Эгреш. Они поддерживали связь с православным населением других сел Закарпатья. Православное движение приняло значительный размах и вызвало со стороны австро-венгерского правительства жестокие преследования, которые вылились в пресловутый судебный процесс, открывшийся 29 декабря 1913 года в городе Мараморош-Сигете (ныне этот город на территории Социалистической Республики Румынии). Среди 94 арестованных оказались Д. Попович и М. Кополович. Были конфискованы церковные книги, привезенные из США. Все участники процесса обвинялись в государственной измене. Прокурор Мараморош-Сигета требовал высшей меры наказания — смертной казни через повешение. Но суд ограничился тюремным заключением некоторых участников на разные сроки, а остальные были освобождены. В числе освобожденных оказался М. Кополович. Репрессии не сломили православного человека. С началом первой мировой войны Михаил Иванович был мобилизован в австро-венгерскую армию и отправлен на русский фронт, где в скором времени попал в плен. Он объездил почти всю Россию, главным образом Поволжье и Среднюю Азию, работал в различных отраслях хозяйства.

По окончании войны М. Кополович вернулся домой и вместе с Димитрием Поповичем и другими своими православными единомышленниками приступил к организации церковной жизни в родном селе. Вскоре ими была устроена православная община, а немного позже их трудами и на средства верующих была построена в селе деревянная церковь. Одновременно устраивались православные приходы и в других селах, а в двадцатых годах в Закарпатье было положено начало организации православной епархии, ныне Мукачевской. Основанный Кополовичем и Поповичем в селе Эгреш (Олешник) православный приход для населения служил путеводной звездой на пути к Православию. Их примеру стали следовать и в других селах, народ отходил от унии и организовывал православные церковные общины.

М. И. Кополович дал родительское благословение своему сыну на служение Православной Церкви в родных краях. Он отпустил его в Югославию для получения православного богословского образования. Заветная мечта Михаила Ивановича сбылась. За великие труды и подвиги Господь благословил доброе намерение благочестивого отца. Его сын Иоанн — ныне архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан.

Лишь в последние годы силы заметно оставили старца, он вынужден был отойти от активной деятельности в церковноприходской жизни. Но, как и прежде, он никогда не пропускает церковных богослужений.

Мараморош-Сигетский процесс остался несмываемым пятном на совести униатских священников того времени и их австро-венгерских покровителей. Ныне девяносто три участника этого процесса ушли в вечную жизнь, и лишь Михаил Иванович Кополович — по-прежнему живой свидетель этих трудных и никогда не забываемых православными сынами Закарпатья дней. Исповеднические страдания невинных жертв процесса послужили твердым основанием для Православия в Закарпатье.

САВВА, епископ
Черновицкий и Буковинский

Полтавская епархия. 8 января 1974 года, на второй день праздника Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы, епископ Полтавский и Кременчугский Феодосий принимал в Свято-Макариевском кафедральном соборе в г. Полтаве поздравления клириков и прихожан с праздником. По запричастном стихе было прочитано Рождественское послание митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Экзарха Украины. После литургии настоятель собора и секретарь епархиального управления священник Анатолий Мироненко от духовенства и всех молящихся поздравил Владыку с Рождеством Христовым. Затем епископ Феодосий благословлял верующих, приносивших архипастырю праздничные поздравления. Хор в это время пел рождественские колядки.

9 января, в день памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана, Владыка Феодосий служил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Спасской церкви в г. Полтаве. За всенощной Владыка произнес поучение на тему евангельского чтения дня, а после богослужения благословил молящихся.

Смоленская епархия. 30 апреля 1973 года, в понедельник Светлой седмицы, епископ Смоленский и Вяземский Феодосий посетил Спасо-Окопный храм в г. Смоленске. Настоятель

Епископ Смоленский Феодосий за богослужением 10 августа 1973 года

протоиерей Феодор Божелко, члены церковного совета тепло приветствовали архипастыря. За богослужением молитвенно пел архиерейский хор. По окончании службы епископ Феодосий обратился к молящимся с словом о Воскресшем Господе.

3 и 4 мая, в четверг и пятницу Светлой седмицы, епископ Феодосий совершил праздничные службы в Преображенском и Вознесенском храмах в г. Рославле. Радостно, с пасхальным приветствием встречали Владыку члены исполнительных органов, настоятели — священник Николай Дубяго и священник Владимир Борисевич произнесли приветственные слова. За литургией Владыке сослужили местные и прибывшие из других приходов клирики. После литургии Владыка преподал богомольцам благословение. 8 мая, на Радоницу, во вторник 2-й седмицы по Пасхе, день поминовения усопших, Преосвященный Феодосий с сопровождавшими его клириками посетил Тихвинское кладбище в Смоленске и на могиле Смоленских митрополитов отслужил по пасхальному чину панихиду, а затем по просьбе верующих совершил заупокойную молитву на могилах их близких и родных.

12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, епископ Феодосий совершил Божественную литургию в храме во имя преподобного Антония Печерского в с. Печерск, где настоятелем священник Петр Плахотнюк. Храм силами исполнительного органа, прихожан отремонтирован: проведено паровое отопление, сделаны хоры и сводчатый потолок, выложен керамической плиткой пол. На храме устроен большой купол. Епископ Феодосий совершил освящение храма, а затем — Божественную литургию. Владыка поблагодарил потрудившихся во время ремонта, подчеркнув, что в храме всё сделано с хорошим церковным вкусом. Преподав благословение труженикам церковным, Владыка пожелал им и впредь неленостно трудиться во славу Божию.

10 августа, в день празднования Смоленской иконе Божией Матери, именуемой «Одигитрия», совершалось молитвенное торжество в Успенском кафедральном соборе в г. Смоленске. К этому дню в собор прибыло множество молящихся. В празднике принял участие архиепископ Кировский и Слободской Мстислав. На вокзале гостя встретили епископ Феодосий и секретарь епархиального управления протоиерей Иоанн Хорошевич. Вечером 9 августа, накануне праздника, всенощное бдение и в самый праздник — Божественную литургию с обнесением чтимой иконы Богоматери «Одигитрии» вокруг собора совершили архиепископ Мстислав и епископ Феодосий в сослужении многочисленного духовенства. После богослужения было возглашено уставное многолетие. В тот же день Преосвященные с сопровождавшими их клириками осмотрели достопримечательности Смоленска и возложили цветы на братскую могилу защитников Смоленска.

26 октября, в день празднования Иверской иконе Божией Матери, епископ Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в древнем Троицком соборе (XVI в.) в г. Вязьме. За литургией иподиакон Андрей Соколов был рукоположен во диакона. Под управлением регента А. С. Дмитриева молитвенно пел хор. Слово назидания на тему праздника произнес соборный клирик священник Лев Лебедев. После литургии настоятель собора священник Симеон Матюх, благочинный храмов Вяземского округа, тепло поблагодарил Владыку за посещение прихода и радость совместной молитвы.

В субботу 3 ноября в Смоленском кафедральном соборе после всенощного бдения был совершен иноческий постриг настоятеля Свято-Антониевского храма в с. Печерск священника Петра Плахотнюка с наречением ему имени Павел. В соборе уже перед началом пострига воцарилась глубокая, молитвенная обстановка. При мерцании лампад и зажженных свечей, которые держали в руках верующие, священники собора подводили отца Петра к Преосвященному Феодосию для совершения пострига.

21 ноября, Собор Архистратига Божия Михаила, епископ Феодосий совершил Божественную литургию в древнем храме в с. Николо-Яровня, где находится чтимый образ Святителя Николая. Несмотря на плохую осеннюю погоду, верующие во множестве пришли в храм. Настоятель священник Михаил Дуткевич приветствовал Владыку словом. После литургии Владыка беседовал с настоятелем и исполнительным органом, выслушал их нужды и пожелания.

За всеми богослужениями Преосвященный Феодосий проповедовал на праздничные темы, призывая верующих к исполнению Христовых заповедей в духе мира и любви к Богу и ближним, к усердной молитве и благочестивой жизни.

Митрофорный протоиерей **Александр Никифорович Александров** скончался 27 июля 1972 года в г. Славянске-на-Кубани Краснодарского края, на 89-м году жизни. Родился он в 1883 году в с. Макеевка Лохвицкого уезда Полтавской губернии в семье служащего. Окончил в 1903 году учительскую школу и в течение восьми лет преподавал в церковно-приходской школе в Лохвицком уезде. В 1911 году поступил в пятый класс Полтавской духовной семинарии. После окончания семинарии в 1913 году епископом Феофаном (Быстровым) хиротонисан во диакона, а затем — во пресвитера к Преображенскому храму в с. Плешкани Полтавской епархии. В 1943 году отец Александр был назначен настоятелем Богоявленского храма в ст. Поповической Краснодарской епархии, в 1945 году — настоятелем храма в честь Успения Божией Матери в г. Славянске-на-Кубани и благочинным храмов пятого округа Краснодарской епархии. В 1964 году по болезни отец Александр вышел за штат. Однако до последних дней своей жизни он посещал храм Божий, молился за богослужениями, сокрушаясь о невозможности в полную меру «нести благое иго Христово». Всегда скромный, внимательный и приветливый, он всеми своими силами стремился воспитывать своих духовных чад в подлинно христианском духе.

Незадолго до кончины отец Александр соборовался, причастился Святых Христовых Таин. В Успенском храме в г. Славянске-на-Кубани 29 июля, по благословению архиепископа Краснодарского и Кубанского Алексия, отпевание усопшего совершил клирик кафедрального собора в г. Краснодаре протоиерей Алексий Петренко. Похоронен отец Александр на кладбище г. Славянска-на-Кубани.

Митрофорный протоиерей **Владимир Георгиевич Алумяэ**, один из старейших священнослужителей Таллинской епархии, скончался 3 сентября 1972 года. Родился он 22 января 1890 года в Тыстамаа, ныне Пярнуского района Эстонской ССР, в семье крестьянина. По окончании в 1911 году Рижской духовной семинарии был учителем Валкского церковно-приходского училища. 28 февраля того же года архиепископом Рижским и Латвийским Иоанном рукоположен во диакона, а 1 марта — во пресвитера к Иоанно-Предтеченскому храму в Куйметса. В июле 1915 года назначен настоятелем Арсениевского храма в м. Тенасильма, в мае 1942 года — настоятелем Иоанно-Предтеченского храма в г. Вильянди с оставлением обязанностей настоятеля Арсениевской церкви в м. Тенасильма. С 26 декабря 1952 года отец Владимир Алумяэ был настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в г. Раквере. За беспорочное пастырское служение отец Владимир был удостоен многих церковных наград. 1 марта 1964 года награжден Святейшим Патриархом Алексием вторым крестом с украшениями, а через пять лет — правом служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш». В 1972 году протоиерей В. Алумяэ обратился к митрополиту Таллинскому и Эстонскому Алексию с прошением о выходе за штат. Но и после этого он в меру своих сил трудился в Рождество-Богородицком приходе в г. Раквере. Отец Владимир был скромным священником, с ревностью относился к своим обязанностям, заботился о благолепии храма и духовном попечении прихода.

Заупокойную литургию и отпевание усопшего совершили благочинный протоиерей Еллий Андре, протоиерей Карп Тинтс и другие клирики. Протоиерей Е. Андре огласил телеграмму митрополита Алексия с выражением соболезнования близким покойного и прихожанам. Чин отпевания был совершен на церковнославянском и эстонском языках. Храм был заполнен множеством богомольцев, которые пришли отдать последний долг своему духовному отцу, пользовавшемуся любовью и уважением и среди русских, и среди эстонцев — прихожан православного прихода в Раквере.

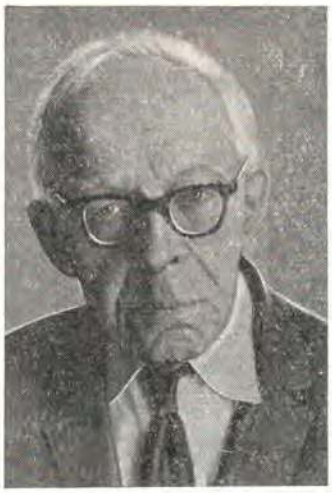
Митрофорный протоиерей **Иоанн Федорович Губкин** скончался после продолжительной и тяжелой болезни 3 сентября 1972 года, на 88-м году жизни. Родился он 15 июля 1885 года в с. Яковлево, ныне Орехово-Зуевского района Московской области, в крестьянской семье. В 1913 году окончил пастырские и певческие епархиальные курсы. 24 января 1924 года епископом Егорьевским Вассианом был рукоположен во диакона, 14 июля 1930 года епископом Егорьевским Павлом — во пресвитера. Служил на приходах Московской епархии. В 1951 году был награжден крестом с украшениями. В мае 1969 года был назначен настоятелем Преображенского храма в с. Спас Волоколамского благочиния. Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом Пименом (ныне Святейший Патриарх) протоиерей Иоанн Губкин был награжден митрой к Пасхе 1971 года. Незадолго до кончины отец Иоанн соборовался и причастился Святых Христовых Таин.

Выйдя по болезни за штат в июне 1972 года, отец Иоанн оставался при храме, окруженный заботой прихожан и своих сослужителей, отдавших ему последний долг любви. Архиепископ Волоколамский Питирим, часто совершавший богослужения в Преображенском храме, навещал и духовно поддерживал болящего собрата. 16 июня того же года скончалась староста этого храма Анастасия Тимофеевна Ноль-

ская, ревностно, мудро занимавшаяся хозяйством храма в течение 20 лет.

Отпевание усопшего пастыря совершил в храме в с. Спас волоколамский благочинный протоиерей Леонид Якозлев в сослужении настоятеля храма священника Павла Шишкова и священника Николая Попова, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы, что на Возмище г. Волоколамска. Во время отпевания были произнесены надгробные слова и прочитана телеграмма архиепископа Волоколамского Питирима, выразившего соболезнование родным и духовным чадам отца Иоанна.

Василий Васильевич Теплов, сотрудник «Журнала Московской Патриархии», скончался 12 января 1973 года в Москве. Родился он в 1884 году в с. Чернава Рязанской губернии в бедной многодетной семье почтового служащего. Окончил Рязанскую духовную семинарию и в 1910 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Древнерусская женщина и отношение к ней Церкви». Профессор С. И. Смирнов отмечал сжатое и притом нередко художественное изложение, хорошее знакомство автора с источниками и литературой по избранной теме, умение высказать свою всегда продуманную мысль. Второй оппонент — профессор Н. А. Заозерский также отметил широкую начитанность и глубокую вдумчивость автора. По окончании академии В. Теплов был преподавателем в Смоленской духовной семинарии. В Смоленске отдельными брошюрами были изданы его работы: «Западная и Восточная Церковь по воззрениям В. Соловьева» (1913 г.), «На современные темы» (1914 г.), два слова, произнесенные им в Успенском кафедральном соборе — «Религиозный смысл настоящей войны» (первой мировой войны. — Ред.) и «О призвании и назначении женщины». В последующие годы В. Теплов занимался преподавательской, затем — журналистской деятельностью. С 1957 по 1968 год сотрудничал в «Журнале Московской Патриархии». Опубликовал под своей

фамилией и под псевдонимом «В. Талин» более двадцати статей на исторические и литургические темы. Принимал участие в подготовке к печати «Деяний Совещания Глав и представителей Автокефальных Православных Церквей в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви (8—18 июля 1948 г.)» (изд. Московской Патриархии, 1949). В. Теплов до конца своих дней не порывал связи с Московской духовной академией. Его неизменно приглашали на академические торжества, на защиты диссертаций. С 1938 года он был прихожанином храма во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке. В праздничные дни в храме выразительно читал паримии. В последние годы, когда силы заметно оставили его, он был, как и прежде, усердным прихожанином. С юных лет его отличали глубокая церковность, искреннее, подлинно христианское сочувствие ближнему в скорби, умение прийти на помощь не только словом, но и делом. Все это вызывало у прихожан и знавших его ответные чувства любви и уважения. Он являл собой пример терпеливого несения жизненного креста, мужественного преодоления житейских невзгод и большого трудолюбия.

Незадолго до кончины Василий Васильевич исповедался и причастился Святых Христовых Таин. Отпевание почившего было совершено в Ильинском храме настоятелем протоиереем Николаем Тихомировым с причтом храма. Проститься с В. Тепловым в храм прибыл Святейший Патриарх Пимен. На отпевании присутствовали сотрудники «Журнала Московской Патриархии» и синодальных отделов Патриархии. Надгробные слова произнесли отец настоятель и нештатный клирик храма священник Сергий Борздыка. Похоронен В. Теплов близ Преображенского храма, что в патриаршей резиденции в с. Лукино.

Митрофорный протоиерей **Николай Мартинович Лапекин**, один из старейших клириков Рижской епархии, скончался 3 февраля 1973 года, на 80-м году жизни. Родился он в латышской семье. В 1916 году окончил Рижскую духовную семинарию. Во пресвитера был рукоположен 21 августа 1921 года архиепископом Иоанном (Поммером). Служил на приходах Рижской епархии. Последние годы был настоятелем храма во имя Святого Духа в г. Екабпилсе (быв. Якобштадт) и приписного к нему Преображенского храма в Ерсике (об этом храме см. стр. 15—18 **Ред.**). Богослужения отец Николай совершал и проповедовал на церковнославянском и латышском языках. Святейший Патриарх Алексий наградил отца Николая митрой, Святейший Патриарх Пимен удостоил права совершения Божественной литургии с открытыми Царскими вратами до «Отче наш», а также пожаловал орден святого князя Владимира II степени.

6 февраля отпевание усопшего пастыря в церкви Святого Духа в г. Екабпилсе и погребение на местном кладбище по благословению архиепископа Рижского и Латвийского Леонида возглавил секретарь епархиального управления протоиерей Алексий Тихомиров в сослужении благочинного храмов Даугавпилсского округа протоиерея Иосифа Жунды и других клириков. Заупокойные богослужения совершались на церковнославянском и латышском языках, надгробные слова были произнесены по-латышски и по-русски. Множество верующих провожали отца Николая в «путь всея земли».

Из наставлений афонского инока

Спасайтесь о Господе! Господу угодно для испытания терпения вашего и очищения души вашей от прилипших к ней нечистот посылать вам некоторые скорби; примите их с благодарением и блажени будете. Многими скорбьми, по Слову Божию, подобает внити в Царствие Небесное. Во всех скорбях и напастях, неизбежных на пути к спасению, непобедимое оружие — терпение. Терпение сплетает нам прекрасные венцы, которые видимы были на главах святых дев, сопутствовавших Пречистой Деве Богоматери, явились в видении преподобному отцу Серафиму Саровскому. Даром не даются эти сокровища, прежде они приобретались кровию мученическою, а теперь **терпением.** Не вотще сказано: претерпевший до конца, той спасен будет.

Если вас не утомляет правило ваше, то продолжайте его, но непременно, хоть полчаса в сутки, посвящайте беседе с душою, которую святые отцы именуют *вниманием, рассуждением.*

Не новое учение, а древнее преподаю вам: смирение, которое паче поста и многих других подвигов.

Ешьте на доброе здоровье, сколько требуется, а просфоры заздравные — только натощак; Богоявленскую же воду никак не дерзайте употреблять после пищи — это великая святыня. Считайте себя недостойными поститься и много бодрствовать. Подвиги развивают в человеке гордыню, одно лишь смирение недоступно диаволу. Когда лишнее что съедите или отдохнете поболе, то укоряйте себя — вот и путь ко смирению.

...Помните сказанное: телесные подвиги вмале полезны, а благочестие на всё полезно. Всего необходимее для спасения истинное внутреннее убеждение, что вы хуже и грешнее всех и всего. Но смирение — величайший дар Божий, и приобретается он многими трудами и потами, и тогда человек в душе своей ощущает такое спокойствие, которое никакими человеческими словами неизъяснимо. Ищите денно и нощно этот драгоценный бриллиант. Истинно смиренный всех любит, как себя, никого даже и мыслию не осуждает, всем сочувствует, всем желает спастись, видит свою греховную нечистоту и со страхом помышляет, как будет отвечать на суде Божием, но не предается отчаянию или унынию, а твердо уповает на Создателя и Спасителя своего. Истинно смиренный, если имеет какие от Бога дарования, молитву, или слезы, или пост, или что иное, то все оное тщательно скрывает, ибо похвала людская, как моль или как ржа, все изъедает.

Сокрушайтесь сердечно о грехах, противьтесь вражеским помыслам, и что Бог пошлет скорбное — терпите. Если с усердием молитесь или бодрствуете и если не посещают вас при этом гордые помыслы, то несомненно, что Господь вам помогает.

Нужно сокрушаться мысленно, уничижать себя и все свои подвиги за ничто считать, отсекать те свои желания, без которых можно обойтись, вспоминать великие страдания Спасителя, чтобы яснее видеть свое ничтожество.

Самое лучшее и Богу приятнейшее — во всем предаваться Его святой воле и веровать, что Он посылает то, что для нас нужно и полезно.

Почившие о Господе великие Его угодники, разумеется, не требуют уже покаяния, а во время жизни и святые, как, например, Ефрем Сирин, Макарий Египетский и иные, со страхом помышляли о своем будущем.

Святые, чем более получали благодати, тем более считали себя пред Богом должниками. Когда достигнете

глубины их смирения, тогда хоть при всем народе молитесь, а теперь остерегайтесь уязвления бесовского.

Если вы иногда с кем-либо побеседуете Бога ради, особенно со скорбящими, то знайте, что исполнили Его святую заповедь о любви к ближним. Если вы чувствуете, что беседы приносят вред вашей душе, то их нужно избегать.

...Однажды некто пришел к преподобному Серафиму Саровскому и просил его благословения носить вериги и власяницу. Угодник Божий сделал вид, что хочет ему плюнуть в лицо, и сказал: «Претерпи это благодушно, вот тебе и вериги», потом размахнулся, как бы желая ударить его по щеке, и сказал: «А вот тебе и власяница». Вот как учат святые отцы, ибо видимые подвиги нередко губят, а внутренние, единому Богу ведомые, спасают.

Помните, что сказано в Священном Писании: Горе вам, аще рекут вам вси человецы добре; бойтесь похвалы, она, подобно яду, умерщвляет душу; не старайтесь обнаруживать свои добрые дела. Углубитесь в себя, нет ли в вас помысла, что вы живете Богоугодно; такой помысел — то же, что смертоносный яд, бойтесь и страшитесь, и трепещите о себе хорошо подумать, памятуя о фарисее: он имел и добродетели, но за самопохваление все погубил. Бойтесь и страшитесь внутренней бесовской похвалы: она так бывает искусна, что предстает как благодатное утешение, почему и сказано святым апостолом: *и сатана преобразуется в ангела светла.*

И к молитве и прочим добродетелям, и к воздержанию нередко примешивается искушение, которое проявляется в тонком внутреннем тщеславном самоуслаждении. Только истинное сердечное смирение недоступно диавольским ухищрениям, оно все его сети разрушает.

Есть непрестанная молитва, так называемая самодвижная, которая сама собою совершается, но ее имеет разве из тысячи монашествующих один или одна. Постоянно помните о Боге, читайте Слово Божие, это все равно, что помнить о Боге. Когда кто другой читает Псалтирь или что иное из Библии, то в это время творите внутреннюю молитву.

Во время всякой молитвы полезно воображать, что в сердце твоем — крест Христов, просто, без Распятия; но это нелегко и необязательно, ибо требуется постоянное памятование и понуждение себя к воображению креста в себе.

До Страшного Божия суда участь грешников не вполне решена, за них молятся, подают милостыню, сами они могут призывать имя Божие, но когда совершится Страшный Божий суд, когда Господь скажет грешникам: *отъидите от Мене, проклятии, в огонь вечный,* — тогда уже не будет у них никакой молитвы, всего они лишены будут.

Не должно думать, что непременно мы осуждены будем, а должно надеяться на великое милосердие Божие, хотящее всех спасти.

(Извлечения из книги иеромонаха Арсения Минина «Письма к разным лицам», вып. 1).

Перед Святой Плащаницей

«Совершишася!» (Ин. 19, 30)

Святая Церковь, братья и сестры, в этот священный час воспоминаний страданий Господних облеклась в ризу плача и скорби. Здесь, в храме, пред нашими глазами, как тогда в Иосифовой пещере-гробнице после снятия со Креста, ныне бездыханно лежит Господь наш Иисус Христос

Ненависть, гордость, зависть, грехи падших людей пригвоздили и умертвили безгрешного Сына Божия.

Тварь восстала, безумно восстала на Создателя.

Нет числа, нет меры всему злу, сотворенному человечеством от времени его грехопадения. Но не было преступления большего пред Богом, чем та Голгофская казнь. Носитель образа

Божия — человек, отдавшись власти тьмы, следался богоубийцей.

Один вид обыкновенной человеческой крови, братья и сестры, подчас уже страшит нас. А в тот последний день земной жизни Спасителя рука беззаконных не дрогнула вонзить в Его пречистые руки и ноги железные гвозди. И пролилась со Креста чистейшая, невинная Кровь Божественного Страдальца на виду у ослепленных злобой людей, кричавших на суде: *Кровь Его на нас и на детях наших* (Мф. 27, 25).

Да, они, жаждавшие Его крови, увидели её, услышали в предсмертных муках голос Распятого и дождались момента, когда поникла Его глава.

Безжизненная природа содрогнулась от неимоверного злодеяния живых. Солнце померкло, камни распались и земля поколебалась; церковная завеса раздралась надвое.

Совершилось!

Искупительный подвиг исполнен.

Предстоя ныне перед Святой Плащаницей, мы, братья и сестры, опустим свои очи долу, внутрь своей души и прочувствуем всю тяжесть собственных прегрешений, тяжесть тех злых дел души, которые продолжают кричать: «Распни, распни Его!» Сейчас время оплакивать свои грехи и скорбеть о своей грешной душе. *Не плачьте обо Мне,*— обращается Христос к нам в Евангелии, которое сейчас лежит здесь, на Его персях,— *но плачьте о себе и о детях ваших* (Лк. 23, 28).

В этот наступивший момент прикосновения и целования святых язв безмолвно лежащего Искупителя нет места многословию души, нет места медлению чувств раскаяния. Вместе с благоразумным разбойником исповедуем, братья и сестры, за нас умершего Сына Божия немногими словами покаянной молитвы: *Помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем.* Аминь.

Священник Вадим СМИРНОВ

Пробуждение к жизни

«Душе моя, душе моя, востани, что спиши»,—этими словами кондака Великого канона преподобного Андрея Критского обращается за великопостным богослужением Святая Церковь к чадам своим, побуждая их отряхнуть оковы сна греховного, обратиться к Богу, вспомнить заповеди Его.

Грешна душа, не помышляющая о восхождении на небо, отталкивающая благодать Божию, уклоняющаяся от добрых дел: «Ты же, о душе, не ввела еси в дом ни странна, ни путника. Тем же от чертога изринишися вон» (8-я песнь канона преподобного Андрея Критского). Страшен приговор Святой Церкви об изгнании грешной души из обителей Господа, и только покаяние, бодрствование, пост и молитва подадут надежду на спасение. Искреннее раскаяние очистит душу от греха, дарует ей одежды нетления. Святая Церковь, желая всем спасения, призывает нас вознести молитвы к Богу, чтобы Он помог благодатию Своею нам сохранить в чистоте храм души.

Последуем благостному примеру святых, будем, как и они, добродетельны, и непрестанной молитвой станем изгонять пагубные страсти, ибо они — опаляющее пламя и яд для души. Дорогие братья и сестры! Внемлем призывам Матери-Церкви, пробудимся от «сна лютыя лености», и да будет Господь с нами. Наполним светильники наших душ елеем добрых дел, молитвы, поста, смирения, послушания, чтобы сподобиться видеть пришествие Жениха в радости.

Проснись, душа моя, возьми свой светильник; *да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй.* Аминь.

Иеромонах НИКОДИМ (Анискин)

В субботу преблагословенную

Возлюбленные о Господе братья и сестры, близится час Воскресения Христова. В нынешний день Страстной седмицы мы испытываем скорбь и отраду, горе и радость, с трепетом ожидая великого мгновения, когда желанное песнопение возрадует сердца известием о Воскресении Христа Спасителя.

Ныне плоть Господа нашего во гробе, но бессмертная душа Его, которая предана Им в руки Отца, сходит во ад. Ад не удержал души Спасителя, потому что она была свободна от первородного греха. Над Ней не тяготело прародительское клятвоотступничество, которое угнетало ветхозаветного человека. Божественное тело Спасителя не испытало тления, ибо с ним во Христе совершенно соединилось Божество. Пребывая преестественно на Престоле со Отцем и Святым Духом, Божественною душою Своею Он был и в раю с разбойником, и сходил во ад душою. И озарился ад дивным светом, ибо явился Вседержитель неба и земли и преисподней. Божество Христа лишило диавола былого могущества, отняло у него всякую власть над праведными душами, заключенными во аде.

До крестной смерти Спасителя души всех умерших низводились в ад. Этой участи не избежали даже ветхозаветные праведники Авраам, Исаак, Иаков, Давид и др. Спаситель сошел во ад и сокрушил диавола. Отныне души умирающих в вере и благочестии христиан более не сходят в ад, а возносятся ангелами в блаженные обители Отца Небесного.

Мы не раз слышали повествования Евангелия о бесноватых, ужасно мучимых диаволом. После победоносного сошествия Христа во ад и славного Его Воскресения влияние диавола на людей уменьшилось. Хотя и ныне диавол искушает людей, ввергая их в пучину греха, но мы теперь не бессильные пленники его, нам дано крестное оружие против врага. *Противитеся диаволу, и бежит от вас,*— говорит апостол Иаков (Иак. 4, 7). Христианин, твердо стоящий под знамением Креста Господа нашего Иисуса Христа, противится диаволу крепкою верою в Распятого и Воскресшего Господа. *Именем Моим бесы ижденут* (Мк. 16, 17) — такое обетование дал Господь Иисус Христос.

Мы стоим в храме перед Святой Плащаницей — изображением Пречистого Тела Иисуса Христа, лежащего во гробе, и задаем себе вопрос: какова связь смерти Христовой с нашей смертью, Его Преславного Воскресения из мертвых — с нашим общим воскресением?

Святой апостол Павел наставляет нас, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились... дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием Воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху (Рим. 6, 3—6). Мы более всего должны бояться смерти духовной, наступающей вследствие нашей греховности. Грех приводит нас к духовной смерти. Препобеждая грех благодатью Искупительной Жертвы — Христа, мы освобождаемся от тли вражией, обновляемся и духовно воскресаем уже здесь, на земле. Для успешного совершения этого подвига и полного духовного возрождения мы и проходили Великий пост.

Возлюбленные братья и сестры! Почти две тысячи лет назад Христос воскрес из гроба, но с тех пор Он неизменно воскресает в сердцах тех, кто верует в Него и очищает свою душу для совоскресения с Ним.

Откроем же наши сердца навстречу духовному прославлению Христа Спасителя и вместе с небесами прославим Воскресшего, как Победителя ада и смерти, дарующего нам жизнь вечную. Аминь.

Владимир БРОВЧУК, студент ЛДА

События Воскресения Христова

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу...

Празднует в эти великие и благословенные дни Святая Церковь, воспоминая преславное Воскресение из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Живая картина Воскресения Христова предстает нашему духовному взору со страниц Святого Евангелия. Минула суббота, и завершается третий день после смерти Христа. Все погружено в глубокий сон. Только святые апостолы и жены-мироносицы не спят. И в эту ночь они скорбят о своем Божественном Учителе. И едва только наступает утро, жены-мироносицы спешат в сад к гробу Учителя. В тишине раздаются лишь шаги стражников. Вдруг сделалось великое землетрясение. *Это Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег* (Мф. 28, 2. 3). И восстал из гроба окруженный небесным сиянием Христос.

Христос воскресе!

Воскресение Христово имеет решающее значение для нашего спасения, ибо Господь как Победитель сошел во ад и, поразив диавола, имущего державу смерти, в самой его твердыне, сокрушил его темное царство. *Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша,* — говорит апостол Павел (1 Кор. 15, 14). Но Христос воскрес, и святой апостол восклицает: *Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?* (1 Кор. 15, 55). Воскресение Господа удостоверило истину Его Божества и, заложив основание нашему блаженному воскресению, стало началом нашего спасения.

Радостный гимн мира и радости во Христе Иисусе победно звучит во всей Вселенной — Святая Церковь празднует Светлое Христово Воскресение. Она назидает нас дивными песнопениями поклоняться Воскресшему Господу. Следуя примеру Его первых последователей — жен-мироносиц и святых апостолов, *Божественнии ученицы, видевше жизнь всех, из гроба воставша Христа, любовью многою и нравом правым и веселием душевным поклоняхуся* (Тропарь из канона. Неделя 4-я по Пасхе). *Любовию многою* поклонились Господу и святые апостолы. Любовь эта, непрестанно устремляя к небу, где, по словам апостола Павла, *есть Господь, одесную Бога седя* (Кол. 3, 1), возвысила их над всем земным. Такая любовь к Богу должна озарять и наши жизни. Святые апостолы цель своей земной жизни видели в том, чтобы быть достойными Воскресшего Христа. И мы знаем, что они жили так, что навсегда остались в памяти человечества как столпы веры и благочестия, как светильники, освещающие спасительный путь к Богу. Неописуемая радость охватывала сердца апостолов в день Воскресения. Никто и ничто не могло лишить их этой радости. Через скорби и гонения, лишения и нужды, через тысячи смертей пронесли они её как залог вечного веселия со Христом в невечернем Его Царствии. Пусть же наши жизни свидетельствуют о том, что мы, христиане, уповая на Бога, всегда радуемся, и слово наше пусть всегда возвещает миру славу Божию.

Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры! Поклонимся Святому Господу Иисусу апостольским поклонением — любовью многою, готовою отдать жизнь за Него, и нравом правым, и веселием душевным. Да будем все — един дух с Господом Воскресшим, и торжество Воскресения Христова на земле да будет для нас началом нескончаемого торжества на небе, в невечернем Царствии Христовом! Аминь.

Владимир ОСТАПЕНКО
воспитанник МДС

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА

на сессии Всемирного Совета Мира в Софии в Комиссии по сотрудничеству миролюбивых сил 17 февраля 1974 года

Досточтимое собрание, дорогие друзья!

Без какого бы то ни было преувеличения мы можем утверждать, что общечеловеческий исторический процесс формируется ныне более, чем когда-либо прежде, под влиянием общественных сил. От того, насколько единодушными и настойчивыми будут эти силы в достижении своих целей и насколько сами цели будут прогрессивны и реалистичны, зависит будущее всей человеческой семьи: будет ли она развиваться в условиях мира и творческого сотрудничества или будет подвержена катаклизмам насилия, эксплуатации, войн.

Таким образом проблема сотрудничества всех миролюбивых сил нашего времени в целях приближения для всех без исключения народов эпохи прочного мира и плодотворного развития приобретает ныне исключительное значение.

Наша Комиссия должна разработать предложения о путях и средствах к достижению сотрудничества на благо человечества широких кругов национальной и мировой общественности: людей различных политических, идеологических, религиозных убеждений и взглядов. Святость цели, мы верим, способна усилить добрую волю многих и многих миллионов людей и побудить их к объединению своих сил для служения благу всего человечества.

Дорогие друзья, три с половиной месяца назад мы были свидетелями, а многие из нас — и участниками Всемирного Конгресса миролюбивых сил в Москве. Несомненно, наш Конгресс был событием исключительным в летописи устремления общественных движений к всеобщему миру, широкой демократии и подлинному социальному прогрессу. Содержание и результаты Конгресса, по справедливости называемого Ассамблеей народов, нам всем хорошо известны, об этом уже много говорилось, и я не хочу быть излишне пространным. Но я считаю необходимым отметить значение московского форума, тесно связанное с задачами, какие мы разрешаем сейчас здесь. Замечательно, что значение Всемирного Конгресса миролюбивых сил как раз и определилось той важной ролью общественных кругов, какую они играют в настоящее время в решении судеб мира. Наш Конгресс явился в полном смысле слова небывалым доселе примером объединения на единой мироторческой платформе широчайшего социально-политического диапазона его участников. Московский Конгресс стал наглядным примером возможности сотрудничества людей доброй воли вне зависимости от их мировоззрений, что объяснялось пониманием ими необходимости этого в наши дни.

Все прогрессивное человечество высоко оценило оптимистическую уверенность в мирном будущем человечества, которая была высказана Леонидом Ильичем Брежневым в его замечательном выступлении на Конгрессе и которую он связал с развитием совместных действий на благо мира коммунистов, социалистов, социал-демократов, христиан. Речь Леонида Ильича Брежнева, с энтузиазмом встреченная и участ-

никами Конгресса, и широкими кругами мировой общественности, явилась убедительным свидетельством того, что забота об упрочении мира действительно является одной из главнейших задач Советской страны, что политика нашего государства является подлинно миролюбивой и выражает постоянное стремление всего нашего народа к миру, взаимопониманию и сотрудничеству со всеми другими народами.

Вдохновляющим для всех нас является тот факт, что участники Всемирного Конгресса миролюбивых сил, несмотря на многообразие их взглядов и мнений, в результате свободного и откровенного обсуждения вопросов смогли прийти к общим решениям и выводам. Они успешно проанализировали важнейшие проблемы современности и разработали принципы создания лучшего мира для человечества, новой, более совершенной системы отношений между государствами. Эта система, по мнению участников Конгресса, должна опираться на принципы мирного сосуществования. Примечательно, что было сделано предложение о разработке Хартии мирного сосуществования, международной безопасности и сотрудничества. Вместе с тем участники Конгресса не соединяли мирное сосуществование с социальным или политическим статус-кво. Наоборот, они подчеркивали, что оно предполагает право народов добиваться политического и экономического освобождения, социального прогресса, свободно избирать свою судьбу.

Дорогие друзья, с глубоким удовлетворением мы свидетельствуем ныне перед вами о широком и активном участии во Всемирном Конгрессе миролюбивых сил религиозных кругов, как национальных, так и международных. Представители различных религий внесли, по нашему мнению, ощутимый вклад во всю работу Конгресса. Они входили во все его руководящие органы, активно участвовали в работе всех его четырнадцати комиссий. Я считаю необходимым особо отметить успешное проведение в рамках Московского Конгресса специальной встречи религиозных деятелей — участников этого форума. Встреча состоялась, по нашему приглашению, в Троице-Сергиевой Лавре под Москвой 29 октября. В ней приняли участие свыше 300 представителей различных религий мира. В братской атмосфере состоялся широкий обмен мнений о современных задачах религиозных объединений в служении миру между народами, о возможностях расширения этого служения и о развитии сотрудничества в святом деле миротворчества со всеми людьми доброй воли. Участники этой встречи с воодушевлением отметили многополезность содержания и характера работы Всемирного Конгресса и вынесли решение приложить максимальные усилия для претворения результатов Конгресса в жизнь и для доведения их до сознания широких кругов верующих.

Я хочу заверить вас, дорогие друзья, что религиозные объединения в нашей стране на протяжении истекших месяцев многое успели сделать в этом направлении. Обращаясь к Русской Православной Церкви, я прежде всего отмечаю, что наш Священный Синод на своем заседании 15 декабря истекшего года обсудил итоги Всемирного Конгресса миролюбивых сил, выразил свое глубокое удовлетворение по поводу успешного его завершения и весьма ценных результатов, поддержал Обращение и другие документы Конгресса и рекомендовал их представителям нашей Церкви для их миротворческой деятельности.

В прессе нашей Церкви мы уделили много места для публикации документов Конгресса, для анализа его работы, для пропаганды его идей. Наше духовенство в своих проповедях также касается идей Конгресса, объясняя верующим религиозные основания миротворческого служения. На целом ряде экуменических встреч, имевших место за этот период, представители нашей Церкви популяризировали результаты Конгресса, привлекали внимание своих коллег к полезности их включения в продолжение его работы. Высокую оценку Всемирному Конгрессу миролюбивых сил я дал в своем выступлении на собрании представителей советской общественности в Москве, специально посвященном его итогам.

С одобрением принимаем мы и результаты заседания руководящего комитета Всемирного Конгресса миро-

любивых сил, состоявшегося 9 и 10 февраля сего года в Москве. Мы приветствуем решение этого комитета о необходимости продолжать расширение открытого сотрудничества международных и национальных организаций и о создании с этой целью специального комитета по продолжению действий и по связям Конгресса. Мы верим, что это решение успешно послужит расширению и усилению сотрудничества на благо всеобщего мира и процветания самых различных общественных движений и организаций, в том числе и религиозных.

Вместе с тем, дорогие друзья, мы полагаем иллюзорным считать, что на пути к такому сотрудничеству ныне не существует преград. К глубокому сожалению, такие преграды имеются, и их немало. Имеются они и в религиозных сферах. Причины этого общеизвестны. Здесь и глубоко укоренившиеся за долгие годы «холодной войны» предрассудки и предубеждения в отношении образа жизни в странах социализма. Здесь и злонамеренно распространяемые врагами мира и прогресса клеветнические обвинения нашей Родины — Советского Союза в агрессивных намерениях по отношению к другим государствам, и другое, подобное этому. Наша задача, программа всех сил мира, всех реалистически мыслящих людей, должна состоять в том, чтобы преодолевать, ломать эти преграды, изолировать противников мира, помогать людям увидеть за коварными фразами античеловеческую сущность их программы. Среди трудностей на пути к развитию столь желаемого нами сотрудничества на благо мира я хочу отметить имеющее, к сожалению, ныне кое-где, в том числе и в религиозной сфере, стремление к региональной изоляции, к погружению в свои местные интересы с одновременным небрежением к своей общечеловеческой ответственности. С религиозной точки зрения такое положение является грехом пред Богом и пред людьми.

Всемирный Конгресс миролюбивых сил привлек к участию в нем многие Церкви, национальные и международные религиозные объединения. Задачей представителей религий в нашем всемирном движении сторонников мира в настоящее время, я считаю, является закрепление этого участия в дальнейшей деятельности нашего Движения, серебряный юбилей которого мы все готовимся скоро отмечать, расширение этого участия, повышение качества нашей работы на пользу международного мира. Нам необходимо изыскивать пути для установления сотрудничества в нашей миротворческой деятельности во всемирном движении сторонников мира с основными христианскими всемирными и континентальными организациями, с национальными экуменическими советами, с отдельными Церквами. Мы убеждены, что такое сотрудничество принесет большую пользу всем любящим мир и стремящимся к нему.

Досточтимое собрание, мы возлагаем большие надежды на настоящую сессию Всемирного Совета Мира, будучи уверены, что в результате, как всегда, откровенных и братских дискуссий мы сможем разработать эффективную программу сотрудничества нашего Движения с широким кругом миролюбивых сил, пока еще не в полной мере или совсем не осуществляющих это сотрудничество с нами. Я заверяю вас, что наша Церковь, как, несомненно, и другие религиозные объединения в Советском Союзе, сделает все для нее возможное, чтобы содействовать претворению в жизнь решений нашей сессии и тем самым усилить наше совместное служение всеобщему и справедливому миру и плодотворному развитию всех народов.

Христианский взгляд на экологическую проблему

«Экологические» настроения на Западе

К сожалению, необходимость защиты природы от разрушительного воздействия человека была осознана в промышленно развитых странах слишком поздно, чтобы можно было предотвратить или хотя бы исправить некоторые, наиболее опасные повреждения биосферы. Почти с начала текущего века эти страны были поглощены то войнами и восстановлением хозяйства, то гонкой вооружений и успехами научно-технического прогресса. И до недавнего времени мало кто задумывался об истощении природных богатств или о вредных для природной среды последствиях промышленного производства. Еще меньше думали о нравственном состоянии цивилизованного общества. И только в конце шестидесятых годов драматизм экологического кризиса вызвал в странах Запада настоящую тревогу, ставшую в наши дни достоянием широких общественных кругов.

Надо сказать, что в сознании многих людей Запада экологические бедствия связались — и не без основания — с такими явлениями духовной деградации общества, как рост преступности, наркомании, психических заболеваний, самоубийств, и создали почву для пессимистических настроений, оценок и выводов относительно его судьбы. Происхождение последних ставится в прямую связь с антагонистической природой капитализма, стяжательский дух которого, и по христианской оценке, так исказил нравственную основу господства человека над природой и в нем самом, и вокруг него, что оно привело человечество на грань экологической катастрофы.

На последней глубине экологический кризис, несомненно, связан с нравственным состоянием западного общества. Недаром глубокая тревога по этому поводу охватила ныне его многих мыслителей, ученых, общественных и церковных деятелей. Выражаясь в безудержной эксплуатации трудящихся, в расовом угнетении, в культе насилия и сексуальности и в других явлениях аморализма, она становится для христиан Запада призывом к покаянию в грехе измены Евангелию, в грехе предельного искажения его нравственных принципов, вплоть до полного их извращения в памятном для всех фашизме.

Ответственность за безопасность и сохранение природной среды ученых кругов, общественности и властей индустриальных стран Запада усугубляется тем, что в борьбе за преодоление экологического кризиса защитные и восстановительные мероприятия им приходится осуществлять в условиях частной собственности на средства производства и упорного сопротивления промышленных корпораций, которые неохотно идут на крупные расходы, связанные с разумным использованием природных ресурсов и с ограждением природной среды от порчи и загрязнения.

Но, несмотря на эти трудности, общественное движение на Западе за оздоровление природной среды ныне усиливается, побуждая правительства своих стран принимать соответствующие меры законодательного и административного порядка. Большая роль в этом деле принадлежит инициативе ученых и прогрессивным движениям, организующим общественное мнение. Обсуждение различных социологических анализов и прогнозов, связанных с научно-техническим прогрессом и с его отрицательными последствиями для людей и природы, способствует осознанию того, что техническая власть человека над природными силами может служить улучшению условий жизни лишь в сочетании с его доброй нравственной волей, направляющей эту жизнь к более высоким целям, чем житейский комфорт или самодовольное экономическое процветание.

В западном обществе всё более растет сомнение в разумном использовании достижений науки и техники современным капиталистическим хозяйством. «К какому будущему направляют нашу культуру власть имущие, не только в государстве, но и в области промышленности, торговли, финансов, рекламы, профессиональных союзов?» — ставит вопрос один из католических священников и отвечает: «Со времени Хиросимы и с тех пор, как мы увидели опасность химического загрязнения городов и природы, мы знаем, что сила техники способна не только создавать, но и разрушать, что она, сама по себе, не может обеспечить счастливое будущее мира. Она зависит от тех, кто пускает её в ход. От тех, кого может трагически ослепить желание непосредственной выгоды, жадность, страсти, жажда мести. Кто поможет человеку найти подлинное счастье в такой обстановке?»...

Действительно, эта обстановка не благоприятствует спокойствию и даже относительному благополучию человека; она изнуряет людей лихорадочной деятельностью, которой они предаются; она всё более сокращает возможности наслаждения природой, уродуемой и разоряемой промышленностью и урбанизацией; она лишает множество людей счастья сельского труда «лицом к природе с ее таинственной жизнью»; она делает их пленниками искусственной среды, угнетающей психику шумом и бессмысленной суетой.

В подходе к экологическим проблемам на Западе обнадеживающим представляется энтузиазм многих представителей молодого поколения с его стремлением объединить их решение с социальными задачами. Молодые поборники оздоровления природной среды считают, что она включает в себя не только леса, реки и озера, но и бедные городские районы, и медицинское обслуживание населения, и расовые взаимоотношения. Молодежное наступление на промышленный сектор в союзе с учеными специалистами и прогрессивными организациями по охране природы становится важным фактором её оздоровления, возрождая забытый в борьбе эгоизмов нравственный принцип служения обществу, противопоставляемый эгоистическому принципу извлечения материальной выгоды.

Пробуждению нравственного сознания общества способствуют также примеры бескорыстного служения выдающихся представителей

Окончание. Начало см. в «ЖМП», 1974, № 3.

науки, посвятивших себя делу защиты природной среды от пагубного воздействия современной цивилизации. В своих лекциях и печатных трудах они заявляют, что наука еще не обладает достаточными знаниями о мире природы, испытывающей то или иное воздействие техники, и призывают к переоценке наших отношений к природе, на которую техника ведет наступление. При этом выражается надежда, что «заложенное в человеке нравственное начало наконец-то свернет новую силу, которой снабдила нас наука, с пути катастрофы на путь, ведущий к цели, общей и для науки, и для человечества,— к благоденствию всех населяющих Землю людей».

Социально-этическая ориентация на Востоке

В странах социализма также озабочены экологическим кризисом и в связи с ним обсуждается вопрос о соотношении между научно-технической революцией, расширяющей власть человека над природой, и нравственным его развитием, или, короче говоря, о соотношении науки и нравственности («Вопросы философии», 1973, № 8). Мы не излагаем здесь марксистское понимание этих двух проявлений человеческого духа, но обращаем внимание на этическую установку в объяснении противоречия между научно-техническим прогрессом и упадком нравственности известной части капиталистического общества, которая в интересах своего господства и материального благополучия не стесняется обращать достижения науки и техники против человека и против природы.

Это противоречие объясняется «моральной деградацией... тех социальных сил, которые заинтересованы в войне, в гонке вооружений, в получении максимальных прибылей» (акад. Ф. В. Константинов. Научно-техническая революция и проблемы нравственного прогресса. «Вопросы философии», 1973, № 8, с. 78). В христианстве всё это именуется грехами властолюбия и стяжательства, влекущими за собой множество других искажений личной и общественной жизни и окружающей нас природы. У отцов Церкви, боровшихся с эгоизмом и алчностью богатых классов своего времени, имеется немало по адресу последних обличительных высказываний, вполне подходящих и к современному капитализму. Говоря о капиталистической прибыли, один из православных мыслителей нашего века писал, что в ней выражается основная неправда капиталистического строя, которая может быть побеждена только уничтожением частной собственности на орудия производства.

В Советском Союзе и других социалистических странах Восточной Европы не случайно обсуждается вопрос о соотношении научно-технического прогресса и нравственного сознания общества. Самая постановка этого вопроса показывает, что, несмотря на очевидное могущество научного знания, ему нельзя приписывать всемогущества в смысле верховного руководства жизнью. Наука и техника — всего лишь средство в руках человека, который может пользоваться им в самых противоположных целях. Отсюда — актуальность темы об этике ученых и особенно «об ответственности сил, на деле... ведающих процессом использования и применения научных знаний». Исключая использование науки и техники против человека, общества и природы, социалистическое общество не застраховано от проявлений халатности, небрежности, моральной неустойчивости своих членов в обращении с техникой и природой. Следовательно, необходим этический контроль «не столько над самой наукой, сколько, над её общественной организацией, над способом её соединения с техникой и экономикой» (Э. Ю. Соловьев. «Вопросы философии», 1973, № 8, с. 105).

Охрана природы законом

В странах социализма этический контроль облечен в форму государственных законов по охране природы. Эти законы регламентируют общественное производство и эксплуатацию природных ресурсов, которые также принадлежат обществу. Отсутствие частной собственности на средства производства позволяет планировать экономику и обеспечивать рациональное использование природы ради сохранения и приумножения её богатств для будущих поколений. По мере развития экономики, науки и техники социалистического общества совершенствуются и законы, определяющие его отношение к природе. В Советском Союзе, например, улучшение и сохранение природной среды обеспечивается Основами законодательства о земле, о водах, о здравоохранении, о труде и об охране природы. В январе 1973 года Совет Министров СССР принял постановление «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов». Этим постановлением и ранее принятыми законами предусматриваются постоянный государственный контроль за всеми видами загрязнения окружающей среды и мероприятия по их ликвидации. Целая сеть научно-исследовательских учреждений занята изучением различных частей биосферы с целью научного обоснования государственных проектов, затрагивающих взаимодействие общества и природной среды.

Таким образом, социализм, в силу своей этической основы, адекватно выраженной в структуре и законах общества, имеет несомненное преимущество перед капиталистическим строем, в частности для решения своих экологических проблем. Но в условиях международных противоречий социалистические страны могут рассчитывать лишь на ограниченную реализацию этого преимущества, которое ослабляется прежде всего глобальными последствиями загрязнения таких частей биосферы, как пограничные реки, открытые моря мирового океана и воздушное пространство. Поэтому возникает необходимость согласованных действий всех стран мира, чтобы добиться оздоровления природной среды в мировом масштабе.

Основы международного сотрудничества

В наше время солидарность всех народов земного шара проявляется не только в защите мира, но и в защите природы. В обоих

случаях объединяющей силой оказывается общая опасность, пробуждающая в людях всех стран и народов чувство зависимости друг от друга и необходимость сотрудничества и взаимопомощи.

Для поддержания мира между народами создана Организация Объединенных Наций. Под её эгидой видные ученые, инженеры, врачи, общественные и государственные деятели разных стран уже в течение ряда лет объединяются для изучения экологических проблем и разработки методов их разрешения. Для нашей темы нет нужды освещать организацию и содержание этой работы, но было бы упущением оставить без внимания те идеи, которые положены в основу международного сотрудничества в защиту природы. Оно имеет ясную установку на создание научно и технически обоснованных проектов, программ и рекомендаций, необходимых для разумного управления хозяйственным и научно-техническим развитием отдельных стран и районов мира и, что особенно важно, на разумное использование даров природы, которую нельзя разрушать и опустошать, если человечество желает обеспечить себе будущее.

Таков общий смысл тех ограничительных и созидательных мероприятий, которыми предусматривается оздоровление и сохранение природной среды нашего обитания. Их этическая основа, определяемая как разумное отношение человека к природе, не вызывает сомнений и делает возможным расширение его нравственного сознания, суженного привычным прагматизмом мышления в замкнутую на себя этическую систему.

Кстати сказать, всё, что делается международным сотрудничеством ученых в защиту природы, совсем не поощряет распространенного убеждения в том, что человек своим научно-техническим прогрессом будто бы достиг полного господства над природой. Скорее наоборот: ученые думают, что оказываемое этим прогрессом давление на природу еще более усиливает нашу зависимость от неё, которая даёт себя знать всякий раз, как природные системы перегружаются вредными отложениями человеческой деятельности. Отсюда — рекомендации ученых: удерживать техническую мощь в пределах, не превышающих способности живой среды к саморегулированию (Барри Коммонер). Иначе говоря, технические средства надо применять так, чтобы они не наносили вреда природе и человеку. Или еще точнее: человек, воздействуя на природу, не должен нарушать её внутренних законов. А это правило имеет под собой уже положительную этическую основу, совпадающую с библейской заповедью: «возделывать и хранить» природную среду обитания.

Такие явления, как изменение погоды и климата, наводнения и ураганы, извержения вулканов и другие возмущения природы, в сочетании с необратимостью изменения теплового баланса Земли, оскудения ископаемых ресурсов, вымирания многих видов животных и других утрат, вызываемых хозяйственной деятельностью человека, превращают дело глобальной защиты природы в сложнейшую задачу, которая, по-видимому, останется постоянной спутницей научно-технического прогресса. Сложность дела заключается в необходимости учитывать глубочайшую взаимозависимость всех явлений и всех существ природного мира, как единого целого, как единого организма, реагирующего даже на влияния, идущие из глубин вселенной. В научном же знании целостность природы дробится на множество частей, и необходимость изучения их взаимосвязей, образующих сложную сеть множества пересекающихся причинных рядов, делает проблему оздоровления и преобразования природы исключительно трудной.

По оценке экологов воздействие человеческого общества на природу сравнимо, по масштабам, с геологическими процессами, недоступными контролю человека. И всё же наука, в лице ученых, принимает вызов природы, отвечая на него долгосрочной программой изучения, проектирования и организационных усилий по восстановлению биосферы. В документах, отражающих обсуждение природозащитных принципов и мероприятий, можно заметить и озабоченность отставанием нравственного развития от прогресса науки и техники. В этом смысле показательно признание недостаточности «только естественных наук и технических средств» для решения экологических проблем и вытекающей отсюда необходимости «учитывать социальные аспекты развития человеческого общества, в особенности политику, администрирование, экономику, право, социологию и психологию». Поэтому возникает задача «более действенного просвещения... широких слоев общественности», воспитание молодежи в духе ответственности и т. д. («Использование и охрана природных ресурсов», изд-во «Прогресс», М., 1973, с. 11).

Этическая направленность международного сотрудничества в этой области ясно свидетельствует не только о сознании ответственности ученых за сохранность природной среды, но и о том, что работа по её оздоровлению может достигать своей цели лишь при условии нравственного оздоровления всего человеческого общества.

Проблема нравственного развития

Господствующим умонастроением нашего века продолжает оставаться секулярный гуманизм, и вполне естественно поставить его лицом к лицу с современной нравственной проблемой: какими возможностями он располагает для её разрешения? Мы знаем, что здравый смысл и разум способны удерживать нас от самоуничтожения. Этому помогает и воспитание молодых поколений в духе ответственности. Сюда же примыкают чувство долга, честь и стыд, жалость и стремление к справедливости. Законы, обеспечивающие справедливый порядок жизни, тоже занимают свое место в кругу тех моральных сил, которые образуют содержание гуманистической этики, основанной на вере в нравственную силу человека.

Но эта вера подвергается ныне сильному испытанию экологическими бедствиями, вызванными эгоистическим обращением человека с природой, равно как и сохраняющейся угрозой самоуничтожения — в ядерной ли войне, или в экологической катастрофе, угрозой, исходящей не от науки и техники, а от вооруженного ими человека. Напомним, что мотивом перво-

го братоубийства, о котором повествует Библия, были не голод и не самозащита, а зависть, то есть злая страсть, последствие первородного греха. Власть этого греха в человеке такова, что «против всякого добра в нас есть противоположное худо», как говорит епископ Феофан Затворник в подтверждение двойственности человеческой природы, раскрытой апостолом Павлом в Послании к римским христианам: «Желание добра есть во мне,— говорит он,— но чтобы сделать оное, того не нахожу» (7, 18). «Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7, 21—24).

Этот горестный и в то же время полный надежды возглас апостола находит завершение в действенной любви к Богу и к ближнему, имеющий незыблемое основание в Том, Кто Своим Распятием и Воскресением открыл путь к обожению и даёт силы побеждать грех, восстанавливая наше естество в его первоначальном достоинстве.

В этом восстановлении и заключается нравственное развитие человека, очищение его сердца, совершенствование его личности. Оно не бывает легким и прямолинейным, ибо «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12). Без усилия и подвига нельзя преодолеть грех и его соблазны. И если каждое проявление любви наносит поражение силам зла и греха, то и каждый наш греховный поступок сообщает им еще большую активность в мире, который, являясь ареной борьбы добра и зла, находится в полной зависимости от нравственного состояния людей.

Эта зависимость такова, что «каждое наше действие, слово, даже мысль — вклад в общую сокровищницу добра и зла»,— говорит один православный мыслитель. «Кто повышает свою жизнь в духе, тот подымает сумму добра и красоты в мире; кто падает, тот понижает собою и вселенную. Победа одного — победа всех; поражение одного — поражение всего человечества... Всё в мире связано между собою. Нельзя подняться, чтобы не поднять других, нельзя опуститься, чтобы их не понизить». «Восходящий возводит собою всякий род творений, ибо всем им причастен»,— говорит св. Григорий Палама. О том же пишет и апостол Павел: «Тварь совокупно стенает и мучится доныне. Она покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего её, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 22, 20—21).

Христианский ответ на экологическую проблему

Приведенные выше слова апостола Павла означают, что освобождение твари, или природы, от тления и смерти обусловлено духовно-нравственным возрождением человека, призванного быть «совершенным, как совершен Отец наш Небесный» (Мф. 5, 48), Который «повелевает солнцу Своему восходить над добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45), охраняя бытие рода человеческого и тем самым бытие природы и мира.

Но вот само человечество, всё более многочисленное, развивая свою хозяйственную деятельность, становится виновником разрушения природной среды своего обитания, а, благодаря успехам науки и техники, оказывается способным уничтожить и себя, и природу. Неудивительно, что некоторые христиане принимают эту устрашающую возможность за признак близкого «конца света» и впадают в соблазн полного презрения к окружающему миру. В пассивном ожидании скорого пришествия Христова они проникаются равнодушием к ближним, к своим житейским делам и ко всем нуждам мира, истолковывая каждое его бедствие в духе возмездия за грехи людей.

Нужно ли говорить, что такое настроение никак не согласуется с эсхатологическими упованиями Церкви Христовой, которая, будучи не от мира сего, никогда не гнушается миром и не оставляет его в бедствиях, а всегда духовно питает и поддерживает. Веруя в грядущее обновление мира и в окончательное торжество Царства Божия, она не забывает истины, открытой чрез апостола Петра, который в ответ на иронический вопрос некоторых своих современников: а где же обетование пришествия Христова, ибо... от начала творения всё остаётся так же? — говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением: но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3, 9).

Так терпение любви Божией охраняет тварный мир от распада и освобождает нас от апокалипсических страхов перед угрозой ядерной, экологической или иной какой катастрофы, превращая эти грозные знамения времени в напоминание христианам о необходимости «бодрствовать и молиться, чтобы Хозяин дома, пришед внезапно, не застал нас спящими» (Мк. 13, 35—36) и не осудил за равнодушие к делу спасения мира. Следовательно, не пассивное ожидание «конца истории», а христианская активность должна быть выражением нашей веры в грядущее преображение твари, покорившейся суете, то есть тлению и смерти, не добровольно, а по воле покорившего её человека.

Отсюда — наша обязанность быть нравственно активными в борьбе с разрушительными силами зла, которые неутомимо разъединяют людей и народы взаимным недоверием, подозрительностью, эгоистическими интересами, личными и групповыми, приводящими к экономическому, национальному и политическому соперничеству, к властолюбию, зависти, вражде и, в конечном счете, к взаимному истреблению в войнах. Именно эта активность зла разрушает и международный мир, и окружающую нас природу, стремясь уничтожить вместе с ней и человека.

Но христиане знают, что в наш ядерный век их нравственная активность должна быть направлена прежде всего на укрепление международного мира, каждое нарушение которого может превратить экологическую проблему в тотальную экологическую катастрофу.

В этой противоречивой и двусмысленной ситуации слова апостола Павла о «подчинении твари суете» (Рим. 8, 20) напоминают нам не столько о служебном назначении природы по отношению к человеку, сколько о том, что она стала служить «множеству пришлых его потребностей, между которыми,— по выражению епископа Феофана Затворника,— много ненужных, пустых, суетных, страстных, греховных»... Не их ли роковая власть повинна в прогрессирующем разрушении окружающей нас природной среды и в огромном количестве человеческих жертв, устилающих путь современной цивилизации?

Христианским ответом на этот вопрос и на апостольское напоминание может служить только путь достойного возвышения человека над жизнью природы в качестве её разумного, бережливого и попечительного хозяина. Хочется верить, что опыт вынужденного самоограничения, ниспосланный народам Запада через энергетический кризис, научит многих жертвовать «низшими, земными ценностями ради высших, духовных» и тем самым поможет духовно осмыслить свои обязанности по отношению к бытию природного мира.

Пример такого осмысления подают нам из древности христианские аскеты-подвижники, которые особенно чутко воспринимали «совоздыхания» твари и её зависимость от нравственного состояния человека. Они лучше других знали, как она участвует, по родству с ним, и в его ниспадении, и в его восстановлении, страдает от его греха тлением или суетой и приобщается к его славе обновлением и нетлением, и поэтому имели по отношению к природе «милующее сердце», которое «не могло выносить, или слышать, или видеть какого-нибудь вреда или малой печали, претерпеваемой тварью» (св. Исаак Сирин).

Конечно, такой максимализм любви к природному миру доступен далеко не каждому. Но, вдохновляемые жизнью и примером святых — и не только святых,— мы, христиане, не можем оставаться равнодушными к таким фактам, как порча, или разрушение, или неразумная эксплуатация окружающей нас природы, и должны направлять свою нравственную активность на её оздоровление и сохранение. Наш христианский долг — содействовать успеху гражданских движений в защиту природы, оказывать поддержку общественным, государственным и международным мероприятиям, направленным к той же цели, и разъяснять с церковных кафедр и в церковной прессе нравственные основы человеческого господства над природой, обязывающие каждого христианина «на пути своего соединения с Богом не отстранять от себя тварного, но собирать в своей любви весь раздробленный грехом космос, чтобы был он в конце преображен благодатью» (В. Лосский, Мистическое богословие Восточной Церкви, гл. 5).

Митрополит Таллинский
и Эстонский АЛЕКСИЙ

Заседание Комиссии ХМК по международным проблемам

17—20 января в Будапеште состоялось ежегодное заседание Комиссии по изучению международных проблем Христианской Мирной Конференции. Это было очередное, второе после IV Всехристианского Мирного Конгресса заседание этой Комиссии.

Комиссия по изучению международных проблем, или, как ее обычно называют, Международная комиссия, является одной из важнейших и представительных комиссий ХМК. Задачи этой Комиссии могут быть определены следующим образом: «получение наиболее важной информации по международным вопросам, анализ международного положения и ориентирующие рекомендации для деятельности Движения»[1]. Эти задачи вытекают из христианского призвания осуществлять в жизни божественные принципы Святого Евангелия,— принципы любви, мира и справедливости. Эти евангельские принципы не могут осуществляться вне конкретных исторических условий. Мир Христов является и миром историческим, он претворяется в действительность практическими делами христиан-миротворцев, их усилиями внести свой вклад в торжество добра и сохранение международного мира. Но это действенное созидание мира требует от христиан правильного и ясного понимания современности, что невозможно без надлежащей ориентации, трезвой и вдумчивой оценки международной ситуации, без углубленного и объективного анализа процессов, обуславливающих развитие человеческого общества. Для этих целей в ХМК и существует Международная комиссия.

Со времени первого заседания этой Комиссии в Софии (1—3 ноября 1972) произошли многие важные события, обусловленные в большой степени постепенным утверждением в межгосударственных отношениях политики мирного сосуществования и связанными с ней разрядкой напряженности и развитием делового сотрудничества стран с различными социальными системами. Не удивительно поэтому, что заседание Международной комиссии ХМК в Будапеште было посвящено результатам политики мирного сосуществования и задачам Церквей и христиан. Эта тема предполагала всесторонний анализ результатов, достигнутых вследствие политики мирного сосуществования, и обсуждение задач, которые на данном этапе стоят перед христианами-миротворцами и Церквами.

На заседание собралось более 50 участников из 22 стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. От Русской Православной Церкви в работе заседания участвовали А. С. Буевский, заместитель председателя Комиссии, и ее члены — иеромонах Иосиф (Пусто-

[1] Из вступительной речи генерального секретаря ХМК д-ра К. Тота на заседании Международной комиссии ХМК в Будапеште.

утов), член Международного секретариата ХМК, и свящ. В. Новинский, представитель Русской Православной Церкви при штаб-квартире ХМК в Праге.

Заседание проходило в помещении Генерального Синода Реформатской Церкви Венгрии. Его открытие состоялось вечером 17 января.

Как обычно, начало работы было предварено совместной экуменической молитвой, которую совершил пастор Томас Бангура из Сьерра-Леоне. Такая совместная молитва, молитва христиан разных народов и разных Церквей за успех общего и дорогого их сердцам дела, всегда волнует и вдохновляет. Открывая заседание, председатель Комиссии пастор Х. Древес (ФРГ) сердечно поблагодарил Экуменический Совет Церквей Венгрии за приглашение провести это заседание в Будапеште и выразил надежду на успех предстоящей работы. Затем от имени Экуменического Совета Церквей Венгрии собравшихся приветствовал председатель Совета епископ д-р Тибор Барта, вице-президент Христианской Мирной Конференции. Он отметил благоприятные перемены, происшедшие в мире за последние годы, подчеркнув при этом значение политики мирного сосуществования. Епископ Тибор Барта напомнил далее о большом успехе Всемирного Конгресса миролюбивых сил в Москве и обратил внимание на значение в наше время солидарности всех сил, которые выступают за мир и справедливость на земле. В этой связи весьма важным и ответственным является также вклад христиан и Церквей. Свое приветствие собравшимся и пожелание успеха в работе Комиссии прислал президент ХМК митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Это приветствие было тепло встречено участниками заседания, которые направили президенту ХМК сердечный ответ.

Работа Комиссии проходила в пленарных заседаниях и в заседаниях групп. Во время пленарных заседаний члены Комиссии заслушали и обсудили вступительное слово генерального секретаря ХМК д-ра К. Тота; выступление пастора Х. Древеса с оценкой деятельности Комиссии за прошедшее время; основной доклад — «Опыт мирного сосуществования и дружбы, мир как вызов для христиан», зачитанный проф. Х. Варисом (Финляндия); содоклад проф. К. Прёле (Венгрия) — «Аспекты европейской политики безопасности»; доклады по специальным аспектам темы заседания — «Мирное сосуществование и разоружение» пастора Х. Шмауха (США) и «Мирное сосуществование и освободительные движения» проф. М. Лопеза (Аргентина), а также выступление эксперта из ГДР проф. д-ра П. Штайнигера с сообщением о втором раунде совещания в Женеве по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе.

Уже само название докладов говорит о широте и актуальности информации, которую получили участники. Глубоко и всесторонне были рассмотрены затронутые в докладах вопросы во время дискуссий в четырех рабочих группах, на которые разделились члены Комиссии: «Европейская безопасность и сотрудничество», «Мирное сосуществование и освободительные движения», «Разоружение», «Человеческие права, поддержка ООН». Работа в этих группах проходила на протяжении одного дня и нашла свое воплощение в выработанных каждой группой отчетах. Надо сказать, что работа в небольших группах является очень плодотворной и полезной, она дает возможность всесторонне, глубоко и детально обсудить избранную тему. Именно такой и была работа в каждой из поименованных выше групп. Информация из первых рук, открытый обмен мнениями, кропотливый анализ международного положения — все это было весьма важно для правильного понимания процессов, происходящих в современном мире, и задач, стоящих перед христианами-миротворцами. Естественно, что в процессе работы не всегда, не во всем и не все участники были единодушны. Как на пленарных заседаниях, так и в особенности в группах велись продолжительные, иногда даже жаркие дискуссии. Но, как говорится, в спорах рождается истина. То, что выкристаллизовалось в итоге всей работы Комиссии, нашло свое отражение в сводном отчете, включающем в себя результаты работы пленарных и групповых заседаний. Этот отчет, а также коммюнике заседания, участники заседания приняли единогласно.

В отчете, который предлагается как ориентирующий материал для работы ХМК, содержатся рекомендации и заключения по основным проблемам международной жизни с точки зрения христианина и его ответственности за судьбы мира. В частности, здесь подчеркивается, что процесс разрядки напряженности, который в настоящее время наиболее явственно заметен в Европе, является следствием политики, стремящейся ввести нормы мирного сосуществования в постоянные нормы международных отношений. В настоящее время поэтому важно закрепить этот процесс разрядки в Европе. Однако «мирное сосуществование — это не только исключительно европейское дело, оно — в интересах всего человечества. Оно не означает сохранения статус-кво угнетения, но, наоборот, — создание возможностей для освобождения без возникновения мировой войны»[2]. В этой связи обращается внимание на необходимость иметь в виду диалектику сосуществования и освобождения, борьбы за мир и борьбы за социальную справедливость. В документе также отмечается решающая роль народных масс в деле реализации сосуществования и освобождения и в этой связи высоко оценивается значение Всемирного Конгресса миролюбивых сил в Москве. Философию исторического оптимизма, говорится в отчете, господствовавшую на этом Конгрессе, необходимо связать с нашими богословскими размышлениями о борьбе за мир и справедливость. В отчете далее указывается, что в настоящее время «экуменическая ответственность христиан и Церквей состоит прежде всего в реализации принципов мирного сосуществования и в поддержке освободительного движения». Церкви и христиане должны усилить борьбу за мир и справедливость в своей сфере, своими средствами, вести ее как борьбу во исполнение своего призвания и утверждения че-

(Продолжение см. на с. 43)

[2] Из доклада заседания Международной комиссии ХМК.

Христос Воскресе!

Святейший Патриарх Пимен на Пасху в патриаршем соборе.

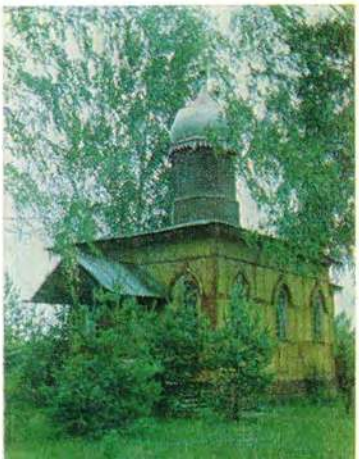
На снимке внизу справа: **Радоница в кафедральном соборе в Алма-Ате**

Богоявленский патриарший собор в Москве, XVIII в.

Храм во имя святого мученика Иоанна Воина, XVII в.

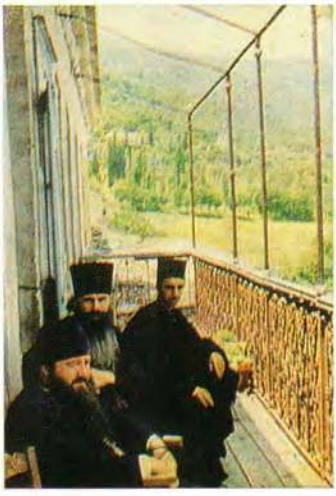

Святая Гора Афон. Русский монастырь святого великомученика Пантелеимона (1). Русские паломники — епископ Никодим и архимандрит Питирим (май 1963 года) (2). Параклис Иверской иконы Божией Матери в Иверском монастыре (3). Преображенский корпус Русского Пантелеимонова монастыря (4). Восход над Афоном (5). Погрузка леса на пристани Пантелеимонова монастыря (6). (К статье на с. 5).

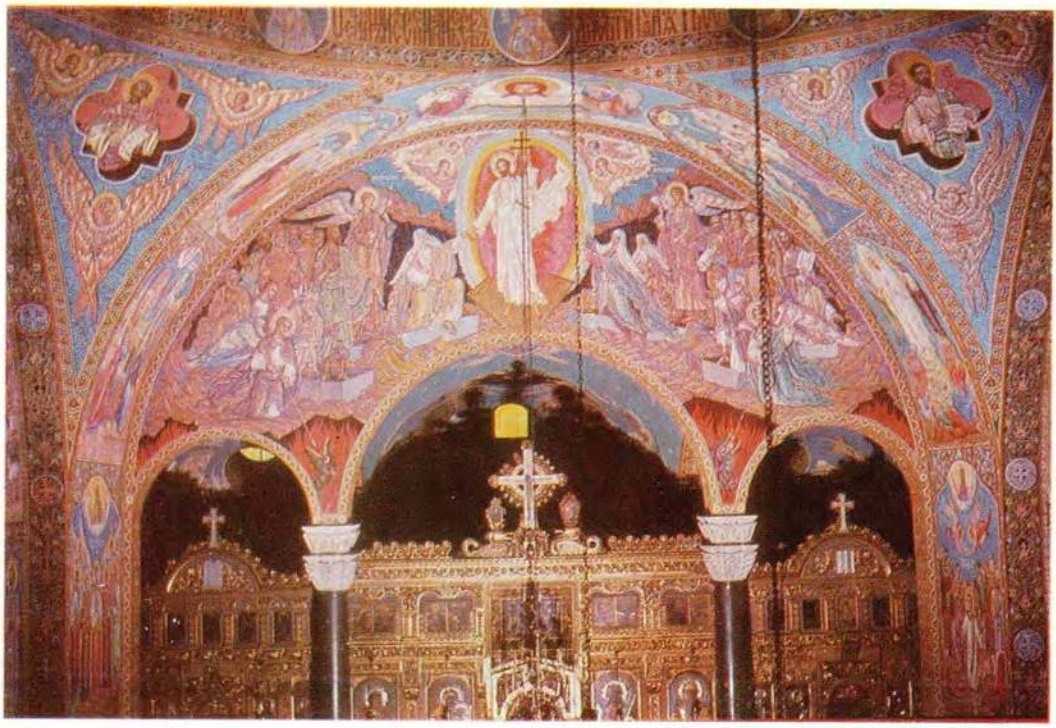
Копия Иверской иконы Божией Матери, присланная со Святой Горы в 1648 году

ХРАМ СВ. НЕДЕЛИ В СОФИИ

Богата памятниками художественного творчества древняя и вечно молодая Болгария. Здесь сохранились частично памятники античной эпохи, а также носящие черты самобытного творческого гения народа памятники Первого и Второго Болгарских царств. С XVIII в. начинается его возрождение на основе древних культурных традиций и укрепляются многовековые связи болгарского искусства с русским. Славным памятником сотрудничества болгарских и русских зодчих и живописцев является кафедральный храм Софийской митрополии во имя св. мученицы Недели. Роспись собора выполнена талантливым русским художником Н. Е. Ростовцевым и возглавляемым им коллективом художников в 1971—1973 гг. На снимке вверху: **иконостас главного алтаря;** над иконостасом — **«Воскресение Христово» [«Сошествие во ад»].** В центре — **«Седяй на херувимех» — образ Христа-Вседержителя в куполе.** Внизу справа — **изображение святых Русской Церкви на южной стене.** Внизу слева — **изображение святых Болгарской Церкви на северной стене.** (К с. 45)

ПРАЗДНИК ТИМКАТ

Аддис-Абеба, 19 января 1974 года

См. текст на 41 странице

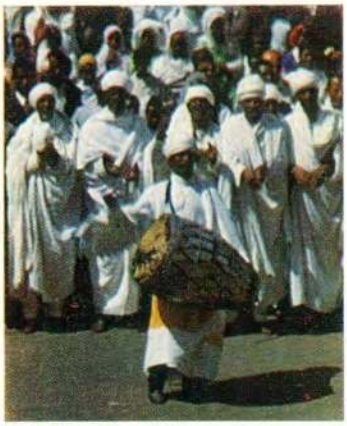

ПРАЗДНИК ТИМКАТ

АДДИС-АБЕБА

ДЕБРЕ-ЛЕБАНОС

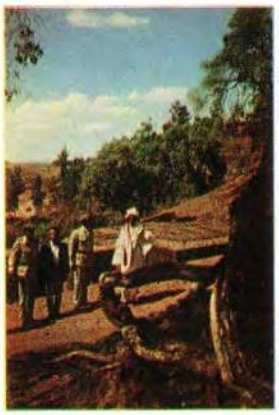

К ПОСЕЩЕНИЮ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ ПИМЕНОМ ЭФИОПИИ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен с 17 по 23 января 1974 г. находился с официальным визитом в Эфиопии по приглашению Святейшего Патриарха Эфиопской Церкви Абуны Теофилоса.

Визит Святейшего Патриарха Пимена проходил в атмосфере взаимного теплого, дружеского расположения представителей двух древних Церквей и высокого внимания со стороны Его Величества Императора Хайле Селассие I и других высокопоставленных лиц. Благочестивый эфиопский народ с большим душевным подъемом встречал посланцев Русской Православной Церкви.

На цветной вкладке в этом номере журнала (с. IV—VIII) помещены фотографии, относящиеся к этому важному церковно-историческому событию.

Центральным моментом в дни пребывания делегации Русской Православной Церкви в Эфиопии был праздник Тимкат (Богоявление), который Эфиопская Церковь празднует одновременно с Русской Православной Церковью 6(19) января (см. с. IV вкладки). На освящении воды множество народа собирается к специально устроенному бассейну (IV, 2)* на большом поле в северной части Аддис-Абебы. Абуна Теофилос в присутствии Императора Эфиопии Хайле Селассие I, членов правительства, дипломатического корпуса и других почетных гостей совершил водоосвящение. Также и Святейший Патриарх Пимен прочитал уставное зачало 2-е Евангелия от Марка (IV, 1), а затем благословил воду в бассейне (IV, 4 и 5). После освящения воды и окропления ею присутствовавшие на празднике слушали хор священников. В центре большого поля лицом к почетным гостям (IV, 6 и 7) стояли в красочных, шитых золотом облачениях священники, держа над головой под сенью ярких зонтиков таботы (о них — с. 61), также укрытые дорогими пеленами (V, 2). Перед ними двумя шеренгами выстроились певцы в белых одеждах с посохами и металлическими тимпанами (V, 1 и 3), в такт ударов двух больших барабанов совершая плавные, ритмические движения шагом с пением праздничных стихов. В заключение хор девочек, учениц школы, пропел русское многолетие (V, 4). Святейший Патриарх Пимен осенил присутствующих большим крестом (V, 5). Праздник завершился, по обычаю, торжественной процессией, во главе которой шли в преднесении креста (V, 7) священники с таботами. На одной из главных площадей города у обелиска Победы (V, 8 и 9) Император Эфиопии Хайле Селассие I покинул процессию, поклонившись святыне и простившись с Патриархами Русской и Эфиопской Церквей, и процессия разделилась на несколько потоков в направлении к городским храмам, куда были отнесены священные таботы. На фото V, 10 — богомольцы у мавзолея Императора Менелика II

Святейший Патриарх Пимен в храме Святой Троицы в Асмаре

в заключительный момент праздника перед возложением табота на престол храма.

Аддис-Абеба («новый цветок») (с. VI), молодая столица Эфиопии, основанная на месте военного лагеря Императора Менелика II в 1887 г., вполне соответствует своему названию. Город расположен на холмах, откуда (как, например, с парапета мавзолея Менелика II, см. фото VI, 8) открывается великолепная панорама утопающих в зелени зданий и широкие проспекты (VI, 2 и 3). В городе несколько больших площадей, которые служат как бы центрами районов. От площадей радиусами расходятся улицы. На одной из площадей сооружен монумент Победы — в память освободительной войны за независимость Эфиопии. Одна из радиальных улиц, идущая от монумента Победы, носит название Русской (VI, 2). На другой площади возвышается памятник Абуне Петросу, погибшему в июле 1936 г. от рук итало-фашистских оккупантов (VI, 1).

Украшением города служат его храмы, сочетающие в своей архитектуре традиционные и новые формы. На фото VI, 4 — патриарший храм св. Марии. Храм святого Георгия (VI, 5) — один из наиболее вместительных, построен в форме древних круглых эфиопских храмов. Дворцовый храм св. архидиакона Стефана (VI, 6). Кафедральный собор Святой Троицы (фото VI, 8, в центре). На городском кладбище есть уголок русских могил (VI, 7).

---

* Нумерация фотоснимков на каждой странице вкладки дана слева направо по нисходящим рядам. Так, на с. IV снимки 1, 2, 3 — в верхнем ряду; 4, 5 — в среднем и 6 и 7 — в нижнем ряду.

В 120 км к западу от Аддис-Абебы находится древний и славный своим подвижничеством монастырь Дебре-Либанос (с. VII), где монахи живут в отдаленных друг от друга хижинах и в горных пещерах и собираются на общее богослужение в главный храм монастыря по праздникам. Монастырь посещают множество паломников (VII, 2, 3, 4). Живописная дорога по холмистому плоскогорью бежит мимо маленьких деревень (VII, 5) с приветливыми, дружелюбными жителями (VII, 1 и 6).

Находясь в Эфиопии, Святейший Патриарх Пимен посетил также другие культурные и исторические церковные центры страны. 21 января делегация Русской Православной Церкви прибыла в г. Бахар Дар, растущий центр провинции у истоков Голубого Нила на побережье озера Тана. Политехнический институт в Бахар Даре, построенный с помощью Советского Союза, где преподают наши соотечественники из Москвы, Ленинграда, Новгорода и других городов нашей страны, в прошлом году отметил свое десятилетие. На снимке VIII, 1 — вид на озеро Тана и истоки Голубого Нила с террасы императорской резиденции в г. Бахар Дар.

В исторической средневековой столице Эфиопии (XIV—XVI вв.) — Гондаре делегация Русской Православной Церкви осмотрела величественный дворцовый ансамбль XVII в. (VIII, 2 и 3).

Святейший Патриарх Пимен и сопровождавшие его лица посетили также уникальное древнее сооружение подземного монастыря Лали́бела, храмы которого высечены в монолите искусной рукой эфиопских каменотесов. Устроителем этого монастыря был король Лали́бела (1190—1225), принявший монашество в основанном им монастыре. На фото VIII, 4—7—один из известнейших монолитных храмов св. Георгия, высеченный в глубоком колодце размером ок. 23×23 м, в форме крестообразной колонны.

В Аксуме, древнейшей столице Эфиопии и колыбели христианской культуры страны, делегация Русской Православной Церкви посетила величественные Сионские (старый и новый) соборы и осмотрела другие монументы (VIII, 8 и 9).

Пребывание Святейшего Патриарха Пимена в Эфиопии завершилось посещением города Асмары. На фото VIII, 12 — школьницы, участницы торжественной встречи.

Фото VIII, 10 — священники с таботами на празднике Каны Галилейской в окрестности Аддис-Абебы 20 января 1974 года.

Фото VIII, 11—Святейший Патриарх Пимен 18 января 1974 года посетил производственные мастерские инвалидов в окрестности Аддис-Абебы, основанные с благотворительной целью Императором Хайле Селассие I.

Аддис-Абеба. Святейший Патриарх Пимен и ПатриархТеофилос в его резиденции в день приезда 17 января 1974 г.

Заседание Комиссии ХМК по международным проблемам

(продолжение со стр. 40)

ловеческого достоинства и человеческой ценности.

Во второй части отчета, содержащей итоги работы в группах, имеются заключения по каждой из рассматриваемых проблем, а также ряд практических предложений. Так, рабочая группа «Европейская безопасность» предлагает обратиться к Церквам — членам ХМК с призывом посвятить второе воскресенье мая молитве за успех сотрудничества и безопасности в Европе. Рабочая группа «Разоружение» сделала конкретные рекомендации к Дню разоружения (17 июня 1975 года) и предложила обратиться ко всем христианским экуменическим организациям с призывом поддержать это мероприятие. Рабочая группа, занимающаяся вопросами человеческих прав и поддержки ООН, обращает внимание ХМК на провозглашение Организацией Объединенных Наций 1975 года Годом женщин и в этой связи на роль женщин в деятельности Христианского мирного движения. В унисон этому прозвучало и выступление г-жи Б. Сильва (Шри Ланка), которая предложила привлечь до 1975 года к работе ХМК максимум женщин.

Организаторы заседания в Будапеште позаботились о том, чтобы участники имели не только хорошие условия для работы, но и возможность общения с местными Церквами. Участники заседания в воскресенье 20 января не преминули воспользоваться возможностью молиться в соответствующих их исповеданию храмах Будапешта: баптистском, лютеранском, методистском, реформатском и православном. Члены делегации от Русской Православной Церкви молились за Божественной литургией в храме Успения Божией Матери, а состоящие в священническом сане сослужили с отцом протоиереем Илией Берки. По окончании работы участникам заседания также была предоставлена возможность помолиться всем вместе, на этот раз в приходском храме Реформатской Церкви в селении Тёк. Это селение находится в километрах 30-ти от Будапешта. Предложенная поездка в сельский храм была встречена с большим интересом. ХМК стремится не только расширить свою миротворческую деятельность на международном уровне, но и углубить ее в региональных масштабах. «Мы должны, — говорил в начале заседания генеральный секретарь ХМК д-р К. Тот,—донести вопрос мира, как решающий вопрос человечества, до миллионов простых людей в наших странах...» Поездка в Тёк была одним из примеров претворения этих стремлений в жизнь. Тепло и трогательно встретили прихожане этого храма участников заседания ХМК. Они пожимали им руки, приветливо улыбались. Богослужение в этом храме совершали патриарх д-р Мирослав Новак (Чехословацкая Гуситская Церковь), епископ д-р Иштван Шамоскёзи (Реформатская Церковь Венгрии) и настоятель храма пастор Кивали. Патриарх Мирослав Новак от имени участников заседания обратился к прихожанам храма со словом приветствия и коротко рассказал о работе ХМК и заседании Международной комиссии в Будапеште. От имени прихода почётных гостей приветствовал староста храма. После богослужения настоятель храма пригласил гостей в свой дом, где познакомил с членами семьи, рассказал о приходе и предложил легкое угощение. Затем в местном сельском ресторане состоялся ужин, устроенный руководителями местной сельскохозяйственной артели.

Надо сказать, что заседание Международной комиссии ХМК в Будапеште вызвало интерес не только религиозных кругов (открытие заседания почтили представители протестантских Церквей Венгрии и Православной Церкви), но и общественности в целом. Председатель Отдела по церковным делам Венгерской Народной Республики государственный секретарь Имре Миклош принял делегацию этого заседания и имел с ее членами дружественную беседу. О работе Комиссии сообщалось в столичной прессе.

Таковы основные моменты заседания Международной комиссии ХМК в Будапеште. С полным основанием можно сказать, что работа этого заседания прошла успешно и плодотворно. Сделана хорошая подготовка для углубления работы в подкомиссиях, намечены ориентиры для деятельности в целом, принят ряд важных практических решений. Пополнился состав Комиссии. В члены Комиссии кооптированы: патриарх д-р Мирослав Новак (ЧССР), проф. Маурицио Лопез (Аргентина), пастор д-р К. Мукуна (Республика Заир), пастор З. Ненке (ГДР), пастор Е. Гумл (ЧССР), пастор Христофор Шмаух (США). Весьма ценным, на мой взгляд, было также утверждение духа братства и солидарности, который сопутствовал этой работе. Когда на последнем пленарном заседании пастор В. Оук (Канада) с энтузиазмом говорил на тему «Христианская солидарность и наша ответственность за лучший мир», то это выступление явилось как бы последним штрихом в яркой картине, вырисовывавшейся в продолжении всего заседания и носящей название, адекватное теме этого выступления — «христианская солидарность и ответственность».

Священник В. НОВИНСКИЙ

Грамота Фонда мира — митрополиту Сергию

10 января 1974 года состоялось вручение митрополиту Херсонскому и Одесскому Сергию Почетной грамоты Советского Фонда мира «за активное участие в деятельности Советского Фонда мира и пополнении его добровольными взносами в интересах укрепления всеобщего мира, свободы и безопасности народов».

Грамоту вручил председатель Одесского областного Комитета защиты мира, член Советского Комитета защиты мира писатель И. П. Гайдаенко, который высоко оценил патриотическую деятельность митрополита Сергия, отметив его большое личное участие в деле укрепления мира. Обращаясь к митрополиту Сергию, он сказал: «От имени Советского Фонда мира и от имени Одесского областного Комитета защиты мира мне очень приятно выполнить почетную миссию вручения грамоты и передать Вам благодарность за материальную помощь, поступившую в Фонд мира от Вашего имени и епархий, которыми Вы руководите. Эти добровольные взносы в Фонд мира пойдут на нужды угнетенных народов, которые ведут освободительную борьбу за свое светлое будущее в мире порабощенного капитала, и на все те институты мира, которые поддерживает наш Советский Фонд мира, состоящий из добровольных пожертвований наших граждан.

Мне приятно вручить Вам грамоту Советского Фонда мира, подписанную писателем Борисом Полевым, и пожелать Вам хорошего здоровья и плодотворных трудов на благо всеобщего мира».

Митрополит Сергий в ответном слове сказал: «Принимая эту высокую награду, я отношу ее не только к себе, но и ко всем церковным общинам Православной Церкви, которыми я руковожу, потому что все верующие, священнослужители и я, возглавляющий Херсоно-Одесскую и Ворошиловградско-Донецкую епархии, находимся в едином стремлении — в служении делу мира. Я не буду сейчас говорить о том, что дело мира — это благородное дело, а скажу то, что Русская Православная Церковь не колеблясь стала на этот путь мира, ибо идея мира свойственна ее вероучению; идея мира выражается в ее богослужении, проповеди, песнопениях. Все наши верующие граждане, духовенство во главе с Патриархом Московским и всея Руси Пименом не только сознают это, но всецело живут идеями мира. Мы, церковные деятели, служа религиозным запросам наших верующих, глубоко преданы нашей социалистической Родине и стараемся быть полезными ей, в меру своих сил и доступными нам средствами делаем полезное дело для нашего народа.

И мы не только говорим о делах мира, но и конкретно подтверждаем это в жизни, внося свою лепту в Фонд мира. Делая взносы, мы знаем, что они будут использованы там, где в этом нуждается человечество,—во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Африке, в Южной Америке и других местах. Взносы в Фонд мира мы делаем не по принуждению, а по долгу нашей совести.

В заключение я хочу поблагодарить Вас за внимание и заверить Вас, что и впредь мы будем стараться прилагать все свои силы для того, чтобы дело мира восторжествовало. Это является принципом нашего мировоззрения, нашей жизненной необходимостью. И мы будем полагать все свои силы, все свое внимание на укрепление Фонда мира».

Все присутствовавшие тепло поздравили митрополита Сергия с высокой наградой.

Свящ. А. КРАВЧЕНКО, инспектор Одесской духовной семинарии

Встреча руководителей Христианской Мирной Конференции в Москве 24 января 1974 года

Храм святой Недели в Софии

В центре болгарской столицы посреди большой площади высится монументальный кафедральный собор Софийской митрополии — храм святой Недели. Он сооружен во имя святой великомученицы Кириакии, или, по-славянски, Недели (в греческом языке κυριακή означает «день Господень», «воскресенье»). За твердое исповедание веры во Христа св. Кириакия была приговорена к усечению главы, но Бог принял ее чистую душу прежде, чем меч палача коснулся ее. Мученический венец она стяжала при Диоклетиане в г. Никомидии в 289 г. (память 7/20 июля). Храму в народе усвоено также и наименование церкви святого краля, ибо в нем покоятся мощи святого короля Сербского Стефана Уроша II Милутина (1282—1321; память 30 октября/12 ноября). Около 1460 г. мощи его были перенесены в «Софию средечькую» из сербского города Трепчи, близ Митровицы Косовской (в те времена местность эта, видимо, входила в Софийскую митрополию). Первоначально мощи св. краля находились в Софии в древнейшем храме св. Георгия, а после превращения храма в мечеть были положены в новую митрополичью церковь — храм св. Марины. Здесь в 1578 г. их видел член цесарского посольства в Турцию Стефан Герлах (1546—1612), оставивший подробный путевой дневник с описанием подвластных османам земель. Впоследствии храм св. Марины был разрушен землетрясением и мощи св. краля нашли свое последнее упокоение в ставшем с тех пор митрополичьим собором соседнем храме св. Недели. Этот храм также указывает Герлах в числе имевшихся тогда в Софии двенадцати православных церквей, которые буквально терялись среди полутора сотен мечетей. Основанный в глухие годы болгарского Средневековья, храм св. Недели, перенесший вместе с другими церквами христианского Востока все испытания и невзгоды лихолетий, оставался всё последующее время неизменно хранилищем мощей св. краля. По свидетельству известного историка славян К. Иречека, их в этом храме в 1845 г. видел именитый русский славист В. И. Григорович. Они делили с приютившим их храмом все выпавшие на его долю превратности судьбы. Так, в 1831 г. они были выброшены из раки вторгшимися было в Софию турецкими разбойниками — кирджалиями, которые искали в храме какие-то воображаемые сокровища.

Нет сведений о том, как выглядел храм св. Недели в первый период существования. В начале XIX в. он представлял собой тесное полудеревянное строение, которое было за ветхостью разобрано в 1856 г., чтобы уступить место более представительному и вместительному каменному храму. Возведение последнего было завершено лишь в 1863 г. из-за случившегося в 1858 г. большого землетрясения. Храм был освящен в 1865 г. Он был построен на средства, выделенные софийскими приходскими церквами, и на всенародные пожертвования, некоторая часть которых была собрана в России и переслана через русского консула в Пловдиве или внесена частными лицами, имена которых значатся в храмовой кодике за 1860 г. После русско-турецкой освободительной войны 1877—1878 гг. храм был перестроен и из трехкупольного стал пятикупольным, причем изменения в его конструкцию были внесены по предложению строителя величественного храма-памятника во имя св. Александра Невского в Софии выдающегося русского архитектора А. Н. Померанцева.

В таком виде храм простоял до 16 апреля 1925 г., когда взрыв почти полностью разрушил его. Обвалилась вся его центральная часть, и только частично сохранилась западная стена с притвором и колокольней. Этот причинивший много человеческих жертв террористический акт был устроен оторвавшимися от народных масс левыми экстремистами и послужил поводом для проведения реакционным правительством жесточайших репрессий в отношении прогрессивных сил страны. Этот акт был решительно осужден Болгарской компартией.

В 1928 г. началось восстановление или, вернее, возведение заново всей постройки. Оно происходило по проекту и под руководством талантливого болгарского архитектора Ив. Васильова. Творческая мысль строителя нового собора, очевидно, вдохновлялась образцами византийского зодчества, и прежде всего гениальным произведением архитектуры юстиниановой эпохи — храмом св. Софии в Константинополе. Это было данью верности многовековым традициям, ибо именно византийское зодчество легло в основу храмостроительства христианского Востока и здесь находило дальнейшее развитие и обогащение за счет внесения в него местных архитектурных особенностей и мотивов. Подобно своему знаменитому собрату, собор св. Недели принадлежит к типу центрально-купольных храмов. Подобно ему, большая чаша его купола посредством парусов (пандантивов) опирается на четыре мощных столба, которые ограничивают квадрат среднего пространства собора. Храм облицован серым известковым туфом, сообщающим всей его внушительной массе строгий и скромный характер. Он несколько оживляется белыми колонками широкого низкого бараба-

на, которые как бы поддерживают большой, оцвеченный окисью меди купол. Из белого камня изваяны и некоторые орнаментальные детали западного фасада и высечены колонны аркад, открытых галерей, тянущихся вдоль стен храма. В конце этих галерей, близ алтарной апсиды, покрытой полукуполом, с южной стороны, похоронен Экзарх Болгарский Иосиф I (1877—1915), а с северной — митрополит Софийский Парфений (1892—1918). Силуэт собора разнообразит возвышающаяся над его притвором стройная четырехгранная колокольня. Она построена в стиле башен с часами, какие встречаются в старых болгарских городах. На общем приглушенном фоне здания ярко-желтым цветом горят стекла полуциркульных и круглых оконных проемов. Плавные гармонические очертания собора придают его облику спокойную величавость.

Храм св. Недели просторен и светел. Он имеет 30 м в длину и 15,5 м в ширину. Диаметр купола также 15,5 м. Верхняя точка купола отстоит от пола на 31 м. Свет вливается в храм через двадцать четыре окна, прорезанных в основании купола, и через высокие боковые окна. В зависимости от его силы и оттенков возникают нюансы в освещении и колорите интерьера. Восточная и западная части храма отделены от его центрального квадрата большими фронтонами, которые опираются на четыре круглые черные гранитные колонны с белыми мраморными, богато украшенными капителями. Храм трехпрестольный. Главный его алтарь освящен во имя св. великомученицы Недели (св. Кириакии). Северный — во имя Архистратига Михаила. Южный предположено освятить во имя первомученика архидиакона Стефана. Между двумя восточными гранитными колоннами расположен оставшийся от прежней церкви позолоченный деревянный резной двухъярусный иконостас, центральная часть которого украшена большими местными иконами Спасителя, Богоматери, святителя Спиридона Тримифунтского и св. Недели кисти выдающегося болгарского художника Станислава Доспевского (1823—1878). Слева от царских врат, под образами Божией Матери и св. Недели, стоит рака с мощами св. Стефана Милутина. В отдельном киоте, справа от южного входа в храм, помещен большой образ св. Недели известного художника проф. Стефана Иванова, а близ солеи — деревянный резной митрополичий трон. На западной стене, над вратами, ведущими в притвор, выступает деревянный балкон лоджии для церковного хора. В увенчанной колокольней западной части храма помещаются нартекс (нарфикс — притвор), куполообразная крещальня (баптистерий) и канцелярия. Храм имеет 11 колоколов, из них восемь, в том числе главный колокол весом в 104 пуда, отлиты «Софийскому собору» в Ярославле в 1879 г. Из остальных трех колоколов — два сербского и один болгарского литья.

Восстановленный в 1933 г., собор св. Недели оставался много лет не расписанным. Это украшение, которое восполнило благолепие собора и придало ему еще более высокое духовное звучание, было выполнено благодаря отеческому попечению блаженнопочившего Святейшего Патриарха Болгарского Кирилла. Еще будучи митрополитом Пловдивским, он всегда близко принимал к сердцу благолепие храмов своей епархии. Став Патриархом и Митрополитом Софийским, он благоукрасил и софийские храмы. Одним из усердных исполнителей его творческих замыслов был русский художник Николай Евгеньевич Ростовцев — большой мастер и знаток монументальной церковной живописи, основывающейся на византийских иконописных канонах. Под его руководством и при его личном участии были расписаны такие крупные церковные здания в Болгарии, как исторический храм-памятник на Шипке, кафедральный собор в Варне и другие. В 1970 г. Патриарх Кирилл возложил на него руководство росписью храма св. Недели и ответственность за ее выполнение коллективом, в который вошли художники Карл Иорданов, Господин Георгиев и Александр Сорокин. Общий идейный план работ был составлен особой комиссией при Софийской митрополии под председательством епископа Драговитийского Иоанна. Начатая в 1971 г. роспись храма велась по индивидуальным, согласованным проектам каждого члена коллектива. Роспись производилась яично-масляной темперой. Главная работа в центральной части собора задумана и проведена лично Н. Е. Ростовцевым.

В куполе Н. Е. Ростовцев выполнил мозаичной техникой в сиянии радуги большой образ Господа Иисуса Христа — Вседержителя («Седяй на херувимех»), с девятью ангельскими чинами и четырьмя символами евангелистов. Это с высоты Востока озаряющее душу видение Солнца Правды радует взор ясной красотой и богатой гаммой легких тонов, а его небесный серебристо-голубой фон в россыпях бесчисленных звезд повествует о таинственной глубине и необъятности мироздания. Ниже, на парусах, под широкой узорной лентой, опоясывающей основание купола, в закругленных крестообразных нишах помещены изображения апостолов-евангелистов с их символами. Главные события священной истории ведущий художник изобразил в виде больших многофигурных композиций (12×4 м) на верхних полукруглых частях северной и южной стен и на восточном и западном фронтонах. На северной стене, под композицией «Рождество Христово», на светло-синем поле 14 м в длину и 4 м в высоту, изображены в рост высокие, удлиненного канона фигуры четырнадцати святых Болгарской Церкви, а под ними в богатом орнаментальном фризе в шести круглых медальонах — поясные образы болгарских святых мужей и жен. На южной стене, под композицией «Сошествие Святого Духа на апостолов», в тех же тонах и на таком же фоне даны четырнадцать фигур святых, канонизованных Православными Поместными Церквами, в их числе св. благоверный князь Александр Невский, Преподобный Сергий Радонежский, святитель Димитрий Ростовский * и преподобный Серафим Саровский. В этих изображениях передана индивидуальность каждого святого. Своим спокойным ритмиче-

* О почитании и иконографии этого святителя в Болгарии см.: Н. М. Дылевский. Димитрий Ростовский и болгарское Возрождение. «Etudes balkaniques», т. 4. София, 1966.

ским рисунком они придают монументальность росписи собора, напоминая мозаики Равенны и стенописи Афона. Композиция «Воскресение Христово» («Сошествие во ад») на восточном фронтоне изображает освобождение ветхозаветных праведников во главе с Адамом и Евой сошедшим во ад Иисусом Христом. Глубоко эмоциональна композиция «Распятие Христово» на западном фронтоне. Все четыре настенных панно, украшающие центральный квадрат храма, производят большое впечатление гармоничностью своих линий и силой передачи духовной сущности изображаемых событий. Живопись других частей храма, включающая изображения Господних и Богородичных праздников, а также роспись в трех алтарях прекрасно исполнена художниками Карлом Иордановым и Господином Георгиевым с сыновьями Костадином и Николой. Эти искусные произведения хорошо согласуются по колориту и характеру техники с живописью художественного руководителя. Необходимо также отметить работу А. К. Сорокина, который вместе с художником Димитром Бакалским украсил чудесным, богатым по рисунку и тону стильным орнаментом общую роспись храма. Роспись храма была закончена в 1973 г., при ныне здравствующем Первосвятителе Болгарской Православной Церкви Святейшем Патриархе Максиме, который проявляет, как и его достославный предшественник, живейший интерес к благоукрашению храма. В целом живопись собора выполнена в мягкой красочной гармонии теплых тонов, радует глаз и сердце и, несомненно, служит вящему украшению храма св. Недели, этого выдающегося архитектурного памятника болгарской столицы.

Храм св. Недели пользуется особой любовью верующего народа, ибо его духовная красота, облеченная в зримые образы, сочетается с благолепием священнослужения. Благочестивый причт храма возглавляет его достойный настоятель священноиконом Димитрий Томов. Созданию молитвенного настроения в соборе также много способствует поистине прекрасное пение прославленного хора под управлением Ивана Куртева.

А. ИГНАТЬЕВ († 8 сент. 1973)

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Д-р К. Иречек. Стари пътешествия по България. Периодическо списание на Българското книжовно дружество в Средец. Кн. VII. София, 1884.
2. Проф. д-р А. Иширков. Град София през XVII век. София, 1912.
3. Петър Динеков. София през XIX век. София, 1937.
4. А. Монеджикова. София през вековете. Ч. I. София, 1946.
5. Всеобщая история искусств, т. II. М., 1960.
6. История Югославии, т. I. М., 1963.

Неизгладимые впечатления

(Письмо в редакцию)

Редакции наших церковных журналов попросили меня поделиться с читателями размышлениями, связанными с посещением делегацией нашей Церкви Советского Союза и Русской Православной Церкви в августе — сентябре истекшего года, а также в связи с визитом в феврале — марте 1973 года в Чехословакию официальной делегации Русской Православной Церкви во главе с Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Пименом.

Контакты православных людей Чехословакии с Русской Православной Церковью, как известно, своими корнями уходят в глубокую древность. Но особенно они стали живыми и действенными со второй половины XIX столетия и внесли свой ценный вклад в возрождение Православия в Чехии. Это духовное общение достигло своего апогея после полной победы над фашистской Германией во второй мировой войне и освобождения Чехословацкой Республики от оккупации ее нацизмом. С тех пор отношения нашей Православной Церкви с Русской Православной Церковью не только развивались и укреплялись в результате благоприятных взаимоотношений, но они вошли в теснейшее духовное родство. Они стали близкими друг другу с крепким взаимообщением, которое проявляется на поприще многостороннего сотрудничества. Мы с 1946 года не отрешились от мысли о приглашении Предстоятеля Русской Православной Церкви посетить Чехословакию и нашу Церковь, чтобы он, наш духовный Отец, лично преподал первосвятительское благословение своим духовным чадам. Когда наши верующие со своей Церковью оказались в трудном положении в результате жестокого преследования со стороны нацистов, ныне в Бозе почивший Святейший Патриарх Алексий сразу же после освобождения Чехословакии утешил их, он протянул руку помощи, проявил свое отеческое попечение о нашей Церкви. И, с помощью Божией, в непродолжительное время дела нашей Церкви настолько благоустроились, что уже в 1950 году Святейший Патриарх Алексий и Собор архиереев Русской Православной Церкви благословили её на автокефалию. Однако мы не дерзнули обременять маститого старца посещением нашей Церкви. Это заветное наше желание мы высказали только после интронизации новоизбранного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и просили его посетить нашу Церковь.

Не мы одни, православные из ЧССР, посетили Русскую Православную Церковь, — ее посещают люди со всех континентов мира, православные и представители иных вероисповеданий, люди разных политических воззрений и направлений. Они бывают приятно поражены всем, что они встречают и видят: огром-

ная посещаемость богослужений верующими, высокое их благочестие, пламенная молитва в храмах, торжественность богослужений, скромность и внимание к другим людям, любезное отношение к гостям. Особенно широта души русского человека глубоко поражает иностранцев.

Русская Православная Церковь неуклонно шествует путем Святого Евангелия, руководствуясь в своей деятельности священным идеалом, данным нам Спасителем мира в Его учении. Это Божественное учение является верным мерилом в служении Богу и народу. Свою веру и единство Церкви чада Русской Православной Церкви энергично защищали от так называемых «живоцерковников», украинских «самосвятов» и других расколов. В этом священном подвиге Церковь имела благословенный успех. Во время второй мировой войны Русская Церковь поднимала дух патриотизма в верующем народе, который в полном единомыслии со всем народом Советского Союза восстал против немецких захватчиков, поднялся на защиту свободы и независимости своей Родины.

Характеризуя наше посещение Русской Православной Церкви, я хотел бы коснуться только одной наглядной черты русского Православия, а именно, его высокого потенциала, которого оно достигает в своем последовательном служении ближним. Везде мы встречали верующих людей Русской Церкви, которые с уважением относились к другому, независимо от того, к какой Церкви он принадлежит. Это отношение можно характеризовать следующими словами: «Всякий человек — наш ближний. Он столь же нам дорог, как и соотечественник. Мы ценим свободу и права всех народов».

Уже то одно, что Сын Божий воплотился ради спасения каждого человека, говорит нам о величайшей ценности человеческой личности пред Богом. Святое Евангелие называет тело человека храмом (Ин. 2, 21), апостол Павел называет людей «святыми храмами Божиими и храмом Духа Святаго» (1 Кор. 3, 16—17). Но самое главное то, что Сын Божий именовал Себя Сыном Человеческим и ради человека принес великую искупительную Жертву на голгофском Кресте, которой совершилось усыновление человека Отцу Небесному. У верующего человека, находящегося под священным кровом Матери — Русской Церкви, искренность в отношении к другим людям занимает глубины его сердца и проявляется не одними словами, но главным образом полезными делами. Русская Православная Церковь через посредство Советского Фонда мира и Красного Креста оказывает помощь нуждающимся, застигнутым стихией, беженцам и многим другим, оказавшимся в тяжелом положении. На всё это мы смотрим, как на дело подлинного благочестия, неразрывно соединенного с человеколюбием, согласно евангельской притче о милосердном самарянине. «В деле человеколюбия заключается семя благословения» Божия, — говорил митрополит Московский Филарет. Если смотреть на деятельность Русской Православной Церкви, то можно увидеть, что ее щедрость на протяжении столетий испытали на себе многие из восточных Православных Патриархатов.

Церковь является учреждением Богочеловеческим, она имеет две стороны — Божескую и человеческую. В Церкви ценно не только то, что составляет установление Божественное, то есть дары Святого Духа, но в ней представляет величайшую ценность и человеческая сторона, ради которой Церковь основана нашим Спасителем. Божественные установления в Церкви на Руси соблюдались в незыблемой чистоте, и это ощутимо и в наши дни. Церковь учитывает и современные потребности верующего человека, но чистота учения Церкви остается ненарушимой. Все православные люди, как и люди иных вероисповеданий, живут ныне сознанием необходимости сближения и единства всех христиан. Состояние разделенного христианства еще в прошлом столетии весьма ярко формулировал видный богослов Русской Православной Церкви митрополит Киевский Платон (Городецкий), сказавший, что «вероисповедные перегородки не доходят до Неба». Эти замечательные слова авторитетного иерарха служат побуждением к деятельности на экуменическом поприще. Русская Православная Церковь по окончании 2-й мировой войны сразу же стала устанавливать контакты с многими протестантскими объединениями и отдельными церковными деятелями из разных стран мира. Эти контакты систематически углублялись путем личных встреч, обмена делегациями и участия представителей Русской Церкви на различных религиозных конференциях. Еще до своего вступления во Всемирный Совет Церквей Русская Православная Церковь оказывала благоприятное влияние на развитие его деятельности, в частности на преодоление духа «холодной войны». В результате этого обстановка во Всемирном Совете Церквей постепенно изменилась к лучшему. Это относилось также и к богословскому направлению в Совете. В частности, благодаря инициативе и усилиям богословов Русской Православной Церкви основополагающий базис Конституции Всемирного Совета Церквей на III Ассамблее ВСЦ, состоявшейся в 1961 году в Нью-Дели, получил четкую формулировку, включающую исповедание Пресвятой Троицы. Таким образом,— и в этом большая заслуга Русской Православной Церкви,— эта формулировка приблизила основной богословский принцип ВСЦ к учению неразделенной Церкви. Со вступлением во Всемирный Совет Церквей в 1961 году Русская Православная Церковь принимает активное участие во всех важнейших экуменических мероприятиях. Русская Церковь была одной из основательниц Конференции Европейских Церквей, в которой она занимает видное место и своей деятельностью вносит полезный вклад в дело этого экуменического содружества.

Активно участвуя в ВСЦ, русские богословы в своих выступлениях и докладах знакомят церковных деятелей иных исповеданий с неисчерпаемой сокровищницей духовного наследия неразделенной Христовой Церкви.

Для большей объективности наших слов мы считаем уместным привести отзыв инославных церковных деятелей в ЧССР о деятельности Русской Православной Церкви во всемирном экуменическом движении (см. после этого письма. — *Ред.*).

Как упомянуто выше, в начале 1973 года по нашему приглашению посетил нашу Церковь в ЧССР Его Святейшество Патриарх Пимен. Мы спросили Его Святейшество, считает ли он возможным встретиться с представителями Экуменического Совета Чехословакии. Наше предложение он одобрил и на официальном приеме произнес замечательную речь. Приветствуя наших братьев иных исповеданий, Его Святейшество вспомнил факты истории чешского народа, Яна Гуса и его соратника Иеронима Пражского, которые с симпатиями относились к Православию, Амоса Коменского, который призывал христиан к единомыслию. «Наши Церкви самой жизнью призваны направлять свой высокий моральный и духовный авторитет на содействие священному делу миротворчества, на укрепление братства народов, на достижение социального прогресса во всем мире, на приближение полного и всеобщего разоружения... Дай Бог, чтобы наши общие молитвы и неустанные миротворческие труды увенчались успехом и приблизили желанный «на земли мир, в человецех благоволение»,— сказал Святейший Патриарх Пимен в заключительной своей речи. В таком же духе Его Святейшество провел беседу с руководителями отдельных Церквей ЧССР. Кроме того, Его Святейшество принял делегацию руководителей римско-католического духовенства в ЧССР, объединенного в движении «Pacem in terris». Приветствуя их словами апостола Павла (1 Кор. 1, 3), Его Святейшество выразил удовлетворение по поводу возрастающей решимости людей «служить миру, равенству, сотрудничеству и братству всех людей. Некатолический христианский мир дает положительную оценку тем усилиям в служении миру и дружбе между народами, какие в наши дни происходят в лоне Римско-Католической Церкви». Святейший Патриарх отметил деятельность Папы Иоанна XXIII, сказав, что с тех пор особенно многие римо-католики «самоотверженно служат тому, чтобы восторжествовал мир на земле, чтобы прекратились насилие и угнетение и чтобы утвердилась социальная справедливость...» Его Святейшество положительно оценил миротворческую деятельность католического духовенства в ЧССР и пожелал ему благословенных успехов. Обе делегации остались довольны этой полезной встречей и взаимной беседой. Равным же образом высоко оценили экуменическо-миротворческую деятельность Русской Православной Церкви Лютеранский богословский факультет в Словакии и Православный богословский факультет в Прешове. На совместном торжественном акте 2 февраля 1973 года в Братиславе были вручены Его Святейшеству два диплома ученой степени доктора богословия гонорис кауза.

Мы остановимся еще на деятельности Русской Православной Церкви в защиту мира. Общеизвестно, что народы СССР и Русская Церковь испытали на себе жестокую тяжесть второй мировой войны. Более 20 миллионов человек пало в подвиге за свое освобождение и свободу порабощенных народов Европы. Посещая Советский Союз, делегация нашей Церкви везде видела не только энтузиазм трудолюбия, но и ту решимость, с какой народы СССР отстаивают мир для себя и для всего человечества. По окончании войны, когда международная обстановка снова начала вызывать серьезные опасения и стали вырисовываться признаки новой опаснейшей войны, Русская Православная Церковь авторитетно возвысила свой голос, обращаясь к верующим так же, как и раньше, когда она морально поднимала дух и решимость верующих стать грудью на защиту и очищение своей священной земли от нацистов. Она первая в мире из всех Церквей деятельно принялась за труд в защиту мира. В 1948 году Совещание Глав и представителей многих Поместных Православных Церквей и Армянской Церкви, состоявшееся в Москве по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви, обратилось со специальным заявлением к христианам всего мира с призывом о необходимости объединить свои ряды и сделать бессильными усилия поджигателей новой войны. Это было первое воззвание религиозных деятелей в защиту мира. С тех пор авторитетный голос Предстоятеля Русской Церкви, ее архипастырей, пастырей и мирян продолжает оглашать всю вселенную призывом к объединению всего человечества на защиту мира.

Руководясь принципом любви к ближнему, Русская Православная Церковь с любовью включилась в международное Христианское мирное движение, возникшее в июне 1958 года в Праге. Глубокое сознание христианского долга нашло яркое воплощение в деятельности церковных чад по укреплению мира для всего человечества. Влияние Русской Православной Церкви в ХМК быстро поднималось, оказывая растущее воздействие на развитие миротворческих сил. Ее делегаты вносят в дело защиты мира внушительный вклад своими докладами на конгрессах, конференциях, в региональных комитетах. Конечно, и эта работа Русской Православной Церкви имеет свое основание в Священном Писании. Эту борьбу за социальную справедливость, против угнетения, эксплуатации, за моральную поддержку народов, борющихся за свою свободу, за освобождение колониальных и полуколониальных народов и за мирное сотрудничество всех народов нельзя рассматривать иначе, как долг каждого христианина. IV Конгресс Христианской Мирной Конференции в 1971 году в Праге избрал президентом Конференции авторитетного иерарха Русской Православной Церкви Высокопреосвященного Никодима, митрополита Ленинградского и Новгородского. Под его руководством деятельность ХМК получила большое развитие и ощутимые желанные плоды. Богословская Комиссия ХМК, совершающая свою работу на основе Священного Писания, посредством которого Бог говорит нам через глубины нашего духа, дает богословские основы нашего миротворческого служения. Эта Комиссия на своих заседаниях готовит документы, основанные на принципах слова Божия. Человек является венцом творения Божия, ради которого Создателем приведено из небытия в бытие все существующее. Христианин не может оставаться равнодушным к преступлениям против человека. Эксплуатацией и социальной несправедливостью окрадывается человек, войной угашается его жизнь и разрушается всё, что служит в пользу человека. Христос «пришел

для того, чтобы (люди) имели жизнь, и имели ее с преизбытком» (Ин. 10, 10). Вот девиз, которым руководствуется ХМК, совершающая свою деятельность во имя Господне.

Русская Православная Церковь при широком масштабе своей деятельности твердо и неуклонно следует традициям неразделенной Церкви и учению святых отцов. Иерархи, клир, верующие с любовью и преданностью воле Божией умножают данные им от Бога таланты. «Потому что ничто так Богу не любезно, как полезная для всех жизнь» человека,— говорит святитель Иоанн Златоуст («Беседа на Евангелие от Матфея»). Господь да умножит духовные плоды Русской Церкви, дабы светильник ее ярко светил на пути к вечному спасению ее духовных чад, к осуществлению гуманных идей дела защиты мира и достижению церковного единства всех христиан под Божественным омофором Вечного Архиерея и Пастыреначальника Христа.

Будучи преисполнены духовной радости от молитвенного общения с нашей духовной Матерью — Русской Православной Церковью во главе со Святейшим Патриархом Пименом, с её великими святынями, мы приносим искреннюю благодарность Его Святейшеству, архипастырям, пастырям и благочестивому русскому народу за их подлинное христианское отношение к ближнему, которое сугубо проявилось и в отношении к делегации нашей Церкви. «Господь крепость людем Своим даст, Господь благословит люди Своя миром!» (Пс. 28, 11).

Митрополит Пражский
и всей Чехословакии ДОРОФЕЙ

Прага

12 лет искреннего плодотворного сотрудничества

Д-р Ян МИХАЛКО,
Генеральный епископ Словацкой Евангелическо-Лютеранской Церкви в ЧССР (Аугсбургского исповедания):

Уже в 1961 году, когда Русская Православная Церковь заявила о ее намерении стать членом Всемирного Совета Церквей, Словацкая Евангелическо-Лютеранская Церковь в ЧССР всецело и решительно высказалась за принятие Русской Церкви во всемирную экумену. К этому нас привело убеждение, что Русская Церковь обогатит через свое духовное наследие и свой опыт Церкви — члены ВСЦ.

Сегодня, после 12 лет сотрудничества с Русской Православной Церковью, мы можем сказать, что полностью оправдались наши взгляды.

Русская Православная Церковь с присущим ей воодушевлением начала экуменический диалог, содействуя решению актуальных богословских проблем, и не раз своим авторитетом оказывала влияние на решения ВСЦ по многим вопросам.

Необходимо с благодарностью отметить, что правильная богословская ориентация Русской Православной Церкви, основанная на Воплощении Господа Иисуса Христа и на Его преславном Воскресении, содействовала Всемирному Совету Церквей в его успешной борьбе с либеральным богословием, получающим отражение в богословском мышлении некоторых групп и объединений, неприемлемым в экуменическом движении. И нам отрадно отметить, что активная деятельность Русской Православной Церкви в экумене, тесная связь ее богословской мысли с практической жизнью и жизнью её верующих приводят к положительным результатам в ее участии в деле укрепления мирного сосуществования. Такого успеха Русская Церковь достигла на основе многолетнего опыта ее бытия в социалистическом обществе. Потому не удивительно, что голос Русской Православной Церкви воспринимали серьезно и те, кто сначала относился к этой Церкви скептически, даже враждебно.

И, наконец, значение участия Русской Православной Церкви в экумене заключается в том, что она своей готовностью и искренностью в отношении к экуменическому диалогу, молитвенным взаимообщением с братьями-христианами, достойным выступлением ее представителей в экуменических встречах доказала, что она является живой духовной семьей Господа Иисуса Христа. И, как таковая, она имеет многое сказать миру сегодня. Русская Церковь вполне заслужила должное признание во всемирном экуменическом движении наших дней.

Д-р Йозеф СМОЛИК,
профессор Чешско-братского евангелического богословского факультета им. Яна Амоса Коменского, Прага, ЧССР:

Во время заседания Рабочего комитета Комиссии Всемирного Совета Церквей «Вера и церковное устройство» в августе 1973 года в Загорске Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Пимен заявил, что Русская Православная Церковь придает большое значение своему сотрудничеству во Всемирном Совете Церквей. Содержание в полном объеме вклада Русской Православной Церкви в это сотрудничество я не могу исчерпать этими немногими строками. Могу только отметить некоторые мои мысли.

Вклад Русской Православной Церкви в ВСЦ состоит в укреплении влияния православного богословия в этой экуменической институции. Сами протестанты ощущали неполноту собственной традиции и опасность односторонности, которая была в ВСЦ в течение некоторого времени его существования определенной тенденцией. (Об этом свидетельствуют слова Пауля Тиллиха — «о конце протестантской эры».) Присутствие в экумене православного богословия, его наглядное выражение, обоснованное на первоначальных христианских принципах, представляет несравнимое обогащение экумены. Религиозные реформаторы прошлого действовали в соответствии с патристикой в гораздо большей степени, нежели современное протестантство. Таким образом, вклад Русской Православной Церкви в экуменическое движение содействует более глубокому богословскому обоснованию деятельности ВСЦ, направленной на исследование основных вопросов вероучения.

Участием Русской Православной Церкви в

ВСЦ всё экуменическое движение было поставлено на уровень широчайшего всемирного действия, в экумене возобладал реалистичный взгляд на современную историческую действительность. Таким образом, в рамках ВСЦ Христовой Церкви открываются новые горизонты и новые задачи в мире.

Русская Православная Церковь неустанно подчеркивает, что миссией Церкви также является и борьба за мир и справедливость во всем мире. Тесным сотрудничеством с Христианской Мирной Конференцией, руководимой Высокопреосвященным митрополитом Никодимом, Русская Церковь своей неусыпной деятельностью вносит ценный вклад и в эту область экуменического труда.

Русская Православная Церковь бросает Всемирному Совету Церквей вызов в области единения. Это наглядно можно было наблюдать уже на конференции ВСЦ в Монреале, Канада, в 1963 году. Единство в вере должно быть подлинно глубоким, а не только обоснованным на общих конференциях и в организационных структурах ВСЦ. Богословы Русской Православной Церкви в экуменических собеседованиях с представителями иных конфессий в своих работах в области экумены уделяют немало внимания всестороннему разъяснению вопроса подлинной соборности христиан. Это особенно прослеживается, например, в диссертации Н. А. Заболотского «Кафоличность — проблема экуменизма» («Богословские труды», вып. 6, с. 220). В тесной связи с этим находилась работа профессора протопресвитера Виталия Борового в Секретариате Комиссии «Вера и церковное устройство». Последний в течение семи лет был постоянным сотрудником аппарата ВСЦ в Женеве.

Немалым вкладом Русской Православной Церкви в деятельность Всемирного Совета Церквей являются приглашения деятелей ВСЦ на экуменические рабочие заседания и совещания в СССР. Это дает возможность деятелям экуменического движения быть личными свидетелями богослужебно-литургической жизни Русской Церкви. Я с удовольствием бы упомянул здесь о моем личном опыте. Как член Комиссии «Вера и церковное устройство» я имел возможность с 1966 года три раза участвовать в заседаниях органов этой Комиссии в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске. Воодушевляющая человека динамика и глубина православной литургии созидают подлинные предпосылки для экуменического сотрудничества. Христиане могут быть едиными во Христе, если они совместно возносят к Нему свои молитвы и в полноте веры Его исповедуют. Экуменические заседания в Загорске предоставляют много возможностей участникам таких заседаний для основательного знакомства с жизнью Русской Церкви. Я слышал многих братьев и сестер, которые с благодарностью говорили о своих глубоких впечатлениях от того молитвенного единства во Христе, свидетелями которого они были, присутствуя за православной литургией.

Православие в Чехословакии и «Журнал Московской Патриархии»

Клир и миряне Православной Церкви в Чехословакии пользуются «Журналом Московской Патриархии» с 1946 года. При недостатке православной литературы в молодой Православной Церкви в Чехословакии, в особенности в то время, журнал стал для нас словно настольной книгой, которая подавала и подает нам духовную пищу.

Отмечая 30-летие «Журнала Московской Патриархии» в нашей печати, мы с удовольствием представляем эту скромную заметку редакции журнала. Этот случай доставляет нам возможность снова напомнить церковным читателям, что традиции Православия в нашей стране своими корнями уходят в седую древность Руси и ее Православной Церкви. Исторические документы свидетельствуют, что после кончины св. Мефодия (†885), Архиепископа Моравского, его преемником по кафедре, согласно его желанию, стал один из его учеников — св. Горазд. Франко-немецкая латинская иерархия употребила все средства, чтобы придать западный характер Моравской Православной Церкви. С помощью политической власти им это удалось. Первым мероприятием в этом направлении было изгнание из Моравии учеников св. Мефодия. Климент, Наум и Ангелар бежали на юг — в Македонию, Болгарию и Сербию, Савва — в пределы нынешнего Закарпатья, а Горазд — в Западную Русь, на Волынь и Киевщину. Промысл Божий направил их в эти пределы, чтобы они насаждали там Святое Православие. Затем против воли народа стали устранять церковнославянский богослужебный язык из Церкви и православно-восточный обряд, заменяя его латинским. Однако дух Православия продолжал оставаться в сознании народа Чехии и Моравии. В восточных областях Великой Моравии, Словакии и Подкарпатья Православная Церковь продолжала свое существование. С заключением так называемой Ужгородской унии (1646—1649 гг.), этого акта насилия над народом, лишенным своих законных прав, и здесь Православие начало искореняться, ожидая удобного времени, чтобы из-под спуда вновь выйти на свет Божий. Такой случай представился в середине 19-го столетия, когда революционное движение в Средней Европе захватило Австро-Венгрию. Закрепощенное население стало добиваться своих законных прав на свободу национальную, социальную, политическую и религиозную, на восстановление Православной Церкви. В возрождении Православия большая заслуга принадлежит местной интеллигенции, которую представляло униатское духовенство. Такими пионерами Православия в Словакии и Подкарпатье были священники Иван Иванович Раковский, Ал. В. Духнович, Павлович и др. Свою подготовительную работу они совершали явно и тайно, в проповедях и посредством церковной

печати, в литературной и патриотической деятельности. Когда обнаружилась цель их далеких планов, они не избежали преследований со стороны политических и церковных кругов Греко-Католической Церкви.

И при железном режиме Австро-Венгрии подготовительная работа к возрождению Православия продолжалась успешно. Среди чехов, частично и словаков, эта работа приняла несколько иной оттенок. Ученые-слависты — академики Ваянский, Ригер, Сладковский, Браунер и др., побывавшие в России на Всеславянском съезде 19 июля 1870 г. в Петербурге, официально соединились с Православной Церковью («Чешское торжество Православия». С.-Петербург, 1901, с. 11—12). Хотя на территории Австро-Венгрии существовали православные церковные общины — сербская, румынская, болгарская и греческая, но деятельность Православной Церкви была слишком ограничена, а поэтому они не могли оказать моральной поддержки православному движению в Угорской Руси, Словакии и Чехии. Это положение хорошо понимали упомянутые деятели, потому они и завязали контакт именно с Русской Православной Церковью, так как она единственная в рамках возможности могла содействовать этому движению. Установленные контакты стали углубляться инициаторами православного движения. Начали получать духовную литературу и моральную поддержку из России. Несмотря на краткое время, все это явило надежные результаты. Чтобы православная миссия динамично продолжала свою работу, инициаторы с помощью дипломатических каналов России с трудом добились разрешения властей Австрии открыть один храм в Праге на Староместской площади — храм Святителя Николая, который стал оказывать влияние на местное население. Положив доброе начало, при Божией помощи и живом содействии Русской Православной Церкви, инициаторы православного возрождения добились разрешения построить православные храмы в курортных городах: в 1888 г.— в Франтишковых Лазнях, в 1893 — 1904 гг.— в Карловых Варах и в 1900 г.—в Марианских Лазнях. Священников и диаконов для обслуживания этих храмов назначала Русская Православная Церковь. Их деятельность была разрешена только на территории храма для русских людей, находившихся здесь на лечении или отдыхе. Но и при таком положении дéла Православие здесь начало приобретать симпатии чехов и численность православных стала увеличиваться. Будучи знакомы с подлинной историей кирилло-мефодиевской миссии, они стали убеждаться, что Православие на их родине имеет свою историю и право существовать, а православное догматическое учение есть та исконная Божественная Истина, которая совершила великое дело христианизации их предков в IX веке.

Так православные храмы стали духовным оазисом для православно верующих в Чехии, совершая свое святое дело, но не на продолжительное время. В первую мировую войну деятельность этих храмов властями была прекращена. Их настоятель — протоиерей Николай Рыжков, выдающийся церковный деятель-миссионер, в 1914 г. был арестован, предан военному суду и осужден на смерть. Спасти его жизнь удалось только благодаря дипломатическим переговорам России с Австрией. Русские согласились обменять Львовского униатского митрополита Андрея Шептицкого на протоиерея Н. Рыжкова. Отец Николай вернулся в Петроград. В австрийской тюрьме в Вене он вынес ад страданий, потерял здоровье, и в 1920 году он скончался в России, увековечив о себе бессмертную память в Православной Церкви в Чехословакии.

Продолжателем деятельности протоиерея Н. Рыжкова Промысл Божий выдвинул римокатолического священника Матея Павлика (впоследствии епископ Горазд). Он еще студентом католического богословия посетил Киев с целью ознакомления с Русской Православной Церковью и монашеской жизнью, о чем он рассказывал затем на своей родине, сколько это было возможно в тогдашних политических условиях. Только после окончания первой мировой войны, когда началось здесь религиозное движение, которое искало возможности объединиться с Православием, стали изучать историю отдельных Поместных Церквей, в том числе и Русской Православной Церкви. Эти сведения дополняли прибывшие на свою родину православные священники из Волыни — чехи: отец Ванек и отец Савватий Врабец. Русские эмигранты в Чехословакии также принесли много сведений о жизни Русской Православной Церкви. То же было и в Югославии, где автор этих строк проходил богословское обучение. Однако там последователи русского церковного раскола, так называемые карловчане, чтобы приобрести симпатии отдельных Поместных Церквей, тенденциозно освещали жизнь Русской Церкви. В то время нам, юным студентам, нелегко было разобраться во всем этом. Позже только мы поняли, какое тяжелое оскорбление наносили эти деятели своей Матери-Церкви, которая, пребывая непоколебимо в Православии, одержала полную победу над раскольниками, «обновленцами», «самосвятами» и другими. Ее величие начало после этого быстро возрастать, ее благоустроение и сила сегодня очевидны всему миру.

С оккупацией Чехословакии нацистами наш народ и Православная Церковь испытали на себе всю их жестокость. Собственных сил далеко не хватало, чтобы освободиться из-под этого гнета. Вся наша надежда была на братскую помощь русского народа, который один только мог взять на себя подвиг борьбы с гитлеровскими полчищами за наше освобождение. Помнится, как приснопамятный Владыка Горазд после вероломного нападения Гитлера на СССР говорил: «Горячо желаю Красной Армии полной победы, которая принесет и нам свободу». Свои убеждения он проявил делом в подпольном движении, за что поплатился жизнью, и Чешская Православная Церковь была почти уничтожена гитлеровцами. А затем сбылось предсказание Владыки Горазда: победа пришла с Востока, хотя и через многочисленные жертвы. И эти жертвы павших героев предотвратили гибель многих и многих патриотов, которые иначе были бы уничтожены нацистами в Чехословакии. Никогда наш народ не забудет того восторга, с каким он встречал доблестных бойцов Советской Армии, освобождавших вместе с

Чехословацким корпусом генерала Л. Свободы нашу Родину. Одержанная над фашизмом победа и принесенная нам свобода дали возможность и нашей Церкви восстать из мертвых и организовать заново свою жизнь. Оплакав мученическую смерть своего любимого архипастыря, клир и миряне принялись за труды по восстановлению своей разоренной Церкви. С благословения Сербской Церкви, в юрисдикции которой мы состояли, наша делегация посетила Москву и обратилась с просьбой к Святейшему Патриарху Алексию, подробно изложив положение своей Церкви, оказать нам помощь и делегировать своего архиерея в Чехословакию для проведения организационной работы по возрождению нашей церковной жизни. Члены нашей делегации участвовали в богослужениях. Видели благоустройство Церкви Русской, храмы, переполненные молящимися. И все это весьма вдохновило их. И еще больше они обрадовались, получив положительный ответ от Святейшего Патриарха Алексия, удовлетворившего нашу просьбу. С тех пор (1946 г.) наша церковная жизнь под руководством Владыки Елевферия стала быстро налаживаться, принимая устойчивые организационные формы, и в 1951 г. мы получили от Матери — Русской Православной Церкви автокефалию. Находясь в каноническом положении духовной Дочери, затем Сестры, наша Церковь имела возможность основательно ознакомиться с жизнью Русской Православной Церкви, в тесном контакте с которой, но уже самостоятельно, продолжает свою духовную жизнь.

Весьма важным фактором в этом процессе возрастания духовной жизни стал для нас «Журнал Московской Патриархии», который мы регулярно получаем. Наши священники, профессора, студенты Богословского факультета и многие из мирян почерпают из него духовное назидание и познают опыт жизни Русской Православной Церкви. Даже инославные с огромным интересом желают получить этот журнал, отзываясь о его содержании весьма похвально. А для русских членов нашей Церкви журнал прежде всего является звеном, связующим их с Отечеством и Русской Православной Церковью. У чехов и словаков он усиливает огонь любви к русскому народу и нашей духовной Матери-Церкви, которая с нежной любовью помогала нашей Церкви, помогает и теперь. Пересчитывать все по порядку нет надобности, ибо чада нашей Церкви хорошо знают щедрую руку Матери-Церкви. Опорой для нашей Церкви также является высокий авторитет Русской Православной Церкви, который она стяжала во всем мире. А ее многосторонняя духовная деятельность, о которой «Журнал Московской Патриархии» сообщает нам много поучительного, побуждает нас к подражанию. Таким образом, журнал можно назвать свидетельством жизни и деятельности Русской Православной Церкви, которая не только молится с своим народом и руководит им на пути спасения, но и трудится на благо своей Родины и ее многонационального населения. Для нее ближний — каждый человек, и хотя бы он находился на большом расстоянии, но если он нуждается в помощи, она готова оказать ему свое святое внимание. Да исполнится на ней слово Священного Писания: «Дающий нищему не обеднеет» (Притч. 28, 27). Журнал Русской Православной Церкви наставляет и нас, священнослужителей Церкви, вместе с нашим народом идти по ее примеру, да не погрузимся в духовный сон (Еф. 5, 14), но неустанно пребываем в бодрствовании и трудах на общую пользу.

В 1948 году в Москве происходили церковные торжества по случаю 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. Тогда же состоялось Совещание, в котором приняли участие Предстоятели и представители многих Поместных Православных Церквей. В повестку дня Московского Совещания были включены не только богословские вопросы, но и актуальный вопрос наших дней, такой, как опасность новой мировой войны. Все участники Совещания, движимые заветом Основателя Церкви «Мир Мой оставляю вам», признали необходимым для церковных деятелей неустанно трудиться на поприще защиты дела мира. И в резолюции Совещания авторитетно прозвучал в мире голос Русской Православной Церкви и других Поместных Церквей, призывающий к миру и единству. С тех пор и доныне «Журнал Московской Патриархии» печатает на своих страницах обширный материал — статьи, рефераты, посвященные тематике миротворчества, дает сведения о заседаниях различных конференций по вопросам защиты мира, призывает к солидарности с народами, борющимися за свое подлинное освобождение. С тех пор Русская Православная Церковь неопустительно и очень деятельно и инициативно участвует в миротворческом движении, в том числе в ХМК, у колыбели которой она стояла. Ни одна из Поместных Православных Церквей в своей церковной печати не уделяет столько внимания вопросу защиты мира, как Русская Церковь. Материалы журнала, насыщенные актуальным содержанием, четко характеризуют международную обстановку. Они облегчают повседневный труд тех, кто посвятил себя делу защиты мира. И поскольку журнал выходит теперь и на английском языке, эти материалы становятся доступными и поучительными для широких масс, участвующих в этом гуманном движении. Этими материалами «Журнал Московской Патриархии» оказывает большую помощь священнослужителям и нашей Церкви, активно участвующим в миротворческой деятельности.

«Журнал Московской Патриархии» оказывает ценную помощь и деятелям экуменического движения. В нем мы находим материал не только информативного характера, но и доклады, рефераты участников конференций и заседаний Всемирного Совета Церквей, Конференции Европейских Церквей, сообщения о встречах православных богословов с инославными и многое другое.

Журнал своими статьями догматического и литургического содержания, по каноническому праву, патрологии, пастырскому богословию, агиологии, гомилетике, по Священному Писанию и др. восполняет духовную литературу в отдельных Поместных Церквах. Одной из таких является и наша Церковь, которая еще не изобилует достаточным количеством необходимой богословской литературы. Этот пробел зачастую и пополняет «Журнал Московской

Патриархии» содержательными статьями выдающихся современных и крупнейших богословов прошлого Русской Православной Церкви. Журнал весьма помогает в работе и нашему Богословскому факультету, который начал функционировать с 1950 года.

Журнал нередко помещает статьи об отдельных Поместных Православных Церквах, освещая их жизнь и историю. Наш клир и паства с большим интересом знакомятся с этим материалом. Это особенно ценно в наших условиях, когда некоторые из «христиан» в своей пропаганде отрицают существование отдельных Автокефальных Православных Церквей. В своей тенденциозности они хотят дискредитировать нашу Церковь. Много раз на страницах журнала появлялись статьи и сообщения и о нашей Церкви. Во всем этом наш клир и миряне видят достойный вклад Русской Православной Церкви в дело укрепления единства вселенского Православия.

Мы знаем, что «Журнал Московской Патриархии» служит пособием при подготовке к проповедям клира нашей Церкви, принося великую пользу в деле духовного воспитания наших верующих. Журнал, как источник чистой воды, приносит новую интерпретацию слова Божия, применительно к современной потребности верующего человека. Некоторые из статей журнала целиком помещаются в нашей церковной печати в переводе на местный язык.

Журнал дает много весьма полезного иллюстративного материала: иконы древнего письма, храмы замечательной архитектуры, являющиеся шедеврами мировой культуры, события жизни Русской Православной Церкви и других Поместных Церквей. Все это и многое другое является весьма назидательным для наших читателей.

Св. апостол Иаков наставляет христиан быть исполнителями слова, а не только слышателями (1, 22), и голос «Журнала Московской Патриархии» призывает человечество к единомыслию в общеполезном деле защиты и укрепления мира, солидарности с угнетенными и терпящими несправедливость, к мирному сосуществованию, к сближению христиан, к обновлению жизни, к братолюбию, изгнанию вредного и порочного эгоизма, вносящего вражду и разделения в общества людей.

Пользуясь случаем, мы благодарим редакцию «Журнала Московской Патриархии» за предоставление нам возможности пользоваться этой «настольной книгой». Мы сердечно поздравляем сотрудников редакции во главе с председателем Издательского отдела Московского Патриархата архиепископом Волоколамским Питиримом с 30-летием издания журнала. Пусть духовная сила журнала согревает людей в вере, надежде и любви к Богу и ближнему. Пусть эта «настольная книга» станет для ее читателей настоящей ежедневной пищей и питием, укрепляющими духовную жизнь и благочестие людей, которые по мере нашего духовного восхождения возращает в нас Бог. Воля Отца Небесного в том, чтобы все люди объединились в полезном деле созидания Царства Божия на земле. Да благословит Господь усердные труды работников редакции, выпускающих полезный и содержательный материал, которым пользуются тысячи людей, избравших жребий служения в Христовой Церкви на мирном поприще! Дай Бог, чтобы «Журнал Московской Патриархии» и впредь успешно выполнял свое церковное назначение, приводя их к познанию истины Божией и направляя на путь мира во благо всего человечества.

Прот. д-р. Г. НОВАК, управляющий делами Митрополичьего Совета

Прага,
Чехословакия

Сербская Церковь. В воскресенье 2 сентября 1973 г. епископ Центральной и Западной Америки Фирмилиан освятил новопостроенный просветительный центр во имя святого Саввы в Милуоки, Висконсин. Центр имеет храм, аудитории для лекций, библиотеку и конференц-зал.

На третий день праздника Рождества Христова в 1973 г., в день памяти св. архидиакона первомученика Стефана, Святейший Патриарх Сербский Герман совершил литургию в Белградском подворье сербского афонского монастыря Хилендара — монастыре Сланцима, посвященном памяти первого христианского мученика. В этот день родилась идея праздника белградских диаконов. Она была воспринята с большим воодушевлением. 9 января 1974 г. в монастыре Сланцима состоялся первый такой праздник, который возглавил Святейший Патриарх Герман.

Первый выпуск воспитанников возрожденной духовной семинарии имени святителя Саввы Сербского в монастыре Раковица состоялся в 1953 г. 22 июня 1973 г. семинария празднично и торжественно отметила свое 20-летие. Среди присутствовавших был бывший ректор семинарии, в настоящее время епископ Шабацко-Валевский Иоанн и профессора Бранко Цисарж, Боголюб Чиркович и Йован Данкович. В день юбилея были совершены литургия и затем панихида по почившим преподавателям и учащимся.

Заседание Центрального комитета ВСЦ в Женеве

Двадцать шестое заседание Центрального комитета Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) проходило с 22 по 29 августа 1973 г. в штаб-квартире ВСЦ в Женеве. Это была юбилейная сессия, на которой отмечалось 25-летие образования Совета. Экуменическое содружество торжественно отметило на ней свой серебряный юбилей. Для международной организации, объединяющей 263 Церкви из 90 стран, принадлежащих ко всем (кроме римско-католического) христианским исповеданиям, это немалый срок. Поэтому был понятен особый интерес христиан всего мира к настоящему заседанию. Это, в частности, выразилось в большом количестве поздравительных телеграмм и посланий Всемирному Совету Церквей, в том числе и от Папы Павла VI. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в послании на имя Генерального секретаря ВСЦ д-ра Филипа Поттера дал высокую оценку усилиям ВСЦ приблизить святое дело истинного вероисповедного единства христиан и достойно служить миру между народами и нуждам человечества. Поступившие приветствия свидетельствовали о больших надеждах, какие христиане всего мира возлагают на экуменическое содружество, ожидая от него успешных результатов в трудах по приближению вероисповедного единства и в служении нуждам человечества. В своем приветственном слове на открытии сессии федеральный советник г-н К. П. Тчуди, поздравивший от имени Федерального Совета Швейцарии Центральный комитет с 25-летием Всемирного Совета Церквей, подчеркнул, что Всемирный Совет Церквей призван к трудной и ответственной задаче — содействию устранения национальных предрассудков, достижению социальной справедливости и защите бедных и слабых.

В целом настоящая сессия Центрального комитета ВСЦ явилась как бы отчетом деятельности этой всемирной экуменической организации за минувшие 25 лет и свидетельством современного состояния этого движения. Как сказал в своем докладе председатель Исполнительного и Центрального комитетов ВСЦ д-р М. М. Томас, «настало время оглянуться назад с благодарностью и раскаянием и обновиться духовно для предстоящего нам паломнического пути, стараясь отбросить ненужную и обременительную ношу». Юбилейное торжество и было как раз таким временем.

Это заседание имело свои отличительные черты, которые определились и тем, что, как уже говорилось, на всей его работе лежал отпечаток юбилея, и тем, что настоящее заседание было первым при новом Генеральном секретаре ВСЦ д-ре Филипе Поттере. Кроме того, в 1975 г. в Джакарте, Индонезия, должна собраться V Ассамблея ВСЦ. На заседаниях Центрального комитета значительное внимание было уделено ее подготовке. Наконец, финансовый кризис, потрясший западный мир, заставил ВСЦ «сделать решительный пересмотр приоритетов программы Совета, состава персонала и связанных с этим вопросов».

В начале заседания д-р М. М. Томас представил отчет, как всегда интересный и ярко освещающий деятельность ВСЦ за минувший год. Председатель сделал там же исторический экскурс и дал оценку экуменической жизни за истекший период. Он сообщил, что в отчетном году ВСЦ предпринял большие усилия по выполнению Утрехтской резолюции по борьбе с расизмом, касающейся изъятия финансовых вкладов из предприятий и учреждений, связанных с расистскими режимами Южной Африки. В ходе выполнения этой резолюции выяснилось, «до какой степени вся экономика Запада служит поддержкой белого расизма в Южной Африке». Согласно другой резолюции, принятой Центральным комитетом в Утрехте, был образован фонд по реконструкции и восстановлению в Индокитае. «Это — область, в которой попечения о мире, справедливости, развитии и освобождении должны быть тесно связаны... с сознанием страшной виновности и ценным примирением на духовном уровне. Никакое человеческое усилие не может восполнить несказанную жестокость и страдания, возложенные на целый народ».

Много внимания д-р М. М. Томас уделил основной проблеме экуменизма — продвижению содружества Церквей к единству. Обозревая сделанное за эти годы, можно видеть известные результаты. Если в 1948 г. — в год образования ВСЦ в Амстердаме — Церкви-члены дали обязательство «оставаться вместе», то в 1954 г. на II своей Ассамблее в Эванстоне они одобрили призыв «расти вместе». В 1961 г. на III Ассамблее в Нью-Дели Церкви согласились «найти в каждом месте то, что мы можем делать совместно», а в 1968 г. на IV Ассамблее в Упсале Церкви подтвердили «свое соглашение поддерживать и поправлять друг друга» и «доверять друг другу в содружестве, дарованном нам». Действительно, Всемирный Совет Церквей за четверть века своего существования сумел много сделать по вовлечению разделенных Церквей в напряженные поиски путей к приближению вероисповедного единства христианского мира. Одновременно ВСЦ предпринимал возможные для него шаги по участию в утверждении в мире социальной справедливости и достоинства человеческой личности. «Хотя мы далеко еще не разработали подходящей богословской антропологии или подходящего богословия о взаимоотношении Церкви и мира с целью укрепления этой программы, наши богословские размышления о действии смело продвигаются

Представители Русской Православной Церкви на сессии Центрального комитета Всемирного Совета Церквей (Женева, август 1973 года). В первом ряду: **митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, протоиерей Николай Гундяев**

вперед в этом направлении»,— говорил в своем докладе д-р М. М. Томас.

Как известно, на протяжении минувших 25 лет экуменическое движение переживало и успехи и кризисы. Рост числа Церквей, участвовавших в жизни экуменического содружества, естественно, порождал трудности, создаваемые различиями традиций, понимания, истолкования и исповедания христианских принципов, различиями в понимании своего обязательства по отношению к самому содружеству. Ускорению процесса преодоления этих различий может помочь серьезный и откровенный диалог между Церквами.

Д-р М. М. Томас обратил внимание на два богословских кризиса, возникающих из процесса интеграции движения «Вера и церковное устройство», «Жизнь и деятельность» и «Всемирная миссия и евангелизация» во Всемирном Совете Церквей и расширения состава ВСЦ. Вместе с тем, замечает М. М. Томас, «такие кризисы могут стать «кризисами жизни», если не суметь творчески на них отозваться». Постоянно возрастающее стремление ВСЦ к служению справедливости для всех людей, что само по себе является свидетельством воплощения Евангелия в жизни, по-разному воспринимается отдельными кругами. По мнению докладчика, настало время радикального пересмотра богословия экуменического содружества. «Фактически теперь, когда христианская потребность изменения установленных структур власти в обществах и между обществами на благо бедных, угнетенных и более слабых слоев народа была принята Всемирным Советом Церквей, этот вопрос о значении содружества во Христе при наличии политики силы сделался чрезвычайно важным».

Вступление в членство ВСЦ многих деноминаций из стран так называемого «третьего мира» усиливает требования жизни, стоящие перед экуменическим содружеством, более смело посвящать себя поддержке освободительного движения, протесту против различных форм социальной и расовой несправедливости и т. д. Озабоченность экуменических лидеров вполне понятна. Не касаясь политических структур, мы видим, что сложность проблемы заключается прежде всего в отсутствии единого богословия, а такового не будет до тех пор, пока не будет настоящего объединения Церквей. До сих пор в экуменическом содружестве говорилось о единстве в многообразии. Возникающие проблемы, если они не получат должного разрешения, могут поставить экумену перед опасностью нового разъединения.

Таковы некоторые взгляды на экуменическое движение, высказанные видным экуменическим деятелем д-ром М. М. Томасом

Вторым докладом, исполненным христианского смирения и откровенности, был доклад Генерального секретаря ВСЦ д-ра Филипа Поттера, вступившего в свою должность 1 ноября 1972 г. Д-р Поттер также является опытным экуменистом. Стаж его экуменической деятельности равен возрасту Всемирного Совета Церквей. В своем докладе он, между прочим, сказал: «Когда Всемирный Совет официально начал существовать, мне предста-

вилась счастливая возможность быть в числе молодежных делегатов. С тех пор моя жизнь и мое служение были связаны с деятельностью Совета. Таким образом, я верю, что вы не будете удивлены, если я отражу в этом отчете некоторые изменения, которые имели место в течение этих двадцати пяти лет, и их последствия в отношении экуменического движения, и в частности Всемирного Совета».

Оценивая путь экуменического движения за минувшие 25 лет, он напомнил, что в начале этого пути в содружестве насчитывалось 147 Церквей из 48 стран. По мере увеличения численного состава ВСЦ становится более библейским и само понятие «экуменичность». Почти все христианские Церкви вошли в содружество, центром которого является Христос. Экуменическое движение, по мнению д-ра Поттера, связано с стремлением мужчин и женщин к объединению человечества в общей борьбе с расизмом, за достоинство человека, за социальную справедливость и др. Вместе с тем Генеральный секретарь указал на наличие признаков известного угасания интереса в Церквах к экуменическому движению и на критику ВСЦ среди некоторых религиозных деятелей в Северной Америке и в Западной Европе. В Западной Европе высказывается мнение, будто ВСЦ стал меньше интересоваться Церквами Западной Европы, чем Церквами Азии, Африки и Латинской Америки. Православные церковные руководители выразили беспокойство в связи с тем, что ВСЦ не уделяет серьезного внимания основной цели — объединению Церквей, что наблюдается утрата духовной и литургической глубины в жизни и работе ВСЦ. Православные богословы критически относятся к западным системам богословского мышления. По словам Генерального секретаря, «настало время открыто говорить об этих вопросах и предстать перед ними честно и безбоязненно. Это особенно уместно в связи с улучшением экуменического содружества и сопутствующей откровенности, при которых мы в настоящее время можем беседовать друг с другом».

Разъясняя позицию ВСЦ, Генеральный секретарь использовал терминологию «Север — Юг», понимая под «Севером» индустриальные страны, а под «Югом» — развивающиеся. Церкви из Советского Союза не употребляют эту терминологию, т. к. она не делает различия (а оно, как всем хорошо известно, имеет и принципиальное значение) между развитыми капиталистическими и социалистическими странами, объединяя их в одну группу и тем самым как бы возлагая на них одинаковую ответственность за тяжелое современное положение стран «третьего мира». Генеральный секретарь отметил наличие напряженности между Севером и Югом, между Западом и Востоком. Всемирный Совет Церквей, заявил он, не мог избежать влияния политических конфликтов, особенно в начале своего существования. «С 1961 г. преграды между Востоком и Западом уменьшились благодаря присутствию Православных Церквей наравне с Протестантскими Церквами из социалистических госу-

В перерыве заседания Центрального комитета ВСЦ в Женеве. Слева направо: **митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, д-р Кароли Тот и епископ д-р Тибор Барта (Венгрия)**

дарств и более молодых Церквей Азии, Африки, Латинской Америки и Тихоокеанских и Карибских островов, которые сами стали полноправными членами Совета». Желая смягчить конфликт Севера и Юга, ВСЦ предоставил возможность христианам Юга принять полное участие в экуменическом движении и откровенно высказать свое мнение. Некоторые Церкви Севера болезненно воспринимают высказывание обид, накапливавшихся у братьев Юга в течение пятисот лет.

Объясняя известный, по его мнению, застой в экуменическом движении, д-р Филип Поттер указал на наличие беспокойства и недоверия во взаимоотношениях между Церквами. Для движения вперед необходимо примириться и соединиться во Христе, объединившем человечество ценой Своих страданий и смерти. Другой путь к единству — большая творческая работа по созданию богословия, приемлемого для всех Церквей. Настоящего успеха экуменическое движение может достичь только при хорошо организованной системе связи и информации. Так понимает путь экуменического содружества Генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей.

Согласно программе сессии Центрального комитета в первый же день работы имело место заседание, посвященное рассмотрению главной темы этой сессии «Насилие, ненасилие и борьба за социальную справедливость». Сначала был показан фильм о положении негров в Соединенных Штатах Америки. В фильме было, в частности, показано избиение негров у избирательного участка, куда им было запрещено входить. Другой момент жестокости и унижения, не совместимый с евангельским учением, был показан у дверей храма, предназначенного «только для белых», куда неграм не разрешается вход. Фильм этот возбуждает гнев против расистского насилия. После просмотра фильма Джеймс Лоусон, некогда работавший с Мартином Лютером Кингом, представил доклад, полный скорби и возмущения. Естественно, что представители развивающихся стран требуют от экуменического содружества ответить на вопрос: «где место Церкви в борьбе за освобождение?»

На других пленарных заседаниях Центральный комитет заслушал отчеты о работе всех органов Всемирного Совета Церквей, входящих в три программные единицы: «Вера и свидетельство», «Справедливость и служение» и «Образование и коммуникации», которые, обнимая все основные проблемы экуменизма, давали Центральному комитету свои рекомендации и пожелания.

С большой активностью проходила дискуссия относительно Всемирной конференции «Спасение сегодня», организованной Комиссией «Всемирная миссия и евангелизация» ВСЦ в г. Бангкоке (Таиланд) с 29 декабря 1972 г. по 8 января 1973 г. Конференция носила несколько необычный характер и вызвала у христиан различную реакцию. Желая дать подробный отчет о результатах конференции, с одной стороны, и выяснить мнение членов Центрального комитета — с другой, руководство Совета организовало своего рода дискуссию за круглым столом на тему «Спасение сегодня». Несколько участников этой конференции, принадлежащих к различным христианским исповеданиям из различных стран и континентов, поделились о ней своими впечатлениями. И здесь, как и на конференции, определилось, что понятие «спасения» по-разному понимается различными представителями христианства и не всегда в библейском смысле.

В свое время Комиссия Священного Синода Русской Православной Церкви по вопросам христианского единства и межцерковных сношений тщательно изучила опубликованное Бангкокской Всемирной конференцией «Письмо к Церквам» и другие материалы. Отметив ряд положительных утверждений в «Письме к Церквам», Комиссия Священного Синода указала на односторонний характер богословских высказываний документов Бангкокской конференции. Православный подход к определению спасения полно и ясно высказан в Обращении Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви к Центральному комитету Всемирного Совета Церквей от 7 августа 1973 г. (опубликовано в «ЖМП», 1973, № 9, с. 5). Во время дискуссии на заседании ЦК ВСЦ в Женеве это Обращение зачитал председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. В Обращении, в частности, говорится: «При всякой попытке освещения вопроса о спасении, в каком бы аспекте он ни рассматривался и какие бы стороны его ни подчеркивались сообразно тем или иным частным обстоятельствам или целям, существо богооткровенной истины о спасении должно выражаться, хотя бы и кратко, но совершенно ясно, с исключением всякой неопределенности и двусмысленности, во всей верности слову Божию и неизменному Преданию Церкви».

Обращение было принято членами Центрального комитета с большим вниманием, а председатель Центрального комитета М. М. Томас сердечно благодарил Русскую Православную Церковь за активное участие в экуменической жизни, за серьезное изучение документов Всемирного Совета Церквей и за официальный отзыв на результаты Бангкокской конференции.

Вместе с тем М. М. Томас заметил, что на конференции было лишь положено начало большой дискуссии на тему «В чем сущность Евангелия?» Конференция лишь попыталась показать место Евангелия в современном мире.

Центральный комитет ВСЦ рассмотрел отношения с Римско-Католической Церковью и одобрил рекомендации Объединенной рабочей группы о продолжении сотрудничества между Всемирным Советом Церквей и Римско-Католической Церковью в сфере деятельности Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство», в программе СОДЕПАКС'а, в подготовке к V Ассамблее ВСЦ и др.

По докладу Комитета «Справедливость и служение» Центральный комитет рассмотрел и одобрил деятельность Комиссии Межцерковной помощи, помощи беженцам и служения миру, Комиссии Церквей по международным делам, Комиссии Церквей по помощи развитию, Комиссии по программе борьбы с расизмом. В частности, большое внимание было уделено изысканию помощи пострадавшим во время наводнения в Пакистане, Индии и Бангладеше, разработке будущего мандата Программы

борьбы с расизмом, деятельности фонда по восстановлению и примирению в Индокитае, проблемам, связанным с кризисом на Ближнем Востоке, судьбе беженцев из Португалии.

Был учрежден особый департамент Коммуникаций (связи), выделенный из программной единицы III, и в связи с этим изменено ее наименование; ныне эта единица ВСЦ называется «Образование и обновление».

Много внимания Центральный комитет уделил подготовке к предстоящей в 1975 г. в Джакарте V Ассамблее ВСЦ. Тщательному обсуждению подверглись различные организационные вопросы, программа, численность участников и прочее. После долгих дискуссий была одобрена главная тема Ассамблеи: «Христос освобождает нас и объединяет».

На одном из заключительных заседаний Центрального комитета в состав полных членов ВСЦ были приняты Японская Автономная Православная Церковь, две Церкви Христа из Республики Заир и Сималунгунская Протестантская Церковь Индонезии. Епископальная баптистская Церковь Заира была принята в число ассоциированных членов ВСЦ. Теперь в содружество ВСЦ входят уже 266 Церквей. По-видимому, мы находимся где-то у вершины роста ВСЦ. Недалек тот час,— а нам очень хотелось бы ускорить его приближение,— когда количество Церквей в экуменическом содружестве начнет сокращаться, но не за счет выхода из состава ВСЦ, а за счет их соединения.

25 и 26 августа по специально подготовленной программе торжественно праздновался 25-летний юбилей Всемирного Совета Церквей. В воскресенье 26 августа в соборе святого Петра в Женеве состоялось экуменическое богослужение, в котором принял участие один из президентов ВСЦ — Святейший Патриарх Сербский Герман. В слове за этим богослужением Генеральный секретарь ВСЦ сказал, что за минувшие четверть века Церкви были выведены из многовекового периода борьбы между собой и соперничества и вступили в содружество, в котором они остаются вместе. «От сравнений экклезиологических историй они перешли к основным соглашениям по вопросам веры и устройства с дерзновенным стремлением проникать в те сложные разделения, которые еще остаются,... от выражения щедрости мы перешли к необходимости бороться с причинами нужды... Мы приняли дорогостоящую благодать, которая нам позволяет не просто оставаться вместе, а сживаться, приближаясь друг к другу, продвигаясь вперед».

Заканчивая краткий обзор сессии Центрального комитета юбилейного года Всемирного Совета Церквей, хотелось бы ко всему сказанному выше добавить еще несколько слов. Процесс вхождения Церквей в экуменическое содружество в основном близок к завершению. Этот процесс был сложным, но вместе с тем радостным и вдохновляющим. Временами содружество переживало большой духовный подъем и укреплялось надеждой на успех движения. Радость роста иногда граничила с искушением преждевременно провозгласить Всемирный Совет Церквей «сверхцерковью» или Вселенским Собором. Теперь возникает вопрос, каким будет следующий период экуменического движения? Думается, что теперь только начинается основная работа по объединению Церквей. Предстоит титанический труд, которому будут сопутствовать и сомнения и кризисы. Однако мы верим, что глубокая наша вера, укрепленная надеждой на помощь Божественной благодати Святого Духа и согретая христианской любовью к миру, приведет экуменическое содружество к осуществлению вековой мечты христианства.

ВЛАДИМИР,
архиепископ Иркутский и Читинский,
член Центрального комитета ВСЦ

О богослужении, таинствах и обрядах в Эфиопской Церкви

Профессор Петербургской духовной академии В. В. Болотов в первом томе своих лекций по истории Древней Церкви писал: «Православный богослов слышит в истории голос Церкви, рассеянный не только в пространстве, но и во времени — голос, ничем не заменимый... Сознание себя не целым, а частью кафолической Церкви дает место для правильной оценки других голосов. Для него важны даже свидетельства обществ, не принадлежащих теперь к кафолической Церкви, в особенности древние свидетельства, так как эти последние являются голосом Вселенской Церкви. То обстоятельство, что эти свидетельства не всегда до тождества покрывают наши современные воззрения, не должно устрашать православного богослова, так как он считает себя выразителем лишь определенного местного момента, а потому не должен отказывать в свидетельстве и другим. Напротив, всякое свидетельство, вполне подтверждающее его точку зрения, является для него особенно важным, потому что это свидетельство кафолической Церкви» *.

Сознавая важность свидетельств о голосе Вселенской Церкви, проф. В. В. Болотов — один из первых русских богословов — обратил свой взор к древним Восточным Церквам, и в частности к Эфиопской Церкви. Для того, чтобы иметь доступ к первоисточникам Эфиопской Церкви, он изучил два эфиопских языка: разговорный — амхарский и язык, на котором велось богослужение, — геез.

Его исследования по первоисточникам — «Несколько страниц из церковной истории Эфиопии», «К вопросу о воссоединении абиссин с Православной Церковью», «Богословские споры в Эфиопской Церкви» — помещены в журнале «Христианское чтение» за 1888 г.

* Проф. В. В. Болотов. Лекции по истории Древней Церкви. СПб., 1907, т. 1, с. 36.

Теперь благодаря экуменическим контактам интерес к Эфиопской Церкви возрос.

В «Журнале Московской Патриархии» всё чаще и чаще появляются статьи, посвященные Эфиопской Церкви, наших современных богословов: проф. Н. А. Заболотского — «Проблема единства Восточной Церкви» («ЖМП», 1965, № 5); «Исповедание веры Святейшего Патриарха Эфиопского Абуны Теофилоса» («ЖМП», 1971, №№ 6 и 7); доцента К. М. Комарова «Святейший Патриарх Эфиопской Церкви Абуна Теофилос» («ЖМП», 1971, № 6). И более ранние — кандидата богословия, ныне покойного, М. Добрынина «У братьев христиан Эфиопии» («ЖМП», 1959, № 4); его же «Эфиопская Церковь» («ЖМП», 1959, №№ 6 и 7); покойного прот. Павла Соколовского «Поездка к христианам Африки» («ЖМП», 1962, № 7) и др.

К числу отрадных явлений следует отнести тот факт, что за последние годы в наших двух духовных академиях — Московской и Ленинградской — открылись кафедры по Древним Восточным Церквам.

В 1971 г. Академией наук СССР издана интереснейшая книга А. К. Булатовича «С войсками Менелика II». М., 1971, где Эфиопской Церкви посвящен специальный раздел «Эфиопская Церковь и вера».

Наконец, мы имеем на русском языке ряд курсовых сочинений студентов-эфиопов, Ленинградской духовной академией удостоенных богословских степеней, в том числе работу архимандрита Абба Хабте Селассие Тесфа — клирика Эфиопской Церкви на тему «Литургия Эфиопской Православной Восточной Церкви с её анафорами». Ленинград, 1971 г.

Важность и значение этого сочинения видны из того, что за свой труд автор был удостоен Советом Ленинградской духовной академии высшей ученой степени — доктора богословия. Два последних труда послужили главными источниками для написания данной статьи. Кроме того, пишущему эти строки посчастливилось быть одним из сопровождавших Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, бывшего с дружественным визитом в Эфиопии с 16 по 24 января с. г.

* * *

Первое, о чем может свидетельствовать каждый, побывавший в Эфиопии, — это исключительная религиозность и благочестие эфиопского народа.

Эфиопская Церковь является национальной в самом высоком смысле этого слова. Ее жизнь тесно связана с жизнью народа и государства. Многие церковные праздники являются одновременно и государственными, и национальными и торжественно празднуются всем народом, начиная от главы государства и кончая простолюдином.

Эфиопское духовенство состоит из белого — священников и диаконов и черного — монашествующих и дабтаров — книжников, певцов. Каждый, чувствующий призвание, может перейти в духовное звание, но в священники посвящаются только подготовленные для этого и сочетавшиеся церковным браком. В сан диакона посвящают с 12 или 15 лет, по достижении 20-летнего возраста диакону предлагается избрать себе дальнейший путь жизни: или жениться, или принять монашество. Те, кто подготовляли себя к духовному званию, но не посвятились во священники, не чувствуя на то призвания, продолжают служить при церкви и называются дабтара — ученые или книжники и певцы.

Облачение священнослужителей состоит из белого шелкового подрясника, парчовой или шелковой фелони, стихаря и пояса. Священники и диаконы в торжественные дни служат в головных позолоченных уборах — коропах, похожих на наши венчальные венцы.

При богослужении употребляются музыкальные инструменты: погремушки, барабаны и трубы. Погремушки имеют вид большого металлического камертона, между рогатками которого на поперечном стержне находятся колечки. Барабаны большие — имеют в продольном разрезе форму усеченного эллипса. В них бьют ладонями.

В Эфиопской Церкви сохранились некоторые обряды, заимствованные у иудеев. Так, за богослужением много ветхозаветных чтений, особенно псалмов Давида, совершаются священные танцы и предшествующее крещению детей обрезание. Однако обрезание не имеет священного значения и составляет скорее национальный обычай.

Институт дабтаров заменяет ветхозаветных книжников и левитов. Они поют во время богослужения, занимаются богословием, а также перепиской священных книг *.

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ ЭФИОПСКОЙ ЦЕРКВИ

1. Священное Писание, которое заключает в себе 45 книг Ветхого Завета — Билуям и 36 Нового Завета — Хадисат.

Новый Завет составляют: 4 Евангелия, 8 синодосов — постановлений Апостольских Соборов, 14 посланий Святого Апостола Павла, 3 Иоанновых, 2 Петровых, 1 Иудино; Деяния Святых апостолов, Постановления двух Вселенских Соборов.

В Эфиопской Церкви неканонические книги, даже некоторые апокрифы, употребляются наравне с каноническими, поэтому в канон Священного Писания включены и употребляются при богослужении такие апокрифы, как «Книга Варуха», «Книга Еноха», «Вознесение Исаии», «Книга Адама», «Книга Юбилеев», «8 книг Апостольских постановлений», «Пастырь Ерма».

2. Псалтирь — наиболее часто употребляемая книга при богослужении.

3. Часослов.

4. Служебник «чиноначалия», содержащий четырнадцать чинов литургий, в частности Св. Апостолов, Господа, Святой Девы Марии, «Литургия трехсот», Св. Афанасия Великого, Св. Василия Великого, Св. Епифания, Св. Иоанна Златоуста, Св. Кирилла Александрийского, Св. Иакова Серугского (род. в 451 г. в Иране), Диоскора, Св. Григория — Просветителя Армении.

5. Требник, где содержатся чинопоследования семи таинств: Крещения — «Матемек», Миропомазания — «Мирон», Причащения — «Курбан», Покаяния — «Маназас», Елеосвя-

* А. К. Булатович. Цит. труд, с. 95.

щения — «Кыба кедус», Священства — «Экахнат шумат», Брака — «Бахыг магбат».

Сюда же относится «Книга погребений» — «Мацхафа Гензат».

6. Последование Страстной седмицы (Гебра Хамамат).

7. Сборник с наименованием «Господь воцарился», где собраны величания на весь год.

8. Мееpаф (главы) — нечто в виде устава праздничных и великопостных служб.

9. Арганон (восхваления Пресвятой Девы) — объемистая книга хвалебных песнопений, посвященных Божией Матери, на каждый день.

10. Бубаэ Мальк — сборник песнопений, включающий каноны и акафисты.

11. Дегва — нотная книга изменяемых песнопений, соответствует нашей Праздничной Минее и Триодям. Эта книга употребляется при ежедневном утреннем богослужении.

12. Мавасет (антифоны) — сборник припевов к богослужебным псалмам и пророческим песням. Они соответствуют нашим тропарям и стихирам.

13. Вазема (вечерня) — сборник стихир и припевов, предназначенных для великих праздников.

14. Мавадесь — сборник припевов для импровизаций, которые поют дабтары.

15. Сынкысар — сборник священных книг, расположенных по дням года. Он имеет вид огромного календаря с соответствующим каждому дню святым и сочинением кого-нибудь из отцов Церкви.

Церковным языком считается древний язык геез, относящийся к южной группе семитических языков. Азбука состоит из 202 букв, причем каждый слог изображается отдельной буквой. Начертание букв сходно с древним халдейским. Пишут эфиопы слева направо.

Богослужебные книги написаны на языке геез. Только за последнее время благодаря стараниям императора Хайле Селассие I некоторые книги переведены на разговорный язык — амхарский.

Церковный год в Эфиопской Церкви начинается с 1 сентября. Календарь, употребляемый в Эфиопии, был составлен Александрийским патриархом Димитрием.

Все двенадцать месяцев имеют по 30 дней, а остающиеся в конце года дни сверх 360 называются по-эфиопски «пагумень». Абиссинский год называется именем одного из евангелистов по очереди. Так, год високосный — это год Иоанна, он имеет «пагумень», равный 6 дням, т. е. состоит из 366 дней. Первый год после високосного — год Матфея, второй после високосного — год Марка и третий — год Луки. «Пагумень» годов Матфея, Марка и Луки равняется 5 дням, следовательно, все они по 365 дней.

Название месяцев: сентябрь — маскарем, октябрь — тыкымт, ноябрь—хедар, декабрь—тахсас, январь—тыр, февраль—екатит, март—магабит, апрель — миазиа, май — гынбот, июнь — сание, июль — хамлье, август — нахасье.

Господских праздников в Эфиопской Церкви девять: 1) Крещение — 11 января по эфиопскому календарю, что соответствует 6 января юлианского календаря; 2) Пасха Христова (празднование Пасхи и всех зависящих от нее праздников совпадает с Православной Церковью); 3) Вознесение; 4) Сошествие Святаго Духа на апостолов; 5) Вербное воскресенье; 6) Рождество Христово — 29 декабря по эфиопскому календарю; 7) Преображение — 13 августа; 8) Сретение; 9) Воздвижение Креста Господня — 17 сентября. Согласно церковному календарю, который приведен вкратце А. К. Булатовичем в его труде, праздник Святой Троицы празднуется пять раз в году — 7-го числа месяца сентября, октября, ноября, апреля и июня *.

Богородичных праздников 33, из них Рождество Пресвятой Богородицы — 1 мая. Успение Божией Матери — 16 августа.

В году четыре поста, совпадающих с нашими по времени и продолжительности, кроме Великого поста, который длится 8 недель, включая нашу сырную.

Постные дни: канун Рождества Христова и Крещения, а также день Усекновения главы Иоанна Крестителя.

За две недели до Великого поста, в неделю мытаря и фарисея, постятся три дня: среду, четверг и пятницу. Среда и пятница — постные дни в течение всего года. Постящиеся не едят ничего до полудня, а в Великий пост по средам и пятницам — до захода солнца. Пост заключается в воздержании от мяса, яиц, молочного **.

В Эфиопской Церкви храмы в большинстве своем круглые или в виде креста. Сельские храмы чаще всего деревянные, с конусообразной соломенной крышей. Городские храмы — это величественные каменные здания. Все они обращены на восток.

Алтарь имеет вид отдельной квадратной комнаты и находится на возвышении в середине церкви, так что можно проходить по амвону вокруг него. Однако только священнослужители имеют право ходить с восточной стороны алтаря, мирянам это запрещается.

Алтарь имеет четыре двери на каждую страну света. Восточная дверь закрыта. Царские врата снабжены завесой. Передняя часть алтаря имеет вид иконостаса с иконами Спасителя, Божией Матери, святого храма и др. Однако икон на иконостасе не много, и они помещены в один ряд, внизу или вверху над царскими вратами.

Перед иконами не висят лампады и не стоят подсвечники. Только в алтаре находится семисвечник. А во время совершения литургии по сторонам святого престола стоят два диакона с зажженными свечами.

На престоле главной святыней является табот, без которого немыслимо совершение в храме литургии. Он завернут в шелковый плат и выполняет назначение нашего антиминса. Табот имеет вид четырехугольной деревянной доски (иногда каменной), размером 60×30 см. На нем изображен крест и имеется надписание, кому посвящен храм.

Если храм имеет право освящать священник, то табот освящает только епископ. Священник следит за тем, чтобы табот был совершенно гладок, без всяких царапин и порезов. Ценится он очень дорого.

В алтарь входить дозволяется только свя-

---

* А. К. Булатович. Цит. труд, с. 133—135.

** Там же, с. 135.

щенникам и диаконам, к престолу же касаться могут только священники. Диаконам этого права не дано.

При каждом храме обязательными являются следующие здания: 1) сокровищница; 2) «Вифлеем», или «дом хлеба»; 3) «дом омовения».

В сокровищнице хранится церковная утварь: чаши, дискосы, имеющие вид тарелочки, кадильницы, священнические и диаконские облачения и все богослужебные книги. В этом же здании имеется отдельная комната, где живет старец, исполняющий обязанности сторожа.

«Вифлеем» («дом хлеба») представляет собой небольшую хижину, расположенную с восточной стороны храма. Здесь приготовляется вещество для таинства Евхаристии. «Дом хлеба» имеет сообщение с храмом через восточную дверь.

«Дом омовения» помещается рядом с «Вифлеемом» за высокой оградой. В нем находятся большой умывальник для священников и диаконов и чистая сменная одежда для них. Перед богослужением священнослужители снимают с себя всю одежду и надевают всё чистое. Вход непосвященным лицам строго запрещен во все эти три здания.

Территория вокруг храма с прилегающими к нему зданиями обнесена высокой оградой. Церковный двор имеет также назначение нашего притвора. Во дворе совершается, например, крещение младенцев; там приготовлено место для матерей, впервые пришедших в храм после очищения. Лица, которые не соблюли известных правил и считаются нечистыми, не имеют права входить не только в храм, но и в церковный двор, так что за оградой всегда находится много мужчин и женщин.

В ночь под воскресенье и под праздничные дни совершается торжественное всенощное бдение. Оно начинается в 6 часов вечера и кончается в 6 часов утра. За это время бывают лишь два кратких перерыва.

К литургии также приготовляются накануне.

Накануне совершения литургии в известный час чередные священники и диаконы приходят в «Вифлеем», неся с собой молитвенники. Там они рассаживаются на полу вокруг маленького столика, на котором положены две меры пшеницы и гроздь винограда. Диакон или священник подносит к старшему священнику по очереди пшеницу и виноград для благословения. Далее следует непрерывное чтение всеми присутствующими Евангелия, Псалтири, молитв, в которых восхваляется личность Иисуса Христа.

Эти хвалебные молитвословия называются «Мелька Иисус» — «Гимн Образу Иисуса».

В это время священник с диаконом с особым благоговением приготовляют для Евхаристии хлеб и вино.

Так, священник ссыпает пшеничные зерна в горячую воду и затем снимает размякшую кожицу с каждого зернышка в отдельности, при этом выбирая только спелые и самые крупные зерна.

Очищенные зерна моются в теплой воде. Вода при этом меняется трижды. Затем зерна вытираются полотенцем, некоторое время просушиваются на солнце. Затем просушенные зерна перетираются чисто вымытым жерновом, полученная мука ссыпается в сосуд, в форме горшка, куда добавляется вода и немного закваски.

Все это замешивается поочередно диаконами, затем священник или диакон изготовляет из теста хлебы и выпекает их.

Каждый хлеб, перед тем, как поставить его на огонь, диакон подносит священнику для благословения.

Хлеб для Агнца имеет круглую форму с печатью сверху. На печати изображены тринадцать малых крестов. По краям надпись «Иисус Христос, Сын Божий», или «Иисус Христос, Сын Бога Живаго», или «Иисус Христос Эммануил».

После того, как хлебы испекутся, их полагают на церковном столике и покрывают воздухом.

Затем диакон берет виноградные гроздья, омывает три раза в теплой воде, выжимает из них сок. Выжатый сок процеживается трижды сквозь специально приготовленные для этого чистые льняные платы.

Изготовленный таким образом виноградный сок выливают в чистый сосуд и покрывают воздухом. Сосуд для вина может быть золотым, серебряным или каменным.

При приготовлении хлеба и вина для таинства Евхаристии диакон постоянно обращается к священнику за благословением, наблюдая, чтобы начало каждого действия осенялось крестным знамением со словами священника: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа».

Окончание этого священнодействия возвещается народу колокольным звоном. Колокол висит прямо в храме.

Божественная литургия начинается при открытых царских вратах. До возгласа на начало литургии совершается так называемая «процессия фимиама». Процессию открывают два диакона со свечами. За ними следует архидиакон с резным крестом (из золота, серебра или дерева) около 30 мм в поперечнике на высоком древке от 1,5 до двух метров. Далее шествует священник с кадилом. Процессия обходит престол. Предстоятель кадит престол сначала с западной стороны, потом с южной, восточной и северной.

Обойдя престол и весь алтарь, процессия выходит через царские врата (в это время совершается каждение иконостаса по амвону) и возвращается в алтарь через царские врата.

После долгой ектении и возглашения выйти из храма оглашенным совершается перенесение литургийных Даров из «Вифлеема» на престол. Все служащие священнослужители, кроме предстоятеля, чинной процессией направляются в «дом хлеба».

Здесь выбираются три лучших хлеба и полагаются в корзину. Младший диакон берет корзину с хлебами, возлагает её на главу, а старший диакон берет сосуд с вином. Им предшествуют священники с длинными свечами в руках, диаконы — с кадильницами и маленькими колокольчиками.

Процессия чинно выходит из «Вифлеема», вступает в храм через восточные двери, поднимается на амвон по ступеням, устроенным перед восточными глухими вратами алтаря, по амвону идет до северных дверей, через которые и входит в алтарь. Во всё время шествия не смолкают удары колокола.

Предстоятель принимает в алтаре принесенные Дары. Из трех хлебов он выбирает один, лучший, и кладет его на дискос (тарелочку), а вино выливает в чашу.

Дискос и чаша ставятся на табот, причем чаша — позади дискоса. Здесь же священник благословляет дискос, а потом чашу. После этого предстоятель произносит начальный возглас литургии: «Един Отец Свят, Един Сын Свят, Един Дух Свят». Священники в знак духовного общения как бы обмениваются рукопожатиями, прикасаясь обеими кистями рук, сложенными ладонями вместе.

В Эфиопской Церкви долгое время не существовало писаного устава относительно распорядка служб. Нигде не было указания на то, какое евангельское зачало следует читать в тот или иной день и какой прокимен следует перед ним петь. Между тем, как отмечает в своем труде архимандрит Абба Селассие Тесфа, во всех эфиопских храмах в этом отношении существовало полное однообразие. Устав, по-видимому, хранился в памяти совершителей богослужения, не будучи записанным *. Теперь в Эфиопской Церкви издан печатный Устав распорядка церковных богослужений.

Так, согласно Уставу, литургию положено начинать с восходом солнца. В праздники Рождества Христова, Крещения и на Пасху литургия совершается в полночь. По воскресным дням она начинается в 6 часов утра, а в остальные дни — в час дня (время в Эфиопии совпадает с московским).

Литургию по Уставу полагается служить не менее пяти священникам и четырем диаконам. Допускается, как крайний случай, служение двумя священниками и одним диаконом.

Евангелие читает старший священник. Деяния Святых апостолов читаются вторым священником. Послание святого апостола Павла — старшим диаконом. Соборное послание (это последнее чтение за литургией) читает второй диакон.

В течение всей литургии старший священник стоит у престола с возложенными на агничную просфору руками.

После возглашения диакона «Молитесь о мире и лобызайте друг друга» начинается взаимное целование стоящих в храме мужчин.

Молитва пресуществления произносится старшим священником вслух и повторяется всем народом.

Священник: «В ту самую ночь, в которую Его предали, Он взял хлеб в Свои святые, благословенные и чистые руки». (В это время священник поднимает хлеб).

Хор: «Мы верим, что это Он, истинно верим».

Священник: «Он посмотрел на Тебя на небесах, Его Отец, возблагодарил, благословил и преломил» (благословляет хлеб три раза, затем надрезает агничную просфору большим пальцем в пяти местах, но не отделяет).

Священник: «И Он дал Своим ученикам и сказал: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов»».

Хор: «Аминь, аминь, аминь. Мы верим и

Евхаристический хлеб

исповедуем, мы славим Тебя, Господь Бог наш; поистине мы верим, что это Ты».

Священник (и также с чашей): «Возблагодарив её (благословляет трижды) и освятив её, Он дал её Своим ученикам и сказал им: «Берите, пейте, эта (указывает на чашу) чаша — Моя Кровь, изливаемая за вас, как умилостивительная жертва за многих». (Затем священник правой рукой делает чашей крест.)

Хор: «Аминь, аминь, аминь. Мы верим и исповедуем; мы славим Тебя, Господь Бог наш, поистине мы верим, что это Ты».

Священник: «И так часто, как Ты делаешь это, помяни меня».

Хор: «Мы провозглашаем Твою смерть и Твое Святое Воскресение; мы верим в Твое вознесение и в Твое второе пришествие. Мы славим Тебя, хвалим Тебя, возносим к Тебе наши молитвы и молим Тебя, о, Господь, Бог наш».

Священник: «Ныне, Господи, мы вспоминаем Твою смерть и Твое Воскресение. Мы исповедуем (указывая на чашу) чашу, благодаря Тебя; и в связи с этим Ты сподобил нас быть достойными радости. Стоять пред Тобой и служить Тебе. Мы молим Тебя и просим Тебя, Господи, ниспошли Святаго Духа на этот (указывая на хлеб) хлеб и на эту (указывая) чашу. Сделай их Телом и Кровию Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа во веки веков. Аминь».

После этих слов священник благословляет хлеб, чашу и «обоя» *.

После молитвы преломления и других прошений священник берет в руки центральную частицу агничной просфоры, напояет ее, погружая в потир, и этой напоенной частицей помазует крестообразно весь Хлеб по печати. Первый раз на больших внешних частях, вто-

* Архимандрит Абба Хабте Селассие Тесфа. Цит. труд, с. 90.

* Литургия апостолов. См.: Архимандрит Абба Хабте Селассие Тесфа. Цит. труд, с. 178—180.

рой — на внутренних и третий — на маленьких частицах.

Затем священник берет Хлеб и изображает крест над чашей, произнося: «Благословен Бог Всемогущий Отец и благословен Единородный Сын Господь наш и Спаситель Иисус Христос и благословен Утешитель Святой Дух».

Наступает момент причащения священнослужителей.

Старший священник, причастившись сам частью Хлеба, раздает частицы всем служащим, кладя эти частицы не в руки, а в уста каждого. Старший священник берет каждую частицу двумя перстами, большим и указательным, сложенными как для благословения знаком креста.

Подходящие для причащения священнослужители благоговейно складывают руки на персях.

Диаконы, которым нельзя прикасаться к престолу, получают причастие не у престола, а спереди от него в удалении на 1—2 шага.

Затем священнослужители причащаются из чаши лжицей, по форме похожей на традиционную восточную.

Во время причащения священнослужителей хор поет импровизированные стихи.

Таким же образом причащаются и миряне. Священник отделяет перстами частицу Хлеба и дает в уста, а диакон причащает лжицей из чаши.

Младенцев причащает сам священник, обмакнув одним из сложенных крестообразно (большой и указательный или большой и средний) перстов в чашу.

В конце литургии бывает нечто вроде молебна. Из алтаря выходят все служащие священники и диаконы с крестами и кадилами и становятся молча перед царскими вратами лицом к народу. Хор певцов-дабтаров поет импровизированные песнопения в честь императора, потом в честь праздника и в честь Девы Марии.

Импровизирует большей частью сам настоятель церкви — «алака», или же выходит на средину «трио» и поют импровизированно по очереди. Хор повторяет эти слова или поет припев «хайле» — «слава» или «халейлуйя»— «аллилуиа». Если импровизация оказалась удачной, то весь народ одобряет ее, говоря: «малькам, малькам» — «хорошо, хорошо». Певцы всё больше и больше воодушевляются. Стоя в два ряда, друг перед другом, они ритмично раскачиваются в такт всем телом, звоня медными погремушками и ударяя посохами в такт об землю. К концу молебна движения становятся всё более и более энергичными, удары барабанщиков (их, обыкновенно, бывает два) всё чаще и сильнее. Певцы оставляют свои погремушки, и все хлопают в ладоши. Ряды дабтаров образуют круг, идут навстречу друг другу, проходят один сквозь другой, или отступают один перед другим, или делают плавные и грациозные шаги и раскачивают в такт посохами, положив их на плечи.

Священнослужители, стоящие перед народом, тоже поют и вместе с хором дабтаров и народом хлопают в ладоши.

После этого старший священник читает несколько молитв, заканчивая чтение молитвой «Отче наш» — «Абуна Засамаят», и бывает отпуст.

Уходя, всякий считает долгом, так же, как и при входе, приложиться к Кресту или руке священника, к образу или даже к двери храма *.

СВЯТЫЕ ТАИНСТВА

Таинство Крещения

Крещение младенцев мужского пола совершается на 40-й день, а женского пола — на 80-й день после их рождения. В случае болезненного состояния младенца этот срок не соблюдается из опасения, чтобы он не умер некрещеным.

До совершения таинства Крещения младенцы обоего пола обрезываются в 4, 5, 6, 7 и 8-й дни со дня рождения (отголосок иудейства, хотя сами эфиопы объясняют, что обрезание детей не считается у них священным обрядом, необходимым для спасения, а проводится в чисто гигиенических целях, для телесной чистоты) **.

Для новорожденного избирается один восприемник того же пола. Он является поручителем за ребенка в исполнении им обетов крещения.

По истечении срока очищения мать, сопровождаемая восприемником, приносит своего младенца в храм. Подойдя к воротам церковной ограды, она останавливается и, поклонившись вместе с младенцем по направлению к святому храму, идет внутрь, во двор. Там она садится на место, специально предназначенное для родильниц, в ожидании выхода из храма церковнослужителей. Ее стул помещается напротив западных дверей храма, позади другого небольшого возвышения в виде кресла, на котором устанавливается купель (большой медный таз). Около купели ставятся водоносы, наполненные чистой водой. Их приносит один из церковнослужителей. При наступлении времени крещения из храма выходят священнослужители. Впереди идут диаконы, за ними — священники в торжественных облачениях. Старший из священников подходит к матери и, взяв из ее рук младенца, кланяется с ним по три раза на все четыре страны света со словами: «Поклоняюсь Отцу, поклоняюсь Сыну, поклоняюсь Духу Святому».

Затем совершается освящение воды. Один из диаконов выливает воду из водоносов в купель и зажигает свечу, вставленную в плавающий посреди купели пробочный подсвечник. Эта свеча остается зажженной до момента совершения самого таинства. Читаются псалмы Давида — 50-й, 68-й, 123-й, затем читается молитва Божией Матери, молитвы заклинательные, проклятие всех ересей; произносятся от лица крещаемого обеты служить истинному Богу.

Ответы, следующие за вопросами, должен давать за ребенка восприемник, который читает в заключение Никео-Цареградский Символ веры.

Далее помазуются все части тела ребенка святым елеем. Старший диакон читает зачало из Послания святого апостола Павла к Титу: «Явися бо благодать Божия, спасительная

---

* А. К. Булатович. Цит. труд, с. 137.

** Архимандрит Абба Хабте Селассие. Цит. труд, с. 63.

всем человеком...» (гл. 2, 11—14), «Егда же благодать и человеколюбие явися Спаса нашего Бога... наследницы будем по упованию жизни вечныя» (гл. 3, 4—7). Затем читается первое Послание святого апостола Иоанна: «Кто есть побеждаяй мир, токмо веруяй, яко Иисус есть Сын Божий... и да веруете во имя Сына Божия» (1 Ин. 5, 5—13).

Священник читает из Деяний святых апостолов: «Ангел же Господень рече к Филиппу, глаголя: «Востани и иди...»» (Деян. 8, 26—39).

После этого крестящий иерей глаголет: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».

Диакон возглашает нараспев прокимен: «Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отъими от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя» (Пс. 50, 13—14) — дважды, хор поет то же два раза, а третий раз хор и диакон вместе.

После этого священник читает Евангелие от Иоанна: «Бе же человек от фарисей, Никодим имя ему... творяй же истину грядет к свету, да явятся дела его, яко о Бозе суть соделана» (Ин. 3, 1—21).

Затем священник читает молитвы на освящение воды, в которых испрашивается у Бога благодать для воды, и в заключение старший священник, знаменуя воду Святым Крестом, возглашает:

«Благословен Господь Бог, Отец Вседержитель. Благословен Единородный Сын Иисус Христос, рожденный от Девы Марии. Благословен Дух Утешитель, Бог наш, Им же, сиречь Отцу и Сыну и Святому Духу, подобает всякая держава во веки веков. Аминь».

После этого поют: «Един Отец Свят, Един Сын Свят, Един Дух Свят. Хвалите Господа, вси языцы, похвалите Его, вси людие, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает во век. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Далее священник возглашает трижды: «Да будет вода эта едина с тою, которая изошла из ребра Твоего, Спаситель наш».

С этого момента никто из непосвященных не имеет права прикасаться к освященной воде, которая переносится на другое место, в глубь двора, для совершения важнейшей части таинства. Купель ставится на земле, и священник трижды погружает младенца со словами: «Крещаю тебя во имя Отца, крещаю тебя во имя Сына, крещаю тебя во имя Святаго Духа».

Наряду с погружением в Эфиопской Церкви имеет место и обливательное крещение, когда один из диаконов держит обеими руками младенца над тазом, а священник, держа крест в левой руке, прикладывает его к голове ребенка, а правой рукой берет водонос, полный крещальной воды, и льет её в изобилии на главу младенца трижды со словами формулы крещения: «Крещаю тебя во имя Отца (1-е обливание), крещаю тебя во имя Сына (2-е обливание), крещаю тебя во имя Духа Святаго» (3-е обливание).

Диакон произносит: «Аминь», а священник присовокупляет: «Да будет тебе имя...»

Имя дается по желанию родителей или, большей частью, в память святого, празднуемого в день рождения или крещения младенца. Причем эфиопы никогда не называют себя просто этим именем, а всегда с приставкой, например, Габро-Мариам — «раб Марии», Хайле Иисус — «Сила Иисуса», Вальде Михаель — «рождение Михаила». Большей частью они называют себя даже не именем, данным при крещении, а прозвищем, из которого некоторые бывают самые оригинальные, например Сентаюх — «Скольких я вижу» или Енатьенах — «Ты в мать», Сефранму — «Ищите места», а женские, например Терунешь — «Ты чистенькая», Уоркнешь — «Ты золотая», Дисета — «Счастье» *.

После погружения или обливания на шею новокрещенного надевается крестик, который иногда заменяется веревочкой с узелком. (По преданию Эфиопской Церкви, первые христиане носили веревочку, как отличительный признак от язычников.)

На этом таинство Крещения заканчивается. Второй священник читает над крещальной водой разрешительную молитву, а диакон тут же выливает её в углубление, сделанное под стеной ограды.

Затем совершается таинство Миропомазания, для совершения которого снова приходят на то место, где проводилась подготовительная часть крещения.

Один из священников подает сосуд со святым миром, а старший, обмакнув стручец в миро, помазует им части тела ребенка, при этом дует в лицо со словами: «Прими Духа Святаго».

По совершении миропомазания священник передает ребенка из рук диакона восприемнику, давая наставление об обязанностях восприемника.

Все входят в храм, где совершается Божественная литургия, за которой новокрещенный в первый раз причащается Святых Христовых Таин (до окончания обедни строго запрещается матери кормить младенца).

Священник причащает младенцев, как было сказано выше, обмакнув свой большой палец в чашу.

Таинство Покаяния

В Эфиопской Церкви развит институт духовничества. Каждый прихожанин обязан иметь своего постоянного духовника, к которому он обращается во всех важных случаях своей жизни за молитвою и советом. Ему же он поверяет и свою совесть. Придя в дом священника-духовника, кающийся опускается на колени у его ног и открывает ему свои прегрешения. Духовник в это время сидит в кресле, стараясь не смотреть в лицо кающемуся, чтобы не смутить его. По окончании исповеди духовник непременно назначает кающемуся епитимию, в соответствии с тяжестью греха, и произносит разрешительные слова: «Да разрешит тебя Бог». Кающийся в знак благодарности за прощение целует духовнику руки и ноги.

Священники могут исповедоваться друг у друга по желанию. Если грех священника тяжкий, то он сам добровольно лишает себя духовного сана и причащается, как мирянин.

Для мирянина обязательным считается при-

* См. А. К. Булатович. Цит. труд, с. 92.

ступать ко святому причащению не реже одного раза в год. Перед причастием он должен поститься не менее 14 часов.

Обряд погребения

Смерть у эфиопов — событие, оплакиваемое всеми родственниками и знакомыми. Каждый эфиоп считает своим долгом прийти, хотя бы и издалека, поплакать на могиле родственника. Эфиоп умирает спокойно, несмотря на то, что во время тяжкой болезни за несколько дней перед смертью в его доме толпится масса людей, раньше времени оплакивающих его. Когда видно, что смерть неизбежна, больной исповедуется и причащается. Умершего обмывают, заворачивают в полотно и несут в церковь.

Чинопоследование погребения совершается по «Книге погребений» — «Мацхафа Гензат», в которой помещаются отдельные чины для погребения иереев, диаконов, монашествующих, мужчин, женщин и младенцев.

Хоронят в Эфиопии головой на восток. Днями поминовений считаются 3-й, 9-й, 12-й, 30-й, 40-й, полгода и год.

Родные носят по умершему траур, состоящий из тех же, только старых, иногда очень ветхих одежд *.

Самые близкие родные после похорон не выходят несколько дней из дому, и в это время приходят все знавшие покойного сделать его родственникам визит сочувствия и поплакать вместе с ними.

Богослужение в Страстную седмицу

Чинопоследование Страстной седмицы содержится в книге «Гебра Хамамат».

В ночь с Вербного воскресенья на понедельник раздается звон церковных колоколов. Они приглашают молящихся к созерцанию страданий Христа-Спасителя, воспоминаемых в церкви.

Двери алтаря закрыты черной завесой. Посреди церкви стоит аналой, на котором лежит Псалтирь. Псалтирь положено по Уставу прочитывать в первые три дня Страстной седмицы семь раз в день. Чтение распределяется по псалму или более между всеми чтецами (принимать участие могут все желающие). Читают все разом (остаток древнего многоголосия).

Далее следуют библейские чтения, а затем молитвы с поклонами: 1) молитва Святой Троице, 2) молитва Спасителю, 3) молитва Божией Матери.

В понедельник, вторник и среду Страстной седмицы полной литургии не положено, а служатся только её части, причем почти непрерывно **.

В Великий четверг с утра совершается торжественное круговое шествие клира и народа внутри храма. Смысл этого шествия — напомнить народу о том, как Господь наш Иисус Христос перед Своими крестными страданиями ходил вблизи города Иерусалима с апостолами и обратился к ним с прощальной беседой. При шествии бывает четыре остановки, во время которых читается Святое Евангелие.

Завершив круг, процессия останавливается у входных дверей храма, где совершается чин омовения ног. Здесь ставится деревянный стул и около него два умывальника с водой, накрытые белым полотенцем. Начинается чтение Евангелия от Иоанна (Ин. 13, 4—15), где повествуется о том, как Иисус Христос омыл ноги Своим ученикам.

Архиерей (или старший священник) подходит к стулу, берет в руки умывальник и полотенце и моет обе ноги священнику, севшему на стул, затем отирает их полотенцем.

То же самое он делает всем священникам и диаконам, а затем мирянам мужского пола, которые по очереди садятся на стул. Омовение ног продолжается несколько часов. В это время священнослужители поют церковные песнопения, а народ повторяет евангельский стих: «Апостолы Его сидели кругом, ноги Своих учеников Он умывал».

По окончании «Чина омовения» направляются все к литургии. В Великий четверг во время литургии причащаются все присутствующие в храме. Служба в этот день заканчивается поздно вечером.

В Великую пятницу богослужение начинается перед восходом солнца. Священники поочередно, один за другим читают Пятокнижие, пророчества, творения святых отцов, Святое Евангелие и избранные псалмы. Этим чтением воскрешается в памяти вся история подготовления людей ко спасению и самого искупления.

В царских вратах стоит большое резное распятие, перед которым положены драгоценности храма, вынесенные в этот день из сокровищницы: иконы, золотые и серебряные кресты, Евангелия, чаши, дискосы, кадильницы, дорогие священнические и диаконские облачения. Народ коленопреклоненно покланяется Распятию.

Священнослужители поют печальные гимны в честь Распятого Господа.

После молитвы «Отче наш» читаются книги «Чудеса Иисуса», «Чудеса Девы Марии» и повествование о страдании мучеников.

В три часа дня священнослужители снимают Распятие, висевшее на царских вратах, и уносят его в алтарь, затем из алтаря выносится святая Плащаница, изображающая лежащего во гробе Христа, повитого по рукам и ногам. На время снятия Распятия и выноса святой Плащаницы народ оставляет храм. Через полчаса народ вновь собирается в храме, в царских вратах в это время стоят два священника, держащие святую Плащаницу. Священники символизируют Иосифа с Никодимом. Молящиеся трижды покланяются до земли. Затем с пением погребальных песнопений обносится Плащаница вокруг алтаря, вносится в алтарь и царские врата закрываются.

После этого начинается чтение книги, имеющей любопытное название «Книга петуха». В ней излагается история заговора иудеев против Иисуса Христа, суд у Пилата, отречение апостола Петра при троекратном пении петуха и дальнейший ход событий до Воскресения.

После этого на амвон выходит старший священник с тростью в руке. К нему подходят поодиночке все присутствующие в храме, начиная с клириков, и каждый, подставив спину, получает по 40 символических ударов.

---

* А. К. Булатович. Цит. труд, с. 93.

** Архимандрит Абба Хабте Селассие. Цит. труд, с. 95.

Кроме того, каждому предстоятель тут же назначает определенное число поклонов, а в конце и сам он получает 40 ударов тростью от кого-либо из священников. Так заканчивается день Великого пятка.

В Великую субботу совершается обычная литургия.

После богослужения церковь украшается зеленью и цветами, пол устилается травой. В 7 часов вечера начинается вечернее богослужение, после которого старший диакон (архидиакон) выходит из алтаря с большим выносным крестом. Став на амвоне и держа в руках крест, он медленно поет пасхальный прокимен:

«Но, как бы от сна, воспрянул Господь...» (Пс. 77, 65—66).

Архидиакону вторит весь народ, вся церковь: «Но как бы от сна воспрянул Господь...»

В это время за храмом раздаются залп ружей, бой барабанов и звон колоколов. Затем читается воскресное Евангелие. Для этого священники в драгоценных одеждах выходят на амвон. Старший священник передает Евангелие архидиакону, а сам берет у него Крест. Архидиакон держит раскрытое Евангелие на своей голове перед старшим священником. По сторонам стоят два священника с кадилами и два диакона с большими свечами.

Старший священник читает пасхальное Евангелие: «В начале было Слово...»

По прочтении Евангелия вся церковь поет Пасхальный гимн: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть уничтожил и погребенным во гробах жизнь и вечный покой даровал».

По окончании пасхального гимна предстоятель, обращаясь к народу, приветствует его словами: «Христос воскрес». Народ отвечает: «С большой властью и силой».

Предстоятель: «Он освободил Адама».

Народ: «И связал сатану».

Предстоятель: «Отныне настали для нас радость и веселие».

Затем начинается непосредственно литургия. К полуночи все пасхальное богослужение заканчивается.

В первый день Пасхи клирики разговляются вместе со своими семействами, а в последующие дни пасхальной седмицы они должны посетить все села своего прихода, перенося Крест из дома в дом.

В настоящей статье мы смогли лишь бегло коснуться некоторых чинопоследований отдельных богослужений, таинств и обрядов Эфиопской Церкви.

Кажется, изучение литургической жизни эфиопских христиан должно стать на повестку дня православных богословов. Ибо это знание должно оказать немаловажную услугу в решении многих христологических вопросов.

С давних времен Русская Православная Церковь проявляла живой интерес к жизни и благочестию эфиопского народа, сохраняющего верность Апостольскому Преданию и содержащего веру неразделенной Церкви времен Соборов Никео-Цареградского символа.

Еще в конце прошлого столетия проф. В. В. Болотов высказывал свое убеждение в возможности единения Эфиопской Церкви с Православными Автокефальными Церквами. Он только считал, что для этого еще не настало благоприятное время.

Теперь это благодатное время, надо полагать, настает.

Предстоятель Русской Православной Церкви впервые в истории посетил в настоящем году Древнюю Эфиопскую Церковь, и в этом нельзя не видеть Промыслительного действия Божия о единстве Церквей.

СИМОН, епископ
Рязанский и Касимовский

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

С 14 по 17 января 1974 г. в Женеве состоялось заседание специального Комитета по инвестициям Церквей, созванное Комиссией Церквей помощи развитию Всемирного Совета Церквей. В заседании принял участие член этого Комитета А. С. Буевский.

Консультация по вопросу о местном экуменизме и об отношениях между Римско-Католической Церковью и Церквами — членами Всемирного Совета Церквей на местах проходила в Женеве с 29 января по 3 февраля 1974 г. Консультация созывалась по решению Объединенной рабочей группы «Римско-Католическая Церковь и Всемирный Совет Церквей».

Участники Консультации заслушали доклады, подготовленные Ватиканским Секретариатом по содействию христианскому единству и Секретариатом Комиссии «Вера и церковное устройство» ВСЦ, о положении с экуменическим сотрудничеством на местах. Доклады были результатом анализа материалов Епископских Конференций и специальных экуменических групп, изучавших эти вопросы.

Были также подвергнуты обсуждению вопросы будущей деятельности Объединенной рабочей группы и вся совокупность проблем отношений и сотрудничества Римско-Католической Церкви и Всемирного Совета Церквей.

В Консультации принял участие консультант Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата профессор-протопресвитер Виталий Боровой.

Третья встреча между представителями Конференции Европейских Церквей и Совета Епископской Конференции Европы состоялась 6—7 февраля 1974 г. в Цюрихе (Швейцария).

Во встрече приняли участие: со стороны СЕКЕ архиепископ Марсельский Роже Этчегерай, епископ Копенгагенский Ганс Мартенсен, епископ Кура Иоганнес Вондерах и генеральный секретарь СЕКЕ монсиньор Алоис Сустар; со стороны КЕЦ: президент презес Эрнст Вильм (ФРГ), митрополит Таллинский и Эстонский Алексий (СССР) и генеральный секретарь КЕЦ д-р Глен Гарфилд Вильямс.

Были обсуждены вопросы возможного сотрудничества между двумя европейскими региональными организациями и заслушана информация о работе КЕЦ и СЕКЕ за минувший год.

Во время пребывания в Цюрихе Рабочее содружество (экуменический совет) кантона Цюрих устроило в честь участников встречи КЕЦ и СЕКЕ прием.

ТАЙНА СПАСЕНИЯ

Страдания и смерть Богочеловека, венец которых — всеславное Христово Воскресение, являются источником нашего бессмертия. Сын Божий, *быв человек, страждет яко смертен и страстию смертное* (человеческое естество) *облачит в благолепие нетления*[162]. Он, *всю низложив смерти державу, Своим воскресением, яко Бог крепкий совознесе нас и обожи*[163].

Разрушение смерти силою Креста — смертью Христовой может быть понято только из смысла самой смерти[164], ставшей препятствием к осуществлению замысла Божия о людях, которые, будучи предназначены к сыновству и жизни бессмертной, через грех стали рабами смерти. А с сыновством несовместимо рабство. Смерть, разрушающая единство человеческого духовно-телесного естества, действовала насильственно в человечестве, ибо «противоестественное всегда насильственно»[165].

Грех и его следствие — смерть — порождение диавола, а «потому последний является виновником смерти по происхождению и властвует ею с первичной державностью водворения ее среди прародителей, т. е. искушая к ней через грех и приводя этим к гибели в свою — подведомственную с этой стороны — область царства смерти»[166]. Разрушение смерти Христом означало разрушение власти диавола.

«Надо было ниспровергнуть этого врага (смерть), чтобы он навсегда потерял свою смертоносно-губительную энергию. Для этого и следовало направить ее так, чтобы эта сила сама себя убила, раскрывшись во всю свою мощь и упразднившись в несвойственном применении, когда истощается дотла и теряет право на существование»[167]. Во всемогущей деснице Небесного Врача и Спасителя самые болезни превращаются во врачевство и самая смерть — в начало жизни[168]. «Как врачи,— говорит святой Иоанн Дамаскин,— самую причину болезни употребляют в средство для истребления ее, так и Спаситель наш все источники зла обратил в средство к уврачеванию,— горечь применил в сладость, желчь соделал врачевством, жало смерти направил против неё же самой, гибель, причиненную древом, превратил во спасение»[169].

Имже образом пленил еси враг Адама древом снедным, такожде, Господи, Сам пленил еси Ты врага древом крестным, и страстию Твоею, на се бо пришел еси вторый Адам, взыскати заблуждшаго и оживити умершаго[170]. Всевышний, соединившийся с нашим естеством, усвоил и наши немощи, чтобы разрушить зло тем же путем, каким оно было приобретено. Смерть вошла в мир с преслушанием первого человека, поэтому изгоняется она послушанием Второго Человека (Рим. 5, 12—19). Господь бывает послушным *даже до смерти* (Флп. 2, 8), чтобы «уврачевать послушанием преступление послушания, а воскресением из мертвых уничтожить вошедшую преслушанием смерть, ибо воскресение человека от смерти есть уничтожение смерти»[171].

Все совершается в этом мире по премудрому и всеобъемлющему Промыслу Божию. Уже первому человеку Господь, предвидя его грехопадение, предсказал страдания и смерть. Страдания же, ниспосылаемые Господом, ограничивали зло и отрезвляли человека от угара греха, а смерть прекращала его земную греховную и многоболезненную жизнь. Если бы и после грехопадения жизнь человека не имела конца, то и грех оставался бы бессмертным, и залито было бы греховным потопом все человечество. Когда первый человек после грехопадения был облечен в «кожаные ризы», что, по мысли святого Григория Богослова, есть «грубейшая смертная и противоборствующая плоть», то и здесь первозданный человек (а с ним и все потомки) «приобретает нечто, (а) именно — смерть — в пресечение греха, чтобы зло не стало бессмертным. Таким образом само наказание оказывается человеколюбием»[172]. Святой Григорий Нисский замечает, что тяжело видеть, как жизнь наша сокрушается смертью, но в горестном этом событии да усматривает человек преизбыток Божия благодеяния, явление милостивой попечительности Божией[173]. В одной молитве Требника мы находим обстоятельное раскрытие этой мысли: *Господи Боже наш, иже неизреченною Твоею мудростию создавый человек, и от персти сего возобразивый, в Суд и доброту украсивый, яко честное и небесное стяжание, в славословие и благолепие Твоея славы и царства, за еже по образу и по подобию сего привести: но понеже заповедь преступи Твоего повеления, прием образ и не сохранив, и сего ради да не зло безсмертное будет, человеколюбно повелевый разрешение сему* (телу), *и нерушимей сей узе* (союзу души и тела), *яко Бог отцев, Твоим Божественным хотением отсещися и разытися, и телу убо от них же* (составных частей, из которых) *сложися разытися* (разложиться), *души же тамо преселитися, идеже и еже быти приняла есть, даже до общаго воскресения: сего ради молимся Тебе, безначальному и безсмертному Отцу и Единородному Твоему Сыну и Пресвятому Твоему Духу, да от тела разрешение* (души)

Окончание. Начало в «ЖМП», № 3, 1974.

во упокоение сотвориши... яко Ты еси упокоение душ и телес наших [174].

По неизреченной Своей благости и премудрости Бог соделывает так, что жало смерти обращается против нее же: она побеждается крестной смертью Господа Иисуса Христа, и эта победа усвояется всему спасаемому во Христе человечеству. Человек создан из души и тела, соединенных в одной ипостаси (личности). По замыслу Божию, двуединое ипостасное существование человека должно было быть вечным [175], но привнесенная грехом смерть нарушила это единство, ибо она разлучает душу и тело и «надламывается двуединая человеческая ипостась» [176]. С ужасом взираем мы на губящую человеческое естество смерть: *Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту* [177].

И сама душа по разлучении с телом тяжело страдает, испытывая некое болезненное чувство и тяготение к оставленному телу. Но Господу было угодно устроить наше спасение воссозданием нашего естества, чрез смерть восстановить душу и тело человека в единстве ипостаси.

«Врачующий нашу порочность, чтобы не всегда в нас оставалась она, конечно промыслительно, наложил на людей возможность умирать. При этом смерть, не касаясь самого образа Божия в человеке, объемлет (своим действием) чувственную часть» — тело человека, которое и разлагается на составные части [178]. Но ради чего происходит разлучение души и тела и разложение последнего? Ради переплавки в смерти тела. «По домостроительству Промыслом Божиим на естество человеческое наслана смерть, чтобы, по очищении от порока во время разрешения тела и души, человек снова воскресением воссоздан был здравым, бесстрастным, чистым и чуждым всякой примеси порока» [179]. Поскольку к телу человеческому примешался порок, то «Создатель нашего сосуда», подобно скудельнику разложив вещество, из которого состоит тело, принявшее в себя зло, по очищении от воспринятой в жизни скверны снова, «воссоздав в воскресении без примеси противного, восстановляет сосуд (т. е. тело) в первобытную доброту» [180].

Иже рукама пречистыма от персти Богодетельне создав мя, руце распростерл еси на кресте, от земли взывая тленное мое тело, еже от Девы приял еси [181].

Но как же это произойдет, ведь погибшее тело не имеет в себе ни малейших признаков будущего обновления? [182].

Мысль и сердце христианина неудержимо устремляются на вожделенную высоту христианского упования: во Христе нет смерти! «Умерший,— скажет кто,— гниет, тлеет и превращается в прах и пепел...» «...Что ж из этого, возлюбленный? — говорит святой Иоанн Златоуст.— Поэтому самому и надобно особенно радоваться. Тот, кто хочет перестроить развалившийся и ветхий дом, наперед выводит из него живущих, потом разрушает этот дом и снова воздвигает в лучшем виде. Выведенные не скорбят об этом, а еще радуются, потому что обращают внимание не на видимое разрушение, но воображают будущее, хотя еще невидимое, здание. Так и Бог разрушает наше тело, намереваясь создать его снова, и сперва выводит живущую в нем душу, как бы из какого дома, дабы потом воздвигнуть его в лучшем виде, опять ввести в него душу с большею славою. Будем же обращать внимание не на разрушение, а на будущую славу. Также, если у кого статуя испортилась от ржавчины и от времени и многие части ее отвалились, то он, разбив ее, бросает в горнило и, тщательно переплавив, делает ее лучшею. И как разрушение такой статуи в горниле не есть уничтожение ее, но возобновление, так и смерть наших тел не есть уничтожение, но обновление их. ...Бог, ввергая в землю тело перстное и смертное, возвращает тебе статую золотую и бессмертную, ибо земля, приняв тело смертное и тленное, возвращает его нетленным и бессмертным (в воскрешении мертвых)» [183].

Святой Епифаний Кипрский сравнивает тело наше, опускаемое в могилу, с куском материи, отдаваемой для чистки белильщику. Как в материи по выходе из станка белильщика исчезают все прежние загрязнявшие его пятна и другие несовершенства, так точно и в теле, по выходе из могилы, не останется ничего, ныне возмущающего и уничтожающего его [184].

Спасительное действие смерти Христовой служит воссозданию и воскресению единого обновленного человеческого естества. «Смерть таит в себе возможность воскресения». «В Началовожде нашего спасения,— говорит святой Григорий Нисский,— домостроительство воспринятой смерти возымело окончательное совершенство, вполне приведенное в исполнение по особой цели; ибо смертию разъединено соединенное, и снова сведено во едино разделенное, чтобы по очищении естества, разложением бывшего в единении, разумею душу и тело, возвращение разрешенного в один опять состав соделалось чистым и чуждым примеси» [185]. В смерти Господа Иисуса, как Совершителя и Началовождя нашего спасения, смерть человека не только освящается, но и таинственным образом превращается в спасительный для всего человеческого естества акт, когда «примешавшийся к естеству порок, по причине разложения нашего состава, исчезает в нас подобно жидкости, которая испаряется, когда бывает разбит и ничем не огражден сосуд» [186].

Человеческому естеству, чтобы стать бессмертным, необходимо было привиться жизни, что и совершилось чрез воплощение, крестную смерть и воскресение Спасителя. «Приснoживущий,— говорит святой Григорий Нисский,— (собственно) ради смерти принимает на себя телесное рождение... и поелику должно было совершаться возвращение от смерти целого естества нашего, то, как бы к лежащему простирая руку и для сего приникнув к нашему трупу, (Спаситель) настолько приблизился к смерти, что коснулся омертвения и собственным Своим (животворящим) телом дает естеству начало воскресения, силою Своею совозставив целого человека» [187].

Смерть и Воскресение Иисуса Христа есть единое, неразрывное спасительное действие. Божественная сила Сына Божия по разлучении Его души с телом пребывала в единстве с ними, совершая спасительное очищающее дей-

ствие не по отношению собственно Своего безгрешного тела и души, но таинственным образом, тела и души двуединого естества всего человечества, грехи которого Он принял на Себя. «Когда естество наше,— богословствует святой Григорий Нисский,— следуя свойственному ему порядку (т. е. смерти), и в Воплотившемся подвигнуто было к разделению души и тела, (то) как липким каким составом, разумею Божественную силу, снова сопряг Он разделенное, приведши расторгнутое в неразрывное единство. И это есть воскресение,— того, что прежде было сопряжено, и по разложению (снова) взаимно соединяется, возвращение в неразлагаемое единение, чтобы человечеству возвратилась первоначальная благодать и снова вступили мы в вечную жизнь» [188].

Разъединенные душа и тело Спасителя приобретают благодаря победе Христовой силу разрывать цепи смерти и ада.

Внегда силою лучшего (более могущественного) *Ты* (на кресте) *победил еси, Слове,— от плоти душа Твоя разделися, растерзающе обоя узы, и смерти и ада державою Твоею* [189]. Душа, отрешенная от тела, освобождается от уз греховных: *Иже вдохновением Божественным душу ми вложивый, умерщвление подъял еси мене ради, и душу смерти предал еси, и отрешив* (λύσας) *вечных уз, и совоскресив, нетлением прославил еси* [190]. Христос разъединенным смертью душе и телу уделяет Свое Божество. Тело, приобщившееся Божеству, станет бессмертным, животворящим, и посредством его прекратится тление телесное. Животворна обоженная душа Иисуса, ибо она открывает врата рая разбойнику и изводит из ада умерших [191]. *Тело Твое и Кровь положил еси за всех, Слове, распинаемь; Тело убо, да мя обновиши* (ἀναπλάσῃς), *Кровь, да омыеши* (ἀποπλύνῃς) *мя: дух же предал да мя приведеши* (προσάξῃς), *Христе, Твоему Родителю* [192].

Как совершилась тайна Божественного очищения греховного естества человеческого, и Божество чрез тело и душу Иисуса сообщило животворную силу телу и душе человека, тогда от начала сраствореное с душой и телом Господа Иисуса Божество возвращает их Воскресением в состояние неразлагаемого единства и в «восставшем Само воскресает» [193]. Таким образом «все совершаемое чрез тело и душу делается благодеянием и даром для нашего естества вообще» [194]. Спаситель соделался началом соединения разъединенного, явился «разграничительным пределом смерти и жизни» [195].

Христос Спаситель есть первенец из мертвых, и по единству воспринятого Им нашего естества Он — Началовождь, Глава вновь воссоздаваемого человечества. Как смерть, поправшая вначале одного, потом перешла на весь род человеческий, так же и Воскресение чрез Единого распространяется на все человечество. Подобно тому, как первый Адам был родоначальником всего человечества до Христа, так Христос становится духовным родоначальником нового, обновленного естества, нового человечества — «новым, вторым Адамом». «Чрез одного человека — первого Адама некогда вошла в мир смерть, чрез одного же — Сына Божия явилось воскресение» [196].

Осуждена бывша Адама, и смертию держима, Адам вторый, Пречистая, Тобою помиловав (того) *призва, благословен еси зовуща, рождейся и обновлей мя* [197]. *Содетель Христос, Новый Адам родися* [198], *за еже спасти Адама* [199]. *Духовно быв Новый Адам, якоже благоволил,* Бог Слово, *вся к полезному устроивый* [200]. *Крестным древом* исправляет древнее падение от древа, потребляет грех первого Адама [201], освобождает от плена греховного, Своею смертью *дарует бессмертную жизнь* [202].

Но как реализуется спасительный крестный подвиг Христов в земной жизни людей?

Каждому из нас неизбежно предлежит смерть. Но умереть естественной смертью еще не значит стать причастным спасительной смерти и Воскресению Господа Спасителя. Божественной благодатью и премудростью по снисхождению к «нищете нашего естества» дан нам некий способ подражания Началовождю нашего спасения, «приводящий в действие то, что Им прежде было совершено» [203]. Прививаясь Христу верою, мы с Ним, добровольно умершим за нас, умираем иным образом, а именно: погребаясь в таинственной воде чрез крещение, ибо *спогребохомся Ему, крещением в смерть* (Рим. 6, 4), чтобы вслед за уподоблением смерти последовало и уподобление воскресению [204]. Спаситель был погребен в земле. Наше подражание смерти Христовой происходит в ближайшей к земле стихии — воде. Будучи по естеству тела в единении с нашим Началовождем спасения, мы, имея в виду чрез мертвость очиститься от греха, достигнуть восстания к жизни, троекратно погружаясь в воду, «подражаем тридневной благодати воскресения» [205]. «В образе умерщвления,— говорит святой Григорий Нисский,— представляемом посредством воды, производится уничтожение примешавшегося порока, правда, не совершенное уничтожение, но некоторое пресечение непрерывности зла, при стечении двух пособий к истреблению злого, покаяния согрешившего и подражания смерти,— которыми человек отрешается несколько от союза с злом, покаянием будучи приведен в ненавидение порока, и в отчуждение от него, а смертию производя уничтожение зла» [206]. В одной из молитв Последования святого Крещения говорится, что человек в этом таинстве отлагает ветхого человека и облекается в нового, *обновляемаго по образу создавшаго его: да быв сра́влен* [207] *подобию смерти Твоея* (Христе) *крещением, общник и воскресения будет и, сохранив дар Святаго Твоего Духа и возрастив залог благодати, приимет почесть горняго звания, и сопричтется первородным написанным на небеси, в Тебе Бозе и Господе нашем Иисусе Христе* [208]. Таким образом усвоение нами смерти и воскресения Христовых, вызывающее изменение во всем существе и бытии человека, имеет главным образом онтологический смысл, а не только нравственный. Таковы, по милости Божией, благие действия на человека веры и воды Крещения.

Но в теле человека и после Крещения гнездится яд греховный, для обезвреживания которого должна войти в тело и соединиться с

ним некая целебная сила, которая есть не что иное, как «Тело, Которое оказалось сильнейшим смерти и послужило началом нашей жизни» [209]. Через Причащение пречистому Телу и Крови Христовым — источнику жизни и нетления и наше тело получает залог бессмертия и обожения. За каждой Божественной литургией священник от лица всех верующих приносит благодарение Богу, пославшему нам Иисуса Христа: *Небесный Хлеб, пищу всему миру, Спаса и Избавителя и благодетеля, благословляюща и освящающа нас* [210]. Таковы пути усвоения человеком спасительных Христовых смерти и Воскресения, пути врачевания естества человеческого.

Крест и Воскресение органически между собой связаны. В богослужебных песнопениях имеются прямые указания на то, что смерть крестная послужила основанием воскресения: Христос претерпел распятие *во всеобщее воскресение. Христе Боже наш, вольное распятие во всеобщее воскресение*(εἰς κοινὴν ἐξανάστασιν) *рода человеческого восприемый, и Своя персты окровавил, отпустительная нам тростию креста обагрением червленным царски подписати человеколюбствовавый* [211].

Твоею смертию, Благий, уничтожена держава смерти, открыт нам источник жизни и даровано бессмертие. Посему мы с верою покланяемся Твоему погребению и воскресению, которыми Ты, как Бог, просветил весь мир [212].

В литургическом богословии особенно подчеркивается мысль о том, что Христос *крестом спасает яко Бог род человеческий* [213]. *Крест Твой, Господи, жизнь и воскресение людем Твоим есть* [214]. Действие креста простирается на все бытие. Будучи распят на кресте, Христос *изменил всю тварь* [215]. Крест открыл истинную праведность, и на земле *небесная добродетель жительствует.*

Прежде спасительного креста греху царствующу, нечестию обладающу (властвующему), *от человек ублажашеся сладость телесная и немнози о плотских желаниях небрежаху, а отнележе крестное таинство содеяся и демонское мучительство угасе, небесная на земли добродетель жительствует* [216]. Благодатно действие Креста Христова и в мире духовном: *Токмо водрузися древо, Христе, Креста Твоего, основания поколебашася смерти, Господи* [217].

Крест Христов потрясает основы смерти, и ад с трепетом отпускает вместе с праведными душами Того, Кого он с алчностью проглотил [218]. Крестом и Воскресением Христовым *ад пленися, Адам воззвася, клятва потребися, Ева свободися, смерть умертвися, и мы оживохом* [219]. Воплотившийся ради *истлевшаго естества* человеческого Сын Божий явился Благодетелем неблагодарным, Свободителем — пленникам греха, Солнцем правды — во тьме греховной сидящим. На кресте Он бесстрастен, в аду — Свет, в смерти — Жизнь, ради падших — Воскресение [220].

Своею кровью Христос Господь источает всем *токи оставления* (грехов), *жизни и спасения*: смертию плоти — *бессмертие, погребением и воскресением — совоскрешение* [221].

Смертию смертное, погребением тленное прелагаеши (μεταβάλλεις), *нетленно бо творити, яко Бог безсмертно творя восприятое* (естество): *плоть бо Твоя нетления не виде, Владыко, и душа Твоя дивно в аде не оставлена бысть* [222]. *Распинаешися — и спасаеши мя, умираеши — и оживляеши мя. О благосердия, о человеколюбия Твоего и неизреченной благости! Кто виде, кто слыша Владыку, за рабы приемлющаго смерть поносительную* [223].

Господь Спаситель Своим Божественным Воскресением [224] разрушил болезни смертные распятием и смертью избавил *за множество щедрот от смертнаго осуждения, яко благоутробен Бог и человеколюбец* [225]. Тело человека — как бы одежда души. Привнесенная грехом смерть лишала душу одеяния. Но крест приносит радость нетления всем людям — *приносит людям одежду жизни: Креста древо, водрузися на земли, живота одеяние человеком нося, и мир весь исполнися всякия радости* [226] и хотя теперь спасаемые во Христе и отдают дань естественной телесной смерти, но принципиальная победа над смертью духовной и телесной одержана чрез Крест, *владычество смерти осуждено крестом* [227]; Своею смертью Христос *притупил жало греховное* (смерть) [228].

Воздвигнул ны в тлю (тление) *падшия, Кресте честный, имже разрушися клятва, процвете нетление, и земнии обожихомся, и диавол всеконечно низвержеся* [229]. Крестом Христовым *тля разорися и упразднися, и попрася* [230] *смерти держава, и мы вознесены от земли на небо* [231].

Распят быв, Ты от истления избавляеши мя, и, прободен быв, бессмертие подаеши ми: славлю Твою неизреченную милость, яко пришел еси, Христе, да спасеши мя [232]. Крест освобождает от тления не только человека, но и всю тварь, весь мир: *Распятие и смерть приемь, живот безсмертный источил еси нам, Христе Спасе, и от тли мир свободил еси. Тем же Твоя славим, Жизнодавче Человеколюбче, страсти спасительныя, имиже вси спасаемся* [233].

Теперь, *когда спасительным пришествием Сына Божия, Господа Бога и Искупителя нашего Иисуса Христа, смерть, вошедшая в мир по зависти диавола, соделана бессильной,— земля наполнилась небесным миром* [234] и страх смерти уничтожен. До Христа неизбежность смерти сковывала ужасом отчаяния сердца людей и не оставляла надежд на избавление [235]. Господь же *плотию вкусивши смерть, Своим воскресением уничтожил горечь смерти: даровал против нея силы и провозгласил победу над древним проклятием* [236]. Нет более страха смерти, ибо Господь Спаситель *преложил болезнь смерти на сон, во гробе уснув, и мертвым жизнь даровал* [237]. Смерть ныне — это путь к очищению тленного тела от греха, путь к нетлению и восстанию в новом, прославленном теле. *Более я не боюсь возвращения в землю, Владыко Христе; ибо Ты, по Своему великому милосердию, Своим воскресением возвел меня, забытого, от земли на высоту нетления* [238]. *С упразднением клятвы* тления и *державы* (власти) смерти упраздняется и *держава имущаго смерть* [239], т. е. власть диавола, чрез грех овладевшего людьми.

На древо возносимь, Господь клятву потребил и упразднил начало (τὰς ἀρχάς — власть) *лютаго миродержца* [240]. Крест побежда-

ет царство диавола: Христос пригвождается — и *умерщвляется держава вражия*[241], и прекращается *адово мучительство*[242]. Весьма образно победа над диаволом выражена в тропаре воскресного канона: *Возшел еси на крест, силою препоясався, и соплется с мучителем яко Бог, с высоты свергл еси, Адама же непобедимою силою воскресил еси*[243].

Князь тьмы, оказавшийся бессильным пред Христом, справедливо изгнан вон[244]. Господь *смирил прегордаго змия, смирением сердца возносимь на древо*[245], уничтожил силу и могущество сего врага и мучителя[246] и низложил его[247], *связав нерешимыми узами*[248], а нас избавил от обольщения и рабства врагу, *от работы вражия*[249] и дана нам победа наступать верху его[250]. *Весь низложен бысть на землю, весь уязвився, и лежит падением чудный змий вселукавый, вознесену бывшу Ти на древо, Человеколюбче: Адам же от клятвы разрешается и спасаемь бывает, иже прежде осужденный*[251]. *Враг* (диавол) *крестному древу приразився, умертвися с бесы своими злодейственными*[252].

В некоторых песнопениях содержится заимствованная у святых Григория Богослова, Григория Нисского и Иоанна Дамаскина мысль, что, поскольку Божество Христа как бы некоей завесой было прикрыто человеческим естеством, то враг, видя на кресте Богочеловека Христа, как простого человека, подвергнувшегося страданиям и смерти, приразился чрез смерть к Нему[253], но *прельстивый праотца Адама древле,* (сам) *крестом прельщается и падает падением странным* (необычайным)[254]. Святой Иоанн Дамаскин в одном из тропарей воскресного канона говорит: *Смерть приступает и, поглотив тело* (Господне как бы) *приманку, пронзается Божеством, как бы крючком уды, вкусив безгрешного и животворящего Тела, погибает и отдает назад всех, коих некогда поглотила*[255].

Плотию обложся, якоже на удице льщения Божественною Твоею силою змия низвлекл еси, и возводя (из ада) *вопиющая: Боже, благословен еси*[256]. Диавол, желая погубить дело Христа, не подозревал, что в планах Промысла (Божия) распятие было главным актом спасения. *Прельщается* (Тобою) *прелестник* (диавол), *прельстивыйся же* (Адам) *избавляется* (λυτροῦται) *премудростию Твоею, Боже мой*[257]. Впрочем, мысль о прельщении диавола в литургическом и в святоотеческом богословии — частное богословское мнение. Она ярко иллюстрирует борьбу и победу Христа над грехом и диаволом.

Пребожественная сила Божества Иисуса Христа *боголепно* в нас возсияла[258], ибо мы чрез Его смерть богатились божественной славой, *безсмертием и светлостию,* будучи *возставлены от гробов тления и глубины греховня*[259]. Чтобы предуготовить нам Божественную славу, Господь добровольно претерпевает поругания, крестные страдания и смерть.

Иже славы Господь в неславнем зраце (виде), *на древе обезчещен волею висит, о божественной мне славе несказанно промышляя*[260]. *Из позорной смерти Христос Господь источил честь для всех людей, ибо Он Своим смертным естеством чрез распятие вкусивши ее, даровал мне безсмертие, как человеколюбец*[261]. Крест Христов — честь и похвала, и радость для нас. *Хотя беззаконники и взяли Тебя, Христе, но Ты — Бог мой, и я не стыжусь; Тебя били по плечам, но я не отрекаюсь от Тебя; Тебя пригвоздили ко кресту, но я не скрываю этого и хвалюсь воскресением Твоим, ибо смерть Твоя — жизнь мне, Всемогущий и Человеколюбивый Господь!*[262].

Христос — Избавитель *естеством Жизнодавец,* Источник жизни и нашей нетленной жизни Начальник, умерщвлением Своим оживил нас, умерщвленных грехом воззвал к *жизни нестареемей и присносущней*[263]. Христос *всеблагий и милосердый, живот и покой, и свет, и веселие всех благоугодивших* Ему[264]. Он *един есть естеством Животворец, благости воистину неизследимая пучина, един имеяй множество щедрот и безсмертие*[265], поэтому и Крест называется *животворящим*[266], ибо на нем Христос претерпел *мироспасительные всечестные страсти*[267].

В некоторых песнопениях подчеркивается, что спасение совершено творчески-всемогущим Словом Божиим, возвратившим нас Богу. Это выражается словом *воззвание,* призвание: *земнородныи воззвание обретше крестным древом*[268]. Нас, непрестанно погружавшихся во мрак ада, где был праотец Адам, куда человеческое естество до этого неудержимо низводилось обольщением, Господь снова возвел, возвысил ныне, снова всецело *(всеродне)* исправил светом креста Своего[269].

Крест возвел естество человеческое на такую высоту, которую оно не знало и до падения. *На кресте явлься пригвождаемь, Христос изменил доброту зданий* (восстановил красоту своих созданий), *удобри* и *обожи*[270]. *Своим распятием Спаситель Христос низложил властителей* (тьмы) *и, возвысивши* (вознеся) *человеческое естество, пребывавшее долу в темнице ада, посадил его на престоле Отца*[271].

Довольно распространено в литургическом богословии мнение о том, что воссоздание, спасение Христом людей совершено пролитием Его крови и что Христос является Агнцем и Жертвой, Первосвященником и Ходатаем. *Прободенным Твоим ребром, каплями Боготочныя, животворящия крове, Христе смотрительно* (οἰκονομικῶς) *каплющия на землю, сущих от земли возсоздал еси* (ἀνέπλασαν)[272].

Омытое Божественной кровью Христа человечество снова призвано к нетлению[273].

Крест за древо разумное (познания), *за сладкую же пищу желчь, Спасе мой, приял еси, за тление смерти* (смертное тление) *кровь Твою божественную излиял еси*[274]. Во многих песнопениях говорится о том, что Христос Своей Кровью спас, искупил, очистил, обновил, освятил человеческое естество. Сопоставление с песнопениями, посвященными крестным страданиям и смерти Христа, позволяет выявить, что слова *пролитие крови* и спасение употребляются главным образом в значении *Креста. Не терпел еси, Владыко, за благоутробие смерти человека зрети мучима, но пришел еси и спасл еси Твоею Кровию, человек быв*[275]. В песнопениях о крестных страданиях говорится, что Господь спас и обновил нас крестом Своим, даруя нам *живот и нетление,* и *упразднил державу имущаго* (державу) *смерти*[276]. Христос обновляет (καινοποιεῖς) *крестом человечество,*

обетшавшее грехми злоначальнаго советом [277], восстанавливает (παράγεις) — слав. «пременяет») его, возсозидая» (ἀνακτώμενος)[278].

Воплощением и Крестом обожается человеческое естество. *Да обожит человека, из Тебе, Дево, рождается Бог и распинается и смерть вкушает, убивая крестом мене древле убившаго* [279]. *На кресте пригвождаемь, Христе Боже, яко человек, человеческое естество обожил еси, и началозлобнаго умертвил еси змия: нас свободил еси клятвы яже от древа, яко благоутробен быв клятви: пришел еси, яко да всем подаси благословение и велию милость* [280].

В древней сирской литургии апостола Иакова Кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа именуется «кровью спасительной, животворящей, небесной, кровью, подающей здравие душам и телам, оставление грехов и жизнь вечную принимающим её» [281].

Так же, как об обожении крестом, говорится и об обновлении кровью Христовой: *Род человечь порабощен* (δεδουλώμενον) *мучителем грехолюбным, кровию Божественною Христос искупи, и обоготворив обновил есть* (θεοποιήσας ἀνεκαίνισεν)[282]. *Исцелил еси сокрушение человечества, Господи, Божественною Твоею кровию обновивый то, и сокрушил еси сильнаго в крепости, иже древле сокрушившаго Твое создание* [283].

«Объяснение такого сравнительно широкого употребления слова «кровь» в синонимическом значении «Крест» (крестные страдания и смерть) надо искать в библейской антропологии. Общим для всех в древности была вера, что кровь есть «проводник и вместилище жизненной энергии для людей, которые именно чрез это посредство бывают натурально общими между собою в своем бытии» [284]. В Библии дана концепция о крови, как седалище души: *душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает* (Лев. 17, 11). В Ветхом Завете кровь имела значение ритуального символа, потому что она была признана средоточием души, жизни. Именно поэтому в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов выражение плоть и кровь (σάρξ καὶ αἷμα) указывает на всего человека в целом (что обозначается словом ἄνθρωπος), а не только на его телесную природу.

В крови — жизнь (кровь — vehiculum vitae — носитель жизни, дословно «воз», «повозка» жизни). Остановка кровообращения, по воззрению древних,— признак прекращения жизни. Евангелист Иоанн Богослов истечению крови и воды из пронзенного ребра почившего на кресте Богочеловека придавал значение свидетельства Его непричастности тлению и настойчиво отмечал это, как чудо (Ин. 19, 35) [285]. Отсюда образ Истечения из ребра Христова Крови как источника Жизни (а следовательно, и нетления) широко используется песнотворцами, восхваляющими спасительные плоды Христовой смерти.

Очистительное значение крови по общепринятому в древности употреблению и пониманию перенесено в новозаветное учение об Искуплении. Кровь Христа пролита для спасения людей и представляется средством для очищения грехов. «А так как по библейскому учению кровь представляется седалищем жизни, то пролитие Христом Крови Своей значит не что иное, как предание Христом жизни Своей для спасения людей от грехов» [286]. (Ср. 1 Пет. 1, 19; 1 Ин. 1, 7; Рим. 3, 9; Еф. 1, 7; 2, 13; Кол. 1, 14; Апок. 1, 5; 5, 9).

Но пролитие крови Христом имеет и глубоко-сакраментальное и онтологическое значение. Христос, *естеством Жизнодавец* и *источник Жизни*, в теснейшем единстве ипостаси сообщает воспринятым по человечеству телу и душе — Своей *плоти и крови*. Жизнь обожает, *обогащает* их Своим Божеством. Все человечество есть, по выражению святого Григория Нисского, как бы единое живое существо; все люди есть, в свою очередь, как бы отдельные ипостаси этого единого многоипостасного естества. По таинственнейшему и непостижимому восприятию Христом человеческого естества кровь Его есть не только «проводник жизненной силы», присущей всем людям, но вследствие «обогащения» Божеством есть вместилище Божественной оживотворяющей силы [287].

Пролитие Крови Христом, означая положение жизни за людей, имеет таинственное онтологическое действие на единое и одновременно многоипостасное естество человеческое,— таинство усвоения, привития жизни человеческому естеству чрез общий проводник *плоть и кровь* — тело и душу Христа. Пролитием Своей крови, смертью Своей Господь Иисус Христос дает нам жизнь. Но чтобы привиться к источнику Жизни, как лоза прививается к стволу, человеческое естество должно быть очищено, обновлено, освобождено от рабства смерти [288], а это также совершил Своими страданиями и смертью Христос, принявший на Себя грехи всего мира.

Пролитие Крови Христа есть, таким образом, таинство нашего очищения, оживления, *единожды* совершенное Христом, но вечно приносящее, постоянно священнодействуемое в Церкви. Оно — начало обновления и завершения, *совершения* всего космоса. На кресте совершено вечное спасение, говорит византийский богослов Николай, епископ Мефонский (XII в.), «однажды (Евр. 9, 12. 26, 28) бывшим принесением спасительной Крови, которое еще прежде создания мира предназначено было (I Пет. 1, 19—20), а теперь (совершается) непрерывным её и вечным явлением в вышнем жертвеннике (ср. Евр. 7, 24—25)... Показание сего вечного приношения есть ежедневно здесь, по божественной заповеди Спасителя, совершаемое нами таинственное священнодействие (Евхаристия)» [289].

Реальность очищающего, оживотворяющего и обновляющего действия плоти и Крови Христовых испытывает каждый христианин, достойно причащающийся в святейшем таинстве Евхаристии, ибо принимает *очищающее от греха Тело и изливаемую за мир Кровь пиет* [290].

Апостол Павел указывает, что Христос воплотился и *совершился* Вождем спасения страданиями, дабы Освящающий и освящаемые (Ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι) были от единого (от одной крови) [291], дабы люди стали Его братьями и детьми (Евр. 2, 11—13). «Совершившись» страданиями, Началовождь наше-

го спасения «делается богочеловечески освящающим, и бывают освящаемы» Им и братья Его по плоти, приобщаясь к источнику святости [292].

Кровию (Твоею), *из Твоих ребр нетленных искапавшею, Долготерпеливе, тварь освятися* (ἁγίασται) [293]. Кровию Христовою освятилось (καθαγιάζεται) [294] не только *отриновенное естество человеческое,* но и *вся земля,* весь космос [295]. Освящение, о котором здесь идет речь, означает посвящение, приобщение человека и всей твари, прежде очищенных (греческ. глаголы καθαρίζω — очищать, ἱλάσκεσθαι — примерно очищать), к Богу.

Любовь и милость Божии всегда готовы излиться на грешника, но в «людях существовала преграда (греха), нечто не согласное с Богом, противное Ему» [296]. Бог стал человеком, чтобы излечить людей им же присущим естеством: кровью Своей — Крестом Своим Он преобразовывает естество человеческое, сосредоточивает Свое действие на очищении внутренней природы человека от «богоотчуждающих грехов». О воссоздании человечества и всего мира животворящей кровью Христа говорит святой Григорий Богослов в Слове на Святую Пасху: «Мы возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы там ожить. С Ним умерли мы, чтобы очиститься; с Ним воскресли, потому что с Ним умерли; с Ним прославились, потому что с Ним воскресли. Много было в то время (время распятия) чудес: Бог распинаемый, солнце омрачающееся и снова возгорающееся (ибо надлежало, чтобы твари сострадали Творцу), завеса раздравшаяся, крови и воды излиявшиеся из ребра (одна, потому что Он был человек, другая, потому что Он был выше человека), земля колеблющаяся, камни расторгающиеся ради Камня, мертвецы восставшие в уверении, что будет последнее и общее воскресение, чудеса при погребении, которые воспоёт ли кто достойно? Но ни одно из них не уподобляется чуду моего спасения. Немногие капли крови воссозидают целый мир и для всех людей делаются тем же, чем бывает закваска для молока, собирая и связуя нас воедино «Христос — великая и священная Пасха и очищение всего мира!» [297].

Ты еси Пасха наша, пожренный (τυθείς) *за всех яко Агнец и Жертва* (θυσία), *и прегрешений очищение* (πταισμάτων ἱλασμός) *и Твоя Божественныя страсти превозносим, Христе, во веки* [298]. Христос проливает кровь, претерпевает страдания, *безстрастие всем сущим от Адама источившия, ибо Его «Единородного, очищение* (ἱλασμός) *Отец в мир послал есть»* [299]. И пророк Аввакум (Авв. 3, 4), *прозрев это неизреченное таинство Христово, провозгласил: крепкую любовь могущества* (Твоего) *явил Ты, Отец милосердный: ибо Ты, Благий, послал Единородного Сына очищение* (ἱλασμόν) *мира* (ср. Рим. 8, 32) [300]. Христос — Источник нашего очищения оказывает милость человеку, делая его добрым и чистым, «преобразовывая его внутреннее существо» [301]. Смерть Иисуса Христа является для нас источником внутреннего преобразования, нравственного очищения [302], источником святости [303].

Честную кровь Свою Христос излия, осквернение отъемля греховное, бесы носимое на пагубу создания [304]. Иисус Христос, проливший ради нашего спасения кровь Свою, называется Пасхой и Агнцем, и Жертвой. На кресте *пригвожден, телесне принесеся в жертву Христос* [305], *«пожерся, яко незлобивый Агнец»* [306].

Началом таинственного крестного жертвоприношения, прообразом которого был ветхозаветный агнец, была пасхальная (Тайная) вечеря Христа с учениками пред Его страданиями и крестной смертью: здесь Христос явился и новой Пасхой, и таинственной живой Жертвой, вознесенной за нас. *Законное исполнив повеление, скрижали написавый на Синаи снеде убо Пасху древнюю и сеновную: бысть же* (Сам) *Пасха и таинственная жертва»* [307]. *Пасха Христос есть великая и всечестная, снедён быв яко хлеб, заклан же яко овча: Той бо вознесеся за нас Жертва. Того тела благочестно и Того крове вси таинственно причащаемся* [308]. *Будучи Господом и Создателем всего, бесстрастный Бог, обнищав, соединил с Собой создание Свое* [309] для того, чтобы очистить его от греха, освятить, воссоздать. Он, по пророчеству, явился Агнцем, Агнцем Божиим, вземлющим на Себя грех мира [310], в смерти Своей преодолевающим грех мира, совершающим это воссоздание людей за людей, и поистине Он есть «Пасха за тех, за которых готовился умереть» [311] и ради которых *Сам Себя предварительно принес в жертву* (προετύθη — слав. «предпожре») *на Тайной вечери, говоря: ядите Тело Мое и утверждайтесь верою* [312]. Эта таинственная Пасха, спасительная Жертва любви, принесенная Христом, и в нас священнодействует.

Христос угости мир,— небесный и Божественный хлеб; приидите, убо, христолюбцы, бренными устнами, чистыми же сердцы, верно приимем в жертву приносимого, Пасху в нас священнодействуемую [313]. Жертва, принесенная Христом за нас, имела своим прообразом ветхозаветные жертвы. Приносилась жертва — проливалась кровь, полагалась, отдавалась от принесшего жертву жизнь. Смысл ветхозаветной жертвы был не в кровавом удовлетворении правосудию Божию (и могут ли вседовольному в Себе и благому Богу быть «приятны» страдание и смерть жертвенного животного?), а в явлении послушания Богу до полного самоотвержения, даже до положения своей жизни, до мученической смерти (ср. Флп. 2, 8) [314]. Ветхозаветные жертвы имели и таинственно-прообразовательный смысл: они указывали на будущие страдания и крестную смерть Спасителя, поддерживали веру в грядущего Искупителя.

В очищающем действии крови жертвенных животных надо усматривать и более глубокую связь с пролитием Крови Христовой. Крест Христов, дело искупления совершено от вечности и в предопределенные времена явлено людям. Действие Креста Христова распространяется не только на уверовавших во Христа и ставших причастными спасению после Его явления в мир, но и на живших до Его пришествия и верою предзревших Его. Люди, жившие до Христа и верою Его предзревшие и ожидавшие, спасаются Христом, будучи уже в разлучении с телами своими; об этом свидетельствуют и Священное Писание, и Священное Предание, положенные в основу церковно-

то богослужения. Господь, сойдя во ад, место пребывания умерших, проповедал им Евангелие (благую весть) спасения, возбудил, возродил в них ту веру («вера от слышания», Рим. 10, 17), которою они жили на земле и которая здесь послужила как бы мостом, путем к воскрешению их Божественной силой обоженной души Господа Христа [315]. Всё человечество приобщается Христу верою, которая воспитывалась и утверждалась у ветхозаветного человека жертвоприношениями. Она влагала в души ожидающих Спасителя и Избавителя те предначатки или возможности возрождения, воссоздания — воскрешения, которые раскрылись при схождении во ад и соприкосновении с душами умерших обоженной души Иисуса Христа [316, 317].

Как Жертва Христос называется Агнцем и как принесший Себя в жертву для нашего спасения — Первосвященником [318]. Архиереем. В тайной молитве во время пения Херувимской песни на литургии священник молится: *Ты, Царю Славы, Христе, неизреченнаго ради и безмернаго Твоего человеколюбия, непреложно и неизменно был еси человек и Архиерей нам был еси, и служебныя сея и безкровныя жертвы священнодействие предал еси нам, яко Владыка всех... Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш* [319]. *Благословляемый нами венец — Христос, как однолетний агнец, добровольно заклался за всех в очистительную Пасху* (πάσχατὸ καθαρτήριον) [320]. Он есть *живое и незакалаемое приношение яко Бог, Сам Себе волею привед ко Отцу, совоскресил всероднаго Адама, воскрес* (воскреснув) *от гроба* [321]. Образ Агнца, образ добровольной жертвенности Христа, жертвенности Божественной любви и милосердия к Своей твари, который дивно описан в 53-й главе пророка Исаии, нашел широкое распространение в Священном Писании Нового Завета [322], святоотеческом и литургическом богословии. *Яко овча на заколение Тя, пророк предзря* (Ис. 53, 7), *и яко Агнца, Слове Божий, не противящася отнюд ниже вопиюща: ибо хотением претерпел еси распятися, яко да иже волею согрешившия* (πταίσαντας) [323] *избавиши* (λυτρωσῇς) *и спасеши, милосердне Господи* [324]. *Яко овча на заколение веден был еси, Христе Царю, и яко Агнец незлобивый пригвожден был еси ко Кресту от беззаконных мужей грех ради наших, Человеколюбче* [325]. *Заклание* Христа, Агнца Божия, подобно закланию пасхального агнца: *Тайно убо древле закалается агнец, Ты же яве заклан был, незлобиве, всю тварь очистил еси, Спасе* [326]. «Христос,— говорит святой Андрей Критский,— всемирный Агнец, принесся, как благовонная и живая жертва, животворящая причащающихся» Ему [327].

Христом принесена *совершенная жертва* [328]. В этом высшее выражение земного подвига Христа, подвига любви и смирения, полного внутреннего преодоления тварного эгоизма, греха, подвига жертвенной отдачи себя Богу, подвига пролития крови и смерти. Этим подвигом человеческое естество обнаружило в Богочеловеке Христе полноту и совершенство своего соединения с Богом. Чрез самоотречение Христос стал проводником вечной Божественной жизни в мир. Человечество, приведенное Сыном к Отцу, и есть дар и «жертва совершенна», «убеленная», очищенная кровью, пролитой на кресте. Поэтому совершенная жертва — не только нравственный подвиг. Она означает полный переворот в жизненном укладе, основанном на тварном эгоизме, и является началом космического переворота.

Крестная жертва Спасителя оправдывает (греч. δίκαιος, δίκαιοσύνη) человеческое естество, т. е. внутренне перерождает, возрождает его, делает праведным.

Законодавец праведен сый, со беззаконники вменен был еси, на древо вознеслся еси, благодетелю Господи, всех оправдати (δικαιῶσαι) *хотя* [329].

Кровию Христа *тварь очищена, освящена* [330]. Мы *оправданы кровию воплощеннаго* Сына Божия [331], и милость Божия изливается на грешника. Величайший дар свободы не был отнят у человека: не насильственно благодетельствует и спасается он, но спасается Христом, исходя из выявления его свободы и самоопределения к добру и праведности. Бог Слово, говорит святой Кирилл Александрийский, «мог и одним повелением соделать наше спасение и однако восхотел, чтобы и мы имели некоторое участие в этом деле; а для сего, восприняв согрешившее естество (φύσιν τὴν ἡμαρτηκοῖαν), оправдав собственными подвигами, избавил оное от жестоких мучителей греха, диавола и смерти и удостоил небесных престолов, и чрез это воспринятое Им естество даровал свободу всему (человеческому) роду» [332]. Всё исполнилось благоволения Отца Небесного: *Распростертыми дланьми, на кресте, Отеческаго исполнил еси благоволения, благий Иисусе; всяческая* [333] *Своим Крестом Господь благовестил мир и провозгласил пленным отпущение* [334]. Будучи Божественной жертвой, Крест явился Божественной победой и *соделованием* нашего спасения.

Ты Божественная победа, ты соделование нашего спасения, ты верным соодоление, и божественная Жертва, о всечестный Кресте, поющия тя освяти [335].

Г. ШИМАНСКИЙ, кандидат богословия

СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

[162] Пасхальный канон, песнь 7, ирмос. [163] Там же, песнь 8, Богородичен. [164] Наиболее глубоко это освещено в творениях святых Григория Нисского и Иоанна Златоуста. [165] Н. Глубоковский. Искупитель и искупление. «Христианское чтение», 1917, июль—декабрь, с. 329. [166] Там же, с. 323. Ср. также «Истинную жизнь человека составляет общение с Богом, а отпадению от Него название — смерть. Посему и родоначальник зла, диавол, называется и смертью, и изобретателем смерти; апостол же говорит, что он имеет и державу смерти (Евр. 2, 14)» — Святой Григорий Нисский. Творения, ч. VI, М., 1864, с. 135—136. [167] Н. Глубоковский. Цит. соч., с. 322. [168] Беседа Преосвященного Филарета, архиепископа Казанского. «Христианское чтение», 1836, ч. III, с. 213. [169] Святой Иоанн Дамаскин. Беседа в Великий Пяток. «Христианское чтение», 1837, ч. II, с. 32. [170] Октоих, гл. 2, Среда, утреня, 2-й седален по 1-й кафизме. [171] Святой Григорий Нисский. Опровержение Аполлинария. Творения, ч. VII, с. 99. Ср.: «Сын Божий из Лиц Святой Троицы ради нас соделался человеком. Ибо как чрез человека вошла смерть, то надлежало, чтобы чрез человека же было даровано и воскресение; и как душа разумная самовластным хотением совершила преслушание, то надлежало, чтобы душа же разумная естественным и самовластным хотением оказала и послушание Творцу, и чтобы та-

ким образом спасение пришло точно так же, как смерть изгнала жизнь». Святой Иоанн Дамаскин. Слово на Великую Субботу. «Христианское чтение», 1845, ч. II, с. 58. [172] Святой Григорий Богослов. Слово 46, на Святую Пасху. Творения, т. I, с. 666. [173] Святой Григорий Нисский. Большое огласительное слово, 8. Творения, ч. IV, с. 28. [174] Требник. Последование при исходе души. Молитва о долгостраждущем умрети. См. также Иерейский Молитвослов. [175] «В человеческом составе, по причине неизреченного и невыразимого онаго сращения (души с телом) смешанном, в рассуждении того и другого, т. е. чувственного и духовного, предустроено то, что единение однократно соединенных разумею душу и тело, продолжается навсегда». — Святой Григорий Нисский. Большое огласительное слово, 16. Творения, ч. IV, с. 149. [176] Лекции по западным исповеданиям. МДА. 1950/51 учебный год. [177] Требник. Последования погребения мирских человек. Святой Иоанн Дамаскин. Самогласны, 8. [178] Святой Григорий Нисский. Большое огласительное слово, 8. Творения, ч. IV, с. 29—30. [179] Там же, с. 92—93. Ср. с. 31—32: «Так как одно некое есть общение зла, усматриваемое в душе и теле (потому что зло приходит в действие через душу и через тело)... то (возникает) потребность, чтобы каким-либо врачеванием и от души отъяты были приросшие к ней от грехов скверны; поэтому в настоящей жизни для уврачевания таковых ран предложено врачевство добродетели» и страх будущего суда и мучения... [180] Там же, с. 30—31. [181] Октоих, гл. 1, 1-й канон воскресный, I, 1. [182] А. К. Толстой. Иоанн Дамаскин. См. Полн. собр. стихотворений. [183] Святой Иоанн Златоуст. Слово о Лазаре, V. Творения, т. I, кн. 2. СПб., 1898, с. 839—840. [184] Цит. по: В. Певницкий. «О воскресении мертвых», «Труды Киевской духовной академии», 1905, январь, с. 128. [185] Святой Григорий Нисский. Цит. соч., с. 81. [186] Там же, с. 49. [187] Там же, с. 81. [188] Там же, с. 49. [189] Великая Суббота, утреня, канон, 4. 2. Ср. Триодь цветная. 1912. [190] Октоих, гл. 1, 1-й канон воскресный, 1. 2. [191] Святой Григорий Нисский. Против Аполлинария. Творения, ч. VII, М., 1865, с. 88—89. [192] Среда, 1-я седмица Великого поста, повечерие, песнь 4. [193] Святой Григорий Нисский. Опровержение Аполлинария, 55. Творения, ч. VII, с. 189—191. Ср.: «Простой и несложный (Божеством) не разделяется при разделении души и тела, но, напротив того, совершает единение их; собственною неразделимостью и разделенное приводит в единство; на сие-то и указывает сказавший, что Бог воскресил Его (Иисуса) из мертвых (Кол. 2. 13)». Там же, с. 89—90. [194] Там же, с. 89. [195] Святой Григорий Нисский. Большое огласительное слово. Творения, ч. IV, с. 50. [196] Октоих, гл. 2, 1-й канон воскресный, 6. 2 (ркп. И. Ловягина). Ср. Рим. 5, 18. [197] Октоих, гл. 7. Пяток, канон Богородице, 7. 4. [198] Рождество Богородицы. Утреня, седален по 1-й кафизме. [199] Октоих, гл. 6. Среда, канон Богородице, 7. 1. [200] Неделя Ваий. Утреня, седален по 1-й кафизме. [201] Октоих, гл. 2, 2-й канон воскресный, 5. 1. Ср. Октоих, гл. 2. Среда, утреня, седален по 1-й кафизме. [202] Октоих, гл. 6. Среда, канон Кресту, 7. 2. [203] Святой Григорий Нисский. Большое огласительное слово, с. 90. [204] Его же. Опровержение Аполлинария. Творения, ч. VII, с. 192—193. [205] Его же. Большое огласительное слово, с. 90—91. [206] Там же, с. 92. [207] От греч. «симфифс» — вместе выросший, связанный по природе, тесно соединенный. [208] Требник. Последование святого Крещения. Молитва на освящение воды. [209] Святой Григорий Нисский. Большое огласительное слово, с. 96—97. [210] Литургия святых Василия Великого и Иоанна Златоуста. Молитва в конце проскомидии. [211] Неделя 3-я Великого поста. Великая вечерня, ст. на «Господи, воззвах», слава. [212] Октоих, гл. 2, канон воскресный, 5, 2 (ркп. И. Ловягина). [213] Октоих, гл. 8. Среда, утреня, седален по 2-й кафизме. [214] Октоих, гл. 6. Воскресенье, 1-я ст. на хвалитех. [215] Октоих, гл. 6. Среда, канон Кресту, песнь 7, Богородичен. [216] Пяток сыропустной седмицы, 1-я ст. на стиховне. Ср.: Вторник, 2-я седмица Великого поста. Вечерня, 1-я ст. на стиховне. [217] Воздвижение Креста. Утреня, седален по 1-й кафизме. [218] Ср. Воздвижение Креста. Малая вечерня, ст. на «Господи, воззвах»: *Крест возносится и демоны прогоняются, разбойник вводится в рай, смерть умерщвляется (и ныне пуста явися) — клятва разрушилась.* [219] Ср. Неделя 3-я Великого поста Великая вечерня, 3-я ст. на «Господи, воззвах». [220] Октоих, гл. 7. Воскресенье, 4-я ст. на хвалитех. Ср. Октоих, гл. 8. Великая вечерня, 1-я ст. на стиховне; Октоих, гл. 6, 1-й канон воскресный, 6. 1; Октоих, гл. 1, 2-й канон воскресный, 5. 2; *Христос Бог сый соединяется плотию нас ради, и распинается, и умирает; погребается и паки воскресает и восходит светло с плотию Своею ко Отцу, с неюже приидет и спасет благочестно Тому служащия.* [221] Октоих, гл. 5. Великая вечерня, 2-я ст. на стиховне. Ср. Минея, 1 августа, канон Кресту, 8, 2; Октоих, гл. 8. Великая вечерня, 4-я ст. на стиховне; Октоих, гл. 8, тропарь воскресный; Октоих, гл. 8, 1-й канон воскресный, 1, 1 и 4. 2. [222] Великая Суббота. Утреня, канон, 5. 2. Ср. 1 Кор. 15, 42—44; Пс. 15, 10. Ср. также: Октоих, гл. 2. Великая вечерня, 1-я ст. на стиховне; Часослов. Тропарь и Богородичен 9-го часа. [223] Пяток, 5-я седмица Великого поста, 2-й трипеснец, 9. 1. [224] Октоих, гл. 4, 1-й канон воскресный, 5, 2. [225] Октоих, гл. 2. Среда, утреня, седален по 3-й кафизме. [226] Воздвижение Креста. Утреня, седален по полиелее. [227] Октоих, гл. 7, 1-й канон воскресный, 1, 1. Определение Божие за грех большей частью выражается словами «клятва», «смертное осуждение», «первое осуждение», «древнее осуждение» и др. [228] Октоих, гл. 5. Великая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». [229] Воздвижение Креста. Великая вечерня, 3-я ст. на стиховне. Ср.: *Искупил* (эксигорасас) *еси ны от клятвы законныя честною Твоею Кровию; ко кресту поигвожден и копием прободен был; безсмертие* (афанасйан) *источил еси человеком.*— Великий Пяток. Утреня, антифон 15, седален, а также литургия святых Василия Великого и Иоанна Златоуста — Молитвы в начале проскомидии. [230] Ср. Воздвижение Креста. Утреня, 2-я ст. на хвалитех: пожерта бысть до конца смерть. [231] Воздвижение Креста. Великая вечерня 1-я ст. на стиховне. Ср. Великий Пяток. Утреня, блаженны, тропарь 8. [232] Пяток, 2-я седмица Великого поста, 2-й трипеснец, 5, 1. Ср. Октоих, гл. 8. Пяток, Утреня, седален по 3-й кафизме: *Христос Крестом Своим источает жизнь: побеждает тление и* (этим) *разрешает от первого осуждения.* Ср. Октоих, гл. 3. Вторник, вечерня, и Пяток, утреня, 2-я ст. на стиховне: *древо преслушания миру смерть прозябе; древо креста — живот и нетление.* Октоих, гл. 3. Среда, утреня, седален Кресту по 2-й кафизме: *Христос Крест претерпел хотя избавити от истления человечество.* (Ср. Октоих, гл. 6, канон Кресту, песнь 9.) Октоих, гл. 7. Пяток, канон Кресту, песнь 4. Богородичен. Христос на Кресте *погубил тление благостию.* Октоих, гл. 8. Вторник, Канон на повечерии, 6. 1: *смерти и тли яко спасл есть, сам Ся издав смерти, тлением и смертию мое естество, ято бывшее.* Ср. также: Литургия Преждеосвященных Даров. Молитва 1-я верных: *Боже великий и хвальный, иже животворящею Христа Твоего смертию в нетление нас от тления преставивый*... В древнем рукописном служебнике (VI в.), в молитве на литургии святого Василия Великого к Богу Отцу говорится: *Животворною Христа Твоего смертью в нетление нас от тления преложив, вся наша чувства страстного умерщвления свободи.* Цит. по: Орлов М. Литургия Василия Великого. СПб., 1909, с. 117—118. [233] Октоих, гл. 3. Среда, утреня, седален Кресту по 1-й кафизме. Ср. Великая Суббота. Утреня, непорочны, статья 73. [234] Сирская литургия Василия Великого. См. Собрание древних литургий восточных и западных (в русском переводе), вып. 2. СПб., 1875, с. 86. [235] Н. Глубоковский. Цит. соч., с. 325. [236] Октоих, гл. 3. Утреня, седален воскресный по 1-й кафизме (ркп. И. Ловягина). [237] Суббота, 2-я седмица Великого поста, 1-й канон, 6. 3. [238] Октоих, гл. 6, 1-й канон воскресный, 5. 2. (ркп. И. Ловягина). [239] Октоих, гл. 2. Среда, утреня, 1-я ст. на стиховне Кресту. Октоих, гл. 1. Утреня, седален воскресный по 1-й кафизме и 5-я ст. на хвалитех. [240] Октоих, гл. 2. Среда, канон Кресту, 4. 1. Здесь упразднение «клятвы» и власти диавола указаны во взаимной связи. Ср. Октоих, гл. 1. Среда, канон Кресту, 6, 1. [241] Октоих, гл. 1. Воскресенье, утреня, 5-я ст. на хвалитех. [242] Октоих, гл. 6. 2-й канон воскресный, 8. 2. [243] Октоих, гл. 4, 1-й канон воскресный, 6, 1. [244] Октоих, гл. 7, 1-й канон воскресный, 1, 1 (ркп. И. Ловягина). [245] Октоих, гл. 6. Среда, канон Кресту, 8, 1. [246] Октоих, гл. 7, 2-й канон воскресный, 5, 2; Октоих, гл. 1. Среда, канон Кресту, 1, 1. [247] Октоих, гл. 7, 1-й канон воскресный, 5. 2. [248] Октоих, гл. 3. Среда, канон Кресту, 1, 2. [249] Часослов. Тропарь на 6-м часе и Октоих, гл. 3. Беликая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». Ср. Октоих, гл. 4. Пяток, канон Кресту. 3, 2: все терпит Господь. *свободити мя хотя порабощенному лукавому миродержцу.* Ср. также: Великий Четверг, утреня, 1-я ст. на стиховне; Октоих, гл. 8. Воскресенье, 5-я ст. на хвалитех: *пострадал еси Крестом, безстрастный Божеством, погребение приял еси трипневное, да нас свободиши от работы* (греч. «тас дулйас» — рабства) *вражия.* [250] «Сын Божий и Слово крепкаго на нас неприязнь связав, разруши Крестом имущаго державу смерти, и победу нам даст (дал) наступати верху его» (Толкование на литургию святого Германа), см. проф. Н. Красносельцев. Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки. Казань, 1885, с. 345. [251] Октоих, гл. 2 Четверг, вечерня, 2-я ст. на «Господи, воззвах». [252] Октоих, гл. 8. Среда, канон Кресту. 3. 2. [253] Святой Григорий Нисский высказывает мысль об обмане диавола ввиду прикрытия Божества плотию. См.

Творения, ч. IV, с. 61—63, 67. Ср.: святой Григорий Богослов говорит, что Бог Слово «явился, закрывшись отовсюду завесою (плоти), потому что иначе невозможно было бы приблизиться к моим немощам и при том нужно было бы, чтобы змий, почитающий себя мудрым, приступил к Адаму, сверх чаяния встретил Бога, и о крепость Его сокрушил свою злобу». Творения, т. I, с. 533, 539. Ср. также: святой Иоанн Дамаскин: враг «сам уловляется тем, что Божество (в Искупителе) является под покровом плоти». — Творения, т. I, с. 241. Ср. там же, с. 293. Святой Иоанн Дамаскин говорит также, что часто Господь в течение Своей земной жизни уединялся и молился, «чтобы нас наставить и открыть нам путь — через молитву восходить к Богу... показать, что Он не противник Бога, чтобы почтить Отца как причину и начало Себя...» (по человечеству). «Сверх сего, — указывает святой отец, — он молился и для того, чтобы уловить диавола, который тщательно наблюдал: действительно ли Он — Бог, как об этом проповедовали силы чудес? С сею-то целью Он везде к Божественному примешивает человеческое, как бы некоею приманкою прикрывая крючок уды. И каким-то образом обольстивший человека надеждою Божества и сам по справедливости обольстился принятою Спасителем плотию». «Христианское чтение», 1842, ч. III, с. 188. Подобную же мысль высказывает святой Григорий Двоеслов (Moral, 23, 7). Византийский богослов XII в. Николай, епископ Мефонский, почти повторяет эту же мысль отцов Церкви: «Сын Божий принял образ раба (Флп. 2, 7), чтобы, оставаясь Богом, утаиться от князя века сего с коим имели мы борьбу, чтобы он не уклонился от борьбы, как не желающий бороться с Богом, а также, чтобы подобное спасти подобным» — см. архиепископ Арсений. Николай Мефонский, епископ XII века. «Христианское чтение», 1882, сентябрь — октябрь, с. 510. [254] Воздвижение Креста. Великая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». Ср. Воздвижение Креста, канон, песнь 5, ирмос: «денница, диавол, прельстивший первых людей райским древом познания добра и зла, введен был сам в заблуждение относительно пригвоздившегося на Кресте плотию Бога» (ркп. М. Скабалановича). [255] Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, с. 293. [256] Октоих, гл. 5, 1-й канон воскресный, 7, 1. [257] Великая Суббота, утреня, непорочны, ст. 151. [258] Октоих, гл. 8, 1-й канон воскресный, 8, 1. [259] Великая Суббота, утреня, непорочны, ст. 27; Требник. Погребение мирских человек. Мертвенны непорочны, тропарь 2; Великий Пяток, утреня, трипеснец 9, 1. Ср. Октоих, гл. 3, 1-й канон воскресный, 9, 2: Господь *источник света пресножившущий чрез страдания, погребение и воскресение живот процвел... руководивый естество человеческое ко свету, и в Божественное облек нетление.* [260] Октоих, гл. 5, 1-й канон воскресный, 5, 1, [261] Октоих, гл. 3, 2-й канон воскресный, 9, 1 (ркп. И. Ловягина, — перифраз автора). Ср. Октоих, гл. 1. Вторник, вечерня, 2-я ст. на «Господи, воззвах», [262] Октоих, гл. 7. Великая вечерня, 4-я ст. на «Господи, воззвах» (ркп. И. Ловягина). [263] Октоих, гл. 2, 1-й канон воскресный, 1, 2; Великая Суббота, утреня, непорочны, ст. 21, 33, 127, Ср. Октоих, гл. 3, 2-й канон воскресный, 1, 2: Христос — Владыка Жизни. [264] Иерейский Молитвослов. Последование по исходе души, канон, 9, 2. [265] Там же, песнь 9. [266] Октоих, гл. 4. Великая вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». [267] Неделя 3-я Великого поста, утреня, ексапостиларий. [268] Воздвижение Креста, утреня, канон, 8, 1. [269] Воздвижение Креста. Утреня, канон, 2, 9 и 2 (свободный русский перевод по М. Скабалановичу и И. Ловягину). Ср. также: Среда, сыропустная неделя, канон, 1-й трипеснец, 3, 1 и 2-й трипеснец 9, 1; служба Кресту, 1 августа, канон, 8, 2; Среда, 3-я седмица Великого поста, 2-й трипеснец, 3, 2; Октоих, гл. 7. Среда, канон Кресту, 7, 2; Октоих, гл. 4. Пяток, утреня, седален по 3-й кафизме; Неделя 3-я Великого поста. Великая вечерня, 3-я ст. на «Господи, воззвах»; Неделя 4-я по Пасхе. Утреня, седален по 1-й кафизме, тропари 1, 2. [270] Октоих, гл. 2, 2-й канон воскресный, 1, 3; ср. Октоих, гл. 3, 2-й канон воскресный, 4, 1. [271] Октоих, гл. 2, 1-й канон воскресный, 9, 2 (ркп. И. Ловягина). Ср. Октоих, гл. 8, 2-й канон воскресный, 8, 2: *Господь возвысил меня падшаго из преисподнейшаго ада и почтил славою на высоком Престоле Своего Родителя;* Октоих, гл. 5, 2-й канон воскресный, 1, 2. *Он соседением Отцу наше естество украсил, вознес* (Октоих, гл. 4, 1-й канон воскресный, 5, 1). Ср. также: Октоих, гл. 2. Пяток, канон Кресту, 7, 1; Октоих, гл. 4, Богородичен воскресного тропаря; Октоих, гл. 3, Вторник, вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». [272] Октоих, гл. 3, 1-й канон воскресный, 7, 2. Ср. Октоих, гл. 3, Вторник, вечерня, 3-я ст. на «Господи, воззвах»: *Каплями Божественныя крове и воды, прилиянныя из ребр Твоих, возсоздася мир.* Ср. также: Октоих, гл. 7. Среда, канон Кресту, 8, 1: *Кровь и вода, истекшая из ребр Твоих, Спасе, мир весь обновиша и нетление источиша...* [273] Октоих, гл. 4, 1-й канон воскресный, 7, 1 (ркп. И. Ловягина). [274] Октоих, гл. 5, 1-й канон воскресный, 4, 2. [275] Октоих, гл. 2, 1-й канон воскресный, 7, 1. Ср. Пяток, 5-я седмица Великого поста. Утреня, трипеснец, 5, 1. [276] Октоих, гл. 6. Великая вечерня, 6-я ст. на «Господи, воззвах». [277] Октоих, гл. 7. Среда, канон Кресту, песнь 6, Богородичен. Ср. Великая Суббота, непорочны, ст. 85. [278] Великая Суббота. Утреня, канон, 4, 1 и 6, 2. [279] Октоих, гл. 2. Пяток, канон Кресту, песнь 6, Богородичен. Ср. Октоих, гл. 7. Четверг, вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». [280] Октоих, гл. 1. Вторник, вечерня, 1-я ст. на «Господи, воззвах». Ср. Октоих, гл. 1. Пяток, утреня, седален по третьей кафизме, тропарь 2; Октоих, гл. 8. Среда, канон Кресту, 8, 2: *да Бога человека соделаеши, Человеколюбче, был еси человек и кресту приобщився в ребра прободаемь, и оцтем с желчью напояемь.* [281] Собрание древних литургий, восточных и западных. СПб., 1874, вып. I, с. 30. [282] Октоих, гл. 3, 2-й канон воскресный, 1, 1. [283] Октоих, гл. 4, 2-й канон воскресный, 1, 1; в 1-й молитве ко святому Причащению святого Василия Великого говорится, что Христос *Своею Кровию обновил растлевшее естество наше.* [284] Н. Глубоковский. Цит. соч., с. 320. [285] Священник Е. Воронцов. Из сотериологии послания к Евреям (2, 11, 14, 16). «Богословский вестник», 1910, I, с. 9—10. [286] Проф. П. Пономарев. О спасении. «Православный собеседник», 1915, III, с. 36. [287] Ср. Н. Глубоковский: в Посреднике людей и Бога — Христе, было соединено «сколько низшее (человеческое естество), сближающее с обновляемой средой, столько же и высшее, куда оно переводится чрез Него». Цит. соч., с. 322. [288] Там же. [289] Архимандрит Арсений. Николай Мефонский, епископ XII века, и его творения. «Христианское чтение», 1883, № 1, с. 337. [290] Великий Четверг, утреня, канон, 8, 3. [291] См. свящ. Е. Воронцов. Цит. статья, с. 1—4. [292] Н. Глубоковский. Цит. соч., с. 308. [293] Октоих, гл. 2. Среда, канон Кресту, 8, 1. [294] Глагол «кафагизо, агиазо» означает отделение чего-либо на служение Божеству. Для этого оно должно быть чисто, очищено. [295] Октоих, гл. 4. Четверг, вечерня, 3-я ст. на «Господи, воззвах» и Октоих, гл. 5. Вторник, вечерня, ст. на «Господи, воззвах». Кресту. [296] Н. Глубоковский. Цит. соч., с. 335—336. [297] Святой Григорий Богослов. Слово 45-е на Святую Пасху. Творения, т. I, с. 680. [298] Великий Вторник. Повечерие трипеснец, 8, 3. Ср. Великий Пяток. Утреня, антифон 15: *Не яко чудес празднуем: ибо Пасха наша за ны пожрен бысть Христос Бог.* [299] Великий Четверг, утреня, канон, 4, 1. [300] Там же, ирмос. [301] В. Мышцын. Учение святого апостола Павла, с. 102—103. [302] Там же. [303] Проф. свящ. Н. В. Петров. Об искуплении. Цит. соч., с. 327. [304] Среда, 4-я седмица Великого поста, канон, 5, 2. Ср. Октоих, гл. 7, 2-й канон воскресный, 7, 2; Октоих, гл. 7, 1-й канон воскресный, 8, 1; Октоих, гл. 5, 1-й канон воскресный, 9, 2; Октоих, гл. 3. Пяток, канон Кресту, 7, 2. [305] Неделя 3-я Великого поста, канон Кресту, 1, 4. [306] Октоих, гл. 3. Пяток, канон Кресту, 7, 2. [307] Великая Среда. Повечерие. трипеснец, 8, 1. [308] Там же, трипеснец, 9, 3. [309] Великий Четверг, утреня, канон, песнь 3, ирмос (ркп. И. Ловягина). [310] Ср. Великий Четверг, вечерня, 3-я ст. на «Господи, воззвах»; утреня, 5-я ст. на хвалитех; повечерие, 8, 6. [311] Образ («Пасха») взят из совершения ветхозаветной пасхи евреями пред выходом их из Египта. Слово «Пасха» (с евр.) означает «прохождение» Ангела смерти мимо домов евреев, косяки домов которых были помазаны кровью пасхального агнца, и таким образом избегли они смерти. [312] Великий Четверг, утреня, канон, песнь 3, ирмос (ркп. И. Ловягина). [313] Великая Среда, повечерие, трипеснец, 9, 8. [314] Проф.-свящ. Н. Петров. Цит. соч., с. 309. [315] Ср. 2 Фес. 2, 13, 14; Мф. 9, 22; Мк. 5, 34; Иак. 2, 14. [316] В Послании к Римлянам (IV гл.) святой апостол Павел пишет об оправдании, праведности в Ветхом Завете. Если вера есть условие оправдания, то под действием благодати Божией в силу заслуг Иисуса Христа должна быть создана новая тварь: и если явление правды Божией мыслится неотложным, непременным фактом, то и вера ветхозаветных людей заключала в себе зерно будущего возрождения или оправдания смертью Спасителя. — В. Мышцын. Цит. соч., с. 12. [317] Святой Григорий Богослов. Цит. соч., с. 669. [318] «Ты именуешься... Агнцем, потому что Ты жертва; Первосвященником, потому что приносишь в жертву тело» — святой Григорий Богослов. Слово 37 на Матфея. Творения, т. I, с. 512. [319] Литургия святых Иоанна Златоуста и Василия Великого. [320] Канон Пасхи. 4, 2. [321] Там же, 6, 2. [322] Ср. Ис. 53, 7; Деян, 8. 32; Ин. 1, 29; Апок. 5, 6; 7, 14; 13, 8; 12, 11 и др. [323] От «птёо» (греч.) — па-

даю, попадаю в беду, несчастье; ошибаюсь, заблуждаюсь. [324] Октоих, гл. 3. Пяток, канон Кресту, 4, 2. Ср. Октоих, гл. 4. Пяток, канон Кресту, 3, 1; Октоих, гл. 3. Пяток, канон Кресту, 7, 2. [325] Великий Пяток стихира 1-го часа. [326] Великая Суббота, утреня, непорочны, ст. 40. Ср. Канон Пасхи, 4, 2: *Единолетный Агнец-Христос.* Ср. также: Исход, гл. 12. [327] Святой Андрей Критский. Слово 2-е на Рождество Пресвятой Богородицы. «Христианское чтение», 1840, ч. III, с. 368. [328] См. Литургия Преждеосвященных Даров. Песнопение на перенесение Святых Даров. [329] Октоих, гл. 1. Пяток, канон Кресту, 4, 1. Ср. Октоих, гл. 5. Среда, канон Кресту, 4, 2: *Неправедный судия осуди Тя, праведного Судию, Иисусе, умрети на древе висиму: яко да оправдиши нас неправедно врагу поклонившыся.* [330] Октоих, гл. 3. Пяток, канон Кресту, 7, 2; Октоих, гл. 2. Среда, канон Кресту, 8, 1. [331] Требник. Последование погребения мирских человек, канон, песнь 9, Богородичен. [332] Святой Кирилл Александрийский. О воплощении Господа. «Христианское чтение», 1847, ч. III, с. 201—202. [333] Октоих, гл. 6, 1-й канон воскресный, 1, 1. [334] Октоих, гл. 1, 1-й канон воскресный, 5, 2. [335] Прохождение честного древа Креста, 1 августа, канон 4, 3.

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, 1974
Православной Церкви в Чехословакии

В Чехословакии вышел ежегодно выпускаемый Православный настольный календарь. Календарь на 1974 год издан в Пряшеве коллективом клириков под общей редакцией протоиерея Гавриила Путраша и отпечатан в церковном издательстве в Братиславе в конце 1973 года. Формат книги 15×20 см., объем — 160 страниц. Делится она на три части: первая — календарь по новому стилю на словацком языке (стр. 3—28), вторая — календарь по старому и новому стилю на русском языке и с уставными заметками после каждого месяца (стр. 29—72) и третья — догматико-историческая часть (стр. 73—158) на словацком языке. Календарь иллюстрирован рисованными копиями икон и заставками на библейские сюжеты, фотоснимками церквей и хроникальными кадрами.

Третья часть календаря открывается новогодним обращением Митрополита Пражского и всей Чехословакии Дорофея «Новый Господом данный год». Поблагодарив Творца времени и Дарующего жизнь милосердного Господа за благополучное окончание истекшего года и вступление в Новый 1974 год, Митрополит Дорофей говорит, что человек — венец Божьего творения, наделенный разумом и имеющий бессмертную душу, должен совершенствовать себя, что родители, учителя и школа прилагают усилия, чтобы дети росли духовно, получали хорошее напутствие для жизни на земле и, имея хорошее воспитание, могли совершенствовать свой интеллектуальный рост. Далее он говорит, что «достоинство человека заключается в доброделании по отношению к своим ближним», и приводит слова Спасителя: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6, 31). Этот преподанный нам в слове Спасителя закон настолько справедлив, что мы обязаны им руководствоваться. Если бы это указание выполнялось на земле, то не было бы ни вражды, ни преступлений, ни кровопролитных войн. Наступил бы вечный мир, принесший счастливую и радостную жизнь. И люди не творили бы зло, а делали только добро, которое имеет свое начало от Бога.

В заключение Митрополит Дорофей призывает на грани старого и нового года «подумать о прожитой жизни. Наша жизнь на земле коротка и сократилась еще на один год. Но наша вера учит нас готовиться здесь к жизни вечной, куда должно вести нас слово Божие...»

Следующая статья под названием «Посещение Чехословакии Патриархом Московским и всея Руси Пименом» посвящена визиту Святейшего Патриарха в Чехословакию в феврале 1973 года. Начинается она с краткого описания жизненного пути Его Святейшества, о котором в статье говорится, что «путь этот был прямым и ясным, избранным по любви к Богу и посвященным служению Церкви», и что это «путь благословенного служения в Христовой Церкви, пройденный Святейшим Патриархом от пюпитра регента до патриаршего престола... путь, посвященный Богу и своему народу, путь, богатый опытом по управлению духовным кораблем — Церковью». Затем в статье рассказывается о совершении Святейшим Патриархом соборной литургии в пражском кафедральном соборе святых Кирилла и Мефодия 4 февраля 1973 года, когда «сердца верующих были преисполнены восторгом при лицезрении Первосвятителя. Они умилялись благолепием древнего торжественного совершения Бескровной Жертвы, получили первосвятительское благословение и назидание от произнесенного им приветственного слова». Далее в статье говорится о большом впечатлении от произнесенных Святейшим Патриархом речей, о его визите в Пряшев и о том, что «посещение нашей Церкви Святейшим Патриархом Пименом было для нас «духовной весной». Статья иллюстрирована фотоснимками.

В календаре опубликованы также статьи: доктора богословия А. Михайлова «Верующие в социалистическом государстве» (о свободе и благоприятных условиях верования в государстве, где равноправны все национальности и обеспечено право на труд и заслуженный отдых) и «Наказу павших героев верны» (о 30-летии Словацкого народного восстания); свящ. Павла Алеша «Богословие мира»; протоиерея Михаила Кернашевича «Верующие в труде», «Экуменическая служба»; протоиерея Микулаша Щербея «Развитие Восточной Словакии от февраля 1948 года до наших дней»; профессора Андрея Гиндяка «Социальное обеспечение прежде и теперь»; Н. «Идеи Христианской Мирной Конференции»; Елены Ференцевой «Церковь и вы»; заметки на церковные и общественно-политические темы. Помещены здесь также стихи Марии Хайковой, духовно-назидательные рассказы Радивоя Яковлевича, Ольги Гривняк и других авторов.

Н. З.

СОДЕРЖАНИЕ

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Пимена 1
Пребывание Святейшего Патриарха Пимена в Болгарии 3

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена . 4
Свящ. А. Просвирнин. Афон и Русская Церковь 5
Е. Иванов. Начало Православия в Латвии . 15
В. Русак. Академический вечер 19
Из жизни епархий 21
Вечная память почившим 25

ПРОПОВЕДЬ

Из наставлений афонского инока 27
Свящ. В. Смирнов. Перед Святой Плащаницей 28
Иеромонах Никодим (Анискин). Пробуждение к жизни 29
В. Бровчук. В субботу преблагословенную 30
В. Остапенко. События Воскресения Христова 31

В ЗАЩИТУ МИРА

Речь Святейшего Патриарха Пимена на сессии ВСМ в Софии 32
Митрополит Алексий. Христианский взгляд на экологическую проблему 35
Свящ. В. Новинский. Заседание Комиссии ХМК по международным проблемам . . 39
Свящ. А. Кравченко. Грамота Фонда мира — митрополиту Сергию 44

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

А. Игнатьев. Храм святой Недели в Софии 45
Митрополит Пражский Дорофей. Неизгладимые впечатления 47
Прот. Г. Новак. Православие в Чехословакии и «ЖМП» 51
Хроника: «Сербская Церковь 54

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Архиепископ Владимир. Заседание ЦК ВСЦ в Женеве 55
Епископ Симон. О богослужении, таинствах и обрядах в Эфиопской Церкви . . . 59
Экуменическая хроника 67
К посещению Святейшим Патриархом Пименом Эфиопии. (Пояснительный текст к фото на вкладке) 41

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Г. Шиманский. Тайна спасения 68

БИБЛИОГРАФИЯ

Н. З. Чехословацкий Православный календарь, 1974 79

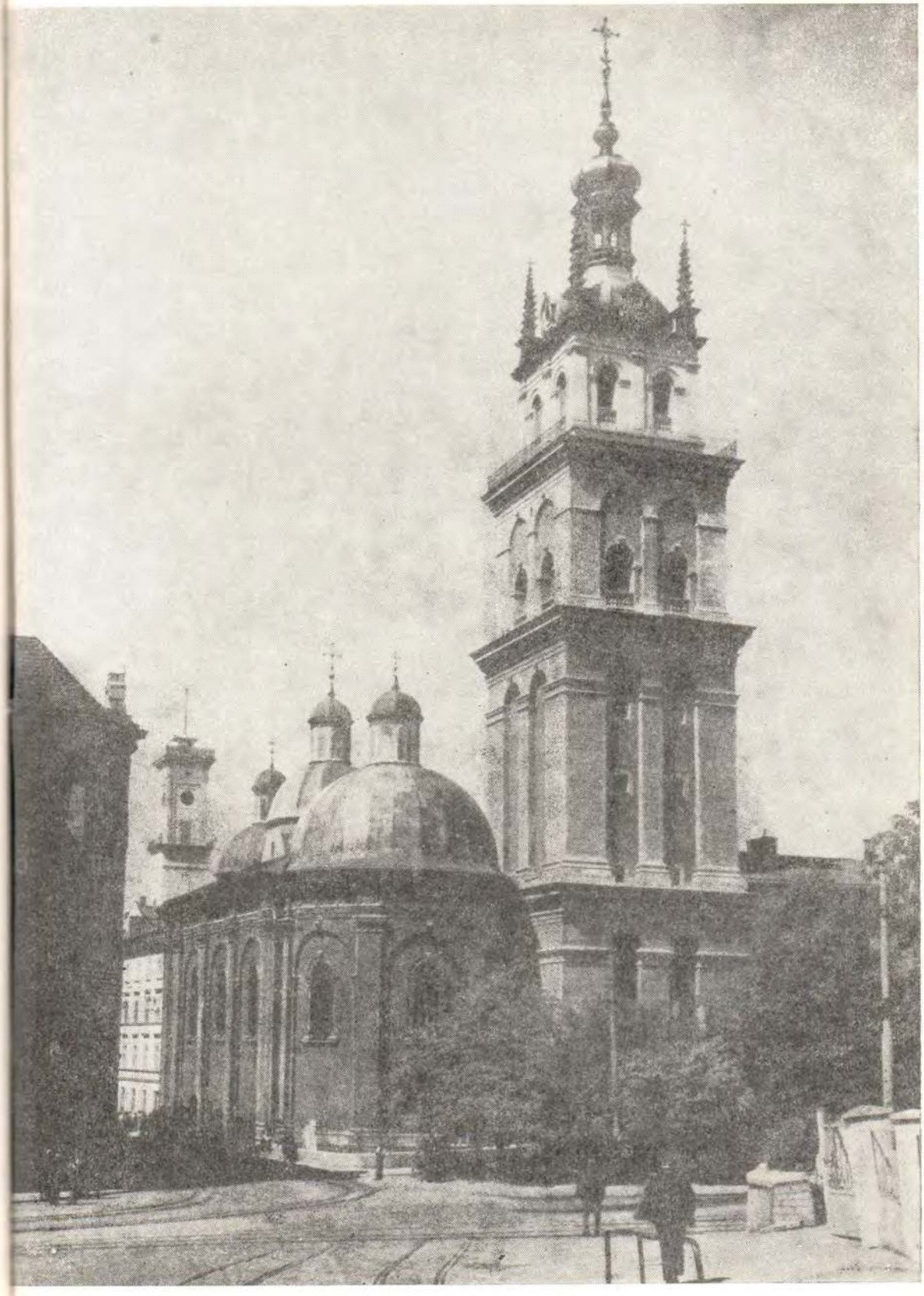
Журнал выходит ежемесячно.

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 6.III. 1974 г. Подписано в печать 6. III. 1974 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в г. Львове. XVI—XVII в. *К стр. 21*