

5

1974

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

ХРАМЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ

Храм в честь Воскресения Христова (1796 год) в с. Воскресенское (снимок внизу) и храм в честь Воскресения Слоущего (1804 год) в с. Поповка Некоузского района (снимок сверху)

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси П И М Е Н А

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

Ваше Святейшество, Святейший Владыко, возлюбленный во Христе
Брат!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В сей святой день приветствую Вас братским лобзанием в пасхальной радости о Воскресшем Спасителе и поздравляю в Вашем лице христоименитую и богоспасаемую Святейшую Церковь вашу.

Небо и земля днесь светло торжествуют, славя Воскресение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, принесшего нам залог нашего бессмертия, открывшего нам лучезарный путь к вечной жизни в радостном союзе любви и мира.

В светлый день Его Божественного Воскресения приношу Вам, дорогой о Господе Брат, вместе с чадами возлюбленной Церкви вашей, искреннее пасхальное приветствие. Восставший Спаситель мира да исполнит Вас духовной радостью и да сподобит неустанно славить Его Воскресение.

Христианское торжество в эти дни Святой Пасхи Христовой да послужит нашим Церквам помощью в усердной работе на благо единства Православия и дела мира во всем мире.

С братской любовью о Воскресшем Господе нашем

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 1974 года

С таким же приветствием к празднику Пасхи Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН обратился к Предстоятелям Православных Церквей:

Блаженнейшему **НИКОЛАЮ VI**, Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки; Александрия

Блаженнейшему **ИЛИИ IV**, Патриарху Великой Антиохии и всего Востока; Дамаск

Блаженнейшему **ВЕНЕДИКТУ I**, Патриарху Святого града Иерусалима и всей Палестины; Иерусалим

Святейшему и Блаженнейшему **ДАВИДУ V**, Католикосу-Патриарху всей Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому; Тбилиси

Святейшему **ГЕРМАНУ**, Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградско-Карловацкому, Патриарху Сербскому; Белград

Блаженнейшему **ЮСТИНИАНУ**, Патриарху всей Румынии, Наместнику Кесарии Каппадокийской, Митрополиту Унгро-Влахийскому, Архиепископу Бухарестскому; Бухарест

Святейшему **МАКСИМУ**, Патриарху Болгарскому; София
 Блаженнейшему **МАКАРИЮ**, Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра; Никосия
 Блаженнейшему **СЕРАФИМУ**, Архиепископу Афинскому и всей Эллады; Афины
 Блаженнейшему **ДАМИАНУ**, Митрополиту Тираны и Дурреса, Архиепископу всей Албании; Тирана
 Блаженнейшему **ВАСИЛИЮ**, Митрополиту Варшавскому и всей Польши; Варшава
 Блаженнейшему **ДОРОФЕЮ**, Митрополиту Пражскому и всей Чехословакии; Прага
 Блаженнейшему **ИРИНЕЮ**, Архиепископу Нью-Йоркскому, Митрополиту всей Америки и Канады; Нью-Йорк
 Высокопреосвященному **ДАМИАНУ**, Архиепископу Синайскому, Фаранскому и Раифскому
 Высокопреосвященному **ПАВЛУ**, Архиепископу Карельскому и всей Финляндии; Куопио
 Высокопреосвященному **ФЕОДОСИЮ**, Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии; Токио

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН направил пасхальные приветствия:

Святейшему Папе **ПАВЛУ VI**; Ватикан
 Святейшему **ВАЗГЕНУ I**, Верховному Патриарху-Католикосу всех армян; Эчмиадзин
 Святейшему **ШЕНУДЕ III**, Папе Александрийскому, Патриарху Атубийскому, Иерусалимскому, Нубийскому, пяти западных городов и других Маркусийских областей; Каир
 Святейшему Абуне **ТЕОФИЛОСУ**, Патриарху Эфиопской Церкви; Аддис-Абеба
 Блаженнейшему Католикосу Востока **ВАСИЛИОСУ ОУГЕНУ I**, Коттаям
 Святейшему Патриарху Антиохийскому и всего Востока Мар **ИАКОВУ III**; Дамаск
 Его Милости д-ру **МИХАИЛУ РАМСЕЮ**, Архиепископу Кентерберийскому, Примасу всей Англии и Митрополиту; Лондон
 Его Милости Епископу-Президенту Епископальной Церкви в США д-ру **ДЖОНУ И. ХАЙНСУ**; Нью-Йорк
 Его Милости д-ру **МАРИНУСУ КОКУ**, Архиепископу Утрехтскому; Утрехт
 Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей д-ру пастору **ФИЛИПУ ПОТТЕРУ**; Женева

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН поздравил с праздником Пасхи:

Монсеньора **ИОЗАСА ПЛЕТКУСА**, епископа Тубии, апостольского администратора; Тельшай
 Монсеньора **ИОЗАСА МАТУЛАЙТИС-ЛАБУКАСА**, епископа Мопта, апостольского администратора; Каунас
 Монсеньора **ЮЛИАНА ВАЙВОДСА**, епископа Великой Макрианы, апостольского администратора; Рига
 Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии **ЯНИСА МАТУЛИСА**; Рига
 Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии **АЛЬФРЕДА ТООМИНГА**; Таллин
 Председателя Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов **И. Г. ИВАНОВА**; Москва

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН послал пасхальные приветствия:

Высокопреосвященному **НИКОДИМУ**, старообрядческому Архиепископу Московскому и всея Руси; Москва
 Высокопреосвященному **ПАВЛУ**, Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси древле-православных христиан-старообрядцев; Новозыбков
 Председателю московской общины христиан-старообрядцев поморского согласия **Г. И. ДЕРЮГИНУ**; Москва
 Председателю рижской Гребенщиковской старообрядческой общины **Л. С. МИХАЙЛОВУ**; Рига
 Председателю высшего старообрядческого Совета в Литовской ССР **И. И. ЕГОРОВУ**; Вильнюс
 Председателю Московской Преображенской старообрядческой общины **М. И. ЧУВАНОВУ**; Москва

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 7 марта 1974 года под председательством ПАТРИАРХА слушали: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена об участии в сессии Всемирного Совета Мира в период с 16 по 19 февраля с. г. в Софии, Болгария, и о братских встречах со Святейшим Патриархом Болгарским Максимом.

Постановили: 1. Выразить удовлетворение участием Святейшего Патриарха Пимена в заседании Всемирного Совета Мира, которое, несомненно, послужит делу упрочения мира на земле.

2. Выразить благодарность Святейшему Патриарху Болгарскому Максиму за братское гостеприимство, оказанное Святейшему Патриарху Пимену во время пребывания Его Святейшества в Софии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о посещениях, по приглашению Императора Эфиопии Его Величества Хайле Селассие I и Святейшего Абуны Теофиласта, Патриарха Эфиопской Церкви, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом Эфиопии в период с 17 по 23 января 1974 года.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Считать настоящий визит в Эфиопию и бывшие во время его встречи и беседы весьма полезными и способствующими укреплению традиционных братских отношений между Эфиопской Церковью и Русской Православной Церковью.

3. Одобрить результаты этого визита, еще больше сблизившего две Церкви, усилившего возможности вклада обеих Церквей в совместное экуменическое и миротворческое служение, успешно содействовавшего дальнейшему укреплению и развитию дружеских отношений между народами Эфиопии и СССР.

4. Выразить удовлетворение по поводу атмосферы братского взаимопонимания и подлинно христианской любви, сопровождавших этот визит.

5. Выразить искреннюю признательность Его Величеству Императору Эфиопии Хайле Селассие I за внимание, оказанное Святейшему Патриарху Пимену и его спутникам.

6. Выразить благодарность Его Святейшеству Абуне Теофилосту, Патриарху Эфиопской Церкви, за братский, радушный прием и гостеприимство, оказанные Святейшему Патриарху Пимену во время посещения Эфиопии.

7. Направить официальное приглашение Предстоятелю Эфиопской Церкви Святейшему Патриарху Абуне Теофилосту в удобное для него время посетить с ответным визитом Русскую Православную Церковь.

Слушали: Доклад Преосвященного Алексия, митрополита Таллинского и Эстонского, о заседании Президиума Конференции Европейских Церквей с 7 по 9 мая 1973 года в Шюфокке, Венгрия.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного Алексия, митрополита Таллинского и Эстонского, о

совместном заседании Президиума и Совещательного комитета Конференции Европейских Церквей, состоявшемся в Бад-Зодене, ФРГ, с 15 по 19 октября 1973 года.

Постановили: Принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного Алексия, митрополита Таллинского и Эстонского, о заседании двух рабочих групп Конференции Европейских Церквей с 27 по 30 ноября 1973 года в Букове, ГДР.

Постановили: Принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного Алексия, митрополита Таллинского и Эстонского, о встрече представителей Конференции Европейских Церквей и Совета Епископской Конференции Европы, состоявшейся 6—7 февраля 1974 года в Цюрихе, Швейцария.

Постановили: Принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, на основании информации Преосвященного архиепископа Бельгийского и Брюссельского Василия, о работе смешанной Православно-англиканской комиссии, имевшей место с 6 по 12 июня 1973 года в Оксфорде, Англия.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании на Кипре в составе делегации Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами и Общества «СССР — Кипр» с 31 октября по 10 ноября 1973 года заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений Преосвященного епископа Зарайского Хризостома.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке группы паломников Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным архиепископом Дмитровским Владимиром к древним христианским святыням Рима и Италии в период с 9 по 23 декабря 1973 года.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Одобрить экуменические контакты, имевшие место во время этой поездки, которые послужат усилению взаимопонимания между Русской Православной и Римско-Католической Церквями.

3. Выразить благодарность председателю Секретариата по содействию христианскому единству Римско-Католической Церкви Высокопреосвященному Иоанну кардиналу Виллебрандсу за гостеприимство и внимание, оказанные паломникам Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о посещении им Венгерского право-

славного благочиния с 24 по 27 декабря 1973 года.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение экуменическими контактами Преосвященного митрополита Ювеналия, имевшим место в это время.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о приглашении, поступившем от Предстоятеля Автономной Японской Православной Церкви Высокопреосвященнейшего Феодосия, Архиепископа Токийского, Митрополита всей Японии, направить делегацию Русской Православной Церкви в Японию в период с 20 по 30 апреля 1974 года.

Постановили: Направить в Японию делегацию Русской Православной Церкви в следующем составе:

1. Преосвященный архиепископ Иркутский и Читинский **Владимир** (глава делегации);

2. Преосвященный епископ Зарайский **Хризостом**, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений;

3. Архимандрит **Ириней** (Середний), клирик подворья Московского Патриархата в Токио;

4. Протоиерей Николай **Гундяев**, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений;

5. **Толкачев** Петр Феоктистович, переводчик.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о предстоящих Третьих богословских собеседованиях между богословами Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, имеющих быть с 24 по 28 мая 1974 года в Финляндии.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Направить в Финляндию для участия в собеседованиях делегацию богословов Русской Православной Церкви в следующем составе:

1. Преосвященный архиепископ Дмитровский **Владимир**, ректор Московских духовных академии и семинарии (глава делегации);

2. Преосвященный епископ Астраханский и Енотаевский **Михаил**;

3. Протоиерей Николай **Гундяев**, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, доцент Ленинградской духовной академии;

4. Протоиерей Игорь **Ранне**, настоятель кафедрального Николо-Богоявленского собора Ленинграда, благочинный Патриарших приходов в Финляндии;

5. Протоиерей **Владимир Сорокин**, инспектор Ленинградских духовных академии и семинарии;

6. Протоиерей Василий **Стойков**, секретарь Совета Ленинградских духовных академии и семинарии;

7. Иеромонах **Иосиф** (Пустоутов), референт Отдела внешних церковных сношений.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о предстоящих собеседованиях между

богословами Русской Православной Церкви и Союза Евангелических Церквей в ГДР, которые будут иметь место с 8 по 11 июля 1974 года в Троице-Сергиевой Лавре.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Назначить делегацию Русской Православной Церкви для участия в богословских собеседованиях в следующем составе:

1. Преосвященный митрополит Тульский и Белевский **Ювеналий**, председатель Отдела внешних церковных сношений (глава делегации);

2. Преосвященный епископ Астраханский и Енотаевский **Михаил**;

3. Преосвященный епископ Виленский и Литовский **Анатолий**;

4. Протопресвитер Виталий **Боровой**, настоятель Богоявленского патриаршего собора, профессор Московской духовной академии;

5. Протоиерей Николай **Гундяев**, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, доцент Ленинградской духовной академии;

6. Протоиерей Василий **Стойков**, доцент и секретарь Совета Ленинградских духовных академии и семинарии;

7. А. С. **Буевский**, секретарь Отдела внешних церковных сношений;

8. А. И. **Осипов**, доцент Московской духовной академии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Генеральной Ассамблее «Ниборг-VII», которая будет происходить с 16 по 23 сентября 1974 года в г. Энгельберге, Швейцария.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Назначить на Генеральную Ассамблею «Ниборг-VII» делегацию Русской Православной Церкви в следующем составе:

1. Преосвященный митрополит Таллинский и Эстонский **Алексий**, управляющий делами Московской Патриархии, председатель Учебного комитета при Священном Синоде (глава делегации);

2. Преосвященный архиепископ Баденский и Баварский **Ириней**;

3. Преосвященный епископ Венский и Австрийский **Герман**;

4. Протоиерей Иоанн **Орлов**, референт Отдела внешних церковных сношений;

5. А. С. **Буевский**, секретарь Отдела внешних церковных сношений;

6. Н. А. **Заболотский**, профессор Ленинградской духовной академии;

7. К. М. **Комаров**, доцент Московской духовной академии;

8. Н. С. **Боброва**;

9. Б. Б. **Вик**, переводчик Отдела внешних церковных сношений.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о плане внешней деятельности Московского Патриархата на 1974 год.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. План внешней деятельности Московского Патриархата на 1974 год утвердить.

И имели суждение о приходах Московского Патриархата в Италии и о переписке по этому вопросу с Высокопреосвященным Иоанном кардиналом Виллебрандсом, председателем Секретариата по содействию христианскому единству.

Постановили: Имея в виду нормальную жизнь приходов Московского Патриархата в Италии и стремление к развитию отношений с Римско-Католической Церковью, передать приходы Московского Патриархата на территории Италии из ведения Патриаршего Экзархата Западной Европы в ведение Преосвященного председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о проекте Устава Свято-Николаевского собора Московского Патриархата в Нью-Йорке.

Постановили: Устав Свято-Николаевского собора Московского Патриархата, расположенного в городе и штате Нью-Йорк, по адресу: 15 Ист, 97 стрит, утвердить.

И имели суждение о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на летней сессии 1974 года.

Постановили: К участию в летней сес-

сии Священного Синода вызвать следующих Преосвященных:

архиепископа Симферопольского и Крымского **Леонтия**,
епископа Свердловского и Курганского **Климента**,
епископа Рязанского и Касимовского **Симона**.

**Патриарх Московский
и всея Руси ПИМЕН**

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Ленинградский и Новгородский
НИКОДИМ

Митрополит Киевский и Галицкий,

Экзарх Украины, **ФИЛАРЕТ**

Митрополит Крутицкий и Коломенский

СЕРАФИМ

Митрополит Тульский и Белевский

ЮВЕНАЛИЙ

Архиепископ Краснодарский и Кубанский

АЛЕКСИЙ

Епископ Черновицкий и Буковинский

САВВА

Епископ Курский и Белгородский

НИКОЛАЙ

Управляющий делами Московский

Патриархии митрополит Таллинский

и Эстонский **АЛЕКСИЙ**

ТЕЗОИМЕНИТСТВО

Патриарха Иерусалимского Блаженнейшего ВЕНЕДИКТА I

По случаю дня тезоименитства Блаженнейшего Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины Венидикта I 27 марта с. г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен направил в его адрес поздравительную телеграмму. Поздравительные телеграммы Блаженнейшему Патриарху Венидикту I были направлены также митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, председателем Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, и митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием, председателем Отдела внешних церковных сношений. В ответных телеграммах Блаженнейший Патриарх Венидикт I выразил братскую сердечную благодарность за поздравления.

ХРОНИКА

С 4 по 9 февраля 1974 года в Базеле (Швейцария) состоялось заседание Комиссии «Всемирная миссия и евангелизация» Всемирного Совета Церквей. На заседании обсуждались результаты Бангкокской конференции «Спасение сегодня», реакция на ее решения и дальнейшие планы работы христианской миссии и евангелизации. В заседании участвовал член

Рабочего комитета Комиссии архиепископ Минский и Белорусский Антоний.

12 февраля 1974 года заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений протоиерей Николай Гундяев принял каноника Англиканской Церкви д-ра Эрика Стейплса, настоятеля англиканской общины в Хельсинки. На приеме присутствовал второй секретарь посольства Великобритании в СССР Родерик Лайн.

5 марта 1974 года председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Тульский и Белевский Ювеналий принял советника императорского посольства Эфиопии в СССР г-на Целеке Гетачеу.

11 марта 1974 года председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Тульский и Белевский Ювеналий принял группу туристов из Германской Демократической Республики, в составе которой находились члены Христианско-Демократического Союза ГДР и пасторы Союза Евангелических Церквей в ГДР во главе с председателем ХДС в округе Магдебург г-ном Бидерманом.

25 марта 1974 года на приеме, устроенном посольством Греции в СССР по случаю национального праздника — Дня независимости, присутствовали митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, и протоиерей Николай Гундяев, заместитель председателя Отдела.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ФЕВРАЛЬ — МАРТ

В пятницу сырной седмицы 22 (9) февраля Святейший Патриарх Пимен читал акафист перед чтимой иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве.

24 (11) февраля, Неделя сыропустная, прощенное воскресенье. В этот день совершалось также празднование в честь Митрополита Алексия, святителя Московского и всея России, чудотворца. [25 (12) февраля — день памяти святителя Алексия, чьи мощи почивают в Богоявленском патриаршем соборе, пришлось в нынешнем году на понедельник 1-й седмицы Великого поста, когда по церковному Уставу торжественных служб совершать не положено.] Святейший Патриарх Пимен совершил накануне всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении епископа Подольского Серапиона и епископа Зарайского Хризостома. Божественную литургию в самый праздник Патриарх Пимен совершил в том же соборе в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима, архиепископа Дмитровского Владимира, епископа Подольского Серапиона и епископа Зарайского Хризостома. По сугубой ектении были возглашены заупокойные прошения о Святейшем Патриархе Алексии († 17.IV.1970). За литургией молился епископ Каирский Григорий (Коптская Церковь). Вечером в тот же день Его Святейшество после богослужения совершил в патриаршем соборе чин прощения.

В понедельник, вторник, среду и четверг 1-й седмицы Великого поста, — 25 (12), 26 (13), 27 (14) и 28 (15) февраля, — Святейший Патриарх Пимен читал в Богоявленском патриаршем соборе на повечерии Великий канон св. Андрея Критского, а в среду

27 (14) февраля и в пятницу 1 марта (16 февраля) совершал в том же соборе литургию Преждеосвященных Даров в сослужении соборного причта. В пятницу по заамвонной молитве Патриарх Пимен совершил молебное пение великомученику Феодору Тирону с благословением колив. Во все дни 1-й седмицы Великого поста Святейший Патриарх Пимен молился за вечерними и утренними богослужениями, а в субботу 2 марта (17 февраля) причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией в Крестовой церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери в Патриархии.

В Неделю 1-ю Великого поста, Торжество Православия, 3 марта (18 февраля), Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении епископа Подольского Серапиона и причта собора. После литургии Его Святейшество совершил молебное пение Недели Православия — чин Православия (см. стр. 7 — *Ред.*).

10 марта (25 февраля), в Неделю 2-ю Великого поста, и 17 (4) марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Святейший Патриарх Пимен совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. В канун Недели Крестопоклонной за всенощной Патриарх Пимен совершил вынос Святого Креста.

В день празднования иконе Божией Матери, именуемой «Споручница грешных», в среду 4-й седмицы Великого поста, 20 (7) марта Святейший Патриарх Пимен совершил литургию Преждеосвященных Даров и накануне — великое повечерие и утреню в храме во имя Святителя Николая, что в Хамовниках в Москве, где есть чтимый образ «Споручницы грешных».

Торжество Православия в патриаршем соборе

3 марта 1974 года в Богоявленском патриаршем соборе по обычаю был совершен чин Православия. Ежегодно он совершается после Божественной литургии в Неделю 1-ю Великого поста, называемую «Торжеством Православия». Литургию в соборе в тот день совершал Святейший Патриарх Пимен в сослужении епископа Подольского Серапиона и причта собора. За литургией молились митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, архиепископ Волоколамский Питирим, архиепископ Дмитровский Владимир, епископ Зарайский Хризостом.

На молебное пение Недели Православия — чин Православия — Святейший Патриарх Пимен вышел с собором иерархов и клириков. После начального возгласа Его Святейшества верующий народ с высоким молитвенным подъемом пропел молитву Святому Духу «Царю Небесный...» Следуют Трисвятое по Отче наш, псалом 74, великая ектения с особыми прошениями, тропари благодарственного молебна, прокимен и Апостол (Рим. 16, 17—20), Евангелие (Мф. 18, 10—18), прочитанное Патриархом Пименом. Затем — ектения «Помилуй нас, Боже...», содержащая молитвословия и прошения, также составляющие особенность чина Православия. После этой ектении Его Святейшество прочитал молитву «Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари...» Это молитва благодарения Всещедрому Богу, дарующему нам чистую веру, чрез которую ниспосылаются людям мир Христов и единство, Божественная любовь и спасение. Эту веру Православная Церковь хранит неповрежденной от времен апостольских и ныне она молится об укреплении паствы и народа в правоверии силой Божией.

«Кто бог велий, яко Бог наш...» — этими словами начинается молитвенное воспоминание всех «о Правосла-

вии подвизавшихся словесы, писании, учении, страдании и богоугодным житием» — прославленных Церковью и непрославленных. Христова Церковь торжественно им возглашает «вечную память». Святейшим же Патриархам православным, Преосвященным митрополитам, архиепископам, епископам и всему освященному собору, богохранимой стране Российской, влаstem и воинству ея, всем православным христианам, «право содержащим спасительную веру и повинующимся Христовей Церкви», — многая лета!

Святейший Патриарх Пимен возгласил заключительное прошение чина Православия: «Святая Троице! Сих прослави и утверди даже до конца в правоверии, да придут в познание вечныя Твоя истины молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых!» и совершил отпуст.

Его Святейшество приложился к иконам Спасителя и Божией Матери, перед которыми совершался чин Православия, в знак исповедания догмата почитания святых икон, а затем — к раке с мощами святителя Московского Алексия и чтимой Казанской иконе Божией Матери. После пения патриаршим хором гимна «Тебе, Бога, хвалим...» Патриарх Пимен в мантии вышел на амвон и обратился к многочисленным богомольцам с приветствием, после которого осенил их патриаршим благословением. «Поздравляю вас, дорогие братие и сестры, — сказал Святейший, — с праздником Святого Православия! Храните Святое Православие, потому что «это вера апостольская». Храните Святое Православие, потому что «это вера отеческая». Храните Святое Православие, потому что «это вера спасительная».

И да благословит Господь ваши труды и укрепит в Святом Православии во все дни жизни вашей!»

Афон и Русская Церковь

На деле греческое правительство в сложной международной обстановке 20-х годов текущего столетия вопреки гарантиям Лиги Наций предприняло новые действия по эллинизации Афона. По смыслу всех международных и канонических постановлений о Святой Горе ее монахи, независимо от их национальности, никогда не рассматривались как обыкновенные жители или подданные того государства, в пределах которого находился Афон. Они всегда составляли отдельную самостоятельную монашескую республику, вполне автономную в своей внутренней жизни. Правда, согласно канонизму 1876 года, афонские монахи объявлялись «подданными султана», но подданство это было номинальным, да и канонизм этот, хотя и введенный в свод турецких законов, никогда не выполнялся. Турецкий чиновник, каймакам, имел лишь полицейскую власть, и то употреблял ее лишь по требованию кинота (протата) и уж, конечно, не осуществлял «высшего надзора» над законами и обычаями Святой Горы («Законы о Святой Горе Афонской». Константинополь, 1911, статьи 8, 10). Въезд на Афон был доступен любому православному мужского пола. «Лица, коих паспорт в порядке и против которых не имеется никаких подозрений, получают от каймакама разрешение свободно циркулировать по Афону и поступить в тот или другой монастырь» (там же, статья 8). Всегда прием желающего поступить в монастырь был исключительно внутренним делом каждого монастыря. В него не вмешивались ни Священный Кинот, ни Вселенский Патриарх, ни, тем более, светская власть. В противоположность этой древней практике 10 сентября 1926 года греческое правительство издало закон, согласно которому все афонские монахи, независимо от их национальности, считаются подданными греческого государства. В силу этого закона в афонские монастыри не может быть вновь принято лицо, не имеющее

греческого подданства. А для того, чтобы лицо негреческой национальности могло получить право на греческое подданство, оно должно прожить в Греции не менее 10 лет, причем сведения о нем в полиции должны быть благоприятными. Этим законом фактически закрывался въезд и поселение славян в славянских монастырях на Афоне. Тем самым были нарушены вековые свободы этого иноческого всеправославного центра и международные постановления о нем*. «Тысячелетняя практика», к которой апеллировали греки в 1913 году, была поправа и отменена, в результате чего величайшая святыня Православия была фактически изолирована от многих Поместных Православных Церквей.

Один из исследователей истории Афона в 1932 году писал: «Афонский полуостров представляет теперь одно из наименее доступных мест в Европе. Всякому европейцу надо потратить много времени, пока удастся получить особое разрешение греческого министерства иностранных дел на доступ в эту запретную, будто бы «военную зону». Нелегка теперь жизнь русских монахов на Афоне. Монашеская жизнь часто омрачается разными придирками со стороны греков. Так, например, теперь совершенно запрещен властями приток русских в монастырь. В русских обителях на Афоне нет молодого поколения, и положение монахов старшего поколения, которым часто не под силу физическая работа, становится все труднее...» Далее им подчеркивалось, что греки «стремятся нарушить это историческое право, разными путями внедрить убеждение, что русские не имеют права даже на один скромный голос (из 20 в киноте — С. А.), что их древний Русник

* См. Архимандрит Мефодий. О положении славянских монастырей на Афоне. Доклад, произнесенный 15 июля 1948 г. на совещании Глав и представителей Автокефальных Православных Церквей в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. «Деяния Совещания...», с. 344.

3 марта 1974 года, Неделя Православия. Молебное пение по окончании Божественной литургии в Богоявленском патриаршем соборе

К стр. 7

Заседание Священного Синода 7 марта 1974 года. Справа налево: епископ Черновицкий и Буковинский Савва, архиепископ Краснодарский и Кубанский Алексей, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх Украины, Филарет, Святейший Патриарх Пимен, митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, митрополит Таллинский и Эстонский Алексей, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, епископ Курский и Белгородский Николай

На пленарном заседании Всемирного Совета Мира в Софии [Болгария] 19 февраля 1974 года.
В президиуме — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен

Участники богословского собеседования «Арнольдсхайн-V» — представители Евангелической Церкви Германии (ФРГ) и Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом в древней «базилике Константина» в г. Трире
29 октября 1971 года

Святейший Патриарх Пимен у Иверской иконы Божией Матери в Иверском монастыре при посещении Афона в 1972 году

никогда не был русским и что его надо отнять у русских» (А. В. Соловьев. История русского монашества на Афоне. «Записки Русского научного института в Белграде». Белград, 1932, кн. 7, с. 137—139).

Как же это произошло, чьим попустительством и чьими «стараниями» совершилось столь печальное изменение в статусе Афона?

В мае 1924 года Священный Кинот Афона, в котором взяли верх националистические тенденции, составил и принял «Новый устав», или «Новый канонизм», состоящий из 188 статей («Устав Святой Афонской Горы». Цитируем изд. 2-е. Афины, 1958). Статья 6 этого «Устава Святой Афонской Горы» гласит, что «все обитающие на Святой Горе монахи, какой бы они ни были национальности считаются приобретшими греческое подданство», а согласно статье 8 «представитель греческого государства на Святой Горе

заботится и через свои органы приводит в исполнение решения монастырей и Священного Кинота, поскольку они приняты согласно настоящему Уставу». Новый Устав якобы «вытекает из императорских хрисовулов и типиков, патриарших сигиллионов, султанских фирманов, действующих Главных канонизмов и древнейших монашеских уставов и режимов» (статья 188). Но это не так. Например, в «Новом уставе», в отличие от прежнего, нет раздела о правовых гарантированных основах принятия новых монахов и пополнения негреческих монастырей. Следовательно, подразумевается, что этот вопрос должны решать по своему произволу светские греческие власти, ведающие визами и паспортами. Тем самым создается возможность произвольно чинить препятствия паломничеству из славянских стран и приезду из них новых послушников и иноков в славянские монастыри на Афоне.

В «Новом уставе» закрепляется также ряд положений, ставящих негреческие обители в неравноправное, по отношению к греческим, положение.

Например, согласно статье 13 Лозаннского договора, «монахи Афонской Горы, какова бы ни была страна их происхождения... будут пользоваться, без всякого исключения, полным равенством прав и прерогатив». В параграфе 4 статьи 7 говорится: «Не будет предписано никакого ограничения против свободы употребления какого бы то ни было языка... как в религии, периодической печати и в изданиях всякого рода, так и на публичных собраниях». Параграф 5 этой же статьи гласит, что «меньшинства могут в судах пользоваться своим языком как устно, так и письменно». В статье 8 указывается, что «греческие подданные, составляющие меньшинство по национальности, вере и языку, могут на свои средства основывать, управлять и контролировать благотворительные, религиозные и социальные учреждения, школы и другие воспитательные заведения с правом свободного пользования здесь своим языком».

«Новый устав» вместо этих международных обязательств вводит совершенно иные предписания. По статье 180 на Афоне может быть только одна типография, именно — греческая, абсолютное право учреждения которой имеет только Священный Кинот. По статье 182 «каждый монастырь обязательно и безоговорочно должен посылать в Афонскую церковную школу в Карее из числа монахов или послушников, по крайней мере, двоих учеников» и «никакой монастырь не может отказаться от взноса соответствующей суммы на содержание школы, который будет определяться на основании его экономического положения». Кроме того, «посылка монахов или подчиненных для обучения за пределы Святой Горы, если прежде они не закончили Афонскую школу, категорически запрещается». Не говоря уже о том, что в судах и в официальных учреждениях официальным языком должен быть только греческий (статья 26).

Лозаннский договор включил статью 62 Берлинского трактата, которая

сохраняла за всеми славянскими монастырями их «прежние привилегии». Эти привилегии содержались в древних канонизмах и уставах, а также в типиках. Но статья 187, предпоследняя в «Новом уставе», говорит: «Всякое распоряжение, противоречащее настоящему Уставу, не может иметь силы на Святой Горе». Тем самым аннулируются прежние уставы и типики, а вместе с ними, разумеется, и «прежние привилегии».

Статья 9 «Нового устава» гласит: «Священные монастыри являются самоуправляющимися. Они управляются согласно со своим внутренним канонизмом, который они принимают и который одобряет Священный Кинот. Последний осуществляет надзор за его соблюдением и нормальным функционированием, которое не может противоречить распоряжениям настоящего Устава». Другими словами, вместо своих традиционных типиков монастыри обязываются составить новые правила, подлежащие утверждению и надзору Кинота, состоящего из греческого большинства (17 представителей от греческих монастырей и по одному от русского, болгарского и сербского монастырей).

Прежде вся власть в общежительных монастырях (киновиях) принадлежала игумену, а его советники — геронты — имели только совещательные функции (статьи 4, 5 прежнего Устава, см. «Законы о Святой Горе Афонской». Константинополь, 1911). «Новый устав» в статье 121 предписывает: «Ни под каким предлогом не разрешается сосредоточение в руках игумена всей власти или захват прав комиссии или геронтии и игнорирование их. Если после первого или второго замечания геронтии, записанного в протоколы, игумен продолжает пребывать неисправившимся, то двумя третями голосов геронтии он увольняется. Если же подавляющее большинство братии не примет этого, тогда приглашается Священный Кинот, как высший инспектор по верному соблюдению настоящего Устава, и разрешает спор».

«Новый устав» не только крайне ограничивает власть игумена, но и прямо подчиняет Киноту важнейшие решения всех органов монастырского

управления. Никому не разрешается выходить из Святой Горы без визы Священного надзора (статья 96). «Всякий религиозный, или школьный, или филантропический сбор на Святой Горе проводится только с разрешения Священного Кинота... Желающий посетить библиотеки священных монастырей обязан представить Священному Киноту письменную рекомендацию министерства иностранных дел Греции или Вселенской Патриархии, с которыми он непосредственно переписывается» (статья 185). И так далее.

Если вспомним, что подавляющее большинство в киноте (не менее 17 го-

лосов) — всегда за греческой общиной, нельзя не видеть, что намеренное расширение функций и прерогатив кинота является также средством осуществления национального диктата и ущемления самостоятельности и прав иноязычных обителей на Афоне. Трудно согласиться поэтому с уверениями, содержащимися в 188 статье «Нового устава», будто он действительно «вытекает из древнейших монашеских уставов». В подлинных древнейших уставах неизменно подчеркивается: «Остерегайтесь одних любить, а других ненавидеть, этого поддерживать, а о том не радевать, да не тщетен будет

10 августа 1973 года. На пристани Русского Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон

труд ваш, и чтоб не постигло вас кораблекрушение неправды» *.

Поэтому представители Русского Свято-Пантелеимоновского монастыря, хорошо понимая опасность от «Нового устава», ущемляющего права русских иноков, решительно уклонились, несмотря на угрозы, от обсуждения его и от подписи под ним. И в дальнейшем его всячески старались навязать русским инокам. Но позиция иноков Пантелеимоновского монастыря оставалась твердой. В 1940 году, в период диктатуры И. Метаксаса, Русский Свято-Пантелеимоновский монастырь согласился исполнять предписания «Нового канонизма», как существующего государственного законоположения, но подписи своих представителей под ним всё же не поставил. Представители двух других славянских монастырей, болгарского Зограф и сербского Хилендаря, понадеявшись, видимо, на дипломатическую защиту своих правительств в случае возникновения конфликтов на почве «Нового канонизма», сочли возможным под ним подписаться. И вскоре же испытали на себе последствия «Нового устава».

Например, Хилендарь издавна руководствовался типиком своего основателя — святого Саввы, пока в 1870 году типик этот не был незаконно аннулирован, а общежительное устройство сербского монастыря было заменено идиоритмическим. Между тем святой Савва завещал сохранять киновию, а отменяющих его типик предавал проклятию. По Лозаннскому договору 1924 года древние привилегии Священных монастырей, в том числе и типик святого Саввы, должны бы были восстановлены. Однако «Новый устав», упразднив самоуправление монастырей, отменил прежние канонизмы. Священный Кинот настаивал на сохранении незаконной идиоритмии,

чтобы не создавать прецедента в возрождении славянских типиков, хотя сам вместе с Константинопольским Патриархатом выступает именно за киновию. Когда же хилендарская братия 22 декабря 1932 года почти единогласно высказалась за восстановление древнего общежительного устройства, Священный Кинот начал чинить всяческие препятствия и не утвердил волю сербских монахов.

* * *

Принятие афонским кинотом «Нового канонизма» проложило дорогу дальнейшему подчинению Святой Горы светским властям Греции. На его основе был принят вышеупомянутый закон 10 сентября 1926 года, который так и назывался «Об утверждении Устава Святой Горы». По этому закону проведение правительственной политики и исполнение директив светской власти в пределах Афона возлагаются на специально назначенного афонского губернатора. Губернатор подчиняется министерству иностранных дел Греции, и на это министерство возложена обязанность охранять гражданский порядок на Афоне и следить за точным исполнением «Нового устава» (статья 3 закона).

Вообще можно и ныне повторить слова, сказанные почти тридцать лет назад в меморандуме русских святогорцев (1945 г.), что за последние полвека нет перемен в отношении греческого правительства к Афону. За это время Греция была и королевством, и республикой, парламентарным государством и страной военной диктатуры, в ней были и либеральные, и консервативные министерства, но отношение к Афону не изменялось. Святая Гора постепенно лишается своего значения как центра всеправославного монашества, сводится на нет значение подвига на Афоне национальных меньшинств.

(Продолжение следует)

Священник Анатолий ПРОСВИРНИН

* «Преподобного аввы Орсисия наставления об устройении монашеской жизни». Наставление 16-е. Древние иноческие уставы. М., 1894, с. 164.

«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»

Ежегодно в пятницу Светлой седмицы Святая Церковь совершает празднество иконе Божией Матери, именуемой «Живоносный Источник»*.

Появление этого образа связано с чудесным событием — исцелением Богоматерью слепа, происшедшим в середине V века у источника близ Константинополя. Воин Лев Маркелл, бывший свидетелем этой Богоматерней милости, став впоследствии императором (455—473), воздвиг на месте источника храм и назвал его «Живоносный Источник», имея в виду чудодейственную силу источника. В дальнейшем этот храм неоднократно перестраивался и благоукрашался. Но после падения Константинополя он был разрушен. И только в 1834—1835 гг. над Живоносным источником вновь был воздвигнут православный храм.

Иконографический образ Божией Матери «Живоносный Источник» связан с древним византийским изображением типа «Никопея Кирiotисса» — «Владычица Победоносительница».

Первоначально этот образ «Живоносный Источник» распространялся в списках без изображения источника. Затем в композицию была включена чаша (фиала). В более поздние времена стали изображать на иконе также водоем и фонтан. Образ Божией Матери «Никопея Кирiotисса» в свою очередь восходит к одному из первоначальных Богородичных изображений — «Знамению».

Одно из древних изображений, напоминающих образ Божией Матери «Живоносный Источник», относится к концу XIII — началу XIV веков. На глиняном блюде, найденном в Крыму, Божия Мать изображена в чаше в образе Оранты, с воздетыми в молитве руками. Изображение Богоматери «Живоносный Источник» середины XIV века описывает церковный историк Никифор Каллист, составитель службы этой иконе и синаксаря. Он повествует, что в середине фиалы, похожей на крещенскую купель, установленной над источником, была изображена Богоматерь с Младенцем Христом на лоне. Иногда такая икона называется «Живоносная Источница», иногда — «Живоприемный Источник» и даже просто «Источная». Богоматерь есть Источник жизни, ибо от Нее произошел Христос, Путь, Истина, Сама Жизнь. Изображение «Живоносного Источника», относящееся к 1-й половине XV века, находится на Святой Горе Афон. Здесь, в нарфике придела во имя великомученика Георгия Победоносца в монастыре святого Павла, находится фреска письма Андроника Византийца. Образ Божией Матери с благословляющим Младенцем представлен в широкой фиале. По сторонам читается надпись по-гречески: «Живоносный Источник».

Без сомнения, не без влияния афонской духовности, начиная с XVI столетия в России утверждается обычай, подобный греческому, освящать источники, находящиеся в монастырях и вблизи них, посвящать их Божией Матери и писать иконы Божией Матери, именуе-

мой «Живоносный Источник». В России они получили особенно широкое распространение. Но ранее XVII века русских композиций на эту тему не известно. Глубоко почитал этот образ преподобный Серафим Саровский. Всех приходивших к нему он увещевал молиться и искать утешения и исцеления перед этой Богородичной иконой. В середине прошлого столетия неросхимонах Иоанникий принес из Константинополя в Саровскую обитель чтимую икону, изображающую Явление Богоматери на Живоносном источнике. В 1873 году в Серафимо-Понетаевском Скорбященском монастыре был устроен великолепный храм в честь иконы «Живоносный Источник». Кроме Саровской обители, известны подобные иконы в храмах многих епархий Русской Церкви.

На Руси иконы типа «Живоносный Источник» представляют собой дальнейшее усложнение композиции. Появляется деревянный кладезь, из которого бьет водная струя, по сторонам его изображаются вселенские святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Они черпают живоносную воду и раздают стоящим вокруг людям. На переднем плане изображены одержимые различными недугами.

Представление об источниках, как символе Богоматерней помощи и благодати Божией, достаточно древнее. На многих Богородичных иконах, например «Водительницы», Жировицкой, иконы «Благовещения Божией Матери у кладезя», неизменно присутствует изображение источника. Само название источника потеряло свое прежнее узкое значение. Оно стало употребляться в более широком смысле. Его относят и к самому источнику, у которого была засвидетельствована Богоматерняя милость, и к Богоматери — Первоисточнику Живоносному, и к храму, построенному на месте источника. Соответственно и обновление храма «Живоносного источника», которое воспоминается в светлый пяток, подобно обновлению храма Воскресения в Иерусалиме и освящению храма в честь великомученика Георгия Победоносца в Лиде, тоже вышло за рамки местного события. И каждую икону Богоматери в этом широком смысле можно назвать «Живоносный Источник», имея в виду Богоматеринскую помощь и Ее богатую милость.

Со временем композиция иконы усложнилась настолько, что самостоятельный образ Божией Матери «Живоносный Источник» стал лишь составляющим в общей сложной композиции. Так, в 1668 году известный русский иконописец Симон Ушаков с одним из своих учеников написал икону Живоносный Источник «с чудесами». В шестнадцать клеймах он изобразил чудеса Богоматери, совершившиеся у Живоносного источника.

Особенно сложен композиционно образ «Живоносного Источника» из Ильинского храма в Черкизове в Москве (см. 4-ю пол. вкл. — *Ред.*). Изображение собственно «Живоносного Источника» частично вписано в полукруг, венчающий всю икону. У полей, слева, находятся Цареградская икона Божией Матери, происходящая как и образ «Живоносный Источник», из Константинополя, изображение святителя Иерусалимского Кирилла, неутомимо

* Празднование этой иконе совершается также 4 апреля (ст. ст.). — В. Р.

**«О Всепетая Мати» —
фрагмент иконы «Живоносный Источник»**

обличавшего арианскую ересь, которою Пресвятая Дева лишалась Богоматеринского достоинства, и икона Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Образ Божией Матери «Умягчение злых сердец» иногда называют «Симеоново проречение». Он сходен с «Семистрельным». И в том, и в другом Божия Мать изображается с семью стрелами, пронзившими Её сердце и означающими страдания, предначертанные святым праведным Симеоном Богоприимцем (Лк. 2, 35).

В правых клеймах — Иерусалимская икона Божией Матери, образ святителя Иерусалимского Софрония, составившего стихир и молитву на водоосвящение в день Богоявления, когда освящаются все воды, все источники, и икона Божией Матери с одним из древнейших названий, данным ей верующим русским народом, — «Взыскание погибших».

В основании общей композиции — изображение явления Богоматери и Святителя Николая пономарю Георгию у соснового кладезя (источника).

Центральное место в иконе (средник) занимает икона Богоматери «О Всепетая Мати», вписанная в круг, обрамленный полоской декоративного орнамента. Фон круга — звездное небо. По краю мафория надпись — одно из величайших творений преподобного Иоанна Дамаскина — гимн-молитва «О Всепетая Мати, рождающая всех святых Святейшее Слово, нынешнее приемши приношение, от всякия избави напасти и грядущия изми муки о Тебе вопиющих: Аллилуа».

Идея Богоматеринского врачевства подчеркивается мыслью о Богоматеринской защите, покровительстве. Композиционно эта икона близка к Цареградской. Очень важно отметить, что символ — три звезды на раменах и челе, — указывающий приснодевство Божией Матери, заменен образным указанием на ее нетленную

ангельскую чистоту: на месте звезд изображены юные лики Ангелов и на нимбах написано: «по Рождестве Дева» (на правом плече), «в Рождестве Дева» (на головном покрывале) и «до Рождества Дева» (на левом плече).

Богословское содержание иконы «Живоносный Источник» догматично. Наиболее ярко проявляется оно в службе этой иконе. В каждом молитвословии центральное место занимает идея всемирного заступничества Богоматери, Её неустанного ходатайства перед Божественным Сыном. Её всеильной и обильной помощи всем нуждающимся. Смысл иконы раскрывается двояко: подчеркивается рождение Пресвятой Девой Жизни Присносушной — Сына Божия во плоти и в отношении Её к миру — врачевство от всяких недугов.

С древнейших времен весь христианский мир связывал с Богоматерью представление о чудесных исцелениях и помощи в болезнях. И ныне, как и прежде, к Ней припадают, Её молят, «на Нее надеются, Ею хвалятся».

В службе иконе Богоматери «Живоносный Источник», как и в других Богородичных службах, эти две стороны Богоматеринского величия различаются и раскрываются достаточно ясно. С одной стороны, Богоматерь предстает перед нами как «Храм Владыки» (канон, песнь 1, тропарь 1), «рождающая несказанно Предвечное Слово Отчее» (кондак, икос) и «Бессмертную Жизнь» (песнь 8, тропарь 4); с другой стороны, Она — «Источник воистину воды живы» (ексапостиларий), «источающий благодать верным» (канон, песнь 1, тропарь 1) и подающий «различное врачевство...» (песнь 1, тропарь 4).

Все дни Светлой седмицы предстают перед нами как единый светлый пасхальный день. Пятница Светлой седмицы выделяется особо: тем, что в этот день впервые после Великой агазмы на Богоявление совершается освящение воды во всех храмах Русской Православной Церкви, и тем, что в самом богослужбном чине этого дня к пасхальным стихирам и тропарям присоединяют песнопения службы иконе Божией Матери «Живоносный Источник».

То, что композиция иконы «Живоносный Источник» представляет собой совокупность нескольких Богородичных икон, имеет свой глубокий смысл. Можно думать также, что не случайно празднование в честь этого образа совершается в пятницу. Пятница — день Крестных страданий Господа Иисуса Христа. Это день страданий и Самой Божией Матери (вспомни икону «Симеоново проречение»!). В этот же день страданиями Христовыми совершалось величайшее спасительное дело Божие о человеке, и весь род человеческий чрез апостола Иоанна был усыновлен Божией Матерью (Ин. 19, 26—27). Воскресением же Христовым смерть умертвилась (6-я песнь канона праздника Пасхи) и печаль Матери Божией препожилась в радость (Ин. 16, 20). Эта мысль в отношении к Богоматери особенно ярко выражена в тропаре 8-й песни канона «Живоносному Источнику»: «Вся смерти держава Тебе ради разорися внезапно, о Царице и Госпоже! Ибо Бессмертную Жизнь, и Воду, и Манну Ты источила еси — Царя Христа во веки!»

1. Триодь цветная. М., 1914. Служба и си-
наксарь иконе «Живоносный Источник».
2. Протоиерей Г. Дебольский. Дни бо-
гослужения Православной Кафолической Вос-
точной Церкви. Ч. I. СПб., 1901.
3. С. Снегосорова. Земная жизнь Пре-
святой Богородицы и описание святых чудот-
ворных Ея икон, чтимых Православною Цер-
ковью на основании Священного Писания и
Церковных преданий. Изд. 2. СПб., 1909,
с. 751—752.
4. Ц. Бароний. Деяния церковные и

гражданские от Рождества Христова до 1198
лета. М., 1914, кн. 2, листы 523—524.

5. Н. П. Кондаков. Иконография Бого-
матери, т. 2. Пг., 1915, с. 372—377.

6. Н. П. Лихачев. Историческое значение
итало-греческой иконописи, изображения Бо-
гоматери в произведениях итало-греческих
иконописцев и их влияние на композиции не-
которых православных русских икон. СПб.,
1911, с. 79—80.

7. Д. А. Ровинский. Обзор иконо-
писания в России до конца XVII века. М., 1903,
с. 167.

В. РУСАК

ИЗ ЖИЗНИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ

Митрополит ЮВЕНАЛИЙ в Московской духовной академии

В среду 13 февраля 1974 года в Покровском храме Московских духовных школ еженедель-
ный акафист Покрову Божией Матери воз-
главил митрополит Тульский и Белевский Юве-
налий, председатель Отдела внешних церков-
ных сношений. После акафиста митрополит
Ювеналий имел встречу с профессорско-препо-
давательским составом и студентами, во время
которой состоялось вручение ему диплома об
избрании почетным членом Московской духов-
ной академии.

Архиепископ Дмитровский Владимир, ректор
академии и семинарии, произнес вступительное
слово, прочитал постановление Совета акаде-
мии, утвержденное Святейшим Патриархом
Пименом, и вручил митрополиту Ювеналию
диплом.

После слова благодарности митрополит
Ювеналий сделал обзорное сообщение о внеш-
ней деятельности Московского Патриархата
за минувший год, а также рассказал о харак-

тере деятельности Отдела внешних церковных
сношений.

В своем выступлении митрополит Ювеналий
подчеркнул необходимость тесной связи От-
дела с духовными школами. Многие слушате-
ли аспирантуры при Московской духовной ака-
демии, некоторые студенты старших курсов
академии уже принимают участие в практиче-
ской деятельности Отдела, с удовлетворением
отметил митрополит Ювеналий.

Отвечая на живой интерес слушателей к
проблемам Святой Горы Афон, митрополит
Ювеналий подробно говорил об усилиях Мос-
ковского Патриархата, до сих пор, к сожа-
лению, безуспешных, пополнить Русский Панте-
леимоновский монастырь иноками, подвизаю-
щимися в обителях на территории Советского
Союза и уже много лет ожидающими возмож-
ности поехать на Афон.

Ректор архиепископ Владимир от имени
всех присутствовавших поблагодарил митро-
полита Ювеналия за интересный доклад.

На состоявшемся затем ужине в честь ново-
го почетного члена академии вместе с profes-
сорско-преподавательским составом присутст-
вовали обучающиеся в Московских духовных
школах представители Братских Православных
Церквей.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Венская епархия. Епископ Венский и Авст-
рийский Герман с клиром епархии в 1973 го-
ду по обычаю совершал богослужения в вос-
кресные и праздничные дни в Никольском ка-
федральном соборе в Вене. Особо торжествен-
ные богослужения совершались в нарочитые
дни.

1 января 1973 года по случаю гражданско-
го Нового года была отслужена Божественная
литургия и новгодний молебен. 7 января, в
праздник Рождества Христова, были соверше-
ны торжественные богослужения, после кото-
рых устроен традиционный прием в покоях
правлящего епископа. Присутствовало много
гостей. Среди приглашенных были официаль-
ный представитель архиепископа Венского
Франца кардинала Кёнига — прелат Гундем;
от Армянской общины — д-р архимандрит Ме-
сроб Крикорян, председатель Экуменического
Совета Церквей Австрии; от «Про-Ориенте» —
прелат Отто Мауэр и д-р А. Штирнеман; от
Старокатолической Церкви — д-р Э. Кройце-

дер; представители Евангелическо-Реформат-
ской Церкви, Баптистской общины, Лютеран-
ской Церкви, Венского университета и Инсти-
тута Мира, Англиканской общины, клуба «Ро-
дина». Были также сотрудники дипломатиче-
ского корпуса.

8 января Преосвященный Герман устроил
праздничный прием для церковного совета и
хора, 14 января — елку для детей.

23 февраля, в день Советской Армии, и
9 мая, по случаю Дня Победы над фашист-
ской Германией, епископ Герман и протоиерей
В. Бекаревич принимали участие в церемонии
возложения венков к памятнику советским во-
инам на Шварценбергплац и на могилы со-
ветских воинов на Центральном кладбище Ве-
ны. Были возложены венки от Русской Пра-
вославной Церкви.

29 апреля утром, в праздник Святой Пасхи,
Преосвященный Герман совершал торжествен-
ное пасхальное богослужение в присутствии
многочисленных гостей. Затем состоялся тра-

**Будапешт. Митрополит Ювеналий совершает
поставление во чтеца**

диционный пасхальный прием. За богослужением и на приеме присутствовали послол Советского Союза в Австрийской Республике, глава советской делегации на Венской конференции по разоружению О. Н. Хлестов с группой сотрудников советского посольства и другие дипломаты; папский нунций в Австрии архиепископ Анкирский д-р Опиллио Росси; представитель кардинала Франца Кёнига; префект Отто Мауэр и д-р А. Штирнеман; Епископ Лютеранской Церкви Австрии д-р Оскар Сакрауский, ректор Венского университета д-р Г. Винклер, капеллан британского посольства Бруст Дункан, президент Австрийского Библийского общества д-р Г. Майер, ответственные сотрудники министерства иностранных дел и министерства культуры Австрии, журналисты. Прием прошел в дружественной атмосфере. О праздновании Пасхи в нашем храме католическая пресса писала с теплым, братским расположением.

6 мая состоялся траурный митинг с церемонией возложения венков в память жертв фашизма на территории бывшего концлагеря Маутхаузен. От Русской Православной Церкви венки к памятнику советским гражданам возложили епископ Герман и протонеры В. Бекаревич.

20 мая было проведено общецерковное собрание Никольской общины.

4 июля епископ Герман присутствовал на приеме, устроенном в честь Федерального канцлера Б. Крайского председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, находившимся в Австрии с официальным визитом.

15 августа митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, проездом в Швейцарию посетил Никольский кафедральный собор в г. Вене и был тепло встречен епископом Германом, настоятелем собора и членами церковного совета. После торжественного молебна Владыка митрополит встретился с духовенством, церковным советом и хором. Владыка передал собравшимся приветствие Матери-Церкви и благословение Святейшего Патриарха Пимена.

30 августа возвратилась из Москвы группа паломников от венской Никольской общины — супруги Мюллер, Е. Берой, А. Нечипор, М. Эккерт, И. Воодел и М. Вайсель. Поездка дала им много духовных переживаний.

Патриаршие приходы в Венгрии. С 24 по 27 декабря 1973 года председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Тульский и Белевский Ювеналий посетил с архипастырским визитом окормляемую им паству Благочиния православных приходов в Венгрии и принял участие в праздничных богослужениях по случаю праздника Рождества Христова (по новому стилю). В поездке его сопровождал протодиакон Свято-Николаевского кафедрального собора в Ленинграде Андрей Мазур.

Во время пребывания в Венгрии митрополит Ювеналий имел многочисленные екуменические контакты. Он встретился с архиепископом Колошским Иосифом Ийашем (Римско-Католическая Церковь). Епископ д-р Тибор Барта, председатель Синода Реформатской Церкви Венгрии и председатель Екуменического Совета Церквей Венгрии, устроил в Будапеште в честь гостя братский прием, в кото-

**Будапешт. Причащение мирян
за литургией**

ром приняли участие представители различных христианских Церквей Венгрии.

Митрополит Ювеналий был принят в Государственном Комитете по церковным делам ВНР.

Вологодская епархия. Празднование памяти апостола Андрея Первозванного 30 ноября (13 декабря) 1973 г. в Богородицком кафедральном соборе в Вологде соединилось с молитвенным торжеством по случаю 20-летия со дня архиерейской хиротонии архиепископа Вологодского и Великоустюжского Михаила. Владыка Михаил был рукоположен митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием с сослужившими ему архипастырями в Никольском кафедральном соборе в Ленинграде 13 декабря 1953 года. Кроме причта кафедрального собора и Лазаревского храма в г. Вологде, в богослужениях приняли участие представители клира других приходов Вологодской епархии. Накануне праздника было совершено торжественное всенощное бдение с чтением акафиста апостолу Андрею Первозванному. Возглавивший богослужение Высокопреосвященный Михаил произнес по окончании литии проповедь о великих апостольских трудах святого Андрея Первозванного и о его апостольском благословении, которым утверждается русское Православие. В день праздника архиепископ Михаил в сослужении собора клириков и диаконов совершил Божественную литургию и произнес проповедь о смысле и значении апостольского служения и об апостольском преемстве священства, хранимом Святой Православной Церковью. По окончании литургии был совершен молебен святому апостолу Андрею — Небесному покровителю и заступнику Русской Православной Церкви. После молебна по обычаю было возглашено многолетие. Клирики и члены церковных советов кафедрального собора и Лазаревского храма принесли Владыке свои поздравления. Также был прочитан приветственный адрес. Отвечая на поздравления, архиепископ Михаил благодарил всех собравшихся за участие в молитвенном торжестве, призывая всех «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), и преподавал всем благословение.

Ворошиловградская епархия. В Никольском храме в г. Горловке Донецкой области, где настоятелем протоиерей А. Шокало, 18 января, в Крещенский сочельник, митрополит Херсонский и Одесский Сергей, управляющий Ворошиловградской епархией, совершил с епископом Игнатием (Демченко), пребывающим на покое в г. Славянске, Божественную литургию и вечером. Владыку митрополита тепло встретили причт храма, члены церковного совета, прихожане. По запричастном стихе митрополит Сергей обратился к молящимся, заполнившим храм, с словом архиастырского наидания. Владыка раскрыл догматическую сторону и сущность праздника Богоявления и значение святой богоявленской воды. Он призвал своих пасомых молитвой и трудом вносить посильную лепту в благородное дело защиты мира во всем мире. По заамвонной молитве Владыка митрополит совершил великое освящение воды и затем окропил святой водой молящихся.

В тот же день, в канун праздника Крещения Господня, Высокопреосвященный Сергей совершил всенощное бдение в Николо-Преображенском соборе в г. Ворошиловграде при большом стечении молящихся. Владыка митрополит был встречен настоятелем храма протоиереем С. Дурнищким, соборным и городским духовенством, членами исполнительного органа. Митрополит Сергей по окончании богослужения сказал слово на тему праздника.

19 января, в день праздника Богоявления, Владыка митрополит совершил Божественную литургию и великое освящение воды в Петропавловском соборе в г. Ворошиловграде. Митрополит Сергей сказал проповедь на тему праздника и о миротворческом служении Русской Православной Церкви, призвал молящихся участвовать в священном деле защиты мира, поддерживать миротворческую деятельность нашей великой Родины. По окончании богослужения Владыка преподавал молящимся благословение.

20 января, в Неделю по Богоявлению, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Сергей совершил Божественную литургию в Покровском храме в г. Краматорске. Настоятель храма протоиерей Иоанн Гуц приветствовал Владыку словом. За литургией Владыка митрополит проповедовал и благословил молящихся. В тот же день митрополит Сергей посетил Александро-Невский храм в г. Славянске.

Патриаршие приходы в США. Освящение нового храма. 6 октября 1973 года в городе Хакетстаун, штат Нью-Джерси, был освящен храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Храм будет служить духовным нуждам православных верующих северо-западной части штата. Этим событием увенчалась самоотверженная одиннадцатилетняя деятельность настоятеля нового храма протоиерея Константина (Фрэнка) Костелло.

Американец итальянского происхождения, Фрэнк Костелло родился 4 ноября 1924 г. в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, и был крещен в Римско-Католической Церкви. Учился в колледже Сетон Холл в Саут-Орэндж. Пастырскую подготовку прошел в приходе Сирийской Яковитской Антиохийской Церкви и в Свято-Николаевском соборе Русской Патриаршей Церкви в Нью-Йорке. В течение девяти лет служил в строительных фирмах, а затем начал трудиться на ниве Христовой. Восточная Церковь привлекала его богословием и богослужением, и Фрэнк Костелло стал последователем Сирийской Яковитской Церкви. 7 августа 1960 года он был рукоположен во пресвитера митрополитом Мар Афанадием Самуэлем, иерархом Сирийской Яковитской Церкви в США и Канаде, в соборе святого апостола Марка в Хакенсаке, штат Нью-Джерси. Прослужив некоторое время на приходах в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания, отец Константин обратился в Патриарший Экзархат Русской Православной Церкви в Америке с прошением о принятии его в юрисдикцию Московского Патриарха. В начале 1962 года епископом Досифеем (Иванченко) он был принят в лоно Русской Православной Церкви. Полгода отец Константин служил и

**Храм в честь Воздвижения Креста Господня.
Город Хакетстаун, штат Нью-Джерси, США**

учился в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке под руководством ключаря собора священника Давида Абрамцева. Затем отец Константин посвятил себя пастырской деятельности в штате Нью-Джерси, избрав район, где еще не было православного прихода.

В августе 1962 года отец Константин переселился с семьей в небольшой городок Хакетстаун. Для проведения церковных собраний он приобрел на свои средства восьмикомнатный дом с большим подвальным помещением и тремя акрами земли на окраине города. Отец Константин понимал, что новый приход не скоро сможет дать ему средства к существованию, и поэтому в центре города открыл магазин, который в течение одиннадцати лет был источником существования его семьи. Это было в полном смысле слова семейное предприятие: матушка руководила магазином, управляла церковным хором и была матерью не только двум своим сыновьям, но и всему приходу; сыновья работали в магазине, прислуживали в алтаре и состояли чтецами в церкви. Пастор Первой пресвитерианской церкви Хакетстауна Август Клинг первым из местных священников предложил миссии свою помощь. В зале пресвитерианской церкви состоялось собрание, посвященное организации православной миссии, на котором присутствовало 12 человек. Было решено, что богослужения в этом приходе будут совершаться на английском языке для православных любой этнической группы. Первыми прихожанами стали люди русского, украинского, итальянского, ирландского происхождения, а также верующие, принадлежащие к Сирий-

ской Яковитской Церкви. Сегодня приход объединяет американцев — выходцев из разных стран, объединенных любовью к Православной Церкви. Первое организационное собрание прихода состоялось в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста, 14 сентября 1962 года, и поэтому храм и приход были освящены в честь этого праздника. 6 октября того же года епископ Досифей, исполнявший тогда обязанности Патриаршего Экзарха Русской Православной Церкви в Америке, передал приходу святой антиминс. Первые богослужения совершались в пресвитерианской часовне на главной улице Хакетстауна, затем — в бывшей Данивельской пресвитерианской церкви в Грейт-Мидоу, штат Нью-Джерси, пустовавшей с 1955 года. В течение последующих пяти лет богослужения совершались главным образом в часовне, устроенной в подвале дома настоятеля, благодаря щедрой помощи прихожанина Дональда Тиллоу. Эта часовня использовалась вплоть до постройки нового храма. Земля для церкви в удобном для прихода районе была куплена в 1968 году за 10 тысяч долларов; первые сто долларов были внесены прихожанином Фрэнком Страмаглиа младшим. Стоимость участка земли площадью в гектар была покрыта доходами с различных мероприятий. В 1972 году местный подрядчик г-н Чарльз Тиллоу начал постройку здания церкви, затем он провел внутренние работы, наружную кирпичную кладку и сооружение шпиля (увенчанного крестом, сделанным по проекту отца Константина). Многие инославные братья вложили свой труд в постройку нового храма. Велика

была помощь нашего хорошего друга Никола-са Д'Амато из Хакетстауна. Он отвечал за рытье котлована под фундамент и за нивелирование холма, который закрывал подходы к церкви, а также сделал бетонированный боковой вход со ступеньками в подвал и построил прекрасный кольцевой автомобильный подъезд к храму. К другим благодетелям, без чьей помощи храм не был бы построен, относятся Михаэл Лорелло, Самуэл Кайвано, г-жа Мэри Демпси, электрик Чарльз Эсттон, сантехники Джекоб Гарабед и Гус Тисук. Среди других членов общины, оказавших помощь при постройке церкви Воздвижения Креста Господня, следует назвать Эндрю Моснера и членов местных клубов «Киванис» и «Рыцари Колумба». Прекрасные витражи и скамьи для храма были подарены прихожанами, их родственниками и друзьями. Четыре из пяти аналоев были сделаны личным другом отца Константина священником Вильямом Ором из Сент-нери колледж. Имена всех людей, оказавших помощь при постройке храма, будут занесены на памятную доску, укрепленную на паперти церкви.

Православный приход Воздвижения Креста всегда поддерживал тесное экуменическое сотрудничество с инославными приходами района, в том числе с римо-католическим храмом Успения Пресвятой Богородицы на Хай-Стрит в г. Хакетстаун, настоятелем которого является священник Стефан Билан. В течение последних четырех лет отец Стефан Билан не раз предлагал православной миссии пользоваться его церковью для совершения таинства венчания, отпевания усопших и других служб. В церкви Успения совершались вечерние богослужения, организованные благочинием Восточных штатов. В марте 1972 года здесь епископ Уманский Макарий, временно управляющий Патриаршими приходами в США, служил вечером для прихода Воздвижения Креста и вручил Архипастырскую грамоту священнику Стефану Билану за его доброе и братское отношение к приходу Русской Церкви. Отец Константин первым из православных священников совершил Божественную литургию, на которой присутствовали исключительно римо-католики, что имело место в июле 1965 года в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Преск-Ид, штат Мэн. Впоследствии он не раз служил Божественную литургию в некоторых римо-католических монастырях и колледжах, а также в храмах Епископальной Церкви. Отец Константин Костелло — один из основателей Ассоциации священнослужителей в Хакетстауне и её первый президент. Он во многом способствовал более близкому ознакомлению инославных братьев с вероучением и богослужением Православной Церкви.

В течение последних одиннадцати лет в православной миссии побывали: митрополит Иоанн (Вендланд), ныне Ярославский и Ростовский, который, будучи Экзархом, посетил миссию в 1965 году и преподнес храму евхаристические сосуды; митрополит Афанасий Самуэль, приобретший известность в связи с кумранскими свитками Мертвого моря; архиепископ Ионафан, бывший Экзарх, ныне Ки-

шиневский и Молдавский; епископ Уманский Макарий и другие церковные деятели.

В октябре 1972 года протоиерей Георгий Бурдыков, настоятель храма во имя Иоанна Крестителя в Сингапе, штат Нью-Джерси, совершил торжественное богослужение по случаю начала работ по возведению нового храма в сослужении священников Игоря Бурдыкова и Константина Костелло. Присутствовали священники инославных Церквей; православные и римо-католики поочередно брались за лопату на церемонии закладки нового храма.

Новый храм (пока еще без иконостаса) был освящен во второй половине дня в субботу 6 октября 1973 года по чину малого освящения епископом Уманским Макарием в сослужении Преосвященного Иосифа, митрополита Болгарской Православной Церкви в Америке. В богослужении также участвовали: настоятель Представительства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Нью-Йорке протоиерей Анатолий Казновецкий, протоиерей Георгий Бурдыков (из Сингапа), священники Игорь Бурдыков (из Гарфилда), Емилиан Минкович (из Элизабета), Винсент Саварино (из Нью-Йорка), Давид Абрамцев (из Пайн-Буш, штат Нью-Йорк), Константин Регопулос (из Истона, штат Пенсильвания) и диакон Иоанн Касаткин (из Нью-Йорка). Хором дирижировал регент Свято-Николаевского собора в Нью-Йорке Василий Бурдыков. Служба совершалась на английском языке. Во время крестного хода вокруг храма песнопения исполнялись на церковнославянском, греческом и английском языках.

Прибыло много гостей из Патриарших приходов штата Нью-Джерси. Были представители римо-католических монастырей, Епископальной Церкви штата. Присутствовал конгрессмен Джозеф Дж. Маразити, представлявший сенатора Вейна Дюмонта.

За богослужением ризничий храма Иоанн Конвей был поставлен во чтеца. Преосвященный Макарий преподнес приходу икону «Введение во храм Пресвятой Богородицы», исполненную в лучших традициях православной иконографии.

Много гостей присутствовало и на банкете, состоявшемся после освящения храма. С речью на банкете выступил епископ Макарий.

Местная печать назвала освящение храма событием «красочным и впечатляющим», похвалив ему несколько статей и фотографий.

Новый православный храм в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня — пример сотрудничества христиан в духе любви Христовой и совместного их стремления к единству и братству. Исполнилось желание основателя храма отца Константина Костелло (на Пасху 1973 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена он был возведен в сан протоиерея) сделать этот храм своего рода средоточием подлинно экуменических устремлений и домом Божиим для каждого верующего, возносящего горячую молитву о христианском единении, о спасении рода человеческого, о братстве народов, о мире во всем мире.

9 февраля 1973 г., на 83-м году жизни, скончался настоятель Николо-Богоявленского кафедрального собора в Ленинграде протоиерей Александр Васильевич Медведский.

Родился он 23 августа 1890 г. в с. Хвошно Лужского уезда Петербургской губернии в семье священника. По окончании Петербургской духовной семинарии в 1911 г. был рукоположен во пресвитера к Казанскому храму в с. Сусанино, ныне Ленинградской области. В 1920 г. был назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма у Московских ворот в Ленинграде, а в 1930 г. — настоятелем Князь-Владимирского собора. В том же году за усердное служение Церкви Божией был награжден митрой. С 1927 по 1932 г. отец Александр был благочинным храмов 3-го и 4-го округов Ленинграда. В последующие годы исполнял различные послушания в храмах г. Боровичи Новгородской епархии. В сентябре 1944 г. архиепископ Псковский и Порховский Григорий назначил отца Александра настоятелем Успенского храма в г. Боровичи и благочинным храмов Боровичского округа. С апреля 1946 г. отец Александр состоял в штате Князь-Владимирского собора в Ленинграде и был благочинным храмов городского округа. В июле того же года отец Александр был назначен священником Николо-Богоявленского кафедрального собора, в январе 1948 г. — настоятелем храма Больше-Охтинского кладбища, в конце года — снова священником Николо-Богоявленского собора. С июня 1949 г. отец Александр Медведский был настоятелем Князь-Владимирского собора, а с 23 февраля 1953 г. до конца своей жизни — бессменным

настоятелем кафедрального собора в Ленинграде.

Одновременно с пастырскими обязанностями протоиерей Александр Медведский выполнял многочисленные поручения епархиальной власти. В 1949 г. он был назначен членом, а в 1954 г. — председателем епархиального строительного комитета. В 1952 г. отец Александр был введен в состав комиссии по заведению производственными мастерскими епархии.

С ноября 1954 по октябрь 1970 г. протоиерей А. Медведский был председателем епархиального совета и с 1959 по 1968 г. — благочинным храмов Ленинграда. В 1967 г. он, кроме того, был представителем епархиального управления в распорядительном совете Ленинградских духовных академии и семинарии.

Много внимания протоиерей Александр Медведский уделял миротворческой деятельности. Он был членом делегации Русской Православной Церкви на II Всехристианском Мирном Конгрессе в Праге в июне-июле 1964 года. Отец Александр принимал в Ленинграде деятельное участие в межправославных и экуменических связях Русской Православной Церкви, а также в Ленинградском комитете защиты мира.

Предметом его постоянных попечений всегда был Николо-Богоявленский кафедральный собор. Особенно любил он акафисты по средам Святителю и Чудотворцу Николаю, на которых всегда обращался к верующему народу с яркими и проникновенными беседами и проповедями. Вынужденный уйти на покой по болезни, отец Александр особенно сожалел, что не может проводить этих бесед, и в Великий пяток 1972 года он, несмотря на то, что чувствовал себя очень слабо, на вечерне перед святой плащаницей сказал в Николо-Богоявленском соборе свою последнюю проповедь.

За многолетнюю пастырскую деятельность протоиерей Александр Медведский был отмечен Высшей Церковной властью всеми церковными наградами, какие могут иметь священники. Кроме того, он имел право ношения Патриаршего креста, пожалованного Святейшим Патриархом Алексием ко дню его 50-летнего служения Церкви Божией в священном сане в 1961 г., и награжден орденом святого князя Владимира II степени — к дню его 75-летия.

Протоиерей А. Медведский был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». За активную деятельность по укреплению мира отец Александр был удостоен в 1959 г. почетной грамоты Советского комитета защиты мира.

Болезнь отца Александра была тяжелой и продолжительной. В субботу 10 февраля, на следующий день по кончине пастыря, гроб с его телом был поставлен в Николо-Богоявленском соборе. У гроба совершались панихиды и читалось Евангелие. 11 февраля вечером был совершен парастас, который возглавил епископ Тихвинский Мелитон, ректор Ленин-

градской духовной академии. В служении парастаса принял участие причт собора. 12 февраля заупокойную Божественную литургию и отпевание почившего совершил митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим в сослужении соборного клира. Митрополит Никодим сказал проникновенное слово, охарактеризовав отца Александра как ревностного пастыря, усердного проповедника слова Божия, многие годы трудившегося на ниве Христовой, и призвал всех присутствовавших помолиться о упокоении души его в селении праведных. С словом о жизни, деятельности и заслугах покойного выступил профессор ЛДА протоиерей Михаил Сперанский, с которым отец Александр в течение многих лет был близок при исполнении различных церковных послушаний. Прощальное слово сказал новый настоятель собора протоиерей Игорь Ранне. Он особенно отметил многолетнее служение отца Александра в соборе, любовь к нему прихожан, которые в день

прощания во множестве пришли в собор. Прихожане любили назидательные проповеди отца Александра. Примечательно, что отец Александр, который так любил проповедовать слово Божие, скончался в день памяти святителя Иоанна Златоуста.

После отпевания гроб с телом покойного протоиерея Александра Медведского при пении ирмосов Великого канона «Помощник и Покровитель...» был обнесен вокруг собора, а затем его проводили на Шуваловское кладбище. И на кладбище стояли во множестве люди, пришедшие проводить в последний путь своего пастыря. После заупокойной литии отец Александр был погребен у алтарной апсиды Спасо-Парголового храма.

Да упокоит Господь душу усердного служителя Своего со всеми святыми, а усердные молитвы паствы его да восходят к Престолу Божию!

Протоиерей Игорь РАННЕ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОЧИВШИМ

Митрофорный протоиерей **Бasilий Романов** скончался 19 августа 1972 года, на 93-м году жизни. Родился он в с. Дубровичи Рязанской губернии в семье псаломщика. По окончании Рязанской духовной семинарии был преподавателем Закона Божия и церковного пения и руководил хором в храме в с. Песочня. Священническое служение отца Василия началось в 1905 году на новооткрытом приходе в с. Максимо. Первые шаги на пастырском поприще он совершал под руководством своего благочинного — известного тульского протоиерея Стефана Остроумова. Благодарную память о нем сохранил отец Василий на всю жизнь. Впоследствии отец Василий служил в других храмах Рязанской епархии. Последним местом служения был Никольский храм в г. Касимове. Прослужив в священном сане 60 лет, отец Василий в 1965 году вышел за штат. Но по-прежнему отец Василий с любовью участвовал в службах, помогал местному причту в совершении треб. В трудных жизненных обстоятельствах прихожане часто обращались к нему за советом и помощью.

За долгую и беспорочную службу отец Василий был награжден многими священническими наградами, включая право служения Божественной литургии с открытыми Царскими

вратами до Херувимской песни.

Смерть отца Василия произошла вскоре после кончины правящего архиерея — епископа Рязанского и Касимовского Бориса (†11 августа). Когда отец Василий узнал о смерти Владыки, он со слезами пошел в свою комнату помолиться о усопшем и через несколько минут, держа в руке горящую свечу, тихо скончался.

Отпевание почившего в Касимовском храме при большом стечении народа совершил временно управляющий Рязанской епархией епископ (ныне архиепископ) Владимирский и Суздальский Николай в сослужении кафедрального и местного духовенства.

Отец Василий своей отзывчивостью, незлобием, скромностью и христианским спокойствием в жизненных испытаниях служил образцом для клириков и прихожан. В касимовском приходе он оставил о себе добрую память.

Заштатный священник Кирозской епархии **Константин Феодосиевич Пшеницын** скончался 25 августа 1972 года, на 85-м году жизни. Прослужил в священном сане 56 лет.

Протоиерей **Иоанн Антонович Скопец**, настоятель Успенского храма в с. Ганута Мин-

ской епархии, скорпостижно скончался 4 сентября 1972 года, на 63-м году жизни. С 1933 по 1944 год был регентом-псаломщиком, а с 1944 года священствовал. Был усердным тружеником на ниве Христовой, заботился о благолепии церковного пения, благоустройстве храма, был хорошим проповедником. Прихожане его уважали и любили за ревностное пастырское служение.

Протоиерей **Иосиф Макарович Старожилов** скончался 13 сентября 1972 года в с. Антипы Путивльского района Сумской области, на 83-м году жизни. Был 15 лет псаломщиком и 22 года служил священником. С 1970 года находился за штатом.

Протоиерей **Григорий Трофимович Грачев**, бывший клирик Преображенского храма в г. Воткинске Ижевской епархии, скончался 14 сентября 1972 года. Родился он в 1897 году. Прослужил Церкви Христовой 44 года, из них 40 лет священником на приходах Ижевской епархии. Был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви 1945 года. В 1946 году награжден Святейшим Патриархом Алексием крестом с украшениями. С 1967 года находился за штатом.

Проповедь на Вознесение Господне

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным Им бывшим благословением: яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира (Тропарь праздника).

Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня каждый христианин с радостью и волнением встречает праздник Вознесения Господня. Сегодняшнее торжество особенное среди других.

...Мы празднуем Рождество Христова, потому что в этот день Сам Господь пришел в мир и стал человеком нашего ради спасения.

Мы празднуем Крещение Господне, так как для нас Господь крестился и даровал воде силу очищать наши грехи.

Мы празднуем Преображение Господне, потому что в этот день на горе Фавор Иисус Христос явил вечный Свет Своего Божества и освятил им Своих учеников.

Мы светло празднуем и радуемся в день Воскресения Христова, ибо Господь наш Иисус Христос победил смерть и всем верующим в Него даровал жизнь вечную.

Но почему мы празднуем Вознесение Господне? Должны ли мы радоваться тому, что Он покидает землю?

В течение сорока дней после Светлого Христова Воскресения мы повторяем пасхальные песнопения. И вчера, в день отдания праздника Пасхи, последний раз совершали радостную пасхальную службу, а вечером песнопения изменились, в напевах появилась некоторая грусть...

За сорок дней по Воскресении Господь наш Иисус Христос много раз являлся апостолам, учил их, а на сороковой день они все пришли на гору Елеонскую, и Он последний раз говорил с ними. Затем Спаситель благословил их и стал возноситься, облако скрыло Его от глаз апостолов.

Святой евангелист Лука сообщает, что ученики, присутствовавшие при Вознесении Господа, радостными воз-

вратились в Иерусалим (Лк. 24, 51—52). Чем же была вызвана их радость?

Основанием для этой радости была любовь апостолов к Христу Спасителю и твердая вера в Его обетования.

Вознесение Господа свидетельствовало о том, что Он от Бога пришел и к Богу восходит и нас совознесет к Престолу Небесного Царствия.

Радовались святые апостолы, ибо они верили, что Иисус Христос не оставит их сирыми, пошлет им Утешителя, Святого Духа, и невидимо пребудет с ними.

Радовались святые апостолы и в предвидении благодной вечности, ибо Господь сказал, что идет уготовить им место, чтобы взять их туда, где и Сам пребудет.

Дорогие братья и сестры! Святая Елеонская гора была местом не одного только Вознесения Господня на небо.

Здесь Спаситель показал пример кротости и смирения, когда, направляясь в Иерусалим, воссел на молодого осленка. Его ждали как царя, а Он явился удивительно просто, подав нам пример не заботиться о мирской славе. У подножия Елеона Господь плакал об Иерусалиме. Он предвидел страшное неверие и злобное ожесточение жителей города во время Своих крестных страданий и смерти, когда весь народ будет кричать: «Распни Его!» Такое же неверие и ожесточение порой и мы обнаруживаем в своей душе.

На Елеоне Спаситель говорил ученикам о конце мира и втором Своем пришествии, о признаках приближения Страшного Суда.

На Елеоне, в Гефсиманском саду Господь молился до кровавого пота

и просил Бога Отца пронести мимо Него чашу страданий.

Вознесение Спасителя, подобно Его смерти и Воскресению, входило в Божественный план нашего спасения. Еще псалмопевец Давид взывал: *Возмите врата князи ваша, и увидет Царь славы!* (Пс. 23, 7).

Господь знал, что будет прославлен на небесах, и поэтому в первый же день Своего Воскресения сказал Марии Магдалине, что восходит ко Отцу (Ин. 20, 17), хотя и оставался еще потом на земле в продолжение сорока дней. Его пречистое человеческое естество стремилось к Престолу Отца, но, движимый любовью к апостолам, Он продолжал оставаться еще на земле, чтобы учить их о Царствии Божием (Деян. 1, 3).

Господь наш Иисус Христос видимо и торжественно восшел на небо, чтобы открыть путь невидимому благодатному действию Святого Духа, ибо все Лица Святой Троицы принимают участие в нашем спасении. Дело искупления человечества было совершено Иисусом Христом, а дело благодатного освящения надлежало совершить Святому Духу.

Возносясь на небо, Христос Спаситель открыл всем верующим в Него благодатный путь к Отцу Небесному. Этим путем креста, очищения, самоотверженности, внутреннего обновления можно достигнуть и нам высоты святой славы.

Не только святые апостолы, но и каждый верующий и любящий Бога сегодня, в день Вознесения Господа, испытывает великую радость, так как всё, что сказал Иисус Христос Своим ученикам, распространяется на всех любящих Его. Но остается ли в сердце человеческом место для любви к Богу, Своему Искупителю, если грехи гасят огонь этой любви, когда сама любовь наша расточается на тленное и скоропреходящее, и нет у нас радения о приобретении любви к Господу? К земле обращены все наши помыслы. Действительно, у человека много препятствий к тому, чтобы постоянно возноситься в молитве к горнему миру. Но если однажды утвердится в душе мысль, что там, на небе, все наше лучшее, тогда разум и сердце будут чаще обращаться к небу.

Верным признаком любви к Богу Сам Иисус Христос считал исполнение Его заповедей; лишь тот любит Господа истинно, кто исполняет Его повеления. Много нужно потрудиться человеку, чтобы порвать с греховными обычаями мира и жизнь свою посвятить исполнению заповедей Евангелия.

Поэтому будем смиренно молить Христа: *сердце чисто созижди в нас, Боже, и дух прав обнови во утробе нашей.*

За Божественной литургией мы вспоминаем искупительный подвиг, совершенный Господом ради нашего спасения: крест, гроб, преславное Воскресение и на небеса Вознесение. Вот и сегодня, когда мы приобщимся Святых Христовых Таин, священник вынесет в последний раз из алтаря чашу со Святыми Дарами и со словами *Всегда, ныне и присно и во веки веков* поднимет ее, и в этот момент, дорогие братья и сестры, обратим наши мысли к Вознесению Господа, вспомним Его слова о том, что Он с нами во все дни до окончания века.

Господь не оставил нас. Он везде, где два или три человека собираются во имя Его. Он посреди всех и посреди нас, потому что и мы собрались в храм во имя Его. Он близ сердца каждого, кто ищет Его и стремится к Нему. В своем сердце начинает человек свой путь следования за Господом. И мы понимаем, что на небеса Господь восшел не для того, чтобы уйти от людей, а для того, чтобы приблизиться к каждому человеку. Он не оставил апостолов и пребывал с ними во время их проповеди. Он пребывал с мучениками во время их страданий, и они ощущали Его помощь. Господь пребывал с преподобными и облегчал их подвиг. Он со всеми, кто Его любит и исполняет Его заповеди. Так будем же, дорогие братья и сестры, молить нашего Спасителя, чтобы Он укрепил в нас веру, принял наш посильный труд, чтобы мы возлюбили Его всей душой, всем сердцем и всем помышлением и чтобы Господь пребывал с нами всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Иеродиакон АВГУСТИН (Никитин),
студент ЛДА

Слово в Неделю Всех святых

Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужие и жены, яко вы едино есте о Господе и души ваша в руке Божией (12-й канон акафиста).

Дорогие братья и сестры! Господь Иисус Христос, приняв на себя наши грехи, Крестною смертью совершил дело искупления всего рода человеческого: примирил человека с Богом, из чада гнева снова соделал его чадом Божиим. Тридневным Своим Воскресением Он явил Божественную победу над смертью, стал Первенцем нашего будущего всеобщего воскресения, положил начало прославлению человеческого естества. Вознесясь на небо с Пречистою Своею Плотию и воссев одесную Бога Отца, Христос вознес и прославил человечество, отверз двери Царства Небесного, уготовал в нем множество обителей, в которые призывает последовать за Ним всех верующих. Он послал в мир Духа Святого, с тех пор живущего и непрестанно действующего в Церкви Христовой, Своею всеосвящающею благодатию помогающего людям усваивать плоды совершенного Христом на Кресте искупления и соделывать личное спасение.

Следуя зову Спасителя — *иже хочет по Мне ити, да отвержется себе, возмет крест свой и по Мне грядет* (Мк. 8, 34), — люди отверглись своей злой воли и, всецело предав себя благой воле Божией, приняли на себя посылаемый каждому от Господа жизненный крест и последовали за Христом. Пройдя за Ним тесным путем крестного жития, они своим угодили Богу, сподобились прославления от Него и ныне наслаждаются лицезрением Славы Божией в небесных обителях. Великое множество их составляет сонм святых, от века Богу благоугодивших, и вместе с чинами ангельскими именуется Церковью Небесною, торжествующею.

Заключительный день памяти важнейших событий, определивших наше спасение, — Голгофских Страданий Христа, Его тридневного Воскресения, славного Вознесения на небо и Сошествия Святого Духа на апостолов, — Святая Церковь посвящает прославлению всех святых, от века Богу угодивших. Ведь именно ради того, чтобы

дать людям возможность достигать святости и наследовать Царство Небесное, Христос претерпел крестную смерть, воскрес из мертвых, вознесся на небо и ниспослал в мир Духа Святого.

Общее прославление всех святых совершается и потому, что в их сонме есть много тайных угодников Божиих, имена которых Церкви неизвестны. К лику святых эти люди не причислены, однако уже прославлены Богом на небесах. Чтобы не быть по отношению к ним непамятливыми, земная Церковь прославляет их сегодня вместе с известными ей всеми святыми.

Дорогие братья и сестры! Вонистину неисчислим сонм святых угодников Божиих! Среди них старцы и старицы, мужи и жены, юноши и девы, отроки и отроковицы — люди разного звания: духовного — от патриархов до диаконов и простых монахов, мирского — знаменитые и безвестные, люди, жившие в различные исторические эпохи от древнейших ветхозаветных времен и до наших дней.

Эти люди шли к Богу, и каждый из них соделывал свое спасение соответственно своему духовному призванию. Одни угодили Богу проповедованием Слова Божия и распространением веры Христовой, другие засвидетельствовали свою верность Христу мученическим пролитием крови, третьи, отрекшись от мира, посвятили себя Богу, предавались постоянной молитве и умерщвляли свою плоть подвигами крайнего воздержания, иные, и оставаясь в миру, угодили Богу своею праведною и благочестивою жизнью.

Всех их единила твердая вера во Христа, не знавшая сомнений надежда на Него и горячая всеобъемлющая любовь к Нему. Христос, Его Божественная Личность, Его спасительное учение, — вот что питало умы и сердца всех святых. Ради Господа и скорейшего соединения с Ним они, по Его заповеди, шли на многообразные подвиги, с радостью претерпевали лишения, обиды, скорби, поношения, болезни, а многие из них добровольно

предавали себя на мученическую смерть. Ничто не могло остановить этих людей на пути следования за Христом. Возлюбив Спасителя всем сердцем, душою и помышлениями, они сохранили любовь и верность Ему и Его учению до конца своей жизни.

Их упования не были тщетными, и по преставлении своем они теснейшим образом соединились о Господе в Царстве Небесном, объединились друг с другом и соединились с Главою этого Царства — Христом Спасителем. Исполнилось то, к чему они так ревностно стремились в земной своей жизни. Ныне все святые, от века Богу благоугодившие, в едином сонме святых угодников Божиих являют Небесную торжествующую Церковь, Глава которой — Сам Христос Спаситель, наслаждаются неизреченным блаженством лицезрения Его Божественной Славы.

Дорогие братья и сестры! Церковь Христова едина. Все святые составляют ее небесную, торжествующую часть, мы же, верующие христиане, — земную. Но пребывание наше здесь временно. По словам Священного Писания, *странник я на земле* (Пс. 118, 19), *странники мы пред Тобою и пришельцы* (1 Пар. 29, 15), *наше же жилище — на небесах* (Флп. 3, 20), *идеже есть Христос, одесную Бога сидя* (Кол. 3, 1), где Его Пречистая Матерь, где все святые угодники Божии. И нам уготованы там обители многи, ибо и мы, по слову апостола, *сожители святым и приснии* (т. е. свои) *Богу* (Еф. 2, 20).

Можем ли мы, грешные, надеяться на жительство со святыми в Царствии Небесном, ведь туда ничто скверное не входит? Отягощенные грехом — нет. Но у нас есть возможность сделать себя достойными небесного блаженства. Поручкой тому — пример ныне прославляемых всех святых. Они святыми не родились. Подобно нам, они явились на свет греховно немощными, с поврежденным разумом и волею, со склонною ко греху плотью, подверженными соблазнам и искушениям. Однако они деятельно боролись с грехом силою благодати Божией, укрощали в себе греховные страсти воздержанием, распинали плоть свою со страстями и похотьми самоотвержением, побеждали все искушения тер-

пением и страхом Божиим. В суровой борьбе они достигли той святости, к которой призывает святой апостол Петр: *По звавшему вы Святому, и сами святы во всем житии будите*. Зане писано есть: *святы будите, яко Аз свят есмь* (1 Пет. 1, 15—16; Лев. 19, 2), и другой апостол — *Сия бо есть воля Божия, святость ваша* (1 Сол. 4, 3).

И мы с вами, дорогие, можем и должны стремиться к тому, чего достигли святые. У нас есть те же благодатные средства, какие имели и они. В таинстве Крещения мы так же возрождаемся духовным рождением, очищаемся и оправдываемся кровию Христовою, как возродились и оправдались все святые; в таинстве Миропомазания мы освящаемся Духом Святым, которым и они освятились; в таинстве Причащения мы становимся членами Тела Христова, членами которого являются и они; в таинстве Покаяния и нам дана возможность очищаться от всей греховной скверны, и от нас не сокрыто Слово Божие, могущее умудрить каждого во спасение. Иначе говоря, по словам апостола, *вся нам божественныя силы Его, яже к животу и благочестию, подана* (2 Пет. 1, 3).

Дорогие братья и сестры! Чтобы житьельствовать со святыми на небе, мы должны, прибегая к помощи благодати Божией, подражать им здесь, на земле, по слову апостола, *подражатели мне бывайте, яко же и аз Христу* (1 Кор. 11, 1). Следовать им должны мы не только в вере, но и в жизни. Нам надо усвоить их святые обычаи и нравы, их образ мыслей и чувствований, их святые дела и непреклонную твердость в исполнении заповедей Божиих, их ревность к сохранению и очищению себя от всякой скверны плоти и духа слезами покаяния и умиления сердечного, молитвенными подвигами и трудами.

Только таким путем мы можем достойно войти в горние обители, соединиться со святыми о Господе в едином сонме от века Богу благоугодивших и вместе с ними насладиться неизреченным блаженством лицезрения Божественных славы Христа Спасителя. Аминь.

Протоиерей Николай СМИРНОВ

В день памяти трех святителей

Поминайте наставников ваших, иже глаголаша вам Слово Божие
(Евр. 13, 7).

Братья и сестры! Сегодня мы торжественно вспоминаем наших наставников, трех великих святителей и учителей Церкви — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Мало кто сравнится с ними в силе их веры и чистоте жизни. И не случайно христианское сознание навсегда соединило эти имена — *апостолов единомысленных и учителей вселенной*. Бесконечными дарованиями блистали эти великие мужи, оставившие нам замечательные свои творения. Но прославлены они в веках не только как великие иерархи, глубокие церковные писатели, мудрые учителя и добрые руководители паствы, но и как христиане, обладавшие замечательным даром милосердия.

Святой Василий Великий, по словам своего друга святого Григория Богослова, *не гнушался и лобзанием уст чить болезнь и недужных обнимать, как братьев*. Не уступали ему в этом и Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, считавшие милость врачевством для души, а немилосердие и жестокость — самым тяжким и непрощательным грехом.

Самое лучшее почитание памяти святых отцов — следование их примеру, подражание их вере и благочестию. Вера же и благочестие живут и совершенствуются добрыми делами. Ибо, как говорит святой апостол Иаков, «вера без дел мертва есть». А из всех добрых дел нет ничего превыше

милосердия. Прекрасен дар милосердия, дар Божественный, дар спасительный! *Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут*, — говорит Христос Спаситель.

Христианское милосердие угодно Богу, потому что оно служит исполнению Божественного закона любви. Недаром и Сам Господь Иисус Христос говорит: *Если кто любит Меня, слово Мое соблюдет, и Отец Мой Небесный возлюбит его, и к Нему приидем и обитель у него сотворим*.

Зная всё это, не откладывайте творить добро, вершите дело спасения даже малыми и, на первый взгляд, незначительными делами. Помните, что и стакан воды, поданный жаждущему, приближает нас к Царству Небесному.

Милостыня — это и вовремя сказанное слово утешения, и сочувствие чужому страданию, а иногда и просто чистосердечная улыбка.

Милости хочу, а не жертвы, — говорит Христос-Спаситель.

Так будем же, возлюбленные, во всякое время творить добро ближним и, следуя прекрасному примеру милосердия, преподанному нам святыми, память которых мы сегодня совершаем, исполним святую заповедь Христову. Усовершеннымся для вечной жизни и исполним закон любви, которым держится мир. Аминь.

Иеродиакон ГРИГОРИЙ (Чирков),
студент ЛДА

ТРОПАРЬ СЯТИТЕЛЕЙ, глас 4:

Яко апостолов единомысленных, и вселенных учителей,
Владыку всех молитесь, мир вселенной даровати, и душам нашим
велию милость.

КОНДАК, глас 2:

Священныя и боговещанныя проповедники, верх учителей,
Господи, принял еси в наслаждение благих Твоих и упокоение:
труды бо оных и смерть принял еси паче всякаго всеплодия,
едине прославляя святых Твоих.

За новое качество миротворческой работы (Коммюнике заседания Международного секретариата ХМК в Софии)

По приглашению Его Святейшества Патриарха Болгарского Максима и Священного Синода Болгарской Православной Церкви с 19 по 21 февраля в Софии состоялось заседание Международного секретариата ХМК, проведенное в Духовной академии имени св. Климента Охридского. Представители болгарских Церквей участвовали в заседании на положении гостей.

Генеральный секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви архимандрит Дометиан открыл заседание молитвой и проповедью. Митрополит Старозагорский Панкратий, председатель иностранного отдела Болгарской Православной Церкви и член Рабочего комитета ХМК, приветствовал собравшихся от лица Церкви-хозяйки.

Заседание проводилось на тему «Актуальные вопросы всемирного движения за мир».

Епископ Иоанн, ректор Духовной академии в Софии, осветил конкретные задачи Церквей в современной политической ситуации, подчеркнув, что следует в большей мере использовать возможности широкого сотрудничества между христианами.

В выступлении проф. Герхарда Бассарака (ГДР) было выражено мнение, что деятельность всемирного движения за мир стала качественно новой после Всемирного Конгресса миролюбивых сил в Москве. Церкви и христиане принимают всё более заметное участие в разрешении вопроса европейской безопасности и сотрудничестве.

Генеральный секретарь Христианской Мирной Конференции д-р Кароли Тот отметил в своем докладе, посвященном деятельности Движения, что именно сейчас христиане поставлены перед задачей внести свой вклад в искоренение духа антикоммунизма.

В дискуссии международные секретари ХМК охарактеризовали антикоммунизм как опасный метод противодействия разрядке и мирному сосуществованию между странами с различными социальными системами путем рас-

пространения ложной информации. Поэтому миротворческая деятельность Церквей и христиан должна быть направлена на противопоставление этой пропаганде обширной правильной информации. Международный секретариат подчеркнул, что в связи с арабско-израильским конфликтом безотлагательно необходима богословская работа и что следует рассмотреть упоминания о народе Божием в Новом Завете.

Основным пунктом повестки дня была подготовка сессии Рабочего комитета Христианской мирной конференции, которая должна состояться 12—14 марта 1974 г. в Праге. Темой ее будет «Сотрудничество между всеми миролюбивыми силами и роль Христианской Мирной Конференции».

Кроме того, Международный секретариат обсудил подготовку к Азиатской Христианской мирной конференции, которая должна состояться в ноябре с. г. в Индии, а также подготовку встречи в апреле в Каире международной комиссии по изучению вопросов мира на Ближнем Востоке и участие ХМК в Генеральной Ассамблее Всеафриканской конференции Церквей в мае в Лусаке. Было с удовлетворением отмечено, что Христианская Мирная Конференция умножила свои усилия в области деятельности неправительственных организаций, связанных с ООН.

В заключение Священный Синод Болгарской Православной Церкви устроил прием в честь членов Международного секретариата ХМК. Выступив от имени участников, генеральный секретарь д-р К. Тот сердечно поблагодарил Церковь-хозяйку за ее братское приглашение, сердечное гостеприимство и превосходную организацию заседания.

От Русской Православной Церкви в заседании участвовали член Международного секретариата иеромонах Иосиф (Пустоутов) и священник В. Новинский, представитель Русской Православной Церкви при ХМК в Праге.

Коммюнике заседания Комиссии по изучению проблем экономики и политики

По приглашению Регионального комитета ХМК в ГДР в Букове, близ Берлина, с 4 по 8 марта 1974 г. состоялось заседание Комиссии ХМК по экономике и политике; присутствовали 29 участников из 16 стран с четырех континентов.

Обсуждались при участии экспертов (проф. Кюне, ГДР, д-ра Роббе, ГДР) следующие те-

мы: а) «Политика многонациональных корпораций как угроза всеобщему миру»; б) «Экономическая позиция и политическая роль средних классов».

В обеих темах внимание было сосредоточено на положении в развивающихся странах.

Кроме того, были сделаны следующие доклады: М. М. Шериан, Индия: «Роль средних

классов в Индии»; д-р Г. Контерис, Уругвай: «Современное положение в Латинской Америке»; д-р Н. Вьремесинге, Шри Ланка: «Прогрессивные течения среди христиан в Шри Ланка»; г-н Борне, ФРГ: «Движение «Христиане за социализм» в Западной Европе».

Д-р К. Эрлер сделал сообщение о Всемирном годе народонаселения, проводимом ООН.

Было признано, что существенная часть христианской миротворческой деятельности за-

ключается в разоблачении политических и экономических механизмов империализма, составляющих угрозу для международного мира.

Лютеранская конгрегация в Одерберге, являющаяся корпоративным членом региональной конференции ХМК в ГДР, пригласила участников на совместную встречу.

В заседании от Русской Православной Церкви участвовал член комиссии Н. П. Анфиногенов.

Встреча в Женеве представителей ВСЦ и ХМК

Под руководством генеральных секретарей Всемирного Совета Церквей и Христианской Мирной Конференции сотрудники этих двух организаций встретились для дискуссии в Женеве с 28 февраля по 1 марта 1974 года.

Богословская дискуссия по вопросам единства, мира, справедливости и свободы привела к более глубокому пониманию служения Церквей миру. Представители ХМК подчеркнули, что они считают свою организацию неотъемлемой частью всемирного экуменического движения.

Особое внимание было уделено путям, по которым две организации могли бы сотрудничать в различных областях. Среди этих упомянутых областей: поддержка практической деятельности Организации Объединенных Наций на национальных уровнях; проблема соблюдения прав человека; вопросы, связанные с борьбой против расизма и гонки вооружений.

Практические предложения для сотрудничества между этими двумя организациями получили должное развитие. Представители ХМК выразили желание продолжить дискуссию между двумя организациями в следующем году.

В ответ на приветственное послание митрополита Никодима, президента Христианской Мирной Конференции, генеральный секретарь ВСЦ д-р Филип Поттер послал митрополиту Никодиму от имени всех присутствовавших телеграмму с выражением благопожеланий.

Д-р К. Тот, генеральный секретарь Христианской Мирной Конференции, выразил благодарность за дискуссию между двумя организациями, которая проходила в конструктивной и братской атмосфере.

В составе делегации ХМК во встрече участвовал заместитель председателя Международной комиссии ХМК А. С. Бувеский.

Доктору Филипу ПОТТЕРУ, генеральному секретарю ВСЦ

Женева

Я сожалею, что состояние здоровья не позволяет мне принять участие во встрече в Женеве между Всемирным Советом Церквей и Христианской Мирной Конференцией. Я сердечно приветствую всех участников настоящей

встречи, которая да послужит укреплению взаимопонимания и сотрудничества между ВСЦ и ХМК на пользу христианской экумены и для успеха нашего общего миротворческого служения. С любовью о Господе

митрополит Ленинградский и Новгородский НИКОДИМ,
президент Христианской Мирной Конференции

26 февраля 1974

Его Высокопреосвященству НИКОДИМУ, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому

Москва

Члены ВСЦ и ХМК, встретившиеся, чтобы найти более глубокое взаимопонимание и изучить дальнейшие области сотрудничества, желают Вам благословений Божиих в полном и скорейшем выздоровлении. Мы сожалеем о том, что Вас, с Вашей мудростью и способностью глубоко понимать суть явлений, не было с нами. Всё же мы убеждены, что наши

беседы сблизили нас в нашем экуменическом братстве и показали нам новые пути, которые следует изучать далее в нашем совместном стремлении служить нашему Господу и нашим ближним и содействовать справедливости для угнетенных и единству человечества.

С почтительными приветствиями во Христе от имени участников Ф. ПОТТЕР

1 марта 1974

Новый ректор Софийской духовной академии имени святого Климента Охридского

30 января 1974 года, в праздник святых вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, епископ Драговитийский Иоанн, назначенный на должность ректора Софийской духовной академии имени святого Климента Охридского, совершал свои первые богослужения в академическом храме.

Накануне, после праздничной вечерни с литией, которую совершал Преосвященный ректор в сослужении архимандрита Дометияна, главного секретаря Св. Синода, протоиерея Аркадия Тышчука, настоятеля русского Свято-Николаевского храма-подворья Русской Православной Церкви в Софии, и протоиереев профессоров Софийской академии, епископ Иоанн обратился к учащим и учащимся с словом, в котором, в частности, отметил, что его предшественник — епископ Макариопольский Николай, в течение двадцати лет возглавлявший духовную академию, хорошо потрудились совместно с профессорами и преподавателями и благодаря этому Софийская духовная академия получила всеобщее признание всех православных и инославных высших духовных учебных заведений. На нового ректора ложится ответственная задача не только сохранить вверенное ему духовное наследие, но и по возможности приумножить его. Заканчивая свое слово, Преосвященный ректор пожелал профессорско-преподавательской корпорации, учащимся и обслуживающему персоналу здоровья и сил для добрых успехов в науке и жизни.

В самый день праздника Владыка ректор совершил Божественную литургию в сослужении тех же священнослужителей, что и накануне, и настоятеля подворья Румынской Церкви в Софии протоиерея Александра Мунтяну. По окончании литургии нового ректора поздравил от имени Святейшего Патриарха Болгарского Максима главный секретарь Св. Синода архимандрит Дометиян. Затем профессора, преподаватели, гости и студенты собрались в актовом зале академии, где доцент Георгий Царев прочитал актовую речь «Святой Иоанн Златоуст, как экзегет».

Епископ Драговитийский Иоанн (в миру Крستю Петров Николов) родился 24 июня 1925 года в г. Варна. В 1945 году закончил Софийскую духовную семинарию. В том же году принял монашество в г. Сливен и стал братом Рыльского монастыря. В 1949 году закончил богословский факультет Софийского государственного университета с отличием.

В 1946 году рукоположен во иеродиакона, в 1951 году — во иеромонаха. По завершении

высшего богословского образования исполнял обязанности бухгалтера в Рыльском монастыре. В 1952 году назначен протосингелом Ловчанской митрополии. В 1953 году возведен в сан архимандрита. В 1956 году назначен протосингелом Софийской митрополии и помощником Святейшего Патриарха Болгарского Кирилла в управлении Софийской епархией.

С 1 ноября 1968 года — игумен-настоятель Рыльского монастыря. 1 июля 1969 года, по случаю празднования 500-летия возвращения мощей преподобного Иоанна Рыльского, был хиротонисан во епископа с титулом «Драговитийский». С 1 мая 1970 года — викарный епископ Софийской митрополии. Одновременно исполнял обязанности настоятеля Рыльского монастыря.

1 января 1974 года Преосвященный епископ Иоанн назначен ректором Духовной академии имени святого Климента Охридского в Софии.

Владыка Иоанн трудится в экуменической области, исполняет различные общественные поручения своей Церкви. В 1965 году участвовал в качестве наблюдателя от Болгарской Церкви на II Ватиканском Соборе Римско-Ка-

толической Церкви. Принимал активное участие в различных конференциях в защиту мира в Болгарии и за рубежом. В 1972 году избран членом Консультативного комитета по европейской безопасности на Брюссельской Ассамблее общественных сил за безопасность и сотрудничество в Европе.

Протоиерей А. ТЫЩУК,
настоятель русского
Свято-Никольского храма-подворья

София, Болгария

Сербская Церковь. Славный юбилей. Пятнадцать лет назад, 13 сентября 1958 г., Патриархом Сербским был избран епископ Жичский Герман. Он стал пятым патриархом возрожденной Сербской Патриархии. [Патриарх Димитрий — с 1920 по 1930 г.; Патриарх Варнава — с 1930 по 1937 г.; Патриарх Гавриил — с 1937 по 1950 г.; Патриарх Викентий — с 1950 по 1958 г.] Свое внимание Патриарх Герман сосредоточил на внутренней церковной жизни. За время его патриаршества были открыты две богословских школы: в Сремских Карловцах и в монастыре Крки (в 1964 г.), а также монашеская школа в монастыре Острог.

Было предпринято также расширение издательской деятельности. С 1967 г. стала выходить газета «Православле». В 1968 г. основан журнал «Теолошки погледи» («Богословское обозрение», двухмесячный; с 1971 г. — трехмесячный).

Патриарх Герман развил традиционные братские отношения с Православными Церквями-Сестрами. Сербскую Церковь за время его патриаршества посетили Патриархи Константинопольский Афинагор, Антиохийский Феодосий, Московские и всея Руси Алексий и Пимен, Болгарский Кирилл, Митрополит Пражский Доротеи и другие высокие церковные деятели.

Развиваются отношения и с инославными Церквями. Сербская Церковь является членом Всемирного Совета Церквей и Конференции Европейских Церквей. В 1968 г. на IV Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Упсале Патриарх Сербский Герман был избран одним из его президентов.

С 22 по 29 августа 1973 г. Святейший Патриарх Герман принял участие в заседании Центрального комитета Всемирного Совета Церквей, которое состоялось в Женеве. Он также участвовал в торжествах по случаю 25-летия существования и деятельности Всемирного Совета Церквей.

Особую заботу Патриарх Герман проявляет о сербском монастыре Хилендар на Святой Горе Афон. В связи с этим Хилендарский монастырь был пополнен новоприбывшей братией, обновлено подворье Хилендара — монастырь Сланцима во имя св. архидиакона Стефана в Белграде.

На территории Сербской Церкви и за рубежом за период управления Церковью Патриарха Германа было основано пять новых епархий.

В сентябре 1973 г. в издательстве Библийского общества в Белграде вышел из печати

новый перевод на сербский язык Нового Завета. Переводчиком является профессор Нового Завета Богословского факультета д-р Емилиан М. Чарнич. Кроме новозаветного текста, книга содержит предисловие и введение в новозаветные книги. За основу перевода взято восьмое издание греческого новозаветного текста А. Мерка (Рим, 1957). В конце книги помещено приложение к переводу (60 страниц) — объяснение для читателей.

Священный Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви в 1973 г. издал единственный сохранившийся экземпляр Октоиха-Пятигласника, напечатанный в 1493—1494 гг. священноиноком Макарием и Джурдже Црноевичем при митрополите Зетском Вавиле. Сохранившаяся часть этого Пятигласника имеет 38 листов и две иллюстрации. Это фототипическое издание Пятигласника имеет 80 страниц. Послесловие к изданию написал Светозар Душанич, директор Музея Сербской Православной Церкви.

4 января 1974 г. исполнилось 480 лет со дня напечатания первой книги в Сербии. Это было осуществлено вблизи Цетинье, в Черногории. Первой книгой, которую решили напечатать, был Октоих. Печатниками были иеромонахи Макарий и Пахомий. В конце XV в. в связи с нашествием на Черногорию турок типография прекратила свою деятельность. Сербский ученый Джордж Сп. Радойичич считает, что эта типография издала пять книг.

Румынская Церковь. Здесь в 1973 г. вышла новая работа об униатстве профессора Д. Станисло. Автор утверждает, что униатство в настоящее время является основным препятствием к открытию официального диалога между Православием и католичеством в Румынии.

В июне 1973 г. епархия Вадская, Фелякская и Клужская возведена в ранг архиепископии; епископ Феофил возведен в сан архиепископа.

В Ардяльской митрополии Румынской Церкви в 1973 г. состоялось празднование 100-летия со дня кончины митрополита Андрея (Шагуны). В каждом благочинии были прочитаны лекции о его жизни и разносторонней богословской и церковно-административной деятельности. 28 июня в часовне у гробницы митрополита Андрея Шагуны был отслужен парастас, который совершали митрополиты Ардяльский Николай, Банатский Николай, архиепископ Клужский Феофил, епископы Орадский Василий и Арадский Виссарион в сослужении благочинного отца Траяна Белашку, ректора семинарии отца Исидора Тодорана и собора священников и диаконов. По совершении службы иерархи и священники оставили записи в книге посетителей мавзолея.

В тот же день празднование состоялось также в здании Богословского института в Сибиу. Выступили с речами ректор отец Исидор Тодоран и проф.-прот. Мирча Пэкурариу. Пел хор студентов. Студенты читали отрывки из произведений митрополита Андрея Шагуны. Память митрополита Андрея отмечалась также и в приходских храмах.

На вакантную Нижнедунайскую кафедру избран в июне 1973 г. епископ д-р Анфим Ника,

секретарь Св. Синода. На вакантную кафедру Арадскую, Иенопольскую и Хельмаджскую избран тогда же епископ д-р Виссарион Аштилян.

Епископ Анфим Ника родился в 1908 г. Получил высшее богословское образование в стране и за границей (во Франции, Англии, Ливане). Получил звание доктора богословия в 1939 г. за диссертацию «Христианское миссионерство среди магометан на Ближнем Востоке». Хиротонисан во епископа в 1944 г. В 1950 г. стал патриаршим викарием и секретарем Св. Синода. Проводил большую экуменическую работу.

Епископ Виссарион (в миру Василий Аштилян) родился в г. Клуже в 1914 г. Получил богословское образование в Клуже, затем обучался в Риме, в коллегии *De propaganda fidei*. В 1942 г. защитил там докторскую диссертацию с оценкой *magna cum laude*. Присоединился к Православию в 1948 г. Хиротонисан во епископа в 1962 г.

Архимандрит Роман (Станчу) избран викарным епископом Бухарестской епархии с титулом «Ялوميцанский». Родился 3 марта 1921 г. в с. Фрумушика (ныне Аксинт), округа Ильов, в крестьянской семье. Одиннадцати лет поступил в монастырь Черника и учился в монастырской семинарии. Окончил богословский (1941—1945 гг.) и затем фармацевтический факультеты (1945—1950 гг.) в Бухаресте. Пострижен в 1940 г. В 1953 г. рукоположен во иеромонаха в монастыре Кэлдэру-Шань. В 1959 г. стал наместником монастыря Черника, в 1963 г. возведен в сан архимандрита.

Архимандрит Емилиан (Бирдаш) избран викарным епископом архиепископии Альба-Юлии в Сибиу с титулом «Рэшинерянский». Родился в 1921 г. в с. Рохия, округ Марамуреш. Закончил Бухарестский богословский институт. Пострижен в монастыре Рохия. В 1941 г. рукоположен во иеродиакона и затем во иеромонаха. В 1958 г. возведен в сан архимандрита. В 1963 г. стал настоятелем кафедрального собора Альба-Юлии.

Архимандрит Юстиниан (Кира), игумен монастыря св. Анны в Рохии, округ Марамуреш, избран викарным епископом Вадской, Фелякской и Клужской архиепископии с титулом «Марамурешский». Родился в 1921 г. в с. Плоиш, округ Марамуреш, в крестьянской семье. Обучался в Клужской духовной семинарии, затем в Богословском институте в Сибиу, который окончил в 1967 г. Пострижен в 1941 г. В августе того же года рукоположен во иеродиакона, в апреле 1943 г. — во иеромонаха. В 1967 г. возведен в сан архимандрита.

Определением Священного Синода епископ Американский Викторин в 1973 г. возведен в сан архиепископа.

4 июня 1973 г. в Бухаресте в Богословском институте состоялась защита диссертации и официальное присвоение степени доктора богословия архимандриту Тимофею (Севичу). Диссертация посвящена теме «Христологическое учение св. Кирилла Александрийского в свете современных тенденций к сближению между Православной Церковью и Древними Восточными Церквами».

Кипрская Церковь. Епископ Хризостом, бывший хорепископ Константинопольский, интронизован в качестве митрополита Пафосского. Архимандриты Хрисанф Сарияннис и Варнава Солomos избраны хорепископами Лидры и Саламиса. Затем епископ Хрисанф избран митрополитом Морфу.

Здесь открыты мощи св. Лазаря, которые находились в каменном саркофаге под престолом храма во имя св. Лазаря. Согласно преданию, Лазарь прибыл на Кипр вместе с апостолом Варнавой, а после смерти был похоронен на острове. В X в. царь Лев потребовал перенести мощи в Константинополь, однако туда отправлена была лишь одна частица, а сами мощи были погребены в саркофаге. Затем на этом месте была выстроена церковь, и саркофаг был обнаружен только при раскопках в прошлом году.

Элладская Церковь. Заслуженному профессору Афинского университета д-ру Иоанну Кармирису присвоено звание доктора богословия *honoris causa*. В своей речи при инавгурации он, в частности, сказал: «Богословие имеет церковный характер, потому что его носителем является Церковь; она является живой литургией Тела Христова...»

Профессор Иоанн И. Кармирис родился в 1904 г. Изучал богословие и философию в Афинском, Боннском и Берлинском университетах. Автор более ста богословских работ, в том числе «Православие и протестантство» (1937), «Сокращенное изложение учения Кафолической Православной Церкви» (1957), «Православие и римокатоличество» (1964—1966), «Православие и старокатоличество» (1966—1973), «Догматические и символические памятники Кафолической Православной Церкви» (изд. 2-е, 1968), «Догматика. Православная экклезиология» (1973). В 1968 г. проф. Кармирис получил звание почетного доктора богословия Свято-Владимирской Православной духовной семинарии в Нью-Йорке.

Проф. Леонид Филиппидис, заведующий кафедрой истории религий при богословском факультете Афинского университета, скончался в ноябре 1973 г. Родился в 1898 г., изучал богословие и философию в Афинах и Лейпциге. Был редактором журналов «*Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος*» и «*Πάνθενος*».

Православная Автокефальная Церковь в Америке в 1973 г. открыла духовную семинарию для Аляскинской епархии, являющейся древнейшей православной епархией в западном полушарии. Духовная семинария по решению Священного Синода названа в честь св. Германа Аляскинского.

Римо-католический архиепископ г. Бари Энрико Никодемо передал греческой православной Нью-Йоркской епархии часть мощей Святителя Николая Мирликийского. При передаче мощей с православной стороны присутствовали архиепископ Иаков и отец Константин Волантис. Архиепископ Никодемо был представлен епископом Бруклинским Фрэнсисом Мугаверо, который заявил, что «этот дар является еще одним свидетельством новой открытой атмосферы в отношениях между латинской Церковью и восточными Церквами».

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Посещение Эфиопии Предстоятелем Русской Православной Церкви

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА на обеде,
данном в его честь Его Величеством Императором Эфиопии
ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ I 17 января 1974 года

Ваше Величество!

Ваше Святейшество!

Ваши Высочества, члены царствующего Дома!

Ваши Превосходительства!

Возлюбленные о Господе архипастыри и отцы!

Дамы и господа!

Вновь и вновь обращаемся Мы к сказанному Премудрым Соломоном: «Масль и курение радуют сердце; так сладок друг сердечным советом своим». (Притч. 27, 9). Чувство искренней радости, полноту братского общения испытываем мы, находясь здесь, в любезной нам Эфиопии, среди столь отзывчивых и гостеприимных друзей, в этом дворце, открывшем свои двери для нас, представителей возлюбленного Отечества нашего и Русской Православной Церкви, расположенных в далеких краях Севера, но близких вам по духу, как мы это испытываем и как свидетельствуем. Да благословит Бог укрепление этой радости нашей и сладость дружеского приветствия, которое Вы, Ваше Величество, и все, дорогие братья и сестры, присутствующие здесь, даруете нам.

Сказано в Притчах Соломоновых: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего» (Притч. 27, 17). Именно таких взаимоотношений мы чаем и именно такое взаимосотрудничество мы видим в нашем дружеском общении. Сказанные слова

приложимы во многих отношениях. Прежде всего — во взаимоотношениях Эфиопской и Русской Церквей, основой которых является наша вера в Господа Иисуса Христа, Единого Божественного Сына, Богочеловека, в Своем воплощении и вочеловечении принесшего спасение всему роду человеческому, а также вера в Единую, Святую, Кафолическую и Апостольскую Церковь, составляющую мистическое Тело Единородного и действительный союз между небесным и земным. В диалоге между нашими Церквями мы опираемся на нашу общую веру в спасительность пришествия в мир Сына Божия и в Его руководство ко спасению мира, ибо Он Сам сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6). Эти слова приложимы также к нашим взаимоотношениям с миром, для которого нам надлежит быть служителями, отдающими душу свою за други своя, возвещающими и защищающими справедливость в межчеловеческих отношениях, мир между народами, сотрудничество государств для благих целей созидания.

Мы глубоко удовлетворены современной разрядкой между нами, одной напряженности, которая создает благоприятные возможности для всеобщего мира и для всеобщего прогресса. Наша Русская Православная Церковь стремится посылить содействовать развитию этого процесса. Таковой же является и позиция Эфиопской Церкви,

как мы неоднократно имели возможность убедиться. Мы радуемся успешно развивающимся отношениям дружбы между Эфиопией и Советским Союзом, видим добрую перспективу этого и хотим этому помочь. Мы считаем, что сотрудничество Русской и Эфиопской Церквей в сем служении миру и дружбе между народами многополезно и эффективно и мы стремимся его всемерно укрепить и расширить. Мы убеждены, что эфиопский и советский народы, Эфиопская и Русская Церкви, наши государственные и церковные деятели призваны к такому качеству сотрудничества, которое в состоянии приносить богатый плод добра и для Эфиопии и Советского Союза, и для других стран.

Нас вдохновляет общение с Вашим Величеством, признанным поборником справедливости, мира и единства для народов Африки и для всего мира. Мы благодарны за этот прием, которым Вы, Ваше Величество, удостоили нас и в котором открылась гостеприимная душа эфиопского народа, столь щедрая на добрые дары, столь отзывчивая

на слова апостола Павла, который, передавая сказанное Господом нашим, отметил в книге Деяний: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35).

Позвольте, Ваше Величество, поднять бокал и произнести тост за всестороннее процветание Эфиопии и за успешное продвижение Вашего народа по пути прогресса!

За дружбу и сотрудничество народов Эфиопии и Советского Союза!

Позвольте также возгласить здравницу за Эфиопскую Церковь, за благочестие ее верных чад, за чаемое нами воссоединение во Христе Иисусе, Господе нашем!

Позвольте возгласить «Многая лета» Вашему Величеству и всему царствующему Дому! Позвольте особо отметить пожелания здоровья Его Святейшеству Абуне Теофилосу и всем иерархам, клирикам и мирянам Эфиопской Церкви! Да будут здоровы и благополучны все присутствующие здесь!

За Ваше здоровье, Ваше Величество!

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА на приеме, данном в честь Его Святейшества Патриархом Эфиопским Абуной ТЕОФИЛОСОМ в Аддис-Абебе 19 января 1974 года

Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Брат, Абуна Теофилос!

Ваши Превосходительства!

Всечестные отцы и братья!

Позвольте прежде всего выразить самую сердечную благодарность Вашему Святейшеству за этот приём и за сказанные нам добрые слова, свидетельствующие о возрастании нашей близости во Христе Иисусе, Господе нашем, во взаимной братской любви. Ныне время благоприятное, чтобы принести благодарность и всей полноте Эфиопской Церкви, открывшей нам объятия любви и самое свое сердце. Мы, представители Русской Православной Церкви, многожды утешены продолжающимся общением любви в стране сей, хранящей добрые традиции христианства, насажденного здесь святым Фрументием по благословению светильников Православия в Африке

и прежде всех — святого Афанасия Александрийского. Еще и еще раз приносим Вам благодарность и одновременно желаем спасения от Бога возлюбленному Отечеству вашему, право правящим в нем и всем жителям земли сей по молитвам Пречистой Богородицы, всех святых, подвизавшихся в Эфиопии, по вашим молитвам, Ваше Святейшество, и всех вас, досточтимые отцы и братья.

Говоря об общении любви, этом подлинно христианском состоянии, в котором мы пребываем ныне, будучи вашими гостями, мы подразумеваем, что такое общение уже началось не только между отдельными представителями Эфиопской и Русской Церквей, но и между самими Церквями. Мы верим и надеемся, что оно будет возрастать и укрепляться, пока, наконец, вслед за вечерами любви, подобными предложенной Вашим Святейством в

этих покаях, не настанут вечера подлинного евхаристического общения за Божественной трапезой в великом Доме Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Да будет так, Богу содействующу!

Наше церковное общение любви имеет под собою твердую почву традиционной дружбы между эфиопским и русским народами. Вместе с тем братские связи двух наших Церквей, со своей стороны, являются важным источником укрепления дружеских отношений Эфиопии и Советского Союза. Мы высоко ценим эти возможности, которые служат не только благу наших стран, но, вместе с тем, усиливают позиции мирного сосуществования в целом. Последнее, мы убеждены, особенно важно в наши дни, когда во многих частях мира противники мирного сосуществования и сотрудничества народов, недовольные современным процессом ослабления международного напряжения, стремятся противодействовать этому. Да благословит Бог продолжение и укрепление дружеских связей народов двух наших стран, их сотрудничество для мира и процветания Эфиопии и Советского Союза и для блага всего мира.

Мы надеемся в ближайшем будущем приветствовать в Москве Его Святейшество, нашего во Христе Брата Абуна Теофилоса с церковной делегацией, чтобы продолжить наши отношения любви и братства и чтобы отдать долг благодарности за замечательный прием, какой мы здесь испытали и испытываем.

Мы, церковные люди, как и весь советский народ, высоко оцениваем поддержку, какую Его Императорское Величество император Хайле Селассие I неизменно оказывает борьбе африканских народов против колониального и расового угнетения, его выдающиеся заслуги перед африканским единством. Мы высоко оцениваем также усилия Его Величества, полагаемые им в утверждение принципов мирного сосуществования и сотрудничества государств с различными социальными системами

и в упрочение мира во всем мире. Всё это способствует высокому авторитету вашей Родины в семье народов мира.

Ваше Святейшество, мы приносим Вам и всем членам Священного Синода глубокую благодарность за возможность быть между вами, за всё, что мы увидели здесь, и за услышанные добрые слова.

Мне бы не хватило времени, если бы я стал перечислять все впечатления и чувства, которые пережил в эти незабываемые дни. Однако не могу удержаться, чтобы не сказать о самом главном, что наполняет мое сердце.

Большая радость для нас — это встреча с Вашей Церковью, начало бесед о путях дальнейшего развития наших братских связей. Все мы находимся под впечатлением того приема, который оказал нам Его Императорское Величество император Эфиопии Хайле Селассие I в день приезда и в последующее время.

Для нас незабываемым останется праздник Тимкат и глубокое благочестие верующих, нас глубоко тронули слова приветствия Вашего Святейшества, и мы хотим заверить Вас в нашей готовности развивать и углублять наше сотрудничество, наше братство и дружбу.

По принятому обычаю, уместному в этот час трапезы, позвольте, Ваше Святейшество, поднять бокал с медовым напитком «Тедж» — благословенным даром эфиопской земли, — даром сладости и веселия, и провозгласить здравицу:

За Его Императорское Величество императора Хайле Селассие I!

За Вас, Ваше Святейшество, за всех верных чад Эфиопской Церкви!

За братство и сотрудничество Эфиопской и Русской Церквей!

За благочестивый и трудолюбивый народ Эфиопии!

За дружбу между народами Эфиопии и Советского Союза!

За всех присутствующих за этой гостеприимной трапезой высоких представителей великого эфиопского народа!

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА после богослужения 19 января перед Троицким собором в Аддис-Абебе

Ваше Святейшество! Досточтимые архипастыри, всечестные отцы, возлюбленные о Господе братья и сестры!

Как мне выразить переполняющую нас радость общения с вами ныне, в преславный день Богоявления! Сей праздник, разделить торжество которого с вами мы прибыли, изливает на нас обильный свет, просвещающий нас познанием Тринипостасного Божества, дарует всеоживляющее примирение земному и небесному, исполняет нас силой, дабы мы достойно воспели славу Единому Богу, в трех Ипостасях на Иордане явившемуся. Дивен Господь во всех делах Своих, но в трех Лицах единый — Он непостижимо дивен! Блажен христианин, верующий во единого Бога Отца, Сына и Святого Духа, ибо по вере сей своей и по делам, творимым им во славу Господню для блага ближнего своего, он не может не спастись!

Находясь среди вас, возлюбленные чада Христовы, мы испытываем те же чувства молитвенного благоговения, какие переживаем за богослужениями в храмах своей Русской Православной Церкви. Это еще более вдохновляет нас к восстановлению нашей общности, согласия и соборности в вере, еще более укрепляет нас в любви к вам и в уповании, в признании mnogой ценности обращения наших Церквей к миру в миротворческом служении, в лечении недугов человеческого общества, в утолении его нужд.

Промыслom Божиим и в великой семье древних Восточных Церквей, к которой относится Церковь Эфиопская, и в наших Поместных Православных Церквях сохранилась верность древним устоям веры и благочестия, заповеданная нам нашим Господом и Спасителем и возвещенная святыми апостолами и их последователями, особо побуждающая нас к трудам по восстановлению нашего единства во Христе Иисусе. Мы знаем, что Сам Господь призывает нас к единству во имя правды, любви и мира.

Мы должны употребить все усилия к тому, чтобы наша общая вера во Христа Иисуса, единого Сына, снис-

шедшего в мир для спасения рода человеческого, единого в Божестве и человечестве, единосущного нам по человечеству, познаваемого нами в неслитном, неизменном, нераздельном и неразлучном единстве Божеского и человеческого, то есть в неизреченном общении свойств того и другого, как об этом учили святые отцы наши в Александрии и Антиохии, в Константинополе, Риме и во всех иных местах христианского мира, в том числе на Руси и в Эфиопии, была постоянным нашим общим исповеданием, во славу едиnorodного Сына Божия, во имя спасения, принесенного Им в мир, для нашей общей христианской деятельности совершенствования и совозвышения твари к ее первообразу и окончательной цели.

Находясь среди вас, мы испытываем желание свидетельствовать наше глубокое удовлетворение подлинно братским характером отношений Эфиопской и Русской Церквей и наше желание полагать возможные усилия для их дальнейшего развития, для нашего сотрудничества в нашем служении Богу и людям.

Имея любовь между собою, мы также должны помышлять о мире и дружбе между нашими народами. Народы Советского Союза питают глубокое уважение к трудолюбивому и свободолюбивому народу Эфиопии, высоко ценят древнюю культуру Эфиопии за большие заслуги вашего Отечества перед Африкой и перед всем миром. Мы радуемся дружеским отношениям, растущим и крепнущим, двух наших стран и стремимся их развивать. Мы радуемся всему, что служит благу для народа Эфиопии, для его прогресса и стремимся посильно содействовать этому. Служение миру и любви заповедано нам Христом, Господом нашим. Его мы обязаны творить, свидетельствуя тем самым, что являемся истинными учениками Господа, Который сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Мы возлагаем в этом отношении большие надежды на крепнущее сотрудничество

братских Эфиопской и Русской Церквей.

Мы от всего сердца приветствуем всех присутствующих около этого святого храма и молящихся сегодня во всех храмах Эфиопской Церкви, передавая вам веру, надежду и любовь верных чад Русской Православной Церкви, которая неустанно молится о мире всего мира, о благостоянии Свя-

тых Божиих Церквей и о соединении всех. Мы усердно молимся о здравии и долголетье Его Величества императора Хайле Селассие I, об августейшей семье, о Святейшем Патриархе Абуне Теофилосе, о служителях Эфиопской Церкви и о всем трудолюбивом и миролюбивом народе Эфиопии. Аминь.

Речь Его Императорского Величества ХАЙЛЕ СЕЛАСИЕ I на обеде в честь Святейшего Патриарха ПИМЕНА в Аддис-Абебе 17 января 1974 года

Ваше Святейшество! Мы рады приветствовать Ваше Святейшество и уважаемых членов Вашей свиты здесь, в Эфиопии. Хотя это первый визит Патриарха Московского и всея Руси в нашу страну, Русская Православная Церковь имеет давние отношения с Эфиопской Православной Церковью и нашей страной. Эти отношения возникли в середине XIX века и длятся поныне. Время от времени происходит обмен визитами между членами Эфиопской и Русской Православных Церквей, что помогает поддерживать добрые отношения и способствует сотрудничеству между нами в различных областях. В связи с этим радостно отметить, что ряд наших студентов, закончивших высшее богословское образование и служащих сейчас своей Церкви, получили это образование в духовной академии в Ленинграде. Мы надеемся, что кроме тех студентов, которые получают богословское образование в Советском Союзе сейчас, многие другие получат его и в будущем. Это будет еще более способствовать сотрудничеству между двумя нашими Церквями.

Мы всегда с огромным удовольствием вспоминаем наш памятный визит в великую и дружественную страну Вашего Святейшества, состоявшийся в 1959 году и давший нам прекрасную возможность встретиться с вашим предшественником и обновить старую дружбу, существующую между двумя нашими Церквями. Мы полагаем, что настоящий визит Вашего Святейшества в нашу страну поможет усилить эту дружбу и укрепить те сча-

стливые отношения, которые существуют между Русской Православной Церковью и Православной Церковью Эфиопии, поскольку между людьми, учреждениями и странами не может быть ничего лучше прямых и личных контактов. Период, который Вы, Ваше Святейшество, избрали для посещения Эфиопии, счастливым образом совпадает с празднованием Богоявления, праздника, который высоко чтят по всей нашей стране. Участвуя в этом праздновании, Вы, Ваше Святейшество, близко увидите многих людей, которые примут участие в этом религиозном празднике, и Ваше присутствие на нем, безусловно, сделает его событием особым.

С истоков всех времен человеческая цивилизация постоянно продвигается вперед и сегодня достигла высшего уровня развития. Мы прекрасно знаем, что великих достижений можно добиться только в мирных условиях. Поэтому все, кого заботит преодоление элементов, угрожающих делу мира и всемирному прогрессу, должны проводить согласованные усилия.

Только в здоровом обществе ненависть можно заменить любовью и наилучшим образом осуществить волю Божию. Церковь должна сыграть важную роль в великой и трудной задаче создания общества, основанного на понимании, любви и сочувствии. Само собой разумеется, что лидеры Церкви, которые могут подать пример другим и сделать всё от них зависящее наилучшим образом, смогут лучше послужить человечеству в целом, если будут вместе трудиться для общего блага в

духе христианской любви. Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34—35).

Вы, Ваше Святейшество, как глава вашей Церкви, несете на себе высокую ответственность. Да водительствоует Вами Всемогуший Своею мудростью и да дарует Вам духовные и физические силы в исполнении Ваших обязанностей и в выполнении Вашей священной задачи. И пусть Ваш нынешний

визит в нашу страну усилит сотрудничество между двумя нашими Церквями, проводимое всегда в интересах мира, всеобщего взаимопонимания и социальной справедливости в мире.

В заключение мы хотим выразить надежду, Ваше Святейшество, что Ваше пребывание в Эфиопии будет радостным и Вы сможете увезти с собой приятные воспоминания о ваших встречах с Патриархом и членами нашей Церкви, равно как и о посещении религиозных и исторических мест, намеченных Вами.

Речь Патриарха Эфиопской Церкви Абуны ТЕОФИЛОСА на приеме в честь Святейшего Патриарха ПИМЕНА в Аддис-Абебе 19 января 1974 года

Ваше Святейшество,
Ваши Высокопреосвященства,
Ваши Преосвященства и высокие гости!

Это поистине памятное событие. Хотя в прошлом и существовали сердечные отношения между Церквями России и Эфиопии, но впервые в нашей истории Патриарх России благословил нас в Эфиопии своим посещением нашей Церкви и нашей страны. Поступая так, Его Святейшество Патриарх Пимен творил историю и открыл новую эру в отношениях между нашими Церквями и народами. Мы в Эфиопии, со своей стороны, также считаем это и честью, оказанной нам, и мы от всего сердца говорим Его Святейшеству и его высокочтимым спутникам: добро пожаловать в нашу страну и нашу Церковь.

Россия и Эфиопия географически отдалены друг от друга огромным расстоянием. И хотя в наши дни путешествия по воздуху и различные другие средства современной связи практически устранили его, такого не было еще 3—4 десятилетия назад. Однако даже в те прошлые времена, по меньшей мере с XV столетия, мы имели некоторые знания и тоску друг о друге. Довольно интересно, что это началось с контактов, установленных членами наших двух Церквей, живущих в Иерусалиме, в самом духовном центре нашей общей веры. В то же время, препятствия пространства, лежащего

между нашими двумя странами, не позволяли нашим двум Церквям и народам сблизиться каким-либо конкретным образом. И действительно, попытка перекинуть мост через эту пропасть, сделанная в конце прошлого столетия одной русской экспедицией, не была полностью успешной в достижении своей цели. Но она показала, что наши две Церкви и наши народы питают друг к другу искреннюю любовь и преданность. Она также подтвердила тот факт, что Церковь России готова принять за поиски путей к сближению с Церковью Эфиопии, а также, что Эфиопская Церковь самым благосклонным образом расположена к тому, чтобы протянуть свою правую руку дружбы Русской Церкви.

В текущем столетии, посредством многих имевшихся между нами контактов, наши Церкви сблизились друг с другом, и мы радуемся всем этим событиям в наших отношениях.

Стремясь установить сердечные отношения друг с другом, мы должны следовать православной церковной традиции, как восточной (халкидонской.— *Ред.*), так и древневосточной (нехалкидонской.— *Ред.*), уважения автономного характера и чистоты каждой из наших Церквей. Мы не собираемся какую-то одну из этих Церквей подчинить другой, но мы хотим провозглашать наше единство в единой Церкви Иисуса Христа. Мы верим, что Церковь существует в мире, чтобы

нести миссию нашего Господа, провозглашая Божию любовь к человечеству и повсюду помогая мужчинам и женщинам прийти к опыту этой любви в своих конкретных условиях жизни. Так же, как Церковь России исполняет эту задачу в зонах своего существования и влияния, так и Церковь Эфиопии делает то же, где бы ей ни пришлось существовать и действовать. Исполняя, таким образом, обязанности Церкви Иисуса Христа, каждая в своем положении, наши Церкви должны стараться сберечь нашу дружбу друг с другом, а также с Церквями всего мира. Поступая так, мы должны вместе использовать все наше влияние ради благоденствия человека повсюду, какой бы расы, вероисповедания или национальности он ни был, ради искоренения зла во всех его формах, ради установления мира и доброй воли среди стран и народов мира.

Мы вспоминаем сейчас о нескольких визитах в прошлом, сделанных представителями обеих наших Церквей

друг другу. Все они проложили путь для этого исторического визита Его Святейшества, о чем мы в будущем долго будем с огромной радостью вспоминать. Мы также помним о том, что Церковь России оказала незабвенную помощь и гостеприимство целому ряду эфиопских юношей, когда они были студентами ее учебно-образовательных институтов. И сейчас студенты из Эфиопии получают образование в русских православных академиях.

Церковь Вашего Святейшества тем самым сделала нас — представителей Церкви Эфиопии — должниками искренней благодарности вам.

Вспоминая все эти факты нашей прошлой и современной истории и глядя в будущее, в котором да сблизятся Божией милостью еще больше друг с другом наши Церкви и народы, я имею честь и привилегию поднять этот бокал и предложить тост за Ваше Святейшество и за Ваших уважаемых спутников и в Вашем лице за великую Церковь России и ее народ.

О поездке Патриарха ПИМЕНА в Эфиопию

Москва — Каир — Аддис-Абеба

Край легенд и древнейшее из государств мира, «страна людей, опаленных солнцем», пронесшая через века самобытную христианскую культуру и верность древним заветам пророков и апостолов, — Эфиопия, как бы самобытный остров в океане народов африканского континента, принимала высокую делегацию Русской Православной Церкви в январе 1974 года.

Как уже сообщалось ранее («ЖМП» 1974, № 2), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен с 17 по 23 января 1974 года по приглашению Его Императорского Величества Хайле Селассие I, Императора Эфиопии, и Святейшего Абуны Теофилоса, Патриарха Эфиопской Церкви, посетил Эфиопию. Святейшего Патриарха сопровождали постоянный член Священного Синода митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений; архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела; архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных академии и семинарии; епископ Рязанский и Касимовский Симон; епископ Зарайский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений; секретарь Святейшего Патриарха протоиерей Матфей Станюк, иеромонах Пантелеимон (Долганов), кандидат богословия; протоиерей Одесского кафедрального собора А. Шаповал; переводчик

Отдела внешних церковных сношений М. Л. Воскресенский; врач О. Ф. Осколков. Визит был приурочен к празднованию дня Богоявления. Это было первое посещение Эфиопской Церкви Предстоятелем Русской Церкви. Оно было подготовлено длительным взаимным изучением Церквями богословия, богослужения, истории каждой из сторон. Ему предшествовали неоднократный обмен официальными делегациями обеих Церквей и другие формы их дружеских связей и сотрудничества.

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

16 января 1974 г. в московский аэропорт «Внуково» для проводов Святейшего Патриарха прибыли члены Священного Синода митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним (Зиновьев), настоятель Антиохийского подворья в Москве архимандрит Макарий (Тайяр), настоятель Болгарского подворья архимандрит Нестор (Крыстев), ответственные сотрудники отделов Московской Патриархии. В аэропорт прибыли также председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. А. Куроедов и заместитель председателя П. В. Макаревич. Святейше-

го Патриарха Пимена проводжали чрезвычайный и полномочный посол Эфиопии в СССР Иоханнес Цыгэ с сотрудниками посольства.

Около полудня реактивный самолет ТУ-134 с делегацией взял курс на юг и через два с небольшим часа совершил посадку в аэропорту Одессы. К прибытию самолета для встречи Святейшего Патриарха в аэропорт прибыли митрополит Херсонский и Одесский Сергей с сотрудниками епархиального управления и духовной семинарии. Во встрече участвовал экзарх Александрийского Патриарха, настоятель Александрийского подворья в Одессе архимандрит Хризостом (Пападопулос). Встречавшие выразили Святейшему Патриарху пожелания успешного осуществления далекого путешествия и высокой миссии, путем личного общения с Древней Эфиопской Церковью укрепить узы взаимного дружественного расположения обеих Церквей.

Следующий перелет занял также около трех часов, и в 17 часов по московскому времени самолет приземлился в аэропорту Каира, уже жившем размеренной мирной жизнью, но еще носившем явные следы недавно пережитых военных действий. Машины наземной службы со следами маскировки и окопы вокруг летного поля были шрамами только что отшумевшей совсем неподалеку войны. Так, по полутемному пригороду, а затем и городу, только что зажигавшему рекламные огни, и прибыли мы к отелю «Шератон» в центре Каира, чтобы, переночевав, наутро со свежими силами отправиться дальше. В Каире за-

ботливым хозяином был протонерей Петр Раина, экзарх Московского Патриарха при Александрийском Патриархе, настоятель русского прихода в Александрии. С визитом Святейшему Патриарху Пимену прибыл Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Николай VI в сопровождении митрополита Вавилонского Петра, викария Патриарха Александрийского в Каире, и других духовных лиц. Вскоре прибыл Святейший Папа и Патриарх Коптской Церкви Шенуда III с митрополитом Дамаскином, митрополитом Афанасием и другими духовными лицами. Выразить уважение Святейшему Патриарху Пимену прибыл апостольский пронунций Ахилл Глорियो, а также епископ Армянской Церкви Завен Чинчян, представитель греко-католического Мелхитского Патриарха архимандрит Ксавье Ейд и другие духовные лица. Святейший Патриарх Пимен пригласил собравшихся разделить с делегацией ужин в одном из залов гостиницы. Это была дружная экуменическая трапеза. Участники оживленно беседовали о недавно состоявшейся встрече в Риме Папы Шенуды III с Папой Павлом VI, о широкой и разнообразной деятельности Коптского Патриарха в своей Церкви, об актуальных проблемах христианской экумены и церковной жизни нашей Церкви.

Вечер прошел быстро. За ним короткая ночь, и вот ранним утром под необычным для Каира дождем наши машины двинулись, разбрызгивая лужи, в аэропорт к ожидавшему нас самолету. Этой великолепной стремитель-

Встреча Святейшего Патриарха Пимена с Патриархом Коптской Церкви Папой Шенудой III в отеле «Шератон» в Каире

Святейший Патриарх Пимен совершает каждение престола в храме Святой Марии в Асмаре

ной машине с прекрасным экипажем предстояло на ближайшие дни быть для нас осязаемым кусочком Родины и в некотором смысле походным домом. Дело в том, что Москва провожала нас нормальным для января морозцем около -27°C , в Одессе стояла мягкая зима, немного ниже -10° , в Каире встретил дождливый день, а в Аддис-Абебе поджидала июльская, по-нашему, жара $+27^{\circ}\text{C}$. Поэтому на каждом этапе поездки приходилось по сезону менять и одежду, значительно отягчавшую багаж. По возвращении в самолет в конце поездки в аэропорту Асмары, теплым и родным показался нам его уют, и тяжелые зимние ряссы как бы мгновенно приблизили к родной Москве.

Итак, 17 января, пробив дождевые тучи, самолет летел все дальше и дальше на юг. Внизу проплыли пустыни Египта бескрайним желтым простором песков, серо-зеленой лентой изгибалась долина Нила. Затем рельеф начал рябить предгорьями и холмами и вдруг внезапно изменился, будто на стол положили высокий плоский пирог с неровными прямыми и глубокими бороздами. Началось плоское и бескрайнее, прорезанное глубокими каньонами с редкими выступающими пиками знаменитое Абиссинское нагорье, поднятое на 2—3 тысячи метров над уровнем моря.

Около полудня прямо по курсу из-за высокой конусообразной вершины показалась Аддис-Абеба. Самолет плавно облетел живописно раскинувшийся просторный город и, легко коснувшись асфальтовой полосы, пробежал и замер у ковровой дорожки, по которой с большой свитой к самолету вышли Его Императорское Величество Император Эфиопии

Хайле Селассие I и Его Святейшество Абуна Теофинос, Патриарх Эфиопской Церкви.

Мягко подкатил высокий трап. В самолет поднялись чрезвычайный и полномочный посол СССР в Эфиопии А. П. Ратанов и министр императорского двора Тепера Верк. Император у трапа самолета приветствовал Предстоятеля Русской Православной Церкви и представил Его Святейшеству Патриарха Эфиопской Церкви и премьер-министра. Затем Патриарху Пимену были представлены члены Синода Эфиопской Церкви и кабинета министров. Патриарх Пимен представил Императору сопровождавшую его свиту.

После короткой беседы в холле аэропорта Император отбыл, а после него колонна автомашин с делегацией в сопровождении эскорта мотоциклистов двинулась в Аддис-Абебу.

Прежде всего делегация посетила кафедральный собор Святой Троицы. Святейший Патриарх Пимен и Абуна Теофинос вошли в алтарь, сняв обувь у порога святых врат, облобызали крест на престоле. За ними поклонились престолу архиереев. Святейшему Патриарху Пимену подали кадило. Его Святейшество благословил фимиам и совершил каждение престола с четырех сторон. Выйдя из алтаря, Патриархи, а за ними члены свиты заняли кресла против алтаря, и клир собора совершил краткий благодарственный молебен с чтением из 17-й главы Евангелия от Иоанна молитвы Господа о единстве верующих в Него. Настоятель собора архимандрит Хабте Мариам приветствовал Патриарха Пимена и кратко рассказал историю построения и росписи собора. Святейший Патриарх ответил на приветствия, сопровождавшиеся восторженными возгласами народа, и оба Патриарха с их свитой направились к отведенной Патриарху Пимену резиденции во дворце принца Маконнена.

В программе пребывания Святейшего Патриарха Пимена как нельзя ярче отразился вековой характер традиционных для Эфиопии тесных взаимоотношений Церкви и Империи, где Император, будучи примерным сыном Церкви, является и ее верховным покровителем. Программой была представлена Министром двора с регламентом времени всех мероприятий по минутам, и надо сказать, выполнена была безукоризненно. Двор Императора представил делегации почетные резиденции, транспорт и все технические средства. Газеты и телевидение ежедневно давали сообщения о визите Русской делегации.

Непосредственное сопровождение и все обязанности гостеприимства выполняли ближайшие сотрудники Абуны Теофиноса из окончивших Ленинградскую духовную академию, занимающие ныне высокие посты в Эфиопской Церкви.— Абуна Самуил, епископ Хосанский и Зуайский, генеральный секретарь Синода; архимандрит Хабте Селассие Тесфа, доктор богословия Ленинградской духовной академии, ректор церковной школы св. Павла; протоиерей Соломон Селассие, советник Патриарха по делам коммуникаций и молодежи. Они были не только нашими заботливыми хозяевами, но и добрыми друзьями.

«Журнал Московской Патриархии» не раз давал подробные описания визитов русских церковных делегаций в Эфиопию, начиная с

1959 года, и статьи по вопросу о взаимоотношениях наших Церквей. В 1972 году две статьи были особо посвящены новоизбранному Святейшему Патриарху Эфиопской Церкви Абуна Теофилосу (в английской транскрипции имя Его Святейшества пишется Thewoflos).

Патриарху Теофилосу шестьдесят четыре года. Он энергичен, но сдержан, обладает при глубоком уме большим организаторским талантом, выдвигая молодых церковных работников на ответственные посты. Вместе с тем в его окружении — духовные старцы-аскеты, коими так богато монашеское братство Эфиопской Церкви. Абуна Теофилос посетил Русскую Церковь во главе официальной делегации в 1959 г. С тех пор он неоднократно встречался с иерархами и церковными деятелями Русской Православной Церкви, со многими его связывают чувства доброй, сердечной дружбы. И в повседневной черной монашеской рясе, и в богатых богослужебных одеждах — всегда стройный и непроницаемый, Патриарх строг и величествен, но в дружеской беседе лицо его озаряет приветливая скромная улыбка. Просто и тепло он способен выразить свое расположение как естественный дар христианского чувства. Абуна Теофилос — известный экуменический деятель и твердый сторонник укрепления братских связей с Православной Церковью. Он высказывает глубокое убеждение, что Эфиопскую и Русскую Церкви разделяет только расстояние, но никак не различие вероучения. Эти чувства и мысли он не раз высказывал и в дни пребывания нашей делегации в Аддис-Абебе.

«Россия и Эфиопия географически отдалены друг от друга огромным расстоянием, — говорил в приветственной речи Абуна Теофилос на приеме 19 января 1974 г. — Однако... по меньшей мере с XV столетия мы имели некоторые знания и тоску друг о друге. Довольно интересно, что это началось с контактов, установленных членами наших двух Церквей, живущих в Иерусалиме, в самом духовном центре нашей общей веры... В текущем столетии, посредством многих имевшихся между нами контактов, наши Церкви сблизились друг с другом, и мы радуемся всем этим событиям в наших отношениях... Мы также помним о том, что Церковь России оказала незабвенную помощь и гостеприимство целому ряду эфиопских юношей, когда они были студентами ее учебно-образовательных институтов. И сейчас студенты из Эфиопии получают образование в русских православных академиях».

После того, как мы расположились в отведенной нам резиденции, мы через час прибыли в императорский Юбилейный дворец, где в тронном зале Его Императорское Величество Император Хайле Селассие беседовал со Святейшим Патриархом Пименом о проблемах сотрудничества обеих Церквей и международных вопросах в общем направлении достижения взаимопонимания и сотрудничества между народами. При беседе присутствовали архиереи — члены свиты Святейшего Патриарха Пимена. К концу беседы в Тронный зал прибыли Абуна Теофилос, члены императорской фамилии и члены правительства Эфиопии. Они были представлены Святейшему Патриарху Пимену. Затем состоялся обед, за которым Император Хайле Селассие и Патриарх

Пимен обменялись речами (текст см. на стр. 32 и далее).

Предупредительное, любезное внимание Императора сопровождало делегацию все время. Восьмидесятидвулетний монарх Эфиопии, наделенный особым даром сочетать величественную осанку и приветливую скромность в личном общении, был заботливым хозяином гостей — посланцев Русской Церкви. Эта теплая забота и исключительное внимание проявились как в организации пребывания делегации в целом, так и в частных деталях превосходно организованной программы, от встречи в аэропорту до последнего дня визита. Император Хайле Селассие дважды официально принимал делегацию в своей резиденции в Юбилейном дворце. В первый день приезда, как говорилось выше, и 20 января, когда Император вручил Патриарху Пимену высший орден империи — орден Святой Троицы, отметив этим высокое достоинство Предстоятеля Русской Церкви, а также подарил характерный эфиопский предносный крест, «не как ценность, а как образец церковного искусства Эфиопии», сказал при этом Император с теплой улыбкой. Остальным членам делегации Император вручил памятные личные медали.

Святейший Патриарх Пимен поднес Императору и его ближайшему окружению памятные подарки, в том числе изготовленный в мастерской церковной утвари Московской Патриархии ручной крест в стиле традиций Эфиопской Церкви.

Его Величество Император Хайле Селассие I был на приеме, устроенном в его честь Святейшим Патриархом Пименом в отеле «Хилтон», и провел продолжительное время в беседе с Его Святейшеством.

На праздничных торжествах 18, 19 и 20 января Император оказывал Патриарху Пимену неизменно высокое внимание, проявляя при этом благоговейное почтение церковного сана Патриарха. Особенно приятно отметить то глубокое расположение к нашей стране и нашему народу и Церкви, которое неоднократно выражали Император и другие официальные государственные и церковные лица, храня в памяти исконные добрые взаимоотношения, скрепленные в героические годы борьбы Эфиопии за независимость искренней и бескорыстной русской помощью. Победа при Адуа стала как бы историческим символом этой русской поддержки, ее упоминают неопустительно, как только зайдет разговор о русских и о России. Одна из радиальных улиц города от монумента Победы в районе бывшего императорского дворца, где ныне университет, носит название Русской. Советский госпиталь Красного Креста, так назыв. «Балча-госпиталь» (по имени владельца здания, отдавшего его под госпиталь), одно из самых популярных медицинских учреждений в городе, где предпочитают лечиться больные разных слоев, ценя прежде всего теплое душевное отношение советских врачей к пациентам и их врачебное искусство.

Примеров взаимного расположения народов наших стран можно привести много, но самым существенным является дух взаимоотношений, трудно выразимый словом и проявляющийся в улыбках, жестах, тоне обращения граждан Эфиопии всех рангов и состояний. Лица их

Посещение Богословского факультета

обычно непроницаемо сдержанны, а иногда и суровы (что подлаешь, свобода, которую всегда отстаивала Эфиопия от многочисленных посягательств, дается нелегко и требует защиты), но в беседе с нами их мужественные лица теплеют и глаза начинают лучиться добрыми чувствами. Светские и духовные лица, с которыми нам приходилось встречаться, крепко хранят в памяти события и людей церковного круга, кого они встречали раньше при посещении Эфиопии русскими церковными делегациями, и с большим интересом расспрашивали о них. Массы людей стекались по пути следования делегации, и можно было видеть, что их влекло не просто праздное любопытство, а нечто большее, — теплое и искреннее чувство. Жители города Бахр-Дар, например, узнав о предполагаемом приезде Святейшего Патриарха Пимена, нарядили к губернатору провинции делегацию, в основном из молодежи, с вопросами и предложениями, как наилучшим образом встретить высокого гостя. И встреча, действительно, была вдохновенной, восторженной, радостной и теплой.

Еще один, совсем небольшой пример, — случай, происшедший в подземном монастыре Лайбела, удаленном от путевых магистралей. Добраться до этих мест можно только на самолете и вездеходе. В 1969 году монастырь посетила делегация Русской Церкви во главе с митрополитом Никодимом. При мерцающем свете свечи направляемся из подземного храма к выходу в сплошном мраке навстречу дневному свету в узком дверном проеме стены. И вдруг к ногам одного из наших архиереев, чуть поотставшего от остальных, робко и взволнованно припадает женская фигура и что-то говорит, с трудом переводя дыхание

и целуя край одежды. После первоначального ошеломления через переводчика удалось спросить о причине ее душевного переживания. Оказалось, что пять лет тому назад она дала обет взять благословение у православного епископа. Проходили туристы и ученые, духовные и светские. Наконец, настал ее час. Крепко стиснув пальцы рук у орошенного слезами лица, женщина, едва назвав свое имя — «Радость Марии», отступила из полосы света за колонну и растворилась в темноте храма.

Может быть, взятые в отдельности эти эпизоды и не произведут на читателя того впечатления, как это было там, в тот день и в тех условиях. Но подлинный факт жизни всегда богаче и шире слов. Переходя из области чувств в легенду, он остается в памяти народа реальной и прочной основой дальнейших взаимоотношений. Видимо, глубоко запало в простую, искреннюю душу этой женщины кратковременное посещение русских и крепка была ее надежда увидеть их, что она взяла на себя этот маловероятный для исполнения обет.

Но возвратимся к первому дню нашего пребывания в Аддис-Абебе — 17 января. В четыре часа пополудни Святейший Патриарх Пимен с делегацией в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов прибыл в резиденцию Абуны Теофила. Патриархия занимает довольно обширный участок земли. В центре возвышается церковь святой Марии византийской архитектуры с высокой колокольней. Если бы не отдельные элементы в декоре колокольни, можно было бы принять ее за храм средне-русской полосы. В церковной огаде обычно много людей, пришедших передохнуть в тени деревьев, испить воды из колодца, а то и какое-нибудь мирное животное — теленок или овечка, забредшие пощипать сочную траву. Эти картины придают какой-то особо мирный и «русский» дух церковной жизни, такой привычный и близкий сердцу, что еще больше сближает и роднит наши Церкви на той подлинно народной основе, которой порой недоступны богословская диалектика и отгрезившие в далеком историческом прошлом бури еретических волнений и догматических споров.

Теперь на территории патриаршей резиденции и вокруг храма, и за легкой изгородью, отделяющей патриарший дворец, было много народа. Живой коридор в плотной толпе людей шел от ворот до храма, где встречал Абуна Теофилос и выстроились в праздничных дорогих богослужебных одеждах десятки священников и диаконов, а также учеников духовных школ. Под колокольный звон и пение Святейший Патриарх вступил в храм, поклонился престолу и совершил каждение. Этот порядок неизменно повторялся при посещении храмов, если программа посещения не сокращалась в силу каких-либо обстоятельств. После очень краткой молитвы оба Патриарха последовали в приемный зал Патриархии. Там Святейшему Патриарху Пимену Святейший Патриарх Абуна Теофилос представил членов Синода, прибывших в столицу специально для встречи Предстоятеля Русской Церкви. Последовала краткая беседа и кофе. Святейший Патриарх Пимен, простившись с хозяевами, благословил с крыльца собравшийся народ, и опять сквозь живой коридор празднично обла-

ченных священнослужителей машины вынесли нас на широкий городской проспект.

По программе первого дня нам предстояло также посетить мавзолей Императора Менелика II. Этот величественный храм-памятник возвышается над всем городом, раскинутым на нескольких холмах. Вершина каждого холма образует как бы центр района с площадью, от которой радиально разбегаются улицы. Некоторые из них, направленные внутрь, широким проспектом соединяют холмы-центры. Один из проспектов и соединяет два центра: площадь с монументом Победы, вокруг которой расположены университет, школы и разные министерства, с холмом — прямо на юг от нее, на вершине которого возвышается большой дворец Императора Менелика II, а рядом с ним и место упокоения его самого и его семьи. Величественный храм-мавзолей построен в традиционной форме национальных эфиопских храмов (в основе своей круглых). Высокий куб основного объема здания покоится на массивном основании, четыре лестницы которого стерегут огромные бронзовые львы. Здание увенчано куполом с крестом. В центре храма на два с небольшим метра от стены легкие перегородки и дорожки ткани ограничивают алтарь с престолом посередине. В нижнем этаже, куда ведет крутая неширокая лестница, расположены императорская спальня и ризница храма. Под массивным каменным надгробием покоится прах Императора Менелика II, Императрицы Таиты, сына Императора Хайле Селассие I — Принца Харарского, дочери Императора... С фотографических портретов смотрят мужественные лица Императора и Принца и полные доброты и мягкой женственности лица Императрицы и Принцессы. Мы пропели заубойный кондак и вечную память покоящимся здесь.

Настоятель храма о. Вельде Михаэль Таффесе бывал в Москве, участвовал в работе ХМК. Он встречал нас, как добрых старых друзей. Ничуть не удивительно, что в приветственной речи он сравнил Императора Менелика II с русским великим князем Владимиром. Это прозвучало там совершенно естественно, и не только потому, что значение объединительной политики Императора Менелика II было велико для Эфиопии, сколько потому, что еще раз показало интерес членов Эфиопской Церкви к историческому прошлому Церкви Русской.

При подъезде к храму Святейший Патриарх Пимен был встречен обычной торжественной церемонией многочисленного духовенства, но при этом был и существенно новый элемент — дети церковной школы. Малыши и подростки громко пели гимны весьма важно и дружно, но их глазенки были полны такого большого любопытства, что, казалось, жили своей собственной детской жизнью. На головах у всех красовались бумажные разноцветные короны, типа русских брачных венцов, с крестом. Этот царственный убор не совсем гармонировал с царапинами и ссадинами на коленках мальчишек и их штанишками, в которые без сомнения не раз вонзались сучки и гвозди заборов всей окрестности. Но в целом эти детали несколько не нарушали общей праздничности встречи. Мальчики постарше, лет 10—14, были облачены в стихари и препоясаны орарями.

Монахиня женского монастыря Святой Марии принимает благословение Предстоятеля Русской Православной Церкви

Девочки были нарядны и опрятны. Дети всегда и повсюду украшают праздник своей живой, непосредственной искренностью чувств, и здесь, у подножия громады мавзолея, цветник ярко одетых детей звенел таким радостным и праздничным хором, что невольно подтверждал название столицы, которое дала новому городу Императрица Таита: Аддис-Абеба — «Новый Цветок».

По выходе из храма Святейший Патриарх и его свита заняли кресла на основании храма, и детский хор исполнил программу песнопений, а затем, пытаясь сохранить строй рядов, крича и рукоплеская, толпой провожал гостей до машины. Официальная программа первого дня символически увенчалась этой трогательной и радостной встречей с молодостью древней страны, детьми и внуками тех, кто положил жизнь, и тех, кто борется за независимость и лучшую жизнь своей родины и этих малышей, так радостно и беззаботно хлопавших в смуглые ладошки, провожая с любовью благословлявших их северных друзей.

После мавзолея Менелика II Святейший Патриарх Пимен посетил богословский колледж. Ректор о. Самуил из Церкви Южной Индии приветствовал Святейшего Патриарха речью. Патриарх после ответной речи благословил профессоров и студентов, дав всем им памятные образки-медальоны с изображением Владимирской иконы Божией Матери. В колледже около 100 студентов и 7 профессоров. Они провожали Святейшего Патриарха до машины. Многие из них от своих товарищей не раз слышали о студентах, обучавшихся в Ле-

нинградской духовной школе и по окончании ее занявших видные церковные посты. Сейчас в Ленинградской духовной академии учатся четырнадцать студентов-эфиопов. Они не только получают духовное образование, но и делают свой вклад в ознакомление русских богословов с духовной литературой и обычаями Эфиопской Церкви.

Программа в пятницу 18 января была чрезвычайно плотной. Утром делегация навестила госпиталь Советского общества Красного Креста, широко известный под названием «Русский госпиталь», или «Балча госпиталь». Строго говоря, исторически — это не одно и то же, так как здание Русского госпиталя, устроенного с основанием города, теперь занимает один из эфиопских госпиталей, а госпиталь Советского общества Красного Креста расположен в других зданиях, пожертвованных для этой цели богатым землевладельцем, имя которого и присвоено госпиталю наряду с официальным его названием. Но в сознании народа Русский госпиталь это и есть тот госпиталь, где работают русские и который служит славным примером бескорыстного подвига русских врачей, впервые прибывших в Эфиопию 80 лет тому назад. Коллектив советских врачей с главным врачом Александром Петровичем Доценко вышел навстречу соотечественникам с толпой пациентов во внутренний дворик. Встреча была радостной и душевной, но слишком краткой. Жесткий протокол программы настойчиво влек нас дальше.

В этот день с утра до 1 часа пополудни делегация посетила женский монастырь святой Марии в окрестностях столицы — Гефсимании, где проходят подготовку монахини — будущие учительницы грамоты и ремесел для народных школ; школу слепых детей, где побывали на уроках и в мастерских и прослушали короткий концерт в специальном зале; затем объединенную фабрику, где инвалиды изготавливают зонты и электрические батарейки; госпиталь святого апостола Павла для бедных, первоклассно оборудованный и укомплектованный прекрасным медицинским персоналом; университет Хайле Селассие I, где осмотрели историческую музейную экспозицию и библиотеку. Все эти учреждения основаны и существуют при поддержке Императора Хайле Селассие I, являясь не только памятником его заботы о стране, но и реально содействующими материальному, моральному и культурному развитию народа.

В 4 часа дня Святейший Патриарх Пимен со свитой прибыл на стадион Джанхой Меда на праздничное богослужение в канун Богоявления. Оно заключалось в непродолжительной песенной программе священников на широком поле перед установленным специально навесом, где заняли места Император Хайле Селассие I, члены императорской семьи, члены правительства, высшие военные чины, дипломатический корпус. Справа от трона Императора были поставлены кресла Патриарха Пимена с его свитой и слева — Абуны Тео-

Его Святейшество преподносит икону Божией Матери в дар госпиталю св. апостола Павла

филоса. Лицом к почетным гостям стояли в ряд священники в дорогих бархатных художественно расшитых золотом облачениях, держа над головой таботы*, также покрытые дорогими тяжелыми тканями. Над ними возвышались яркие зонтики. За ними и по сторонам стояли многочисленные ряды священников в белых одеждах с длинными тонкими посохами в руках, а перпендикулярно к ним в направлении ложи — два ряда священников по 30 человек также с посохами в руках и небольшими металлическими цитрами-цимбалами в форме вилочки, на перекладине которой надето несколько металлических колец. Этими инструментами вместе с барабанами отбивают такт во время пения и ритмических движений. Программа начинается пением праздничного гимна трио. Затем солисты отходят и запевают все священники, стоящие справа и слева от таботов лицом к молящимся. Они отбивают такт в ладони, а две перпендикулярные им шеренги, стоящие лицом к лицу, приходят в движение: ритмически переступая, они сходятся и расходятся. Посох при этом в разное время держат в руках, кладут на плечо, а в заключение кладут на землю и в убыстренном темпе заканчивают последние такты программы. Строго говоря, это хореографическое исполнение гимнов нельзя назвать танцами в привычном для нас значении этого слова. Слишком уж тажны и размерены эти ритмические движения, совершающиеся под бдительным оком главного дирижера-церемониймейстера и нескольких его ассистентов. Русское понятие «водить хоровод», хотя прямой параллели и не имеет, но, сопряженное с пластикой древнего русского костюма и спокойного ритма, более подходит к ритму движений, сохраненному в Эфиопской Церкви. Этому искусству дабтары (певцы) учатся 15 лет.

По окончании пения священники с таботами, повернувшись, двинулись в глубь поля, каждый к своему шатру, где они пробудут в ночной молитве, за ними — всё остальное духовенство и гости, участники праздника, во главе с Императором.

Вечером этого дня посол СССР в Эфиопии А. П. Ратанов устроил в своей резиденции большой прием в честь Святейшего Патриарха Пимена. Почетными гостями также были Абуна Теофилос с архиереями. Были члены правительства Эфиопии и главы дипломатических миссий многих государств. Прием был оживленным, сердечным.

Утром 19 января, собравшись рано в резиденции Святейшего Патриарха Пимена, мы пропели праздничные песнопения и вкусили святой богоявленской воды.

К 9 часам утра все вновь собрались на загородном поле, на этот раз в другом его конце, где выстроен специальный бассейн для освящения воды. Кстати сказать, это монументальное сооружение из камня и бетона выполнено под руководством русского инженера Г. А. Турчанинова, живущего в Аддис-Абебе уже шестой десяток лет.

Как и накануне, под тентом ложи заняли

места Император, Патриархи и другие высокие лица. Гостей, однако, заметно прибавилось по сравнению с кануном праздника. Чин водоосвящения во многом схож с греко-славянским. Так же поются песнопения (без движения певцов. Нужно отметить, что как за литургией, так и за этим богослужением никаких ритмических движений нет. Они составляют особую «послелужбную» программу). Читаются отрывки из Священного Писания обоих Заветов, затем молитвы на освящение воды, и Патриарх погружает троекратно крест в купель. Святейшему Патриарху Пимену было предложено прочитать Евангелие, и Святейший Патриарх прочитал уставное зачало от Марка, второе — на освящение воды. Святейший Патриарх Пимен после Святейшего Патриарха Абуны Теофилоса также один раз погрузил крест в воду.

После погружения креста Патриарх, и за ним и другие епископы и священники подходят к чаше окропить водой свое лицо и окружающих, которые точно так же, как и наши православные прихожане, тянулись к святыне, желая получить хотя бы немного протянутой рукой. Кажется, только рой репортеров и фотолюбителей бросился всять, пряча дорогие фотоаппараты от каскада водяных брызг и струй, щедро разбрызгиваемых из чаши. С благоговением подошли к окроплению водой Его Императорское Величество Император Хайле Селассие I и его окружение.

После окропления водой состоялось выступление хора по другую сторону ложи. Внешне все выглядело так же, менялся, очевидно, только текст песнопений. Под конец на поле вышли одетые в розовые длинные платья девочки и под руководством своего наставника о. Соломона Селассие пропели по-русски «Многая лета», вызвав одобрительные улыбки присутствовавших. Святейший Патриарх Пимен осенил на три стороны поданным ему большим крестом. Члены дипломатического корпуса приветствовали Императора.

В завершение праздника Император и все духовные лица и члены правительства Эфиопии приняли участие в процессии возвращения священных таботов в их храмы с поля, где они находились три дня.

Масса людей двигалась быстрым шагом за возвышающимися над головами священников яркими пеленами таботов и зонтиками через поле, по городской улице в окружении стены народа на тротуарах вдоль стен домов, пройдя около двух километров от Джанхой Меда до городской площади с монументом Победы. Здесь Император, простившись с Патриархами, покинул процессию, и она стала на перекрестках городских магистралей разделяться на отдельные потоки.

Святейший Патриарх Пимен с его свитой и Абуна Теофилос закончили праздник в соборе Святой Троицы, где в заключение крестного хода перед храмом также состоялось хоровое пение, обмен речами, и Патриархи преподали благословение народу. Архиепископ Питирим и епископ Годжамский Марк возглавили завершение праздника в мавзолее Императора Менелика II. Там также были произнесены поучения к народу, приветственные речи в честь особы Святейшего Патриарха

* Табот — деревянная резная доска, имеющая значение нашего антиминса, размером около 50 × 40 × 4 см.

ха Пимена и дано благословение архиереев обеих Церквей собравшимся.

Многочисленные красочные толпы одетых в белое и цветные платья людей окружали плотным кольцом каждый храм в городе, заполняли улицы. Продолжая праздник, молодежь танцевала на улицах, размахивая длинными палочками, окрашенными кольцеобразно в национальные цвета — красный, желтый и зеленый.

Народный праздник чувствовался повсюду. Еще накануне его на лужайках города были разбиты палатки. В них совершались богослужения для тех, кого не могли вместить 37 городских храмов. Днем белые одежды богомольцев, а ночью — костры, вокруг которых пели, раскачиваясь в такт, певцы, придали городу особое оживление, праздничный наряд и приподнятость общего настроения.

Днем делегация совершила 3-часовую автомобильную прогулку на Кок Дам — одну из недавно построенных плотин в долине Голубого Нила, которая питает электроэнергией несколько окрестных районов.

Вечером Его Святейшество Абуна Теофилос, Патриарх Эфиопской Церкви и Итгиге [монастыря] Дебре Либанос, дал обед в честь Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Пимена, священноархимандрита Троице-Сергиевой Лавры. На обеде присутствовали члены правительства Эфиопии и представители христианских исповеданий в Аддис-Абебе. Святейшие Предстоятели Церквей обменялись речами и памятными подарками (текст речей на стр. 33 и 37).

Утро 20 января мы начали ранним присутствием за эфиопской литургией в церкви Спасителя, неподалеку от дворца Маконена. Храм был реконструирован после изгнания итало-фашистских оккупантов, подвергших его разграблению и разрушению. Священный табот из этого храма Император Хайле Селассие I брал с собой в изгнание, как великую святыню и частицу родины и торжественно возвратил его в обновленный в 1948 году храм.

Церковь действительно носит все признаки обновления. Она просторна и светла. Алтарь, где совершается литургия, находится на балконе, в передней части, на втором этаже.туда устроен лифт, в котором священники со святыми дарами спускаются для причастия народа. Святейший Патриарх Пимен, простояв литургию в алтаре, в конце службы принял приветствие настоятеля храма аббы Текле Мариам, ответил ему кратким сердечным словом и вручил на память русский наперсный крест и крест наперестольный традиционного эфиопского образца.

После литургии мы были участниками еще одного яркого праздника. Ежегодно в церкви святого Архангела Михаила, в нескольких километрах от столицы, празднуют праздник Каны Галилейской и возвращение в Аддис-Абебу Императора Хайле Селассие I. Здесь был впервые в 1943 году поднят вновь символ национальной независимости — красно-желто-зеленый государственный флаг с изображением царственного льва. Ежегодно на это место в праздник приезжает Император с членами правительства, приглашаются дипломатический корпус и почетные гости. Патриарх, совершив литургию в городе, крестным ходом

приходит сюда со священным таботом в сопровождении массы священников и народа. Неисчислимые толпы людей буквально заливают всю долину вокруг холма, на котором возвышается церковь. У ее подножия устраивается помост для Императора и гостей, а на ровной площадке располагается хор, воодушевленно исполняющий свою программу. Под могучим деревом, ствол которого у корневика охвачен массивным бетонным кольцом, во время праздничной церемонии располагаются священники с поднятыми над головой таботами и к их ногам девочки-школьницы приносят собранные в народе пожертвования в нарядах зонтиках, обращенных сводом вниз. Эти жертвы бывают искренни и простосердечны. Бедный в массе народ кладет кто что может. Посланные в розовых воздушных платьях приносят в своих зонтах не только деньги, но и цветы, и свечи, и нехитрые народные лакомства. Здесь выступил с речью Абуна Теофилос. Он также прочитал молитву и преподал благословение. Святейший Патриарх Пимен произнес речь и передал Эфиопскому Патриарху шкатулку с деньгами для помощи бедным. Затем состоялся крестный ход вокруг храма, и поезд машин сквозь плотную стену склонившихся в поклоне людей, медленно набирая скорость, возвратил нас в городскую резиденцию.

Днем Святейший Патриарх Пимен посетил вновь строящийся на личные средства Абуны Теофилоса храм святого Стефана в пригороде Аддис-Абебы и передал в дар вызолоченный престол, изготовленный в мастерских церковной утвари Московской Патриархии. Великолепный просторный храм пока еще не закончен, но, по замыслу Патриарха Теофилоса, он будет духовным центром целого комплекса учебно-воспитательных и медицинских учреждений, раскинутых вокруг него на обширном пространстве. В храме начата и роспись. Часть ее в куполе изображает Суд Божий над миром. Среди персонажей по левую сторону от Христа среди традиционных грешников изображены ненавистный эфиопскому народу белолицый итало-фашистский милитарист, пьяница с бутылкой виски и позднейшие хиппи с беспорядочными космами (чего, кстати, не увидишь среди аккуратно подстриженных эфиопов).

По возвращении в резиденцию русской делегации между Патриархами состоялась заключительная деловая беседа, результаты которой были отражены в опубликованном ранее («ЖМП» № 2) коммюнике, где говорится следующее: «В ходе бесед между Предстоятелями обеих Церквей состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития сотрудничества, для чего был создан Постоянный комитет из следующих представителей: от Русской Церкви — митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, председатель Синодальной Комиссии по вопросам христианского единства и межцерковных сношений; митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений; архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных академии и семинарии; от Эфиопской Церкви — архиепископ Иллубаборский Кирилл; епископ Кафский Макарий и епископ Хосанский и Зуайский Самуил. В

задачу Комитета будут входить содействие обменам между двумя Церквями делегациями и паломническими группами, профессорами-богословами и продолжение направления эфиопских студентов в духовные учебные заведения Московского Патриархата, обмен церковной информацией и богословскими исследованиями, усиление вклада в экуменическое и миротворческое служение...

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

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

Вечером в отеле «Хилтон» Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Пимен устроил большой прием в честь Его Императорского Величества Императора Эфиопии Хайле Селассие I. На приеме были члены правительства Эфиопии, члены Священного Синода Эфиопской Церкви с Его Святейшеством Абуной Теофилом, главы дипломатических миссий ряда государств, делегация Русской Православной Церкви. Был посол СССР в

Эфиопии А. П. Ратанов с сотрудниками посольства и консульского отдела, представители советских учреждений в Аддис-Абебе. Присутствовали журналисты национальных и аккредитованных в Аддис-Абебе иностранных пресс-агентств.

Прием прошел дружелюбно и сердечно. Император имел продолжительную беседу с Предстоятелем Русской Церкви.

Утром 21 января делегация Русской Православной Церкви прощалась со столицей Эфиопии, направляясь к историческим центрам страны. В аэропорту в утро отъезда оживление было не меньшим, чем в день приезда. Присутствовали правительство Эфиопии, подразделения родов войск, администрация: Император Эфиопии Хайле Селассие направлялся с визитом в Саудовскую Аравию. Почти следом за взлетевшим ввысь императорским «Бонингом» вышел на старт предоставленный Императором Святейшему Патриарху Пимену с делегацией небольшой самолет. Весь официальный протокол проводов Его Святейшества от имени Императора и правительства Эфиопии был соблюден с подобающей полнотой. Тепло простились в ожидании предстоящей встречи в Москве Предстоятели древних Церквей. На проводах Святейшего Патриарха Пимена присутствовал посол СССР в Эфиопии А. П. Ратанов с сотрудниками посольства.

(Продолжение следует)

Архиепископ ПИТИРИМ

**Посещение церкви Святой Троицы в Асмаре.
Святейший Патриарх Пимен вручает памятные дары**

У древних общехристианских святынь Италии

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена с 9 по 23 декабря 1973 г. паломническая группа Русской Православной Церкви посетила Италию для поклонения общехристианским святыням и ознакомления с современной жизнью Римско-Католической Церкви. В паломническую группу входили архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных академии и семинарии, епископ Зарайский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Князь-Владимирского собора Ленинграда, преподаватель Ленинградской духовной семинарии, священник Василий Фойченков, референт ОВЦС, преподаватель Московских духовных академии и семинарии, и Б. С. Кудинкин, член ОВЦС, кандидат богословия.

Накануне отъезда паломники помолились о даровании благословения Божия для совершения паломничества.

9 декабря утром наш самолет приземлился в Римском международном аэропорту Леонардо да Винчи, где мы были любезно встречены иеромонахом Павлом Майо, ректором Понтификального коллегия «Руссикум», священником Иоанном Лонгом, представителем Секретариата по содействию христианскому единству, а также доцентом Ленинградской духовной академии священником Стефаном Дымшей и преподавателем той же академии Н. Д. Медведевым, в настоящее время обучающимися в высших католических учебных заведениях г. Рима.

В тот же день в «Руссикуме» в честь паломнической группы был дан обед, а во второй половине дня наша группа осмотрела замечательную базилику Санта-Мария Маджоре и базилику святого Климента, украшенные художественной мозаикой. В настоящее время под базиликами ведутся археологические раскопки древних трехэтажных катакомб.

У находящейся здесь гробницы святого проповедника славян равноапостольного Кирилла паломники пропели величание и поклонились святым мощам. Мы посетили также храм святого мученика Мартина, папы Римского, и базилику святого апостола Павла «вне стен», где, по преданию, погребен первоверховный апостол Павел. В этой базилике один из приделов украшен уральским малахитом, привезенным из России в первой половине XIX века.

На следующий день наша группа посетила собор святого Петра. Мы спустились в древние катакомбы под собором, молились у мощей апостола, пропели «Вечную память» у гроба папы Иоанна XXIII. Величественный собор имеет прекрасный внутренний интерьер. Длина собора — 170 м. Паломники осмотрели статую Оплакивание Христа — знаменитую Пьету Микеланджело Буонарроти, которая сейчас полностью реставрирована.

В Риме мы побывали в знаменитых катакомбах святого Каллиста. Они многоэтажные и простираются на несколько километров. Мы осмотрели древние фрески (III—IV вв.) с раннехристианскими изображениями Доброго Па-

стыря — Христа, Божией Матери (Оранта — Молящаяся) и другие библейские сюжеты, римские светильники.

С большим интересом мы осмотрели замечательные экспозиции Ватиканского музея: большой зал древних рукописей, книги с римскими миниатюрами, античные скульптуры, картинную галерею итальянских, испанских, голландских и других художников, а также произведения современного искусства. Мы побывали и в знаменитой Сикстинской капелле, и здесь приятно было встретить большую группу туристов из Советского Союза. Затем у нас состоялась беседа с директором «Радио Ватикан» священником Роберто Туччи. Здание редакции Радио расположено на территории Ватиканских садов. Днем мы осмотрели древний Форум, Пантеон и другие достопримечательности города. Вечером наша группа посетила Успенский католический женский монастырь русского обряда, находящийся на окраине Рима.

12 декабря мы были приглашены в Секретариат по содействию христианскому единству, где нас ознакомили с работой Секретариата. В свою очередь архиепископ Дмитровский Владимир рассказал об экуменической деятельности Русской Православной Церкви. Председатель Секретариата кардинал Иоанн Виллебрандс в гостинице «Колумбия» дал обед в честь паломников Русской Православной Церкви. Вечером паломников принял генеральный настоятель Общества Иисуса отец Петр Аррупе.

13 декабря паломники посетили Конгрегацию Восточных Церквей и были приняты кардиналом Полем Филиппом и архиепископом Марио Брини. В здании Конгрегации паломники осмотрели выставку богослужебных книг, изданных на церковнославянском языке.

В тот же день состоялась аудиенция у Его Святейшества Папы Павла VI. В зале приема с нами были священник Иоанн Лонг и профессор литургии Папского Восточного института отец Михаил Арранц. Папа Павел VI высказал радость в связи с нашим посещением Римской Церкви. Его Святейшество говорил о своей любви к Русской Православной Церкви и просил передать Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену приветствия и молитвенные пожелания. В ответной речи архиепископ Владимир поблагодарил Папу Павла VI за оказанное паломникам гостеприимство.

Во время пребывания в Неаполе нас тепло принял архиепископ Неапольский кардинал Корrado Урси в архиепископском дворце. Здесь состоялась дружеская беседа. Кардинал Урси тепло вспоминал о поездке в Советский Союз и о своих встречах с председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополитом Тульским и Белевским Ювением. С глубоким уважением и доброжелательством кардинал Корrado Урси говорил нам, что каждый христианин на Западе должен носить Русскую Церковь в своем сердце. В кафедральном соборе Неаполя мы вознесли молитвы у мощей священномученика Ианнуария.

Мы посетили также богословский факультет Неапольской епархии. На богословском факультете и в его филиале учится 380 человек. Осмотрели новое здание факультета, его библиотеку. В актовом зале ректор факультета отец Кариото представил нас профессорам и студентам. В своей приветственной речи он подробно рассказал о работе богословского факультета, о большой ответственности, которая ложится на богословов и церковных историков в деле достижения христианского единства через обновление во Святом Духе. Отец ректор вспоминал о своем пребывании в Москве, Ленинграде, где его очень сердечно принимали. В ответном слове архиепископ Владимир отметил, что в век экуменизма и секуляризации от богословов многое зависит в преодолении разделения между христианскими Церквями. Это трудно, но и почетно. Владыка Владимир указал на пользу взаимных контактов.

По прибытии в древний город Помпеи мы направились в кафедральный собор, где нам была устроена торжественная встреча. С словом приветствия к русским паломникам обратился местный епископ Аврелио Синьора, который говорил о христианской вере, надежде, о прославлении Бога и благочестии. Затем присутствовавшие в соборе верующие вместе с паломниками пропели молитву Господню

«Отче наш». Владыка Владимир поблагодарил епископа Аврелио Синьора и народ за радушие, молитвы и призвал к взаимной любви и необходимости совместной борьбы за мир, ибо прочный и всеобщий мир дает возможность людям жить в дружбе и братстве и приближает время общехристианского единства. Затем мы посетили церковный приют для сирот, осмотрели музей при соборе, побывали у вершины вулкана Везувий. Кардинал Коррадо Урси в ресторане «Везувий» устроил в нашу честь обед.

15 декабря наша паломническая группа в небольшом г. Субиако посетила основанный в VI в. монастырь святого Венедикта и монастырь святой Схоластики, где возникла первая в Италии типография. В монастырской библиотеке, насчитывающей 300 тысяч томов книг, нам показали много древних рукописей и книгу, напечатанную в 1462 г. После обеда состоялась беседа с монашествующими. Нас расспрашивали о жизни Русской Православной Церкви, ее духовных школах, положении верующих и т. п. В своих ответах мы стремились донести до иноков обители правду о жизни Русской Православной Церкви.

Находясь в Риме, архиепископ Владимир и епископ Хризостом в сослужении протонерея Павла Красноцветова, священника Стефана Дымши и священника Василия Фонченкова со-

Папа Павел VI вручает архиепископу Дмитровскому Владимиру памятную медаль для Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена

Паломническая группа за совершением литургии в катакомбе святой Прискиллы

вершили литургию в катакомбе святой Прискиллы. Пел хор студентов «Руссикума». Вечером паломники приехали в г. Ассизи, где находится знаменитый монастырь, основанный Франциском Ассизским. Город Ассизи расположен в живописной местности на склоне горы Субазью; на самой вершине горы возвышаются развалины средневековой крепости, значительно ниже находятся город и монастырь. Город богат средневековыми традициями. Религиозные праздники многочисленны, но среди них особенно празднуется память святого Франциска (4 октября), так как Франциск является покровителем всей Италии, и праздник отмечается на всем Апеннинском полуострове. На следующий день паломники продолжили осмотр монастыря, посетили женский монастырь. В этом монастыре живут затворницы. Их можно видеть только через две решетки. Настоятельница монастыря в беседе с нами сказала, что она молится о Русской Православной Церкви, Святейшем Патриархе Пимене, о митрополите Никодиме. Затворницы много читают. По «Журналу Московской Патриархии», издаваемому на английском языке, они знакомятся с жизнью нашей Церкви. Владимир рассказал о жизни монашествующих в Русской Православной Церкви, особенно о женских монастырях Киева, Пюхтицком. Настоятельница передала подарок Святейшему Патриарху Пимену.

Затем мы осмотрели Центр по работе среди молодежи в Ассизи, организованный в 1939 г. В этом центре писательница г-жа Партугеза взяла интервью у архиепископа Владимира о жизни нашей Церкви. В свою очередь г-жа Партугеза рассказала о работе Центра среди интеллигенции, о формах диалога, о работе Центра во многих странах мира. Ежегодно курсы лекций в Центре слушают до 40 тысяч людей, с которыми работают семьдесят человек постоянных сотрудников, некоторые из них знают русский язык и работают в русском секторе. Основатель Центра «Про чивитате христиана» («За христианскую культуру») отец Росси, которому уже 87 лет, любезно принял

нас, поздравил с наступающим праздником Рождества Христова и сказал, что он внимательно следит за жизнью Русской Православной Церкви.

18 декабря в Риме у нас состоялась неофициальная встреча в «Руссикуме» с ректорами католических учебных заведений Рима по вопросам образования. Присутствовали монсиньор Петр Паван, ректор Латеранского института, ректор Библейского института отец Карло Мартини, ректор «Руссикума» отец Павел Майо, отец Иоанн Лонг, отец Михаил Арранц и другие. Отец Иоанн Лонг вел заседание, в ходе которого были затронуты вопросы по обмену информацией о духовном образовании Русской Православной и Римско-Католической Церкви. Монсиньор Петр Паван говорил о систе-

ме католического высшего образования, о том, что в католическом преподавании богословия требуется дух современности, конкретности, актуальности, так как этого требует студенческая молодежь. Все формы католического образования должны быть проникнуты христологичностью и устремленностью к Богу. Архиепископ Владимир ознакомил присутствовавших с учебными программами Московских духовных академии и семинарии, с методикой подготовки будущих священнослужителей, с требованиями, предъявляемыми профессорами к кандидатским сочинениям. После интересной и непринужденной дискуссии нас пригласили на обед в «Руссикум». На обеде присутствовал кардинал Иоанн Виллебрандс, который выступил с приветственным словом. С словом благодарности выступил архиепископ Владимир.

Вечером в канун праздника Святителя Николая мы самолетом отбыли в г. Бари, где в нижней крипте базилики Санта Никола почитают мощи великого угодника Божия. В самый праздник, 19 декабря, архиепископ Владимир совершил Божественную литургию на престоле над мощами Святителя Николая, остальные паломники пели. Когда архиепископ Владимир совершал проскомидию, наша паломническая группа читала акафист Святителю. Это были незабываемые минуты для всех нас, пережить которые можно только здесь, у святых мощей. После богослужения монахи доминиканского монастыря*, в ведении которого находится древняя базилика Святого Николая, пригласили нас на завтрак. Настоятель монастыря отец Тарчизно показал нам достопримечательности, обратив особое внимание на древние фрески, иконы, хранящиеся в храмах его монастыря. Все паломники получили сувениры и по флакону святого мира от мощей Святителя Николая. После этого паломники побывали в семинарии г. Бари, где нам рас-

* Доминиканский монастырь в Бари имеет центр по изучению Востока, в том числе и Русской Православной Церкви, ее богословия, литургии и других дисциплин.

Базилика Святого Николая (XII век) в г. Бари

сказали о работе Экуменического факультета. В актовом зале ректор семинарии и архиепископ Владимир обменялись речами. Обед состоялся в доминиканском монастыре, где присутствовал викарный епископ Барийской епархии Михаил Минкуцци. Он сердечно приветствовал паломников с праздником в честь Святителя Николая. «Мы особенно счастливы,— сказал епископ Михаил Минкуцци,— что вы совершили паломничество к храму Святителя и Чудотворца Николая, нашего общего покровителя, ибо вы пришли из страны, обладающей священными христианскими традициями и глубокой духовной жизнью: из России, возвышенной, народной и подвижнической, питающей свою веру от святых храмов и пустынных обителей; из России лучезарных икон и величественных церквей, России исихазма и доброты». Владыка Владимир от имени всех паломников поблагодарил за возможность совершить Божественную литургию у гроба Святителя Николая в день его памяти и отметил, что Русская Православная Церковь особенно чтит Святителя Николая, которому посвящен даже один из дней седмицы. После обеда мы посетили г. Трани на берегу Адриатического моря. Осмотрели храм в честь святого Николая Странника, построенный в 1004 г. и сочетающий в себе византийский и нормандский стили. В подвальном этаже храма сохранилась крипта IV века с замечательными фресками. На обратном пути мы осмотрели региональную Папскую семинарию в небольшом г. Мольтетта, где нас тепло встретили студенты и профессорский состав вместе с ректором. В актовом зале семинарии архиепископ Владимир рассказал о жизни Русской Православной Церкви, о духовных школах и призвал всех любить друг друга, бороться за дело мира, которому Русская Православная Церковь сегодня придает первостепенное значение.

В тот же вечер мы самолетом отправились на остров Сицилию в г. Палермо. Здесь нас встретили архиепископ Палермский, кардинал Сальваторе Паппалардо, епископ Албанской Церкви восточного обряда Иосиф Перничаро и другие сотрудники кардинала. Мы осмотрели Палермский королевский дворец и дворцовую церковь, достопримечательности города, посетили школу профессионального образова-

ния для безродных и детей бедных родителей. 300 учащихся и воспитатели Общества Иисуса встретили нас во дворе с пением молитв. Директор школы нас приветствовал. Архиепископ Владимир пожелал учащимся успехов в профессиональном обучении. После осмотра церкви при школе и производственных помещений, где учащиеся овладевают различными специальностями, мы посетили также школу-университет имени Гонзага. Преподаватели Общества Иисуса ведут обучение детей в течение 16 лет и выпускают их специалистами, имеющими высшее образование. Нам показали лаборатории по физике, химии, биологии, зоологии, лингвистические кабинеты, учебные классы и аудитории, детскую выставку, посвященную СССР. Позднее за чашкой кофе состоялось собеседование с профессорами и преподавателями. После обеда мы побывали в доме для престарелых, за которыми ухаживают монахини. Обитатели дома встретили нас в церкви. Кардинал Сальваторе Паппалардо представил нас. Затем присутствовавшие пропели несколько псалмов. После осмотра территории дома епископ Иосиф пригласил нас на обед в женский монастырь восточного обряда, где 26 монахинь готовят и готовят 300 учениц для преподавания в начальных классах Сицилии. На обеде присутствовал и кардинал Сальваторе Паппалардо. В приветственном слове епископ Иосиф отметил, что паломническая группа Русской Православной Церкви впервые посетила Сицилию. В кафедральном соборе г. Палермо состоялась экуменическая молитва. Католическое духовенство исполняло молитвы на итальянском, греческом и латинском языках. Епископ Зарайский Хризостом прочитал молитву «Царю Небесный». Остальные паломники пропели молитву «Спаси, Господи, люди Твоя». По окончании молитв архиепископ Палермский, кардинал Сальваторе Паппалардо произнес слово, обращенное к народу и к гостям. «Мы собрались в этом храме,— сказал он,— для празднества Святого Рождества, которое отмечается особенно торжественно, потому что среди нас присутствуют братья, прибывшие из России и желающие участвовать в нашей молитве. Это братья-христиане, с которыми устанавливаются отношения взаимности и любви. Мы,— продолжал кардинал,— приветствуем и благодарим их, потому что их присутствие здесь

В древней базилике под престолом находятся мощи Святителя Николая

является свидетельством обетования Христа, сказавшего всем верующим, что Он никогда не оставит Свою Церковь и потому она пребудет вовеки непоколебимой. Христос хочет, чтобы подлинность веры была засвидетельствована нашей любовью и нашим милосердием. Мы все должны стараться создать лучший мир — мир более справедливый, где будет царить мир между людьми, семьями, нациями и континентами. Мы все должны быть созидателями мира — в таком смысле надлежит понимать присутствие православных братьев в этом храме. Эти братья несут нам весть надежды и свидетельство веры, которой они живут». В заключение кардинал призвал благословение Матери Божией на эту встречу и на всех ее участников.

В ответном слове архиепископ Владимир выразил благодарность за добрые пожелания и приветствовал всех словами апостола Павла: «Радуйтесь о Господе». «Где двое или трое собраны во имя Мое, — сказал Спаситель, — там Я посреди них». Мы все, собравшиеся здесь, верим, что Христос с нами. Этой мыслью живет и согревается наша вера. Христос искупил грешников, примиряет враждующих и объединяет разделенных, призывающих имя Его».

21 декабря в г. Монреале мы посетили епархиальное управление и кафедральный собор, украшенный фресками X—XI вв. Нас встречали архиепископ Корадо Минго и его викарий епископ Эммануэль Романо, которые интересовались жизнью Русской Православной Церкви и высказали теплые слова приветствия.

Возвратившись в Палермо, мы были приглашены в Богословский институт имени святого Иоанна Крестителя. В актовом зале в присутствии кардинала Сальваторе Паппалардо, его викариев, клириков, ректора, профессоров и студентов института нам были заданы вопросы о жизни Русской Православной Церкви, об экуменической деятельности нашей Церкви и особенно о методах преподавания богословских и церковно-исторических дисциплин в Московских духовных академиях и семинариях, об изучении социальной проблематики в высших духовно-учебных заведениях Русской Православной Церкви. На все вопросы были даны ответы.

Кардинал Сальваторе Паппалардо пригласил всех присутствовавших на обед, который был предложен в столовой института. На обеде присутствовал мэр города Палермо д-р Джакомо Маркелло. Кардинал Сальваторе Паппалардо в своем приветствии высказался за укрепление связей с Русской Православной Церковью, а мэр города приветствовал наш визит. Он сказал, что много туристов из СССР посещает Палермо, и напомнил, что Палермо породнился с г. Тбилиси. Архиепископ Владимир в своем слове поблагодарил кардинала и мэра города д-ра Джакомо Маркелло за теплое гостеприимство, отметил необходимость дружеских контактов для лучшего взаимопонимания и призвал, чтобы народы Италии и Советского Союза совместно боролись за мир.

На следующий день епископ Зарайский Хризостом, протоиерей Павел Красноцветов и священник Стефан Дымша совершили всенощ-

ное бдение в храме святого Антония в «Руссикуме». Пел хор студентов. Вечером Владыка Владимир, епископ Хризостом и священник Василий Фонченков были на ужине у кардинала Франциска Карпино, который тепло нас принял, расспрашивал о наших впечатлениях, интересовался жизнью Русской Православной Церкви. Во встрече принимал участие отец Стефан Виргулин, профессор «Пропаганде фиде» отлично знающий русский язык, который много рассказывал о своих впечатлениях от поездки в СССР, об экуменических связях наших Церквей.

В день отъезда, 23 декабря, утром архиепископ Владимир совершил Божественную литургию в храме Преподобного Сергия Радонежского в «Руссикуме». Остальные паломники пели на клиросе. В аэропорт нас провожали отец Павел Майо, отец Иоанн Лонг, священник Стефан Дымша и Н. Д. Медведев.

На Родину мы возвратились преисполненные чувством глубокой благодарности всем, кто оказал нам радушие, гостеприимство и содействовал нашему поклонению общехристианским святыням на прекрасной земле Италии.

Вечером 11 февраля 1974 г. ректор архиепископ Дмитровский Владимир выступил перед академической корпорацией и учащимися Московских духовных школ с докладом о поездке паломнической группы в Италию. К этому дню была также открыта выставка с экспозицией, посвященной паломническому путешествию в Италию.

Священник Василий ФОНЧЕНКОВ

Делегация Русской Православной Церкви у кафедрального католического собора св. апостола Петра в Трире (к с. 53)

БОГОСЛОВСКИЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ

между представителями Евангелической Церкви в Германии (ФРГ) и Русской Православной Церкви

в Кирхберге (ФРГ), 20—28 октября 1971 года
[«АРНОЛЬДСХАЙН-V»]

НИКОДИМ, митрополит
Ленинградский и Новгородский

КРЕСТ И ВОСКРЕСЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

*«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим».
«Се бо прииде Крестом радость всему миру».*

Среди богооткровенных истин христианской веры, содержимых и исповедуемых Святой Церковью, Крест и Воскресение Христово являются великой, а следовательно, и непостижимой до конца для ограниченного человеческого разума тайной, как и Боговоплощение, о котором святой апостол Павел говорит: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16).

Глубина и величие Божественных тайн, в особенности тайны Креста Христова, даже таких богопросвещенных мужей, каким был святой Григорий Богослов, приводили к смиренному сознанию, что «Крест Христа — выше всякого слова».

Православная Церковь учит, что Крест Христов есть видимое знамя нашей веры (Пс. 59, 6; Ис. 11, 12; Числ. 21, 8—9; Ин. 3, 14; Мф. 24, 30) и орудие нашего спасения. На нем, как на жертвеннике, Господь Иисус Христос добровольно, из любви к людям, принес Себя в жертву за грехи рода человеческого (2 Кор. 5, 21; Еф. 5, 2; Евр. 9, 28; 10, 12) и тем спас всех людей от греха, проклятия и смерти (Ин. 3, 14—15; 12, 32; 1 Пет. 2, 24; Гал. 3, 13; Кол. 2, 14; Евр. 2, 14) и примирил с Богом (Еф. 2, 16; Кол. 1, 20). «Поелику, — говорят отцы Шестого Вселенского Собора, — Животворящий Крест явил нам спасение, то полагает нам всякое тщание употреблять, да будет воздаваема честь тому, чрез что мы спасены от древнего грехопадения. Посему и мыслию, и словом, и чувством мы должны приносить ему поклонение» (прав. 73). Поклоняясь Честному Кресту, мы тем самым кланяемся святым страданиям Христовым, чтим Крест, как жертвенник христианский, который, по слову Божию, есть «святыня великая» (Исх. 29, 37; срав. Мф. 23, 19, 20), как «древо благословенное, через которое бывает» или являлось для нас «правда» Божия (Прем. 14, 7), и как видимое знамя нашего спасения во Христе.

Такое почитание Святого Креста имеет для себя твердые основания в слове Божием, которое свидетельствует, что Крест Христов был предметом чаяния всех ветхозаветных праведников. Еще Авраам рад был видеть день, когда будет принесен в жертву Единородный

Сын Божий, и видел, когда приносил в жертву сына своего Исаака, и возрадовался (Ин. 8, 56). Когда израильтяне гибли в пустыне от укусов ядовитых змей, посланных на них Богом в наказание, то Моисей, по повелению Божию, повесил на дерево медного змея, и всякий, взиравший на этого змея с верою, исцелялся (Ин. 3, 14; 12, 32). Священные писатели и пророки называли Крест Христов «благословенным» древом (Прем. 14, 7), прославленным подножием ног Господних (Ис. 60, 13). Сам Господь Иисус Христос смотрел на Крест как на орудие, посредством которого Он привлекает всех к Себе (Ин. 12, 32—33), и говорил, что второму Его пришествию на земле будет предшествовать знамение Сына Человеческого, т. е., как верит Православная Церковь, — Крест (Мф. 24, 30). Апостолы же хвалятся Крестом Христовым (Гал. 6, 14) и считают его средством умиротворения земного с небесным (Кол. 1, 20); слово о Кресте называют «силою Божией» и «благовествованием Христовым» (1 Кор. 1, 18; срав. Рим. 1, 16); злых людей признают врагами Креста Христова (Флп. 3, 18). Поэтому Крест свято почитается с самых первых веков христианства, как об этом свидетельствуют древние церковные писатели, например святой Игнатий Богоносец, писавший о Кресте: «Мой дух — в прах пред Крестом», и святой Иустин Философ, говоривший язычникам: «Крест есть величайший символ власти и силы Христовой»¹. В конце II и начале III в. почитание Креста было настолько распространено, что о нем знали язычники и издевались над христианами, называя их крестопоклонниками. Со времени Константина Великого почитание Креста еще более усилилось, а в VII в. оно было утверждено Собором (прав. 73 VI Всел. Соб.).

В богослужении Православной Церкви и в ее песнопениях Крест и Воскресение Христово занимают значительное место.

Богослужебные тексты Православной Церкви, ее молитвы и песнопения заключают в себе все основные положения домостроительства Божия о нашем спасении во Христе Иисусе, но, разумеется, не содержат детального раскрытия их, поскольку богослужебный текст —

это прежде всего духовная поэзия и молитва, а не богословская система в ее законченном изложении. По богатству и силе мысли, красоте и выразительности, созвучию по содержанию Священному Писанию и святоотеческому учению, своей древности и общеупотребительности, а также устойчивости и сохранности православные богослужебные тексты могут служить наглядным выражением голоса древнего восточного Православия.

Являясь плодом возвышенного богословской мысли и необыкновенного поэтического вдохновения, православные богослужебные песнопения в честь Креста и Воскресения несут на себе печать глубокой христианской древности, как составленные выдающимися богословами и песнотворцами эпохи неразделенной Церкви.

Это неисчерпаемый и, к сожалению, еще мало изученный источник богословской мудрости, христианского воодушевления и молитвенного настроения. Здесь нет преувеличения, и, я полагаю, всякий, кто хоть отчасти знаком с содержанием православного богослужения, согласится с этим.

Божественные тайны Креста и Воскресения Христова находят свое наиболее яркое выражение в православном богослужении Страстной и Пасхальной седмиц, воскресных дней, отдельных праздников в честь Святого Креста², а также в богослужебных текстах почти каждой среды и пятницы церковного года. Лейтмотивом всех песнопений православного богослужения, посвященных Кресту и Воскресению Христову, является воспевание и прославление беспредельной, всепрощающей и торжествующей любви Божией, проявившейся в спасении падшего рода человеческого через страдания и Воскресение Богочеловека Господа Иисуса Христа, и всякий христианин, верующий в Распятого и Воскресшего Господа своего, должен ответить всей своей жизнью, всем своим духовно-телесным существом на эту Божественную Любовь и снисхождение: «Положил еси к нам твердую любовь, Господи,— поется в одном из воскресных песнопений,— Единородного бо Твоего Сына за ны на смерть дал еси. Тем же Ти зовем, благодаряще: слава силе Твоей, Господи»³; или другое песнопение из службы Великого четверга о том же так говорит: «Провидев пророк тайну Твою неизреченную, Христе, провозгласи: положил еси твердую любовь крепости, Отче Щедрый, Единородного бо Сына, Благой, очищение в мир послал еси»⁴.

Здесь гармоническое созвучие приведенного текста песнопения со словом Божиим: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (1 Ин. 4, 9).

Крест Христов — это великая, святая и непорочная жертва любви Божией, принесенная воплотившимся Сыном Божиим, «Которого Бог предложил в жертву умилостивления» (Рим. 3, 25), ради искупления (Мф. 20, 28) и спасения (Мф. 18, 11; Ин. 3, 17) падшего рода человеческого от греха (Гал. 1, 4; Кол. 1, 14), клятвы (Гал. 3, 13) и смерти (1 Кор. 15, 22), вызванных преслушанием воли Божией (Рим. 5, 12, 19).

Искупление и спасение исходят от любви Божией. Любовь Божия через Крест, т. е. че-

рез страдания Спасителя мира, желает возвратить к Себе Свое создание, подвергшееся вследствие греха тлению и смерти, отдавшись искусителю, сделавшемуся имеющим державу смерти, т. е. диаволу (Евр. 2, 14), и Крест Христов, т. е. страдания Богочеловека, разрушает силу искусителя, разрушает смерть и утверждает жизнь. И правда Божия, так же абсолютная, как и любовь, находящаяся в совершеннейшей с нею гармонии, указывает любви путь к вечной жизни. Путь этот — искупление (1 Тим. 2, 5—6). Об этом говорит одно из песнопений Православной Церкви: «Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси нам, трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его: яко мертвые возоставляет и смерть упраздни, сего ради поклоняемся погребению Твоему и востанию»⁵.

Смерть Христова очень часто называется жертвою, в совершеннейшем смысле, как дело любви, умилостивления Богу, т. е. правды Его, именно за грех прародителей и за грехи всех людей: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Ин. 4, 10). Песнопение об этом апостольском утверждении так говорит: «Яко овча на заклечение веден был еси, Христе Царю, и яко агнец незлобивый пригвоздился еси Кресту от беззаконных мужей, грех ради наших, Человеклюбче»⁶.

Смерть Спасителя святой апостол Павел ставит в тесную связь с Его Воскресением, ибо Он «предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4, 25).

Это соотношение смерти и Воскресения Спасителя живописует апостол в Послании к колоссянам: «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (2, 12—15). На таком апостольском основании зиждется содержание стихир на вечерне Великой субботы, когда Церковь, хотя и призывает: «Да молчит всякая плоть человека, и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет», но вместе с тем уже начинает воскресное пасхальное ликование: «Днесь ад, стена, вопиет,— говорит образно,— уне мне бяше, аще бых от Марии Рожденного не принял: нашел бо на мя, державу мою разруши, врата медная сокруши, души, яже содержах прежде, Бог сый воскреси. Слава, Господи, Кресту Твоему и Воскресению Твоему». «Днесь ад, стена, вопиет: разруши моя власть, приях Мертвого яко единого от умерших, держати же Сего отнюдь не могу, но погубляю с Ним вся, над нимиже царствовах: аз имех мертвецы от века, но се Сей всех воздвизает. Слава, Господи, Кресту Твоему и Воскресению Твоему». «Днесь ад, стена, вопиет: поглощена бысть моя держава, Пастырь распялся и Адама воскреси: над нимиже царствовах, тех лишихся и яже поглоти възмогий, всех извергох. Истощи гробы Распныйся, изнемогает смерти держава. Сла-

ва, Господи, Кресту Твоему и Воскресению Твоему»⁷.

В духовно-органической связи Креста и Воскресения святой апостол Павел Воскресению Христову придает решительное свидетельство прощения Богом грехов, уничтожения их: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших; поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 17—20). Так несомненно утверждает церковную веру апостол народов, а богослужебный текст поэтически эту мысль передает так: «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим: Ты бо положи во гробе, Державне, живоначалную дланию, смерти ключи разверг еси и проповедал еси от века тамо спящим избавление неложное, быв, Спасе, мертвым первенец»⁸.

За богослужениями Страстной седмицы верующему взору предлагаются ветхозаветные прообразы Божественного Страдальца и пророчества о Нем, а также с особой выразительностью воспроизводятся последние дни земной жизни Христа Спасителя, Его крестных страданий и погребения. Из дней Страстной седмицы особенно выделяются Великая пятница, когда, выражаясь языком богослужебной книги, «святыя и спасительныя и страшныя страсти совершаем Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа, яже нас ради волею прият: оплевания, бияния, заушения, досады, насмешения, багряную одежду, трость, губу, оцет, гвоздя, копие, и по сих всех, Крест и смерть, яже вся в пяток содеяшася»⁹, и Великая суббота, когда, выражаясь языком той же книги, «боготелесное погребение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и еже во ад сошествие празднуем»¹⁰. Однако и в это время скорбных воспоминаний свет и радость Воскресения, чувствуется, приближаются неудержимо, т. е. они неразрывно связаны со страданиями Спасителя. Так, последний тропарь канона на повечерии, называемом Плач Богоматери, ясно выражает эту грядущую радость пасхального торжества: «Воспои милосердие Твое, Человеколюбче, и поклоняюся богатству милости Твоея, Владыко: создание бо Твое хотя спасти, смерть подъял еси, рече Пречистая, но Воскресением Твоим, Спасе, помилуй всех нас».

Торжественные и радостные пасхальные гимны в честь и славу Воскресшего Христа, Победителя смерти и Подателя жизни, справедливо называются «перлами человеческого гения»¹¹ в православной церковной гимнографии. Восхищаясь ими, архиепископ Черниговский Филарет писал: «После пасхальной службы, в образцах творчества человеческого нельзя найти песни, более полной чувствованиями, столько же живыми, сколько и высокими, восторгами святыми и истинно неземными. Пасхальная служба—это торжество неба и земли. Это звучная и сладкая гармония голосов сердца, полного живой радостью о Победителе смерти и ада»¹².

Крест Христов! Всего два слова. Но в них средоточие всего нашего спасения, неизмеримое проявление любви Божией к человеку, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына

Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

На Кресте страдает истинный Богочеловек, Единородный Сын Божий, воспринявший истинную человеческую плоть. Он страдает, как человек, и Божественное естество Его пребывает в Нем соединенным с человечеством неизменно, неслитно, нераздельно, неразлучно, как выражались отцы Шестого Вселенского Халкидонского Собора. Эта мысль совершенно четко заключается в каноне на утрени Великой субботы. Приводим один из тропарей, в котором дано ясное и яркое утверждение этого: «Человекоубийственно, но не богоубийственно бысть прегрешение Адамово: аще бо и пострада Твоя плоти перстное существо, но Божество бесстрастно пребысть, тленное же Твое на нетление преложи еси и нетленный жизни показал еси источник Воскресением» (песнь 6-я).

В Кресте Христовом проявилась «любовь Отца—распинающая, любовь Сына—распинаемая, любовь Духа—торжествующая силою крестною. Тако возлюбил Бог мир!.. Вот, христиане, и начало, и середина, и конец Креста Христова—все одна любовь Божия»,—так благословствует иерарх Русской Церкви митрополит Московский Филарет в своем «Слове на Великий пяток»¹³.

Об этой любви Бога к людям, Его великой благодати, долготерпении и кротости, добровольно проявленных Спасителем мира во время Его крестных страданий, говорится во многих песнопениях Страстной седмицы, из которых приведем для примера некоторые: «Страдания честная настоящий день, яко светила совершенна, воссиявают миру: Христос бо грядет страдати благодатию, вся содержа дланию, изволяет прострети на древе, еже спасти человека»¹⁴. «... Пострадавый за ны и от страстей свободивый нас, низшедый к нам человеколюбием и вознесый нас, Всесильне Спасе, помилуй нас»¹⁵. «Днесь Владыка твари предстоит Пилату, и Кресту предается Жидитель всех, яко агнец приводимъ Своею волею, гвоздьми пригвозждается, и в ребра прободается, и губою напояется манну одождивый, по ланите заушается Избавитель мира, и от Своих раб поругается Создатель всех. О, Владычняго Человеколюбия! О распинающих моляше Своего Отца, глаголя: Отче, остави им грех сей, не ведят бо беззаконнии, что неправедное содевают»¹⁶.

Господь, взяв на Себя грехи мира (Ин. 1, 29), Сам вознес их «телом Своим на древо» (1 Пет. 2, 24); но Тело Его от этого не осквернилось, а осталось всесвятным. Отсюда и Крест, к которому было пригвождено святое Тело Христово, чрез распятие на нем Господа освятился честью Его Кровию (Кол. 1, 20)—святость Тела Его превозмогла все нечистое, уничтожила на Кресте грехи. Спасительное пролитую на Кресте Кровь Христову христиане почитают за святыню, как Кровь Завета (Евр. 10, 29; 1 Ин. 1, 7).

Принесением Себя в жертву на Кресте Господь Иисус Христос завершил Свой искупительный подвиг, начало которому было положено Его воплощением.

«Господь наш Иисус Христос,—говорит святой Иоанн Дамаскин,—будучи безгрешным,

не был подчинен смерти, ибо смерть вошла в мир через грех. Итак, Он умирает, претерпевая смерть за нас, и Самого Себя приносит Отцу в жертву за нас»¹⁷.

«Якоже агнец воздвиглся еси на древе и Отцу жертва принеслся еси о нас. Блаже», — возглашается в одном из церковных песнопений¹⁸. Другое, из последования утрени в Великий четверг, так утверждает это: «Господь сый всех и Живдатель Бог, созданное, Бесстрастный обнищав, Себе соедини, и Пасха, за еже хотяше умерети, Сам сый Себе предпожре: ядите, вопия, Тело Мое и верую утвердитесь»¹⁹.

Из текстов церковных чинопоследований ясно видно, что Агнец Божий и Спаситель мира — Богочеловек. Приведем два примера: «Якоже Человек есмь Аз существом, не мечтанием, сие и естество, соединившееся Мне, Бог есть по воздаянию: сего ради Христа Единого Мя знайте...»²⁰ «Днесь глаголаше Живдатель небесе и земли Своим учеником: приближися час, и приспе Иуда, предай Мене, да никтоже отвержется Мене, видя Мя на Кресте посреде двю разбойнику: стражду бо яко человек, и спасу яко Человеколюбец в Мя верующия»²¹.

По словам святого Иоанна Златоуста, Крест Христов — «глава нашего спасения» и «причина бесчисленных благ»²². «Крест спас и преобразовал вселенную, изгнал заблуждение, ввел истину, землю обратил в небо, людей соделал ангелами»²³. «Всякое деяние Христово, — говорит святой Кирилл Иерусалимский, — похвала Вселенской Церкви, но похвала похвал — Крест»²⁴.

В песнопениях православного богослужения особое внимание акцентируется на спасительном значении Креста Христова в плодах Крестной Жертвы для всего человечества, для всех народов земли. Об этом так свидетельствуют церковные песнопения: «Искупил ны еси от клятвы законныя Честною Твоею Кровию, на Кресте привоздился и коипем прободся, бессмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе»²⁵. «Спасение соделал еси посреде земли, Христе Боже, на Кресте пречистей руке Твои простерл еси, собирая вся языки, зовущия: Господи, слава Тебе»²⁶.

Если первое из вышеприведенных песнопений начинается словами святого апостола Павла (Гал. 3, 13), то параллель для второго и более подробное раскрытие содержащихся в обоих текстах основных мыслей мы находим у святого Афанасия Великого. «Для чего претерпел не иное что, а Крест?» — спрашивает отец древней Церкви и дает такой ответ: «Ибо, если пришел Он на Себе понести клятву, на нас бывшую, то как бы иначе стал клятвою, если бы не принял смерть, бывшую под клятвою? Но это — крест, ибо так написано: «проклят висий на древе» (Втор. 21, 23; Гал. 3, 13). Потом, если Господня смерть есть искупление всех и Господню смертью разоряется «средостенние ограды» (Еф. 2, 14) и совершается призвание язычников, то как бы призвал нас, если бы не был распят? На одном кресте умирают с распростертыми руками. Посему Господу прилично было и крест претерпеть и распростереть руки, чтобы одною рукою привлечь к Себе ветхий народ, а другою — званых из язычников, тех же и других соединить в Себе.

Это и Сам Он изрек, давая разуместь, какую смертью искупит всех. Ибо говорит, когда «вознесен буду, всех привлеку к Себе» (Ин. 12, 32)²⁷.

Из службы Великой субботы приведем такой текст, созвучный великому святому отцу: «Распростерт на древе, собрал еси человеки: в ребра же Твоя животная прободен, всем оставление источаеши, Инсусе»²⁸.

До восшествия Христа на Крест это древо позорной и лютой казни было древом проклятия для всякого, кто подвергался осуждению на распятие, по сказанному в Законе Божием: проклят всякий, висий на древе (Втор. 21, 23), но то же самое древо Креста, с его смертными ужасами, для Распятого на нем Христа Богочеловека послужило величественным и достойным орудием к прославлению Его Божественною славою. Древо Креста послужило орудием и к откровению богатства любви, благодати и славы Бога Отца, по собственному слову Христову: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем» (Ин. 13, 31; слав. Еф. 1, 2—7; 2, 7). Итак, древу проклятия со дня и часа распятия Христова суждено быть провозвестником Божественной славы на все времена и веки. Поэтому в богослужебном чине утрени Великой пятницы, того скорбного богослужения, когда вспоминаются оплевания, и бичения, и заушения, и Крест, и смерть за спасение мира (отпуст утрени Великой пятницы), уже предощущается Божественная слава и, образно выражаясь, как бы брезжит заря светоносного воскресного дня: «Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый; венцем от терния облагается, Иже ангелов Царь; в ложную багряницу облачается, Одеваяй небо облаки, заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама; гвоздьми привоздися Жених церковный; коипем прободеса Сын Девы. Поклоняемся стражем Твоим, Христе (трижды): покажи нам и славное Твое Воскресение»²⁹.

По учению слова Божия, благом следствием Крестной Жертвы Христовой было прощение грехов (Кол. 2, 13—14), которые Христос «вознес телом Своим на древо» (1 Пет. 2, 24), примирение людей с Богом «посредством Креста» (Еф. 2, 14—16), победа над диаволом, смертью и тлением, утверждение Церкви — богочеловеческого союза всех верующих во Христа. Эти мысли мы встречаем в церковных песнопениях праздника Воздвижения: «Радуйся, Господень Кресте, иже разрешиши от клятвы человечество»³⁰.

Крестом Христовым «все к Богу привлекомся, и пожерта бысть до конца смерть»³¹. «Приидите, вернии, Животворящему Древу поклонимся: на немже Христос Царь славы волею руке распростер, вознесе нас на первое блаженство... радуйся, Кресте, падшаго Адама совершенное избавление...»³². «Днесь Владыка твари и Господь славы на Кресте привождается и в ребра прободается... и вся терпит мене ради осужденнаго Избавитель мой и Бог, да спасет мир...»³³.

Об этом же, безусловно, многократно говорится и при воспоминании страданий и погребения Господа Иисуса Христа. Например: «Достойно есть величати Тя, всех Живдателя: Твоими бо страданиями имамы бесстрастие, избавльшися тления»³⁴. «Уснул еси, Христе, жи-

ноподавательным сном во гробе и от тяжкого сна греховного воздвигл еси род человеческий»³⁵.

В воскресных службах и песнопениях Православной Церкви в таких выражениях прославляются Крест Христов и его благие следствия для людей: «Веселитесь, небеса, вострубите, основания земли, возопиите, горы, веселие: се бо Еммануил грехи наша на Кресте пригвозди, и живот давай, смерть умертви, Адама воскресивый...»³⁶. «Преблагословенна еси, Богородице Дево, воплошшии бо ся из Тебе ад пленися, Адам воззвася, клятва потребися, Ева свободися, смерть умертви, и мы ожихом...»³⁷. «Руце распростер на Кресте, языки вся собрал еси, и единому явил еси, Владыко, Церковь, воспевающую Тя, земную и небесную»³⁸. «Крест Твой, Господи, жизнь и воскресение людям Твоим есть...»³⁹. «Крест Твой, Господи, рай отверзе роду человеческому...»⁴⁰. «Разрушил еси Крестом Твоим смерть...»⁴¹. «Искупил еси Крестом Твоим вселенную...»⁴². Крест Христов силою любви Божией и всемогущества дарует не только вечную жизнь, но и подает исцеление душ и телес тем, кто, будучи уязвлен грехом, страдает в немощи своей. Об этом очень ясно говорит следующее песнопение: «Крест Твой, Господи, освятися, тем бо бывають исцеления немощствующим грехми. Сего ради Тебе припадаем, помилуй нас»⁴³.

Говоря о Кресте Христовом, мы до сих пор понимали под этим прежде всего крестные страдания и крестную смерть Спасителя мира, которые Он претерпел ради спасения всех людей. А теперь хочется сказать несколько слов о вещественном Кресте Спасителя, изображении которого так высоко почитаются в Святой Церкви Христовой и знамением которого так часто осеняют себя православные люди в молитве и жизни.

По разумению Православной Церкви, вещественный Крест, на котором был распят за нас Спаситель мира, принесший Себя «в жертву умилоствления» (Рим. 3, 25), явился жертвенником, на котором был принесен «Христос — Новая Пасха, Жертва живая, Агнец Божий, взявляй грехи мира»⁴⁴. Последние слова взяты из пасхального песнопения. О том же говорит нам и стихира Великого четверга, когда православные христиане вступают в дни воспоминания страданий Христовых: «Егоже проповеда Агнца Исаия, грядет на заклание вольное и плещи дает на раны, ланиты на заушения, лица же не отвратит от срамоты заплеваний, смертию же безобразною осуждается; вся Безгрешный волею приемлет, да всем дарует из мертвых воскресение»⁴⁵. Невинная кровь Безгрешного Богочеловека, смыв позор греха и уничтожив смерть, освятила орудие казни и смерти. Подобно тому, как купина и даже место около купины были святы от присутствия там Бога (Исх. 3, 1—5), как кивот завета, сделанный из дерева и металла, со времени освящения, т. е. присутствия на нем Бога, стал святынею Господнею, и всякий, прикоснувшийся к нему с благоговением, освящался (Исх. 30, 29; 40, 9 и др.), а прикасавшийся дерзко даже и убивался Божественною силою (2 Цар. 6, 7—8), и как, наконец, тень апостола Петра исцеляла больных, точно так же и Крест Христов со времени прикосновения

к нему Пречистого Тела, взявшего грехи мира Агнца Божия и со времени совершения на нем нашего спасения должен быть для нас святыней и предметом нашего почитания. «Поелику,— говорят отцы Шестого Вселенского Собора,— Животворящий Крест явил нам спасение, то подобает нам всякое тцание употреблять, да будет воздаваема подобающая честь тому, чрез что мы спасены от древнего грехопадения. Посему и мыслию, и словом, и чувством поклонение ему принося, повелеваем: изображения Креста, начертываемые некоторыми на земли, совсем изглаждати, дабы знамение победы нашей не было оскорбляемо попиранием ходящих»⁴⁶.

В песнопениях православного богослужения понятия о Кресте в его значении и веществе неразделимы, и приводимые ниже извлечения из песнопений имеют, как нам кажется, отношение ко Кресту как орудию нашего спасения, тому Кресту, на котором совершилось таинство нашего спасения страданиями Господа Иисуса Христа, и к изображению его — «знамени нашей победы», освещающему, как светом, путь и жизнь христианина: «Разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси, Господи, и мене древом крестным просвети и спаси мя»⁴⁷. «Радуйся, Живоносный Кресте, Церкви красный раю, древо нетления, прозябшее нам вечныя славы наслаждение... оружие непобедимое, утверждение нерушимое... священников похвало»⁴⁸. «Ты наше воззвание, Кресте всесветный, древо богоблаженное, саде небесный, егоже плода причастившись, нетление улучихом»⁴⁹. «Древо преслушания мирови смерть прозябе, древо же крестное — живот и нетление»⁵⁰. «Оружие непобедимое, Христе, Крест Твой нам дал еси, и сим побеждаем прилоги чуждаго»⁵¹. «Крест Твой, Христе, аще и древо видимо есть существом, но Божественною одяною силою: и чувственно мирови является, мысленно наше чудотворит спасение»⁵².

«Приидите, людие... Креста силе поклонимся, яко древо в рай смёрть прозябе, сие же жизнь процвете, безгрешнаго имущее пригвожденна Господа»⁵³. «Крест — хранитель вся вселенныя; Крест — красота Церкви; Крест — верных утверждение; Крест — ангелов слава и демонов язва»⁵⁴.

Сущность православного почитания Креста и поклонения Кресту хорошо передает святой Иоанн Дамаскин, когда говорит: «Поклоняемся же мы и образу Честного и Животворящего Креста, хотя бы он сделан был и из вещества; поклоняемся, почитая не вещество (да не будет), но образ, как символ Христа»⁵⁵.

Что же касается употребления крестного знамения, то необходимость этого хорошо выразил святой Кирилл Иерусалимский, когда, наставляя оглашенных, говорил: «Не стыдимся исповедовать Распятого; с дерзновением да будет налагаема перстами печать, то есть Крест, на челе и на всем, на вкушаемом хлебе, на чашах с питием, на входах и исходах, перед сном, когда ложимся и когда встаем, бываем в пути и покоимся. Это — великое предхранение, доставляемое бедным даром, немощным без труда, потому что от Бога — благодать сия, знамение верных»⁵⁶.

Вышеприведенные святоотеческие объяснения являются к тому же убедительным свиде-

тельством древнехристианского обычая почитания Креста Христова и употребления крестного знамения, так что нет необходимости излагать другие исторические данные по этому вопросу.

Как Богочеловек, Господь Иисус Христос умер на Кресте плотью или, говоря языком церковного песнопения, «плотью уснув, яко мертв», но скажем далее словами святого Иоанна Дамаскина: Его «обожественная душа сходит во ад для того, чтобы, подобно тому, как для находившихся на земле воссияло Солнце правды, таким же образом и для находившихся под землею, пребывавших во тьме и сени смертной, воссиял свет»⁵⁷.

В церковных песнопениях о сошествии Христа во ад говорится так: «На землю шел еси, да спасеши Адама, и на земли не обрет сего, Владыко, даже до ада снизшел еси ищай; «Господи, возшед на крест, прадедную нашу клятву потребил еси и, сошед во ад, вечныя узники свободил еси, нетление даруя человеческому роду...»⁵⁸.

Каков же результат этого страдания Богочеловека и Божественного схождения «даже до адовых сокровищ»? Церковная гимнография так утверждает нашу веру: «Да человеческое обновлю сокрушенное естество, волею уязвлен есмь смертию тя плотски. Темже, Мати Моя, не терзайся рыданиями»⁵⁹; «Адова, убо погребен, царствия, Христе, сокрушаеши, смертию же смерть умерщвляеши и тления свободяеши земнородныя»⁶⁰; «Да Твоя слава вся исполниши, шел еси в нижняя земли, от Тебе бо не скрыся состав мой, иже во Адаме, и погребен, истлевша мя обновляеши, Человеколюбче»⁶¹.

О том, что умирает Богочеловек Своей человеческой плотью, убивая грех и его последствия, говорит нам текст из утрени Великой субботы: «Аще и мертв виден был еси, но жив, яко Бог, умерщвленные человеки оживил еси, моего умертвив умертвителя» (1-я статья).

«Смертию — смертное, погребением — тленное прелагаеши, нетленно твориши бо, боголепно бессмертно твоя приятие: плоть бо Твоя истления не виде, Владыко, ниже душа Твоя во аде страннолюбно оставлена бысть»⁶² — так, как бы подводя итог всему сказанному выше и заключенному в богослужебные тексты, богословствует малоизвестный, но глубокий мыслитель и высокий духом преподобный епископ Идрунтский Марк.

«Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси веревь вечныя, содержащая связанная, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба»⁶³, — утверждает эту веру церковную пасхальный гимн. О поглощении китом Ионы, как о прообразе тридневного погребения и Воскресения, говорит и ирмос 6-й песни канона на утрени Великой субботы: «Ят бысть, но не удержан в персех китовых Иона: Твой бо образ нося, Страдавшаго и погребенно Давшаго...»

Выражая мысль о вездесущности Христа, как Бога, человеческою плотью лежащего во гробе, Церковь утверждает и воспекает: «Едино быше неразлучное еже во аде, и во гробе, и во Едеме Божество Христово со Отцем и Духом, во спасение нас, поющих: Избавителю Боже, благословен еси»⁶⁴; «И во гроб зашел еси, Христе, и недр Отческих никакоже отлу-

чился еси: сие странное и преславное купно»⁶⁵. «Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный»⁶⁶.

Силою Своего Божественного всемогущества Христос воскрес из мертвых, Тело Его, как Безгрешного, как Богочеловека, не могло подвергнуться тлению, «яко не быше мощно держиму быти тлением Начальнику жизни»⁶⁷.

Как воскресший из мертвых, Христос явился Победителем греха и смерти и Начальником жизни, Основоположником новой жизни в Нем. Его преславное из мертвых Воскресение — свидетельство того, что Крестная Жертва принята Богом Отцом в искупление рода человеческого совершенно. И это выражается в кратком ликующем церковном тропаре: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»⁶⁸.

Крест привел к Воскресению, Воскресением оправдан Крест.

Христос не только Сам воскрес, но и совоскресил нас с Собою: «совоскреси нас с Собою и обожжи»⁶⁹.

Воскресение Христа, Спасителя нашего, по словам святого Иоанна Дамаскина, есть «нареченный и святыи день, един суббот царь и господь, праздников праздник и торжество есть торжеств»⁷⁰. В этот великий день «небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное»⁷¹. «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля, и преисподняя, да празднует убо вся тварь востание Христово, в немже утверждается»⁷².

В воскресшем плотью Христе, как Сыне Человеческом, уже живет начало и нашего телесного воскресения (Рим. 8, 10), ибо во Христе, в Его теле, мы все восприняты Им не общим только человеческим естеством, но каждый из людей индивидуально и лично. «Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы» (1 Кор. 6, 15), составляя Его Богочеловеческое Тело — Христову Церковь: «Мы члены Тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Еф. 5, 30), а посему: «Воскресе Христос — и мертвый ни один во гробе»⁷³.

«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития, вечного, начало, и играюще поем Виноваго, Единого благословенного отцев Бога и препрославленного»⁷⁴, — вот следствие воплощения Сына Божия и Его страданий на Кресте.

И каждый верующий должен причаститься Христу, т. е. стать частью Христа, через напряжение духовно-физических человеческих сил в борьбе со злом и грехом, в осуществлении Евангелия Царствия Божия внутри себя и во всех случаях своего земного бытия. И к этому призываются все люди, живущие на земле, среди которых уже нет ни эллина, ни иудея, обрезанного и необрезанного, варвара и скифа, раба и свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3, 11): «Приидите, нового винограда рождения, — призывает Святая Церковь через свой гимн, — Божественного веселия, в нарочитом дни Воскресения Царствия Христова приобщимся, поюще Его, яко Бога, во веки»⁷⁵. Воскресением Христовым получили благословение все народы земные; чадами Авраама и

обетования наследниками стали все люди, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились (Ин. 1, 13). «Возведи окрест очи твои, Сионе,—образно обращается к святой горе песнотворец,—и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословляюща Христа во веки».

Воскресение Распятого Спасителя мира — источник радости всего создания Божия, которому во всем мире и проповедуются Евангелие (Мк. 16, 15). Крестная Жертва и Воскресение Христовы имеют непреходящее значение для всего сотворенного, для его спасения, его возрождения, его обновления, его бессмертия. Поэтому Христова Церковь так категорически и утверждает в нареченный и святой день Новозаветной Пасхи Господней: «Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и ад пленится: Испровергий адова врата, воскресл еси от гроба, спасаяй нас, яко Человеколюбец».

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ 1 Апол., гл. 72.
- ² В Православной Церкви Кресту Христову посвящены богослужения праздника Воздвижения Креста, третьего воскресенья Великого поста, 1 августа (ст. ст.), а также среды и пятницы каждой недели.
- ³ Из службы воскресной 3-го гласа.
- ⁴ Канон на утрени Великого четверга, ирмос 4-й песни.
- ⁵ Стихира на хвалитех, утрени в неделю, глас 8.
- ⁶ Стихира на 1-м часе Великой пятницы.
- ⁷ Стихиры на «Господи, воззвах», вечерня Великой субботы.
- ⁸ Канон на утрени Великой субботы, песнь 6-я.
- ⁹ Триодь Постная. М., 1879, л. 435 об.
- ¹⁰ Там же, л. 473.
- ¹¹ Выражение литургиста А. А. Дмитриевского, «русского Гоара».
- ¹² Архиеп. Филарет (Гумилевский). Исторический обзор песнопевцев и песнопений Греческой Церкви. Чернигов, 1864, с. 279.
- ¹³ Сочинения Филарета, митрополита Московского. Слова и речи. Т. I. М., 1873, с. 90, 97.
- ¹⁴ Триодь Постная, л. 387 об.
- ¹⁵ Там же, л. 439 об.
- ¹⁶ Там же, л. 453 об.—454.
- ¹⁷ Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб., 1894, с. 195—196.
- ¹⁸ 5-я песнь канона 3-го гласа на утрени среды.
- ¹⁹ Песнь 3-я канона на утрени Великого четверга.
- ²⁰ Там же, песнь 9-я.
- ²¹ Антифон 5-й на утрени Великой пятницы.
- ²² Св. Иоанн Златоуст. Творения. Т. II. СПб., 1896, с. 447.
- ²³ Там же. Т. III. СПб., 1911, с. 559.
- ²⁴ Св. Кирилл Иерусалимский. Творения, изд. П. Сойкина. 13-е огласительное Слово, с. 141.
- ²⁵ Тропарь в конце утрени Великой пятницы.
- ²⁶ Тропарь 6-го часа Великой пятницы.

- ²⁷ Св. Афанасий Великий. Творения. Ч. I, 1902, с. 222.
- ²⁸ 1-я статья на утрени Великой субботы.
- ²⁹ Антифон 15-й на утрени Великой пятницы.
- ³⁰ Служба на Воздвижение, 2-я стихиры на стиховне.
- ³¹ Там же, 2-я стихиры на хвалитех.
- ³² Там же, стихиры 1-я на поклонение Кресту.
- ³³ Там же, стихиры 7-я на поклонение Кресту.
- ³⁴ Статья 2-я на утрени Великой субботы.
- ³⁵ Там же.
- ³⁶ Октоих, стихиры 4-я на «Господи, воззвах» 1-го гласа.
- ³⁷ Там же, стихиры на хвалитех на «И ныне».
- ³⁸ Там же, 1-й тропарь 8-й песни канона 4-го гласа.
- ³⁹ Там же, стихиры 1-я на хвалитех 6-го гласа.
- ⁴⁰ Там же, стихиры 2-я на стиховне 6-го гласа, во вторник вечера.
- ⁴¹ Тропарь воскресный 7-го гласа.
- ⁴² Октоих, стихиры 1-я на стиховне 7-го гласа, в пяток утра.
- ⁴³ Седален по стихословию на утрени в неделю, глас 6-й.
- ⁴⁴ Триодь Цветная. Москва, 1905, л. 7 об.
- ⁴⁵ Стихиры на «Господи, воззвах» на вечерне Великого четверга.
- ⁴⁶ Книга правил. Москва, 1914, с. 112—113.
- ⁴⁷ Ексапостиларий на утрени Великой пятницы.
- ⁴⁸ Триодь Постная, л. 119 и об.
- ⁴⁹ Там же, л. 119 об.
- ⁵⁰ Октоих, стихиры 1-я на стиховне 3-го гласа, в пяток утра.
- ⁵¹ Там же, стихиры 1-я на стиховне 4-го гласа, в четверток вечера.
- ⁵² Там же, стихиры 2-я на стиховне 5-го гласа, в четверток вечера.
- ⁵³ Служба на Воздвижение, стихиры 2-я на поклонение Кресту.
- ⁵⁴ Там же, светилен.
- ⁵⁵ Св. Иоанн Дамаскин. Цит. соч., с. 215.
- ⁵⁶ Св. Кирилл Иерусалимский. Творения. 13-е огласительное Слово, с. 157.
- ⁵⁷ Св. Иоанн Дамаскин. Цит. соч., с. 197.
- ⁵⁸ Октоих, стихиры 1-я на стиховне 4-го гласа, в субботу вечера.
- ⁵⁹ Статья 2-я на утрени Великой субботы.
- ⁶⁰ Там же.
- ⁶¹ Песнь 1-я канона на утрени Великой субботы.
- ⁶² Там же, песнь 5-я.
- ⁶³ Триодь Цветная, л. 4 об.
- ⁶⁴ Песнь 7-я канона Великой субботы на утрени.
- ⁶⁵ Статья 1-я утрени Великой субботы.
- ⁶⁶ Триодь Цветная, л. 12.
- ⁶⁷ Анафора из литургии св. Василия Великого.
- ⁶⁸ Тропарь праздника Пасхи.
- ⁶⁹ Богородичный канон на пасхальной седмице.
- ⁷⁰ Триодь Цветная, л. 5 об.
- ⁷¹ Там же, л. 2.
- ⁷² Там же, л. 2 об.
- ⁷³ Слово св. Иоанна Златоуста на Пасху.
- ⁷⁴ Триодь Цветная, л. 5 об.
- ⁷⁵ Там же.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, ЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЙСТВИЕ

Ко мне обратились с просьбой прочесть доклад на тему «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа; его действительность и действие». В столь однозначно заданном наименовании я усмотрел пожелание новозаветной трактовки темы.

При внимательном чтении древнехристианской литературы отчетливо выявляются три основных положения:

а) неограниченный consensus в определении Воскресения Христова как центрального спасающего дела Божия во всей истории спасения. При этом Воскресение составляет по существу средоточие и важнейший объект керигмы, то есть всей совокупности благовестия — Евангелия в павлинистском значении слова;

б) отнюдь не второстепенным является указание древнехристианской литературы на пасхальное переживание апостолов как на первичную основу религиозной веры;

в) древнехристианская литература указывает на обусловленность и подчиненность всей религиозной жизни и мышления первоначальной Церкви керигме Воскресения. Воскресение — основа и начало не только керигмы, но и дидакалии, то есть церковного богословия.

Настоящий доклад мы подразделяем поэтому на три основных раздела:

А. Установление реальности Воскресения как основной керигмы апостольской проповеди.

Б. Апостольские свидетельства реальности Воскресения как обоснование веры.

В. Развитие апостольской дидакалии, или богословия, как истолкование значения керигмы, иначе — как объяснение действенности Воскресения.

А. Установление реальности Воскресения как основной керигмы или как средоточия апостольской проповеди:

а) Наиболее первичное, существенно общее удостоверение.

Прежде всего следует заметить, что ни в Новом Завете, ни в новозаветных апокрифах нет прямого повествования, или описания собственно пробуждения Христа во гробе. Речи и послания и ап. Петра, и ап. Павла содержат констатацию Воскресения, как центрального спасающего дела Божия, как важнейшего элемента предания, как средоточия керигмы.

Касательно первых посланий ап. Павла достаточно привести четыре цитаты:

1. 1 Кор. 15, 3—4: «Ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день».

2. Это «сам принял» означает, что ап. Павел воспринял «traditio» уже при первом своем посещении первохристианской общины в Иерусалиме (Гал. 1, 18), или, что еще вероятнее, уже при своем крещении от Анании в Дамаске (Деян. 9, 17; 22, 12—16). Тем самым пре-

дание уходит в начальные годы палестинских первообщин.

3. В 1 Кор. 15, 11 проповедь о воскресении приписывается всем апостолам вообще: «Итак, я ли, они ли (другие апостолы), мы так проповедуем, и вы так уверовали». Эта выдержка подтверждает как единство апостольской веры, так и единство христианских Церквей иудейского и языческого происхождения, и это единство имеет фундаментальное значение для оценки этой веры.

4. В послании к Римлянам керигма Воскресения встречается по меньшей мере трижды: благовестие Божие о Его Сыне состоит в том, что Он «открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых» (Рим. 1, 4). В другом месте: все, кто крещены в смерть и воскресение Христовы, знают, что «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6, 9). Наконец: исповедание Воскресения есть единственное условие спасения, ибо «если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10, 9).

В речах Апостольских Деяний, тексты которых по праву считаются древнейшими и наиболее критически обоснованными, Воскресение в соединении с призывом к покаянию появляется как главная тема проповеди.

Деян. 1, 3: «которым (апостолам) и явил Себя живым, по страданиям Своем... в продолжение сорока дней являясь им».

Деян. 2, 23, 32: в первой проповеди ап. Петра: «Сего (Иисуса из Назарета)... вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти... Сего Иисуса Бог воскресил, чему» все мы свидетели».

Деян. 3, 12—15: во второй проповеди ап. Петра: «Мужии Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он (расслабленный) ходит? И далее от этого обстоятельства сразу к керигме: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса... Начальника жизни (вы) убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели».

Деян. 4, 10: в первой проповеди перед синедрионом: «Именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых. Им поставлен он перед вами здрав».

Деян. 5, 30: во второй проповеди перед синедрионом: «Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе».

Деян. 8, 35: ап. Филипп объясняет эфиопскому евнуху мессиянское место Ис. 53, 7 и след.: «Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе».

Очевидно, выражение «благовествовал» относится к воскресению, как исходу страданий.

Деян. 10, 39 и сл.: проповедь ап. Петра перед домом Корнилия: «Его (Иисуса из Назарета) убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день».

Деян. 13, 29, 32 и сл., 37: здесь ап. Павел говорит перед иудеями в Антиохии Писидийской: «Когда же исполнили всё написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых... и мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса... Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления».

Деян. 17, 31. Здесь свидетельство ап. Павла перед ареопагом: «Он (Бог) назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».

б) Расширение свидетельств.

Само по себе воскресение Спасителя — «вне истории»: по своей природе оно остается тайной и загадкой, но совершается все же в неразрывной взаимосвязи с рядом внутриисторических событий. Между событием, находящимся вне мира, и между мирскими обстоятельствами воскресения имеется то же отношение, как между другими, тоже сами по себе недоказуемыми, тайнами веры и предположениями, которые на них указывают и их удостоверяют.

К началу апостольской проповеди речь и описание смерти, погребения Иисуса, Его опустевшего гроба являлись не чем иным, как напоминанием о хорошо известных в Иерусалиме событиях: доказательств для этих трех фактов не требовалось. Однако все возраставший разрыв во времени позволял саддукеям и иудеям отрицать воскресение все более решительно и бескомпромиссно.

Пасхальная полемика концентрируется на трех положениях:

1. Версия похищения из гроба силами учеников (Мф. 27, 62—66; 28, 11—15).

2. Оценка явлений как призрачных видений (Лк. 24, 37 и сл.).

3. Оценка явлений как апостольского мышления (Деян. 10, 41).

Эта вторая фаза отрицания Воскресения, равно как и усилившиеся по апологетическим соображениям апостольские свидетельства отражены в более поздних Евангелиях.

Наряду с другими обобщающими, но первичными собраниями, как логики Иисуса, проповеди о Царстве Небесном, притчи, эсхатологические речи, появляются также сказания о страданиях и воскресении. Впоследствии они оказываются предметом компиляции.

Таким образом, из них были созданы наши четыре канонических Евангелия, притом в свободном изложении, без попыток согласования разных композиционных и керигматических точек зрения и акцентов*.

Эти сказания о страданиях и воскресении не удовлетворяются уже первоначальными,

крайне простыми свидетельствами о воскресении и вознесении (ср. Деян. 2, 32—33; 5, 31; Флп. 2, 9 и сл.).

Из упомянутых апологетических соображений теперь сильнее подчеркивается, уже как керигма и как историческое повествование, смерть, опустевший гроб, весь жизненный путь Воскресшего. Они приобретают самостоятельное значение и в дидактике (Деян. 2, 25—31 и далее).

В изложении факта опустевшего гроба следует отметить следующие акценты и оценки.

1. Три Евангелия подчеркивают, что Воскресение произошло в «третий день», может быть, как мессианское исполнение пророческой трехдневности Ионы и Осии, а точнее, как период, доказывающий реальность смерти, хотя и без тления.

2. Легенда, созданная с апологетическими целями, ни в коем случае не приписала бы открытие гроба женщинам: ведь согласно иудейскому праву они были неправомочны выступать в качестве свидетелей.

3. Не следует абсолютизировать «молчание» женщин по Евангелию от Марка 16, 8, находящееся в кажущемся противоречии с другими местами того же Евангелия (16, 10) и Евангелия от Луки (24, 9, 22—24). Вполне вероятно, что, пораженные страхом и ужасом, они бежали от гроба молча, однако разве женский язык не должен был под действием возбуждения развязаться в домашних условиях?

4. Если бы ученикам и народу в целом не было бы точно известно, что гроб Иисуса был действительно пуст, апостольская проповедь была бы невозможна. Чтобы быть успешной, проповедь о Воскресении должна была начинаться с Иерусалима.

5. Возражение, что ап. Петр не мог бы в своей речи умолчать об открытии женщинами пустого гроба, необоснованно: а) такое упоминание было бы нецелесообразно, — оно могло бы дать повод для обвинения в похищении тела (возможно такое обвинение уже циркулировало?); б) из всех событий, связанных с личностью Христа и происшедших на третий день после Его крестной смерти, нахождение гроба пустым стало известным быстрее всех остальных и потому не нуждалось в доказательствах; в) как уже говорилось, первые проповеди обоих апостолов — Петра и Павла — еще не содержали описания исторических обстоятельств и доказательств. Они единогласно концентрировались на простой констатации, то есть ограничивались керигмой Воскресения.

6. Хотя все четыре наши повествования о страданиях и воскресении используют параллельные традиции: галилейскую (Мф., Мк. и Ин. 21) или иерусалимскую (Лк., Деян., Ин. 20).

7. Хотя они изложены в разных богословских аспектах: у Матфея — пришедший с небес Сын Человеческий и прославляемый Мессия, у Луки — Господь, основоположник эсхатологических времен, у Иоанна — зачинатель нового творения.

8. Хотя они используют метод параллельного изложения (ср. Лк. 24, 1—11 и 36—53), все же все они увязываются с основной темой пасхальной проповеди. Восставший от гроба

* Ср. трансформацию слов о Галилее: Деян. 1, 11 и Лк. 24, 6 в противопоставлении Мф. 28, 7 и Мк. 16, 7.

идентичен с Распятием; Его явление по воскресении является завершением Его земного пути. Все они считают керигматической основой действительность Воскресения.

Б. Апостольские свидетельства реальности Воскресения как обоснование веры:

а) Существенное и общее в исходном свидетельстве.

Первичные апостольские проповеди ограничиваются следующими изъяснениями:

1. Быть свидетелем Воскресения — существеннейшая апостольская функция: Деян. 1, 21—22: «Один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус... был вместе с нами свидетелем Воскресения Его». Деян. 1, 8: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Деян. 2, 32: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Деян. 3, 15: «Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Деян. 4, 20: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Деян. 10, 42: «Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать». Деян. 26, 16: «Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе». Лк. 24, 46, 48: «Сказал им: так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день... вы же свидетели сему».

2. Указание на переживание всеми учениками события Воскресения с первых же часов является прочной составной частью керигмы. Апостол — основной заверитель христианской веры, ибо он Воскресшего видел и это свидетельство о виденном неотделимо от констатации Воскресения:

1 Кор. 9, 1 и сл.: «Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?»

1 Кор. 15, 8: «А после всех явился и мне».

3. Такими свидетелями являются двенадцать апостолов (Деян. 1, 13; 1 Кор. 15, 5), также Иаков «брат Господень» (1 Кор. 15, 7; Послание к евреям, по Хеннеке, 35, ср. 32, 48), также два ученика в Эммаусе (Лк. 24), также 500 братьев (1 Кор. 15, 6), также все Апостолы (1 Кор. 15, 7), также Иосиф и Матфей (Деян. 1, 23 и сл.), и ап. Павел причисляет себя к апостолам потому, что он «видел». Однако он допускает, что кое-кто может оспаривать у него этот титул: «Если для других я не Апостол, то для вас Апостол» (1 Кор. 9, 2). Откуда такая сдержанность? На это дают ответ последующие стихи.

4. В более узком смысле апостолу надлежит быть свидетелем не только Воскресения; апостолом как таковым может называться только тот, кто разделял с Иисусом Его земную жизнь:

Деян. 1, 21—22: «Надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем Воскресения Его».

Апостол Матфей отвечал этому условию, а ап. Павел — нет.

5. На третий упрек саддукеев и христиан из иудеев, что явления не стали достоянием всех верующих, ап. Петр отвечает в своей речи у Корнилия:

Деян. 10, 40—42: «Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по Воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать».

6. Свидетельство ап. Петра, хотя и не может считаться решающим, однако упоминается особо, поскольку он известен был как предводитель других апостолов: 1 Кор. 15, 5: «Явился Кифе, потом двенадцати»; Мк. 16, 7: «Скажете ученикам Его и Петру»; Лк. 24, 34: «Господь истинно воскрес и явился Симону».

б) Расширение объема объектов свидетельства.

Так же, как констатация реальности воскресения включает два момента — первоначальный и общий, сводящийся к керигме факта воскресения, и более развитый второй, включающий подробности страдания, смерти и пустого гроба, — так обстоит дело и с апостольским свидетельством о Воскресении: второй ряд свидетельств охватывает явления, их объект, их природу, сопровождающие их обстоятельства.

1. Поддаются ли явления объяснению как субъективные видения психологического порядка? Это основной вопрос.

а) Либеральная критика смотрит на явления, как на психологическую функцию психического энтузиазма, попросту говоря, как на плод воображения и обман чувств. Однако все описания дают основания для совершенно обратного заключения. У приверженцев Христа, после крушения их мессианских чаяний, не наблюдается никаких проявлений энтузиазма. Напротив. Рядом с Иисусом Христом, кроме ап. Иоанна, нет ни одного ученика. Также и о ап. Петре ничего не известно, кроме отрицания и отречения. Ученики, идущие в Эммаус, сухо говорят: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лк. 24, 21), но к третьему дню приходилось отказаться от всяких надежд и чаяний. Во всяком случае, об одном из явлений Воскресшего известно, что оно поразило одного из противников — Савла. Но и остальные явления происходят неожиданно и заставляют верить в Воскресение. Они прекращаются, когда эта вера утверждается.

б) Субъективные видения возможны лишь в результате более длительного психологического процесса. Этому противоречит подтверждаемый многократно «третий день» (с ним мы уже встречаемся в 1 Кор. 15, 4).

в) Видениями чисто психологического происхождения нельзя объяснить полный переворот в сознании учеников, их непоколебимую уверенность, их жертвенную готовность.

2. Может быть, следует говорить об «объективных», то есть внушенных Богом видениях на том основании, что многократно повторяемое $\omega\phi\theta\eta$ (1 Кор. 15, 5—8) следует понимать в пассивном значении слова?

Это тоже отпадает, если под этим термином понимать инспирированные сны или духовные откровения, исключающие реальное присутствие и непосредственную активность Воскресшего, равно как и телесность объекта видений. Убежденность в объективном характере стала фундаментом всей дальнейшей жизни апостолов. Явления не были только их внутренним переживанием, воспринимаемые их духовными очами, не были они плодами Божественной инспирации, они имели ярко выраженный характер реальных событий. Поэтому и только поэтому апостолы могли выступать как свидетели Воскресения.

Из Нового Завета мы знаем о видениях, но апостолы отнюдь не визионеры. К тому же встречи с Воскресшим резко отличаются от других видений. Ап. Павел считает явление ему у Дамаска последним, хотя видения он имел и позже (2 Кор. 12, 2).

Переживания ап. Петра описываются преимущественно в аспекте коллективного опыта. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери» (Мк. 16, 14). Лк. 24, 30 и след. — явление двум ученикам по пути в Эммаус, а 36—52 — одиннадцати. Мф. 28, 16—20 — одиннадцати при вознесении.

Явления были также и группам, один раз более чем 500 человекам одновременно (1 Кор. 15, 6).

3. а) Восприятие Воскресения было весьма разнохарактерным: «явил Себя живым... со многими верными доказательствами», — говорит Лука (Деян. 1, 3). Эти доказательства были столь мало отчетливы, что по пути в Эммаус ученики Его не узнали, несмотря на то, что слышали Его голос и беседовали длительное время. Позднее они рассказывают одиннадцати, как в конце концов они узнали Его при хлебопреломлении (Лк. 24, 16, 35). Да и одиннадцать узнают Его не сразу: «Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа» (Лк. 24, 37). Так, и Мария Магдалина не сразу узнает своего любимого Учителя: «Она, думая, что это садовник, говорит Ему...» (Ин. 20, 15). Но для этой женщины опознавательным знаком явилось одно-единственное слово «Мария» и, конечно, то, как было оно произнесено.

б) Некоторые ученики узнают Его быстрее, чем другие. Так, при вознесении: «Увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились» (Мф. 28, 17). Так и на Тивериадском озере: «Но ученики не узнали, что это Иисус... Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «это Господь»» (Ин. 21, 4, 7).

Причиной неотчетливости отличительных признаков является, без сомнения, природа воскресшего тела. Тело Воскресшего уже более не «земное», не «плотское», не «физическое». В качестве тела духовного оно должно обладать по меньшей мере теми же свойствами, которые приписывает ап. Павел нашим телам после воскресения: одухотворенность (1 Кор. 15, 44), бессмертие (53, 54), нетленность (42, 53), бесстрашие, тонкость (Мф. 28, 17 и след.; Ин. 20, 19), просветленность (1 Кор. 15, 43).

в) Но, несмотря на это, если даже наше воскресшее тело столь же идентично земному, как новое растение, вырастающее из умершего, уже разлагающегося семени, то тем в большей степени духовное тело воскресшего Хри-

ста идентично прежнему, земному телу, которое даже не разложилось, а только подверглось превращению. Да и Сам воскресший Христос неоднократно подчеркивал эту идентичность тем, что Он демонстрировал Свою воскресшую телесность, делая ее не только зримой для земных глаз (Лк. 24, 31—40), не только слышимой для земных ушей (Деян. 4, 20), но даже подвергал Свои ноги и рану в боку осязанию земными руками (Ин. 20, 27). Более того, в Евангелии не говорится определенно, что Иисус Сам ел с двумя учениками в Эммаусе (Лк. 24, 30) и с одиннадцатью на берегу Тивериадского озера (Ин. 21, 13). Однако, когда ученики вернулись из Эммауса в Иерусалим и возлежали за трапезой с одиннадцатью, Воскресший явился им и спросил учеников, которые думали, что видят духа: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел перед ними» (Лк. 24, 41—43). Об этом событии напоминает ап. Петр в своей речи в доме Корнилия: «Нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых» (Деян. 10, 41).

Конечно, воскресшее тело отвечало способности восприятия, свойственной времени явлений. Для случая апостолов это очевидно: поскольку первоначальная Церковь была под властью антропологических представлений современного иудаизма, она могла мыслить себя лишь в весьма «плотском» теле, что относится как к Иисусу, так и к верующим. Поэтому и явление Воскресшего должно было восприниматься ими в высшей степени конкретно. Напротив, в Дамаске явление протекает в гораздо более спиритуализованном и сияющем облике, именно в образе излучаемого с небес света (Деян. 9, 3). Позднее, в угоду эллинистским общинам, которых такое палестинское натуралистическое восприятие могло смутить, ап. Павел занимает более спиритуалистическую позицию, на которую он возводит и свои общины (1 Кор. 15, особенно с 50 до конца).

4. Пророческие свидетельства.

Необходимо, наконец, указать на то, что апостольское свидетельство о Воскресении постоянно старается найти себе опору в свидетельствах пророков Ветхого Завета: не только они, апостолы, но уже пророки утверждают действительность Воскресения. Это главная основа целого ряда ветхозаветных ссылок, применявшихся с самого начала существования первоначальной Церкви.

Применительно к нашей теме следует упомянуть, как Филипп пользуется свидетельством Исаии (Ис. 52, 53), чтобы идентифицировать с Христом пасхального агнца и страдающего раба Божия (Деян. 8, 32). Павел двукратно ссылается на Писание, говоря о смерти и Воскресении Христа (1 Кор. 15, 3—4). В первой речи ап. Петра Давид с большой обстоятельностью приводится как первый провозвестник Воскресения (Деян. 2, 25—35). Часто указывается на то, что «третий день» прообразовался еще Ионой и Осней (Мф. 12, 40 и сл.; Лк. 11, 29, 32; Мф. 16, 4). Вознесение воспринимается как заключительная теофания и прославление в духе псалмов (Пс. 110, 1; 16, 1; 132, 11).

С полным правом можно сказать: «Вряд ли можно сомневаться в воздействии этой в основном наиболее ранней апологетики на отображение пасхального события» (И. Шмидт, статья «Воскресение» в *Kirchliche Lexikon*, col. 1030).

В. Развитие апостольской дидакалии, или богословие как изложение значения и воздействия керигмы Воскресения

1. Как отмечалось в разделах «А» и «Б» нашего реферата, как основная керигма апостольской проповеди — констатация факта Воскресения, так и обоснование веры в него апостольскими свидетельствами развивались двумя этапами. То же можно сказать о дидакалии, или богословии, истолковывающем керигму и объясняющем ее значение: сначала оно говорит о действии Воскресения в примитивной форме, а позднее, переходя к подробностям, усложняется.

а) Первый ряд свидетельств о воскресной дидакалии столь же прост, как и первая керигма, и первое свидетельство. Это воскресное богословие можно легко определить следующим образом: «Воскресение есть акт спасения вообще». Как в богослужебной практике вплоть до IV столетия Вознесение еще не выделяется от Пасхи в самостоятельный праздник, так и в этом первичном богословии Воскресение и прославление еще не отделяются одно от другого; прославление сопутствует Воскресению.

Эти свидетельства можно проследить по первым главам Деяний Апостолов, в речах апостолов Петра и Павла.

б) Однако вскоре оба момента приобретают самостоятельное богословское значение и достоинство; так, в Воскресении сильнее подчеркивается оправдание Богом перед людьми Своего Мессии, в то время как в восхождении одесную Бога проявляется дарование Воскрешенному Его мессианского могущества и эсхатологическое искупление человечества.

2. Действие в воскресении Отца Небесного.

Наряду со сведением о Воскресении, относящимся к деятельности Отца (со стороны Христа в этом случае Воскресение «пассивно»), нам известны высказывания о Воскресении как о решающем самоутверждении Сына в Его богочеловеческом достоинстве: не только Отец Его воскрешает, но в той же мере Сын воскрешает Сам Себя. Здесь идет речь об «активном воскресении». Так, см. Ин. 2, 19: «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его».

Воскресение содержит предпосылку христологии, в частности свойства мессианского величия, которые в их совокупности следует отнести за счет апостольских высказываний.

Так, о Христе воскресшем говорится как о Праведном и Святом: «Вы от Святого и Праведного отрелись... Сего Бог воскресил из мертвых» (Деян. 3, 14—15).

3. В Своем прославлении Он истинный, единственный и совершенный Отрок Божий, одаренный в соответствии с пророком Исаией (Ис. 52, 13—53, 12); здесь прославление изображается как награждение Отрока за Его уничижение. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уни-

чижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам... смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его» и т. д. (Флп. 2, 6 и сл.). «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно» (Ин. 12, 23 и сл.).

В вознесении и прославлении Христос открывается как Сын Человеческий в смысле предсказаний пророка Даниила (7, 14), то есть как совершенный человек конца времен, и объявляется Сыном Божиим. Стефан говорит: «Вот, я вижу небеса открытые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 56). «Мне дана всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28, 18). «О Его, Сыне, Который как Воскресший из мертвых считается Сыном Божиим» (Деян. 8, 37 — в западном тексте. Также: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Ин. 12, 23)).

4. Сотериология (учение о спасении) Воскресения.

Здесь особо ясно усматривается в первичной дидакалии различие между тремя моментами: уничижение, воскресение и прославление.

В уничижении, то есть в смерти и сошествии во ад, свершилось искупление в самой его сущности в том смысле, что преодолены диавол, грех и смерть. На характер борьбы и победы, присущий страданиям и кресту Христовым, ясно указывается в Евангелии от Иоанна: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому... Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я... пришел час прославиться Сыну Человеческому... Если пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, то останется одно... Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вой. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 3, 14; 8, 28; 12, 23—24; 31—32). Так и на последней вечери: «Вот, наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною... Но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 32—33). При сошествии во ад Погребенный укорил неверующие души, а верующих утешил, на что указывает первое послание Петра: «Ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным... для того и мертвым было благовествуемо» (1 Пет. 3, 18—20; 4, 6).

Больше всего подчеркивается в новозаветной дидакалии восшествие на небеса. Воскресший в этом восшествии — Новый Пророк, второй Моисей, Вождь «нового» странствующего народа. Моисей сказал отцам: «Господь Бог наш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня» (Деян. 3, 22, вторая проповедь ап. Петра); «Его (воскресшего Христа) возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя» (Деян. 5, 31). Воскресший становится Господом и Мессией, Начальником и Повелителем эсхатологической общины: «Он, быв вознесен десницею Божией... Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян. 2, 33, 36).

Что Воскресший в Своем восшествии на небеса стал новым Посредником и помазан быть

истинным, совершенным и вечным Первосвященником и Господом ковчега завета, трудно изложить кратко, ибо эти мотивы исчерпывают содержание всего послания к Евреям.

Наконец, но не в последнюю очередь, о воскресшем Христе проповедуется в древнейшей дидакалии как о Духоносце, даже как о Духе и Духоподателе: «Первый человек Адам стал душою живущею» (Быт. 2, 7); а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде... Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба» (1 Кор. 15, 45, 47). Это Он, Кто «будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1, 8); это Он, Кто «дунул и говорит им: примите Духа Святого» (Ин. 20, 22). Он Сам, как Духоносец, посылает этого Духа; «Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите» (Деян. 2, 33). Отец посылает Святого Духа, но по молитве Воскресшего Сына («Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя», Ин. 14, 16) и в имя Его («Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое», Ин. 14, 26).

5. Экклезиология и учение о таинствах.

Уже ап. Павел развил и углубил первичную идею и основное содержание проповеди о Христе, как о новом Адаме и сообшителе Святого Духа; тем самым он положил основание своей спиритуальности и экклезиологии. Для ап. Павла означает христианская жизнь не что иное, как одаренность Духом Христовым через посредство учрежденных воскресшим Христом таинств.

В идеале христианину следует отложить ветхого человека (Кол. 3, 9; Еф. 4, 22; 1 Кор. 5, 7) и облечься в нового (Еф. 4, 24; Рим. 13, 14).

Но это означает последование за Христом в Его смерть и Воскресение и сводится к тому, чтобы со Христом умирать и воскресать. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). «Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5, 17). «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 11). «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 3—4). «С Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8, 17).

Такое последование Христу и обновление в Его смерти и Воскресении идентичны с обладанием Духом Христовым, Который это последование в нас осуществляет и свидетельствует в нас, что мы действительно облечлись во Христа, стали истинными чадами Божиими, чадами воскресения и наследниками Царства Божия. Последовать Христу — значит поступать по духу (Гал. 5, 16); «Умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении

Духа» (Рим. 7, 6). «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности» (Рим. 8, 9—10). «Царствие Божие... праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17)... В нем (во Христе) мы и соделались наследниками, в Нем и вы... запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего» (Еф. 1, 11, 13—14). «Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке... исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3, 16, 19). «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии» (Рим. 8, 16; ср. Гал. 4, 6). «Сам Дух ходатайствует за нас» (Рим. 8, 26).

6. Эсхатология.

Эсхатологической проблемой мы заканчиваем рассмотрение тезисов первохристианской дидакалии.

1. Воскресение и прославление Христовы приводят нас к Пятидесятнице, к излиянию Духа нашего Спасителя. В промежуточное время, до парусии во славе, Дух живет в нас как Свидетель нашего наследия, как Свидетель обетования, как Свидетель нашего спасения. Но это переживание спасения не есть еще свершение спасения. «Мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе στενοуем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8, 23). Мы ожидаем парусии во славе, суда над диаволом и над его царством (Откр. 20).

2. Восхождение к седению одесную Бога открывает «последние времена» как Царство воскресения, подготавливающего парусию (Деян. 1, 11).

Итак, свершение времен имеет Воскресение Христово своим основанием. Воскресший — поручитель воскресения мертвых (1 Кор. 15, 15—19). Обосновывается это просто: грех не отделен от смерти. Нет никакого смысла освободить от греха, не освобождая также от смерти. Поэтому «если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна; вы еще во грехах ваших» (1 Кор. 15, 17); и, наоборот, «если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес» (там же, 16). Такое изолированное воскресение было бы бесцельным и сделало бы нашу проповедь тщетной (там же, 14). «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (там же, 20), «первец из мертвых» (Кол. 1, 18); «Каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15, 23).

3. Это общее воскресение свершается тоже действием Духа Божия; «если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Иисуса из мертвых оживотворит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8, 11). «А затем, — говорит ап. Павел, — конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу... ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть. Потому что все покорил под ноги Его» (1 Кор. 15, 24—27).

ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА; ЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЙСТВИЕ по 1 Кор., гл. 15

Воскресение Иисуса считается средоточием христианской веры. Это нигде не сказано так ясно, как в 1 Кор. 15, 14: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Но все-таки многие, в том числе желающие быть христианами и даже богословы, считают, что восприятие этого благовестия в его буквальном значении несовместимо с добросовестным мышлением. Воскресение Иисуса противоречит элементарному опыту. Еще античные мудрецы трогательно жалуются, что еще никто из мертвых не возвращался. Но для современного мышления Воскресение противоречит и естественнонаучному миропониманию, согласно которому все события в мире представляют замкнутый круг взаимодействия, круговорот уничтожения и становления. К естественнонаучным сомнениям присоединяются исторические. Они также возникли в античном мире. Около 160 г. по Рождестве Христовом философ Цельсий спрашивает христиан: «Что рассказывается другими (то есть, что герои восстали из царства мертвых)... то считаете вы баснями, а разве достоверна ваша выдумка, завершающая все представление (историческую деятельность Иисуса)? Что Он, Который при жизни не мог Самому Себе помочь, будучи мертвым, воскрес... кто это видел? Одна полупомешанная... и, может быть, еще один из той же группы или предрасположенный к подобным фантазиям, или — что скорее предполагаю — желающий удивить людей этим фиглярством»¹.

Следуя за критикой философа, мы находим те же самые три возражения против новозаветных сообщений о Воскресении Иисуса, которые нам известны из современных дискуссий.

1. Методами религиозно-исторического сопоставления Цельсий придает этим сообщениям относительный характер, низводит их на уровень одного из античных суеверий. Он спрашивает: как могут христиане евангельские рассказы считать истинными, а рассказы о героях баснями? Как могут они запросто отставлять в сторону тот факт, что «множество людей, эллинов и варваров, по их уверениям, часто видели и видят Асклепия, не призрака, но его самого? Как он исцеляет недуги, оказывает благодеяния и предсказывает будущее?»².

2. Проверка происхождения пасхальных повествований как предания, обнаруживают его ненадежность. Кем были свидетели Воскресения? Цельсий мыслит так: «Если Иисус действительно хотел проявить Божественную силу, Ему следовало бы явиться именно Своим противникам, судье, который осудил Его, и вообще всем людям»³.

3. Наконец, сообщения недостоверны, потому что противоречат законам природы: «Какое совершенно разрушенное тело было бы в состоянии вернуться к первоначальному совершенству? Так как на это им ответить нечего, они довольствуются отговоркой, что для Бога

все возможно. Но безобразного Бог делать не может, а противоестественного не хочет... Другое: пожалуй, Он мог бы предоставить вечную жизнь... но вопреки разуму увековечить плоть Бог не имеет ни желания, ни возможности, ибо Сам Он — Разум всего существующего. Следовательно, Он не может делать ничего, что противоречит разуму или Его Собственному Существо»⁴.

Эта критика знакомит с высоким уровнем споров, которые христианство выдержало в древности. Христианство устояло не только потому, что «сила веры велика», как сказал Цельсий⁵, и надо было в IV в. считаться с ним как с политическим фактором, но и потому, что в духовной борьбе оно было представлено такими людьми, что воспринималось как высшее мировоззрение. И мы тоже, оказываясь перед лицом столь веских возражений, не можем ограничиться лишь требованием просто верить в Воскресение как в часть Евангелия. Такое «принятие на веру» не было бы верой, ибо вера есть познающая и признающая обращенность к Богу. Как могли бы мы уяснить Воскресение Иисуса исторически и по существу так, чтобы оно добросовестно воспринималось верой? Ряд важных указаний по этому вопросу дает нам самое древнее свидетельство о Воскресении (1 Кор., гл. 15). Прежде всего здесь выясняется: уже для ап. Павла благовестие о Воскресении было преданием!

1. Благовестие о Воскресении как предание

Сведениям о событии Воскресения (1 Кор. 15, 4) апостол Павел предпосылает следующие предложения (стихи 1 и 3): «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли (как предание), в котором и утвердились... Ибо я прежде всего преподавал вам, что и сам принял (как предание)». Надо к слову «принять», добавить «как предания», ибо оба глагола, «принять» и «преподать», уже в греческом языке обозначали «передавать»⁶. Они соответствуют двум раввинским терминам, встречающимся, например, в программном для всего раввинизма введении в Мишну—Авот 1, 1: «Моисей принял Тору (притом как в письменном, так и в устном изложении) с горы Синая, то есть от Бога, и передал ее Иисусу Навину, Иисус — старейшинам, старейшины — пророкам, а пророки передали ее мужам великой синагоги», которые передали уже раввинам. В отличие от раввинов апостол Павел не перечисляет цепь должностных лиц (Amtsträger), по которой шла бы передача предания. Он заявляет лишь (ст. 11), что разделяет его с другими апостолами. Преемниками же, которым он передал и вверил предание, апостол Павел здесь, как и в 1 Кор. 11, 23, называет не должностных лиц (Amtsträger), но общину. В новозаветные времена христианская традиция не обеспечивалась организационно-правовой преемственностью, как у раввинов — ординацией⁷. Это

соответствует существу христианского предания. Оно, как видно из нашего текста, по своему характеру является одновременно историческим и духовным. С одной стороны, оно является дословно зафиксированной и преподаваемой исторической формулой, с другой стороны, как замечает ст. 1 и след., оно — «Евангелие», то есть духовное благовествование. Нельзя признавать преданием то, что только достоверно передано; его можно принять только в том случае, если оно одновременно приходит как благовестие, ведущее к вере. Здесь, в 1 Кор., апостол Павел подчеркивает историческую сторону, противопоставляя ее духовному энтузиазму общины. Цитируя формулу, он заявляет, что пребывает в согласии со всеми апостолами (ст. 11). А в послании к Галатам, имея в виду иудействующих традиционалистов, он подчеркивает духовную сторону: свое Евангелие он принял не от человека, а непосредственным откровением под Дамаском, и поэтому независим от апостолов в Иерусалиме (Гал. 1, 12, 16—19). Оба определения Евангелия (1 Кор. 15 и Гал. 1) нельзя противопоставлять одно другому: они составляют одно целое. В этом смысле апостол Павел свидетельствует о Воскресении в 1 Кор. 15, пользуясь сформулированным преданием. Теперь ставим дальнейший вопрос: откуда это предание?

2. Структура и происхождение предания 1 Кор. 15, 3—8

а) Структура. При чтении содержания стихов 3—8 уже в способе формулирования вырисовываются три части. Сперва мы находим в стихах 3—5 четыре предложения с союзом «что», затем в стихах 6 и 7 три предложения со словом «потом». Наконец, стихом 8, как дополнением, присоединяется видение Павла: «я после всех».

Последний стих вызывает вопрос: что, собственно, апостол Павел принял как предание? Несомненно, последний стих (8) с указанием на событие под Дамаском добавил он сам. Так надо проверить, не образовалась ли и предшествующая формула лишь постепенно. По всей вероятности, это так, вопрос только в том, каким образом это происходило⁸. Во всяком случае, стихи 3—5 представляют самое древнее образование, ибо эти предложения являются самостоятельной формулой в форме параллелизма членов (*parallelismus membrarum*). Часто предполагают, что апостол Павел свободно образовал стихи 6 и 7 из отдельных преданий с целью привести возможно больше свидетельств. Этому противоречит, однако, то, что ст. 7 имеет характер формулы. Поэтому другие считают, что ст. 7 был самостоятельной формулой, а именно пасхальным преданием, исходящим из кругов, близких апостолу Иакову, брату Господню. Но это предположение, видно, не является самостоятельной формулой; оно — формулообразное расширение стихов 3—5. Таким образом, вероятно, что апостол Павел стихи 3—7 принял уже как предание. Однако он интерполировал это предание уже сам, например стихом 6, а в конце дополнил. На основе этого анализа ставим вопрос:

б) Каково происхождение основного содержания предания, именно стихов 3—5?

Язык формулы дает основание для заключения, что в данном виде она возникла в иудейско-христианской среде, где говорили по-гречески, и, вероятно, имела арамейский оригинал⁹. Откуда воспринял апостол Павел эту формулу? С христианством говорящих по-гречески иудеев, которые могли передать эту формулу, апостол Павел соприкоснулся уже непосредственно по своему обращению в Дамаске или три года спустя во время своего пребывания в Иерусалиме (Гал. 1, 18). Если предположим, что обращение апостола Павла произошло в 33—35 г., а смерть Иисуса в 30 или 33 г., то уже примерно через три года после Его исхода так учили о Его смерти и Воскресении (ст. 11) авторитетно и согласно все апостолы.

За последнее время неоднократно развивалась следующая гипотеза¹⁰. Формула в стихах 3—5 якобы сама составила из еще более древних формул, именно: из формулы Воскресения (Рим. 10, 9) и из формулы смерти (Рим. 5, 8). Эта гипотеза, однако, не больше, как построение в духе теории исторического развития. Упомянутые формулы возникли не одна за другой, а одновременно. Они служили разным целям: Рим. 10, 9, по всей вероятности, крещальное исповедание, а 1 Кор. 15, 3—5 — катехизическое обобщение миссионерской проповеди. Это обобщение наверняка возникло только на основе некоторой рефлексии; все же можно говорить о нем как о первоначальном благовествовании (*Urkerugma*).

Этот анализ подтверждается тем, что он корреспондирует с композицией речей апостола Петра в Деян. 2—5; однако в этот вопрос мы не можем углубляться¹¹. Мы тотчас ставим дальнейший вопрос о содержании установленного первоначального благовестия.

3. Высказывание первоначального благовестия о пасхальном событии

Часть первоначального благовестия, говорящая о Воскресении, содержит два весьма различных высказывания. С одной стороны, рассказывается о явлениях Иисуса: «Явился Кифе, потом двенадцати». С другой стороны, говорится о событии, которого никто не видел: «Он воскрес в третий день». Значит, можно спросить: как можно было сделать этот вывод? Если кто видит во сне покойника, он не делает вывода, что покойник воскрес. Оправдывается ли вывод 1 Кор. 15, 4 содержанием явлений?

а) Что говорит апостол Павел о содержании явлений?

В его посланиях нигде не рассказывается ни о событии под Дамаском, ни о воскресных явлениях. И то, и другое не отвечает керигматическому стилю его посланий. Что для апостола Павла составляло содержание явлений, можно установить двумя путями: из терминологии воскресных формул и из выводов, которые он делает для себя самого из события под Дамаском.

Терминология очень многозначительна. В воскресном предании для обозначения явления Павел нашел понятие: «Он был видим»,

и перенес его на свое переживание под Дамаском. Таким образом, он в принципе поставил наравне свое переживание и воскресные явления первоапостолам; Деяния же апостолов отделяют переживание Павла от явлений апостолам рассказом о Вознесении, не причисляя Павла к числу апостолов¹². Термин «*orphthe*» в Новом Завете употребляется для обозначения воскресных явлений только в писаниях Луки, в остальных местах применяется действительный залог со значением «видеть»¹³.

Что же можно заключить из термина, принятого апостолом Павлом? Страдательный залог, во всяком случае, выражает, что речь идет о событии, при котором активную роль играет Сам Являющийся. Уже поэтому и надо перевести «Он явился», а не «Он был видим». Это тем более имеет вес, если принять во внимание предисторию понятия «*orphthe*». Еще в греческом Ветхом Завете (LXX) оно является термином и, по всей вероятности, как термин употребляется в первоначальном благоговении (Urkerygma), а также и апостолом Павлом. В переводе LXX это слово употребляется, когда Бог, открывая Себя, выходит из сокровенной тайны и обращается к людям, чтобы установить с ними общение; например, в книге Бытия 12, 7: «И явился Господь Аврааму и сказал ему...» (срав. Деян. 7, 2). Уже здесь мы видим основания сказать, что этот термин характеризует воскресные явления как откровения Божии. Апостол Павел к Гал. 1, 15 и след. определенно говорит о своем переживании под Дамаском, что Бог благоволил ему «открыть Сына Своего». Эта терминология также показывает, каким религиозно-историческим аналогиям поддаются воскресные явления: она не распространяется на явления в роде апокалиптических видений, как в Новом Завете, например, Откр. 1, 12—16, ни на явления небожителей, изображаемые в эллинистической литературе, но на ветхозаветные богоявления.

Высказывание о содержании воскресных явлений становится понятным из деятельности Иисуса перед Своим Воскресением. Сущностью этой деятельности было проявление спасающей близости Божией в словах и поступках Иисуса. Для учеников эта близость Божия возобновилась в воскресных явлениях. Это происходило так, что Иисус вновь обращался к ним как Бог и преподал им общение с Собой и тем самым с Богом Отцом.

Это содержание воскресных явлений, выявляемое из терминологии формул, подтверждается воздействием явлений на апостола Павла. В результате пережитого под Дамаском он становится не просто христианином, но апостолом (1 Кор. 15, 8; 9, 1 и след.; Гал. 1, 15 и след.) и потому может говорить о своей деятельности: «Итак мы... от имени Христова просим, и как бы Сам Бог увещевает чрез нас» (2 Кор. 5, 20). Следовательно, пережитое под Дамаском сделало его представителем личности Христа и, подобно Христу, — устами Божиими.

б) Это содержание воскресных явлений влечет за собой не как возможность, а как закономерное объяснение — перфект: «Он... воскрес» (1 Кор. 15, 4). Являющийся — не образ, но Личность. То, что мы называем личностью, примерно то же самое, что апостол Павел на-

зывает «телом» («*Leib*»)¹⁴. И если умерший встречается телесно, как личность, то, против всякого ожидания, нужно исповедовать: Бог его воскресил¹⁵.

Точно эту же суть выражают понятия «воскресить» («*aufwecken*») и «воскреснуть» («*aufstehen*»). Оба употребляемых здесь греческих слова, равно как и соответствующие немецкие корни, в применении к мертвецу имеют значение: «Его пробуждают» или «Он встает от сна». Поэтому в эллинистическом мире эти слова употребляются в смысле оживления после мнимой смерти и очень редко (например, в романах) — для обозначения никогда не реализованной возможности — в смысле оживления умершего. Но в ветхозаветно-иудейской апокалиптике оба понятия становятся терминами для оживотворения умерших в конце времен и, таким образом, принимают специальное значение: «воскреснуть» и «воскресить». Уже у пророка Исаии (26, 19) эти понятия стоят рядом в почти синонимичной параллели: «Воскреснут мертвые и встанут сущие во гробех». В Новом Завете выражение «Иисус воскрес» также значит: «Бог Его воскресил». Ученики в своей интерпретации воскресных явлений Иисуса не могут довольствоваться чем-либо меньшим, как эсхатологией такого рода. Они не связывают с ней апокалиптических ожиданий, но применяют понятие, вытекающее из ветхозаветно-иудейской веры в Бога, чтобы дать словесное выражение неслышанному происшествию, наполняя это понятие содержанием, которое коренным образом отлично от ранее связывавшихся с ним иудейских представлений.

Благовестие же приурочивает это эсхатологическое событие, с которым возникает новый мир, к дате истории, идущей своим чередом: Он воскрес «в третий день» после Своей исторической смерти. Дата, вероятно, связана с преданием о том, что гроб найден пустым, но эту версию нельзя исключить из благовестия. Решающим оказывается богословское значение даты: конец (эсхатон) становится исторически современным. Обращенность Бога к миру окончательно реализуется в воскресшем Христе.

Это соображение помогает нам понять, что с самого раннего времени Распятого исповедовали не только как воскресшего, но, равным образом, и как вознесшегося. Апостол Павел (Рим. 1, 3 и след.) подхватывает исповедную формулу первой палестинской общины, где об Иисусе первоначально говорилось в двух фразах: Он «родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе (то есть Властителем-Мессией) по Духу святости чрез Воскресение из мертвых». Вознесение здесь не является следующей ступенью после Воскресения, как в старопротестантском учении о состояниях Иисуса, но словно другой стороной Воскресения. Поэтому после того, как христологическая рефлексия в своем развитии уже вышла из этой начальной стадии, новозаветные свидетели могли говорить: «Вознесение» («*возвышение*») вместо «Воскресения»¹⁶.

Предистория понятия «вознести» (возвысить) дополнительно раскрывает смысл пасхального события. Представление о «Вознесении» встречается наравне с представлением о «Воскресении», хотя эти понятия не употребляются у пророка Исаии в 53-й главе — в

древнейшем, пожалуй, ветхозаветном месте, где говорится о жизни после смерти: «Раб Божий, после Своей искупительной мученической смерти будет «долго жить» (Ис. 53, 10). И это одновременно означает: «Он, презираемый, возвысится» (Ис. 52, 13). Здесь на поверхность пробивается то, что давало ветхозаветным свидетелям основание надеяться на потустороннюю жизнь. Они не постулируют, как греки, что бессмертие нужно, чтобы осмыслить человеческое существование. Скорее, они приобретают уверенность, что связь их с Богом переживает и смерть. В 72-м псалме молящийся исповедует: «Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку; Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу... Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек» (Пс. 72, 23—24, 26).

Еще Сам Иисус толковал Свой путь, который явно вел к отвержению, цитируя псалмы об унижении и возвышении Праведника. Он умирает со словами одного из этих псалмов на устах (Пс. 21, 2; см. Мк. 15, 34). Понимая это, ученики могли из воскресных явлений усвоить, что Бог не отвернулся от Распятого, но встал на Его сторону и привел Его самого и Его дело к цели. Он вознес Его к Себе, чтобы через Него восстановить эсхатологическое спасительное владычество, «Царствие Божие», пришествие которого Иисус не только возвестил, но для отдельных лиц сокровенно осуществил. Здесь не посаждение одесную Бога какого-то произвольно взятого и преображенного человека; здесь Тот, Кто Ему Одному присущим образом воплотил в Себе спасающую людей волю Божию, вошел в общение с Богом, так что впредь спасающее действие Божие осуществляется исключительно через Него. Из этого обратно следует суждение о структуре воскресных явлений: по древнейшему преданию, как и по апостолу Павлу, они являются откровениями вознесенного Богом, фигурально говоря — «с небес», а не встречами с человеком, пребывающим еще на земле, в преображенной плоти. Если воскресные явления — не демонстрация новой телесности, а проявление Иисуса, идущее от Бога, тогда понятно, что они вызывают не познавательную констатацию, а веру, именно веру в Бога как в Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых и чрез Него открыл для всех жизнь (Рим. 4, 24). Так становится понятным возникновение воскресного благовествования и уясняется его смысл. Но как могут это благовествование принять люди, которые не встречали Иисуса ни перед Его кончиной, ни после?

4. Удостоверение (верификация) благовестия

а) Сомнение. Пасхальное свидетельство не находит непосредственной аналогии в иудаистской или эллинистской среде. В иудаизме многие, хотя далеко не все (Мк. 12, 18—27), ожидали воскресения мертвых в конце мира, но никто никогда не говорил о мертвом, который уже теперь воскрес. В эллинистическом мире знают апофеоз великих людей и имеют в виду, что их души, будучи божественного происхождения, возвращаются в мир богов. Однако телесное обновление человека после смерти — воскресение — эллинистическим лю-

дям вообще, не только философам в Афинах (Деян. 17, 32), представлялось абсурдом.

15-я глава Первого послания к коринфянам наглядно показывает, как трудно было эллинам принять воскресное благовестие. Глава написана, по смыслу ст. 12, потому, что некоторые из коринфских христиан утверждали: «нет воскресения мертвых». Нам уже невозможно точно установить, в каком смысле они отрицали воскресение мертвых. Во всем этом послании апостол Павел возражает энтузиастам, пренебрегающим телесностью. Эти пневматики, возможно, думают, что духом они уже окончательно введены в новую жизнь и что умирание тела не имеет значения (1 Кор. 4, 8; срав. 2 Тим. 2, 18). Не отрицая Воскресения Иисуса, они считали его апофеозом. Весьма поучительно видеть, как апостол Павел, вопреки этому недопониманию, удостоверяет характер и воздействие Воскресения Иисуса.

б) Заверение. Имея в виду задаваемый в ст. 12 вопрос, апостол Павел прежде всего — в ст. 1, 11 — ссылается на распространенное в Церкви и всеми апостолами разделяемое предание. Этой ссылкой он отнюдь не имел в виду дать историческое доказательство Воскресения Иисуса, как полагали некоторые комментаторы. Ему прежде всего хотелось преподнести истинное Евангелие. Евангелием — спасительным Божественным благовестием, возбуждающим веру (15, 2), — является только надежное свидетельство об основополагающем самопроявлении Бога в Иисусе. Благовестие становится бессмысленным и безуспешным, если, как сказано в ст. 15, оно оказывается лжесвидетельством.

Недостаточно, однако, лишь дословно повторять предание. Так как Евангелие обращается к людям, то содержащее его предание необходимо излагать всегда по-новому, чтобы оно могло быть понято в данной ситуации. Так, передаваемое благовестие (Kerygma) здесь, в ст. 12—28, истолковывается сотериологически. В целом излагается: только тот понял воскресение Иисуса, кто видит, что Бог воскресением спасает Свое творение и ниспровергает врагов и тем проявляет Свою Божественность. Это воздействие Воскресения, по крайней мере в его позитивном аспекте, сообщается проповедью, которая изъясняет первоначальное благовестие (Urkerigma). Попытаемся теперь подробно уяснить это, все человечество охватывающее, воздействие воскресения Иисуса.

5. Влияние пасхального события как его удостоверение (верификация)

а) Воскресение Иисуса и воскресение верующих.

В ст. 13—19 апостол Павел излагает взаимоотношение между уверенностью в воскресении Иисуса и уверенным ожиданием собственного воскресения. И это ожидание — не просто надежда на оживление, но свобода от греха (ст. 17); вечная жизнь в общении с Богом. В воскресении Иисуса Бог проявляет Свою оправдывающую праведность, как поясняется в Рим. 4, 25. Воскрешение Иисуса ставится для людей несомненным как только они получают оправдание, приходя в новое, правильное отношение к Богу в результате

этого Божественного проявления. Христианство, которое отреклось бы от потусторонности и стремилось только к повышению уровня нынешнего бытия при помощи Евангелия, было бы менее ценно, чем человеческое существование, целиком отданное «естественным» условиям (см. 19, 32), ибо оказалось бы иллюзией. Христианство без надежды на свершенность не представляет ценности, хотя до сих пор действие Воскресения Иисуса представляется как сугубо индивидуальный спасительный опыт, но в следующих стихах апостол Павел относит его к общему положению человечества.

б) Воскресение Иисуса — поворотный пункт истории человечества (1 Кор. 15, 20—22).

В рамках всеобщей истории событие Воскресения можно понять лишь как антитезу смерти, господствующей в мире по вине Адама: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (ст. 22). Адам представляет человеческое бытие, от которого происходит всякое человеческое бытие¹⁷. Отправной пункт каждого человека — отрицание собственной тварности, имеет следствием подверженность смерти. Смертность человека — не только его биологическая конечность (срав. ст. 47 и след.). Она содержит в себе «жало» (ст. 56), которое и придает ей смертоносность, это — грех. Смерть соответствует конфронтации человека против своего Творца. Она также и суд: Бог оставляет оставившего Его человека (Рим. 5, 11; 6, 23). Так, человек сотворен к жизни, а от Адама предопределен к смерти. То, что совершается Иисусом, соответствует этому положению: оно сообразно действительности человеческого бытия. Христом, в конечном счете Его воскресением, всем открывается жизнь, к которой как творение Бога предназначены все, потому что в акте воскресения Бог, прощая, окончательно обращается к людям (Рим. 4, 25). В воскресшем Христе, как добавляется в ст. 47—49, преднаписуется и образ новой жизни, здесь, в частности, образ новой телесности. Таким образом, Христос стал вторым Адамом, от Которого начинается новое человечество.

Этот поворот в состоянии человечества осуществляется, однако, как исторический процесс. Апостол Павел описывает этот процесс в ст. 23—28 и специально — в ст. 50—57, в категориях апокалиптического мышления. Предшествующие рассуждения об Адаме и о Христе напоминают гностическое мышление, а именно — детерминацию состояния вселенной падением первочеловека. В ст. 46 апостол Павел, правда, отводит спекулятивные размышления о первочеловеке на задний план, а в Рим. 5, 14 характеризует Адама преимущественно в историко-сoterиологическом аспекте как образ Христа. Подобным образом в последующих текстах апостол Павел, хотя и говорит в перспективе ветхозаветно-иудейской апокалиптики, однако по существу он в конце усматривает не искажение исторического процесса, а осуществление, вопреки силам истории, эсхатологического Царства Христова, уже воздвигнутого в Его Воскресении.

в) Воскресение Иисуса лежит в основе завершения истории Его Царством (1 Кор. 15, 23—28).

Средоточием отрывка 1 Кор., 23—28 является слово «*basileia*» (ст. 24 и след.). Оно объясняет только намеченную в ст. 22—24 связь между Воскресением Иисуса и жизнью воскресших людей. Сообразно этому жизнь воскресшего Иисуса сообщается людям не мистически, не магически и не идеально. Нельзя сказать, как говорится в одном имеющем хождение в современной Германии символе веры: «Верую в Иисуса Христа, воскресшего в нашу жизнь, чтобы мы... продолжили Его революцию...». Жизнь воскресшего Иисуса охватывает людей скорее через Его «*basileia*», через Его спасающее владычество в конце времен. Его владычество воздействует на людей через Евангелие, призывающее к послушанию веры (Рим. 1, 5). Евангелие — сила Божия, спасающая через веру (Рим. 1, 16). Кто верует, тот уже новая тварь (2 Кор. 5, 17), но он только тогда пребывает в вере, когда одновременно надеется на новую телесную жизнь (Рим. 8, 23 и след.). Это последнее надо было подчеркнуть, обращаясь к коринфской общине, поэтому наш текст говорит только о будущей новой жизни: «...Так во Христе все оживут... первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А затем конец...» (ст. 22 и след.).

Здесь воскресение принадлежащих Христу отлично от не упоминаемого здесь всеобщего воскресения. В 1 Фес. 4, 16 и след. апостол Павел сказал еще яснее: умершие верующие воскреснут первыми. Потом верующие, дожившие до пришествия Христова, преобразуются и также соединятся с их Господом (здесь это изложено в ст. 51 и след.). Представление об особом воскресении верующих чуждо ветхозаветно-иудейской апокалиптике, оно специфично христианское (срав. Откр. 20, 4 и след.). Апокалиптическим языком оно говорит: пришествие Христово прежде всего означает соединение принадлежащих Христу с их Господом. Этому соединению соответствует обновление. Воскресение без полного преобразования было бы не спасением, а адом. Таким образом, наш текст говорит лишь о воскресении, которое, как и Воскресение Иисуса, означает спасение.

А затем в ст. 24—26 в качестве единственной альтернативы к будущему, как оборотная сторона «*basileia*» подчеркивается, что все противостоящие Богу будут истреблены. Согласно ст. 27, они уже с Вознесения Иисуса покорены под Его власть. Он Господь и над ними, но это господство утверждается в ходе исторического процесса. Только в этой диалектике может найти себе выражение господство Христа над силами истории. В меру их враждебности Богу они, со свершением владычества Христова, исключаются и уничтожаются (ст. 25 и след.)¹⁸. Так как Воскресение Иисуса лежит в основе Царствия («*basileia*»), оно обозначает победу спасения над всякой пагубой.

В конце нашего раздела (ст. 27 и след.) не описывается ни блаженство, ни ад, но кратко говорится, что, осуществив Свое господство, Христос передаст его Богу, Которым на Него оно возложено: «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (ст. 28). Употребительная в эллинистическом мире формула «*panta*» здесь не имеет значения возврата все-

ленной к ее исходному принципу, как эта формула понималась в циклическом мышлении, также не имеет мистико-гностического значения возвращения искры света в божество, из которого они истекли, но имеет значение исключительности Царства милости Божией. Предложение, следовательно, не имеет в виду подчинения «Отцу» «Сына» как Божественного Существа второго ранга в духе эманационной теории. Напротив, оно разъясняет, что владычество Христа, или эсхатологическое спасительное Царство Божие, утверждается в универсальном плане: в этом смысле Христос одно с Богом (срав. Ис. 45, 18—25; Флп. 2, 9 и след.)¹⁹ — прямо в духе тринитарного догмата.

Так Воскресение Иисуса все творение обновляет, всякую тьму, зло и горе истребляет. В Воскресении Иисуса Бог проявляет Себя Богом, животворящим Творцом, спасающим и судящим Господом. Такое включение пасхального события во всё, что происходит между Богом и миром, является также и окончательным удостоверением Воскресения Иисуса, которое, следовательно, не случайно противоречит действующим мировым связям.

Резюмируем это обозрение в духе апостола Павла. Согласно Рим. 4, Бог со времени призвания Авраама открывается как «называющий несуществующее как существующее и животворящий мертвых». Этой основной линией ветхозаветного откровения Божия соответствует призыв: взирая на крест, веровать в Бога, который сокровенно воскресил Иисуса из мертвых (Рим. 4, 27). Слово «Бог» обозначает Того, Кто перед лицом совокупившихся в смерти Иисуса страданий человечества и их недостаточности открывает недоступное человечеству будущее. Веровать — значит принять весть о Воскресении Иисуса как завершительное божественное обетование жизни, приняв, освободиться ею от всякой подавленности и в условиях исторических общественных структур свободно и ответственно жить и вести себя в устремленности к предстоящему пополнению обетования. Веровать — значит также быть уверенным, что Бог изменяет состояние дел в мире не только всегда фрагментарным послушанием верующего человека, но воскрешением и вознесением Иисуса. Он уже коренным образом изменил соотношение сил и будет изменять и в дальнейшем, наглядно идя навстречу верующей устремленности. Зло и горе, которые вера может победить только добром и терпением страдания (Рим. 8, 35—39; 12, 21), будут устранены судом спасительной силы Царства Христова.

Итак, вопрос о действительности пасхального события в конце концов является вопросом о реальности Самого Бога, а тем самым и о характере человеческого бытия. Можем ли мы человеческое бытие, индивидуальное и общественное, понимать как предназначенное к жизни и одновременно подверженное распаду, но Пасхой призванное к надежде? Иными словами, можем ли мы понимать человеческое бытие в аспекте сотворенности Богом, Который не оставляет Свое творение? Или Бог, открывая Себя, снисходит к нам в Воскресении или вместе с Воскресением от нас сокровывается?

¹ Ориген. Против Цельса, II, 55.

² Там же, II, 24.

³ Там же, II, 67.

⁴ Там же, V, 17.

⁵ Там же, III, 38.

⁶ Срав. Иосиф Флавий. Древности, 19, 31.

⁷ В посланиях апостола Павла к Тимофею и к Титу ординация тоже не отмечает ученика как носителя традиции, а обязывает его быть таковым.

⁸ Срав. G. Klein. Die zwölf Apostel. 1961, S. 38 и след.; J. Roloff. Apostolat — Verkündigung — Kirche. 1965, S. 47 и след.

⁹ См. «Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft», 57 (1966 г.), S. 211—215; Jakob Cremer. Das älteste Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Aufl. 2. 1967, S. 25—30.

¹⁰ H. Conzelmann в слове «Die Religion in Geschichte und Gegenwart», Aufl. 3. T. 1, S. 698; W. Kramer. Christus, Kyrios, Gottessohn, 1963, S. 15—40.

¹¹ См. об этом L. Goppelt. Die apostolische und nachapostolische Zeit, Aufl. 2, 1966, S. 24.

¹² В Деян. (14, 4, 14) название «апостолы» имеет другой, более широкий смысл.

¹³ H. Grass. Ostergeschehen und Osterbericht, 1956, S. 186—189.

¹⁴ Это видно из Рим. 6, 6 и 6, 12 и след.

¹⁵ По мнению W. Marxsen («Die Auferstehung Jesu von Nazareth, 1968»), содержанием пасхальных явлений первоначально являлось только поддающееся многозначному истолкованию созерцание Иисуса; следующим шагом явилось отнюдь не обязательно вытекающее отсюда заключение учеников, будто Он воскрес. Эта конструкция противоречит буквальному смыслу первоначального благовестия.

¹⁶ См., например, Флп. 2, 8 и след.; Послание к Евреям и Евангелие от Иоанна.

¹⁷ Что Адам для апостола Павла — несомненно историческая личность, а для нас — образ изначального назначения человека, это различие не имеет значения.

¹⁸ О будущем людей, которые Христа не знали или Его отвергли, здесь прямо ничего не сказано. Искать указаний на это в слове «to telos» (ст. 24) нельзя. Это слово обозначает не «остаток», «остальное», но «конец».

¹⁹ Отцы Церкви этой связи с ветхозаветным представлением о Боге уделяли слишком мало внимания. Касательно тринитарной проблематики этого высказывания они дают следующие объяснения. Дидим Александрийский (по K. Staab. Paulus Kommentare aus der Griechischen Kirche. 1933, S. 8): «Это сказано против ложной мифологии греков, именующей богов отцеубийцами». Иоанн Златоуст (по J. A. Gramer. «Catena Graecorum patrum, V. 1844, S. 307): «Покориться», — показывая Свое великое согласие с Отцем». По св. Августину (De Trinitate 1, 8), покорность относится только к человеческой природе Христа.

БОГ И ЧЕЛОВЕК: ЧТО В НОВОМ ТВОРЕНИИ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ И ЧЕГО МЫ МОЖЕМ ОЖИДАТЬ

Созерцание величия сотворенного Богом мира, созерцание той бездны премудрости, что открывается нам в целесообразности и гармоничности мироздания, внушает трепетное благоговение перед неизмеримой тайной Божества, перед Его силой и могуществом (Рим. 1, 20). Но более всего изумляемся мы, когда размышляем о человеке, о его месте, значении и о его судьбе в этом мире. Обращая мысленный взор в глубь истории, мы видим, что первозданный человек был призван Творцом к полноте жизни, к таинственному, но действительно и действительно приобщению к жизни Божества в той мере, в какой это было для него возможно. И Господь даровал человеку все необходимое для достижения этой цели: Он украсил его естество дивным даром познания, утвердил в бессмертии и свободе, определил к умственному и нравственному развитию, дал благословение на разумную созидательную деятельность по устройению Царства Божия на земле (Быт. 1, 28; 2, 15). Но человек, приняв от Бога эти бесценные дары, отверг предназначенную для него Творцом цель бытия. Свободно — ибо воля его была всегда свободной — он избирает другой путь, он устремляется к иной цели. Не Бог явился для него центром и смыслом жизни, не уподобление Творцу до глубокого внутреннего единения с Ним в любви, но утверждение самого себя вне зависимости и вне связи с Богом стало целью его существования. Создание Божие, вызванное к бытию Божественной любовью и предназначенное через ответную любовь к полноте жизни в единении со своим Творцом, сознательно и свободно отвергло эту любовь. Нарушение прародителями заповеди послушания, проявившееся во вкушении плодов с запрещенного дерева, было внешним выражением отвержения людьми установленного Богом нравственного порядка жизни. Грех, то есть противление Божественной правде, отныне стал достоянием природы человека, стал источником зла и неизмеримого горя. Потеряв любовь к своему Творцу, люди потеряли Бога, и напрасно они пытались обрести Его вновь. Путь истинного богопознания, открывающий Бога в сердце, исполненным любовью, стал невозможен для преуспевающего во зле человечества.

Люди остались призванными к сверхъестественной жизни, но через грехопадение настолько осквернили чистоту своей первозданной природы, что лишились способности ответить этому призыванию. Только Сам Бог, всемогущий Творец и Промыслитель мира, мог вернуть людям Свою любовь и вызвать в их сердцах пламень ответной любви. Только Бог мог, восстановив первозданную природу человека, вновь даровать людям возможность общения с Собой, вновь начертать перед ними подлинную цель их жизни, которая есть безграничное развитие, возводящее человека до высочайшей степени совершенства, до уподобления Богу, приводящее его через любовь к

единению со своим Творцом, Единым Вечным, дарующим бессмертие и бесконечную жизнь. Только Сам Бог мог сделать это, ибо, по словам святого Иринея Лионского, «невозможно было, чтобы человек, который был побежден и погиб через непослушание, сам воссоздал себя и получил награду за победу; также невозможно было, чтобы получил спасение тот, кто впал под власть греха»¹. Мрак греховный продолжал тяготеть над человечеством; века и тысячелетия должны были пройти, чтобы ужасная сила греха с его гибельными последствиями своей тяжестью дала почувствовать человеку бедственность его положения в удалении от Бога, вызвала в нем сознание глубины падения, сознание невозможности собственными усилиями выйти из этого гибельного состояния, вызвала в человеке живое стремление соединиться с Богом. «Немогущее естество наше, — говорит святой Григорий Нисский, — возымело нужду во врачующем; человек, подвергшийся падению, возымел нужду в подъемлющем; уклонившийся от жизни возымел нужду в оживотворяющем; удалившийся от причастия блага возымел нужду ко благу; заключенному во тьме стало нужно пришествие света; пленник ощутил потребность в защитнике, содержимые под игом рабства — в освободителе»². И вот для того, чтобы люди вновь обрели утраченную ими любовь к своему Создателю, Бог совершает непостижимое и таинственное действие: Он Сам является в мир, становится человеком, бедным, униженным, страдающим, дабы люди полюбили Его в привычном и понятном для них облике человека, пославшего и отдавшего Свою жизнь во имя правды, любви и мира. Бог совершает акт нового творения, которое начинает осуществляться в Личности Господа нашего Иисуса Христа, благоволившего «создать в Себе Самом одного нового человека, устроив мир» (Еф. 2, 15). Это творение должно завершиться созданием Нового неба и Новой земли, Нового града Божия (Откр. 21, 1—2).

Сейчас уместно задать вопрос: что же исполнилось в новом творении? Рожденный от Духа Святого и Пренепорочной Девы, а потом и не воспринявший наследственно передаваемого греха, Господь Иисус Христос осуществил в Своей земной жизни то, к чему были от начала призваны все люди: осуществил нравственное богоуподобление Своей человеческой природы. Святостью жизни, послушанием воле Бога Отца Он достиг того состояния, к которому был предназначен первозданный человек, и, таким образом, в Своей Личности исправил повреждения, нанесенные грехом нашей природе. Христос не только создает и как бы заново творит в Себе первозданного Адама, но и жизнью Своей утверждает возможность достижения цели, поставленной Творцом перед человеком. «Поскольку мысль наша однажды ниспала в чувственное, — богословствует святой Афанасий Александрийский, — то Слово благоволило соде-

На верхнем снимке: архиепископ Дмитровский Владимир, ректор МДА, вручает диплом почётного члена Московской духовной академии митрополиту Тульскому и Белёвскому Ювеналию.

К стр. 15

На снимке внизу: епископ Макарий и митрополит Иосиф совершают освящение Крестовоздвиженского храма в Хакетстауне, штат Нью-Джерси, США

К стр. 19

«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»

Икона конца XVIII—начала XIX в. из храма во имя пророка Илии, что в Черкизове в Москве.

К статье на с. 13

дать Себя видимым посредством тела, чтобы, став человеком, обратить на Себя внимание людей и привлечь к Себе чувства их»³. «Взяв на Себя естество человеческое, — пишет святой Иоанн Дамаскин, — Господь показал недоступной греху ту плоть, какую и Адам имел безгрешной, но через преступление соделал доступной греху... Эту-то самую плоть Христос вновь творит в сообразность с естеством безгрешной и восстанавливает ее по первообразному созданию Собственного естества, чтобы Самому быть образцом безгрешности»⁴.

Однако в Личности Господа нашего Иисуса Христа достигнуто не одно только нравственное уподобление человека Богу. Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, стал человеком, и это значит, что в Нем бесконечное Божество органически соединилось с человеческой сущностью, это значит, что все человечество, соединенное со Христом неразрывным единством природы, было привлечено в немеркнущее сияние Святой Троицы. «Поелику естество человеческое, претерпев изменение, оставило правду и возлюбilo беззаконие, то Единородный соделался человеком, чтобы в Самом Себе исправить это, внушить естеству человеческому любить правду и ненавидеть беззаконие, чтобы Своим воплощением принести человеческую природу Божеству», — говорит святой Афанасий Александрийский⁵.

Восстановление Спасителем нашим союза любви между Богом и человеком, расторгнутого падением Адама, требовало свободного участия со стороны людей. В Лице Иисуса Христа люди должны были узреть и полюбить Того Бога, от Которого они отвернулись на заре своей истории, и потому с полным самоотречением Он проходит подвиг Своей земной жизни, не ища ничего для Себя лично, но изливая на всех окружающих бесчисленные благодеяния, прощая обиды, исцеляя от телесных недугов и от душевных пороков. Весь жизненный путь Господа нашего был единым, нераздельным искупительным подвигом, но лишь на Кресте вполне совершилось то непостижимое Божественное истощание, ради которого Он пришел на землю. Именно здесь, на Голгофе, в крестных муках нашего Искупителя стало очевидным для людей, что «Он, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13, 1). Только в любви Бога к миру содержится понимание Его добровольных страданий, разрешивших безысходность порабощенного человечества и открывших путь оправдания и очищения. Если сознание безысходности нашей, человеческой греховности и невозможности собственными силами обрести спасение есть источник веры, что только полная любви искупительная жертва Христа могла в этом помочь человечеству, то сама жертва заключает в себе и другой, не менее значительный смысл. Гефсиманский подвиг и крестная смерть Христа открываются нам как принятие на себя Богом всего мирового страдания. И это есть подлинное спасение мира, потому что этим навсегда утверждена радость в общении любви и солидарности человека с Богом. В силу этой солидарности жертва искупления внушает нам готовность и силу подражать Христу, соучаствовать вместе с Ним в новом творении.

Идея принудительной силы Христова подвига не только бессмысленна, но прямо кощунственна и лицемерна. Существо этого подвига состоит в том, что он дарует человечеству бесконечный поток нравственно исцеляющей и возрождающей силы и делает людей активными соучастниками искупительной жертвы, участниками спасающей деятельности Божией. Правильным пониманием искупления требуется — в качестве необходимого условия его действительности для нас — личное участие каждого в этом искуплении, сораспятие Христу, несение вместе с Ним своей маленькой части в великом голгофском бремени, индивидуальное участие в искупительной жертве каждого из последователей Христа во имя усвоения ее спасительных плодов. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф. 16, 24—25). Слова Господа нашего Иисуса Христа со всей определенностью утверждают, что истинный путь спасения связан с самопожертвованием, с готовностью отдать свою жизнь ради Него или, что то же, ради любви, ибо «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). В своем высшем проявлении христианский путь есть не только следование заповедям Христа, но есть собственно жизнь по Христу, есть подражание, уподобление Его земной жизни, создающее не только личное спасение, но и способствующее спасению ближних.

Богочеловеческое величие Спасителя обнаруживается в Его отречении от Божественной славы, в Его унижении, сделавшем возможным искупление. И христиане, реализуя в своей жизни плоды искупления, соучаствуя в нем своим личным подвигом, призываются примером Спасителя к самоунижению, то есть к оставлению эгоистических устремлений, к перенесению центра тяжести с себя на ближнего. «Для всех я был всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22) — вот подлинное подражание Христу, Который, по учению апостола, смирил Себя в послушании Богу Отцу даже до крестной смерти (Флп. 2, 8).

В искупительном подвиге Господь наш Иисус Христос примирил Бога с человеком и создал основу для примирения человека с Богом. Имея центральное значение в деле нового творения, искупление явилось средством, открывающим путь к достижению цели, состоящей в воссоздании мира и человека, в откровении торжествующей славы Божией.

На третий день после позорной и мучительной казни на Голгофе совершается непостижимое: сотрясаются камни погребальной пещеры и в блистании Божественной славы восстает Воскресший Христос. «В Воскресении Своем Он явил нам жизнь вечную» (1 Ин. 1, 2) и тем самым указал на значение жизни временной, ибо в единении с Ним мы становимся причастниками бессмертия, в котором обретает смысл и наше земное существование. Воскресение Господне свидетельствует, что жизнь не кончается гробом, а потому те великие нравственные и духовные ценности, которые создаются на земле и наполняют собой мир, не исчезают вместе с физическим разрушением наших тел. Все достижения человеческого духа

и созидание нового, и подвиг самоотвержения, подвиг искания и обретения правды, и высота художественного творчества, и красота видимого мира — все это обретает непреходящий смысл и великое значение в явлении бессмертия Воскресением Христовым»⁶. А это значит, что в этой жизни человек призван создать духовные сокровища будущего. В немеркнущих лучах Воскресения Господня повседневная жизнь и каждодневный труд человека становятся жизнью и трудом во имя вечного бытия и пребывания с Богом.

Величайшее значение Боговоплощения заключается в том, что Господь не только приобщил людей с Богом, не только создал в Лице Своем тесный контакт между Богом и человечеством, не только сообщил естеству нашему бессмертие, но и дал действенные средства и реальную возможность для обновления и возрастания твари, воспринимая в единство богочеловеческого организма, именуемого Церковью, омертвевшие последствиями грехопадения и нуждающуюся в уврачевании природу разумных обитателей земли. Благодаря этому в акте нового творения Церковь является наиболее ценным плодом пересоздающей мир Божественной деятельности. Подобно тому, как воспринятая Божественным Словом человеческая природа, соединенная с Его Божеством неразрывными связями, служила Ему живым орудием спасения, и общечеловеческий организм Церкви служит Духу Христову, Который неотлучно пребывает в ней и оживляет ее для возрастания всего тела (Еф. 4, 16). Преподобный Симеон Новый Богослов писал, что «Сын Божий для того соделался Сыном Человеческим, чтобы нас, человек, сделать сынами Божиими, возводя род наш по благодати в то, что Сам Он есть по естеству, возрождая нас свыше благодатью Святого Духа и тотчас вводя нас в Царствие Божие, или, лучше сказать, даруя нам иметь это Царствие внутри нас»⁷.

Процесс созидания «нового человека», осуществленный в Личности Христа, должен продолжаться, и он продолжается в мире, в основном благодаря существованию Церкви. Здесь (то есть в Церкви) происходит соединение Божественного с человеческим, греховного — со светлым; здесь происходит освящение Божественным — человеческого, поглощение светлым — греховного. Сила Божия, действуя на сердца и умы человеческие через слово истины, способствует тому, что «если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4, 16). Но особенно мощное обновляющее воздействие Божественной благодати человек получает в таинствах. Таинства неразрывно связаны с воплощением Сына Божия. Воплощение дало нам откровение материально, вещественно; воплощение для нас — это в первую очередь воочеловечение. Именно в этом акте произошло соединение Творца с вещественным миром. Основные таинства, необходимые для каждого христианина, ибо о их необходимости говорил Сам Господь, также преподаются нам вещественно (Крещение, Миропомазание, Причащение). Живя в условиях мирской суеты, человек возносится своим духом к небу, но иногда ему трудно, даже в молитве, войти в тесный контакт с Богом. И потому любвеобильный Бог нисхо-

дит к Нему не только путем духовных озарений, но и на уровне человеческой природы. В таинствах духоносная материя соединяет человека с Богом, содействует его духовному обновлению. Святой Григорий Нисский пишет: «Вода есть хотя не что иное, как вода, но обновляет человека духовным возрождением, когда благословляет ее свыше благодать»⁸. «Спасительное возрождение, — замечает тот же отец, — приемлется для обновления, преложения нашего естества, в нем подлагается начало полного восстановления в первобытное состояние»⁹.

Святые отцы уделяли большое внимание таинству Крещения, которое они очень часто называли таинством Возрождения, сознавая, что через него человек вступает в новую, благодатную жизнь, вводимый в обладание плодами воплощения и искупления, совершенного Христом.

Возрождение в крещальной купели служит началом нового ряда изменений, совершающихся благодаря взаимодействию Божественной благодати и человеческой свободы. В этом таинстве, по учению апостола Павла, человек таинственно соумирает и совоскресает со Христом (Рим. 6, 3; Кол. 2, 12). Через это соумирание и совоскресение и реализуется новая жизнь. Спوغребаясь Христу в смерть, крещаемый распинает ветхого человека и через совоскресение входит в обладание новым состоянием жизни (Рим. 6, 2—11). Апостол проводит параллель между рождением от ветхого Адама и рождением от Нового (Рим. 5, 17; 1 Кор. 15, 21—22). Как в естественном рождении мы получаем по наследству от Адама начало греха, приводящее к смерти, так точно в рождении от Христа воспринимает новое, святое начало, дающее жизнь и нетление. Вот почему апостол и называет возрожденного во Христе новой тварью (2 Кор. 5, 17), а само крещение, в котором совершается это обновление, — купелью пакибытия (Тит. 3, 5). По святоотеческому выражению, «в возрождении крещением новая жизнь только низводится на свет»¹⁰. Поэтому возрождение, начинаясь с этого момента, должно проходить через всю жизнь, кончаясь полным воссозданием человека. Это благодатное обновление христиан происходит в Церкви, таинственным теле Христовом, возглавляемом Им Самим и одушевляемом Духом Святым, где мы преобразяемся «в тот же образ от славы к славе» (2 Кор. 3, 17).

Огромной благодатной и обновляющей силой на пути этого преобразования является таинство Святой Евхаристии. На этом таинстве, по словам Спасителя, основан Новый Завет Бога с людьми, завет новой жизни: «Сия чаша Новый Завет Моею Кровию» (Лк. 22, 20); «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною» (Ин. 6, 57). Процесс созидания нового человека в Церкви Христовой является прямым исполнением планов Божественной Премудрости (Откр. 21, 5). Божественная Евхаристия, органически продолжая Господне домостроительство, выразившееся в сотворении мира и воплощении Сына Божия, питает членов тела церковного, обновляет и воссоздает их естества. Евхаристия — это самое тесное единение человека с Богом. Она служит не только для передачи Божественной благодатной энергии; она яв-

ляется непосредственным общением прославленной человеческой природы Христа с Его Божеством и в то же время с каждым из нас. Это великое таинство соединяет всех союзом любви, в нем индивидуум перестает быть индивидуумом, а становится живой клеткой тела Церкви Христовой. Здесь единство простирается не от людей, а от Самого Бога, вселяющегося во всех и всех соединяющего. Очищая и обновляя всего человека, Господь через Святую Евхаристию утверждает и возводит к совершенству союз любви христианина с ближними — живыми частицами единого тела Церкви. В этом теснейшем единении созидается и совершенствуется как жизнь всей Церкви, так и индивидуальная жизнь каждого человека. Как каждый член нашего организма живет лишь в органической связи со всем телом, так и христианин может жить истинной жизнью лишь в живой связи со всеми членами тела церковного. Об этом мы просим в молитве по пресуществлению Святых Даров в чине литургии святого Василия Великого: «Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу, во единого Духа Святаго причастие». Святой Иоанн Златоуст писал: «Итак, чтобы не любовью только, но самым делом быть нам членами Плоти Христовой, будем причащаться этой Плоти. А это бывает через пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить Свою великую любовь к нам. Для того Он смешал Самого Себя с нами и раставил тело Свое в нас, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с головой. Это знак самой сильной любви»¹¹.

Однако можно думать, что, преображая, обновляя, воссоздавая чад Церкви, Святая Евхаристия косвенно способствует обновлению мира и за пределами церковной ограды, ибо обновленные члены тела церковного, вливаясь в единую общечеловеческую семью, где все связаны теснейшим образом умственными и нравственными влияниями, вносят в нее Божественный свет, которым они преисполнились от святой чаши. Облаготворенные члены Церкви в какой-то мере содействуют обновлению мира, хотя вне Церкви этот процесс носит преимущественно этический характер. Кроме того, богословствующая святоотеческая мысль также не ограничивает действие этого великого таинства какими-либо видимыми пределами. Так, святой Иоанн Златоуст писал, что «Хлеб Божий, сходящий с небес и дающий жизнь миру... дает жизнь всей вселенной»¹².

Размышляя о том, что в новом творении уже исполнилось, мы говорили о Воплощении, Искуплении, Воскресении и о создании Церкви, как действенного инструмента обновления в обществе человеческом. Мы не можем идеализировать нравственное состояние мира после пришествия Христа на землю даже тогда, когда Евангелие стало известно почти всем людям. Много совершалось преступлений, много жестокости видел мир, но мы одновременно не вправе забывать, что и эти преступления, и эта жестокость стали восприниматься человечеством как болезненные, нездоровые явления, они стали вызывать искреннее возмущение и негодование, в то время как ранее считались, если и не нормой жизни, то, во всяком случае, вполне естественными явлениями.

Нельзя упускать из виду также и того, что большинство нравственных достижений человеческого духа — это результат евангельской проповеди, результат деятельности Церкви. В лице истинных последователей Христовых мир увидел высочайший образец нравственного совершенства, святости, мученичества и героизма. Христианство оказало большое влияние на весь мир и даже на те страны, где оно не утвердилось. Сегодня во всем мире имеются одинаковые представления о добре и зле, законами почти всех стран признается (хотя очень часто и нарушается) равноправие всех людей, вне зависимости от национальной принадлежности и цвета кожи. Однако при этом ответственно мыслящие христиане не могут и не вправе забывать многовекового греха своих собратьев по вере, который выражался, а иногда и выражается, в измене духу благовестия Христова. Многие из них индифферентно относились к уродливым формам общественных отношений, поддерживали изживающие или изжившие себя формы общественного бытия, поддерживали богатых, сильных, жестоких мира сего, проходя мимо горя, страдания, обездоленности.

Что же сегодня является основанием нашей надежды на будущее? В чем мы видим свое соучастие в новой творческой деятельности Божией? Ответом, на наш взгляд, могут служить слова апостола Павла. «В вас, — заповедует он, — должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе» (Флп. 2, 5). А чувствования эти, по свидетельству Евангелия, не что иное, как бесконечная полнота любви и отзывчивости на людскую жизнь, полную и горя, и радости. Потому-то христианин, живущий в Боге и ради Бога, в Нем же находит источник новой и совершенной любви к миру, к земле и братьям своим по плоти. Любовь к людям у человека, возлюбившего Бога, не только не исчезает и не уменьшается, но, напротив, расширяется до бесконечности. Самоотречение любви, «погубление» жизни своей ради любви к Богу — всё это путь не к духовному одиночеству, не к самозатяжению, но, напротив, к полноте любвеобильного общения с миром, к богатству духовной жизни.

Служение славе Божией посредством личного совершенствования и участия в совершенствовании окружающей действительности — таково подлинное назначение человека-христианина, добровольно подчинившего свою волю воле Всевышнего и ставшего свободным работником в Его новом творении. Сколь ни дерзновенно выражение «сотрудничество с Богом», но оно имеет для себя основание в апостольской проповеди (1 Кор. 3, 9), а потому, не забывая об ограниченных возможностях человеческой лексики, мы принимаем его, подразумевая благую активность человека в процессе не только собственного совершенствования, но и в прогрессирующем преобразовании мира.

Сотрудничество человека с Богом в деле личного совершенствования трудно выразить какой-то определенной формулой, так как слишком несонизмеримы взаимодействующие стороны. Одно не оставляет сомнения — это необходимость конкретных условий сотрудничества, главное и основное из которых — примирение человека с Богом. Но мир с Богом

человек обретает через борьбу с грехом, со злом, которая требует самого активного напряжения духовных и физических сил человека. А потому наша жизнь в Боге есть непрестанное делание, борение, активность, наконец, подлинное творчество, в котором мы усилием воли, ведомые и укрепляемые свыше, преобразуем реальность, творим нечто новое, а именно нового человека, «созданного по Богу в праведности и святости истины» (Еф. 4, 24) и являющего собой славу Творца.

Когда говорят, что христианство — религия глубоко интимная, то говорят правду, так как везде и всегда (и особенно в таинствах) она позволяет чувствовать Бога рядом с собой. Но когда утверждают, что христианство исключительно индивидуально, да притом противопоставляют в нем индивидуальное социальному, то это неправда. Христианин никогда не может в абсолютном одиночестве стоять перед лицом Божиим, но в его сердце должна обитать полнота любви к братьям. Ранее мы отмечали, что наше содействие искупительной жертве есть жертвенное служение своим ближним по примеру Господа и Спасителя. К этому же служению призваны мы и как члены Церкви, связанные друг с другом в едином таинственном организме. «Посему,—возвещает апостол,—страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12, 26). Иными словами, социальная активность христианина не есть только неизбежный спутник его шествования к личному спасению, но она — необходимое условие его принадлежности Церкви.

Поскольку христианство предполагает не только личность верующего, но и целое организованное общество — Церковь, то в силу уже одного этого оно является важным социальным фактором. Ни одно общество не может быть безразлично к другим обществам и формам общественной жизни, но оно отрицает или принимает их, изолируется или сотрудничает. По своей природе и в силу своей миссии Церковь не может ограждать себя от общества, ибо, будучи зримым собранием и духовной общиной, она разделяет с миром одну и ту же земную участь, является закваской человеческого общества, которое призвано к обновлению и преобразованию в семью Божию.

Евангельская история свидетельствует о том, что земная жизнь Господа была отдана тому, чтобы сделать людей счастливыми, утешить скорбящих, кормить голодных, помогать бедным, обличать мир за его неправду, призывать людей к осуществлению правды в их земной жизни, молиться о хлебе насущном для всех. Невозможно представить себе Христа, говорящего голодному о том, что не хлебом одним жив человек, невозможно представить Христа, учащего, что можно угнетать беззащитного, бедного и слабого, так как, кроме земной, есть еще и небесная правда. И когда христиане говорят о том, что богатые должны хранить и приумножать свое имущество как «дар Божий», а неимущие должны при всей своей бедности сохранять внутреннюю независимость в надежде, что их богатство на небе, то это есть не что иное, как искажение евангельского благовестия. Определяя свое отношение к обществу, христианин сознает, что, каким бы оно ни было великим, какие бы цели оно ни

преследовало, оно должно быть прежде всего союзом свободных людей, имеющих возможность нормального развития и удовлетворения своих насущных потребностей как духовных, так и телесных. Это начало справедливости должно быть отправной точкой общественной деятельности каждого христианина. Евангелие и христианство вмещают в себе два неразделимых, но и неслиянных начала жизни, которые объединяют в себе индивидуализм и социальность; эти начала — любовь и правда. Свободно избрав своим жизненным путем путь Евангелия, человек отвергает все другие пути и видит полноту жизни в общении с Богом и людьми, в утверждении правды и любви, доходящей до самоотречения. Христианство своей проповедью охватывает не только душу отдельного человека, но и совокупность таких душ. Идеалом устройства Царства Божия на земле является не только усовершенствование личности, но и всего общества людей. Царство Божие охватывает душу отдельного человека («Царство Божие внутри вас есть» — Лк. 1, 21), но закваска этого Царства — братская любовь и утверждение правды — перечеркивает тесные границы индивидуализма и является реальной силой, действующей в мире.

Христос уничтожил всякие преграды между людьми, провозгласив Божественный принцип полного равенства и братства людей между собою, призвав всех к осознанию своего человеческого достоинства, к ощущению в себе бессмертного духа и живой души, которая дорожит всех сокровищ мира. Отсюда с очевидной ясностью вытекают обязанности христианина к людям, которых он называет братьями. Идея подлинного братства неизбежно требует для всех отверженных, неимущих, изнывающих под бременем житейских невзгод, задавленных гнетом нужды и бесправия создания таких жизненных условий, при которых их личность могла бы свободно развиваться, при которых они могли бы сознать свое человеческое достоинство, провозглашенное Христом. Всякие преимущества, привилегии для одних и запреты, угнетение для других, всякое неравенство, несправедливость вопиюще противоречат идее Царства Божия на земле. Для улучшения человеческой жизни, для дальнейшего развития духовной человеческой культуры христианин должен настоятельно добиваться распространения всех человеческих прав на всех людей, которые их не имеют. Необходимо содействовать уничтожению той пропасти, по одну сторону которой стоят пресыщенные и праздные, а по другую — неимущие, голодные, изнывающие от непрерывного и тяжелого труда. Совершенно очевидно, что при материальной зависимости одних от других, при экономическом гнете, которые испытывают неимущие, не осуществится то братство, к которому призывал людей Сын Божий, а следовательно, не может стать реальным и Царство Божие на земле. Утверждение христианом правды Божией на земле немислимо без содействия равномерному и справедливому распределению материальных и духовных благ среди людей. Для создания на земле Царства, проповеданного Христом, необходим неустанный и согласованный труд всех Его последователей, труд, который безусловно увенчается успехом, в силу Его Божественного обетова-

ния: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его, а все остальное приложится вам» (Мф. 6, 33). Никто не насадит Царства Божия на земле помимо самого человека, но для этого с его стороны необходимы поиск, добрая воля, безграничная любовь к своему Небесному Отцу и братьям.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Св. Иринеи Лионский. Против ересей, III, 18, 1.

² Св. Григорий Нисский. Творения, ч. 4. М., 1862, с. 44.

³ Св. Афанасий Александрийский. Творения, ч. 1, с. 192.

⁴ Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, кн. III, гл. 20, с. 185.

⁵ Творения, ч. 4, с. 152.

⁶ Митрополит Никодим. Слово на Пасху. «ЖМП», 1971, № 5, с. 29.

⁷ «Добролюбие», т. 5, М., 1900, с. 41.

⁸ Св. Григорий Нисский. Беседа против осуждающих.

⁹ Он же. Большое огласительное слово, гл. 40.

¹⁰ Он же. 1-е слово на Пасху.

¹¹ Св. Иоанн Златоуст. Творения, т. 8, с. 304.

¹² Там же, с. 294.

Проф. д-р Э. ШЛИНК

БОГ И ЧЕЛОВЕК. НОВОЕ ТВОРЕНИЕ: В КАКОЙ СТЕПЕНИ ОНО УЖЕ ЗАВЕРШЕНО И В КАКОЙ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ ПРЕДМЕТ НАШЕГО ОЖИДАНИЯ

Т Е З И С Ы

Введение

1. Христианская вера и в новом творении, точно так же как в изначальном, усматривает суверенное, ничем не обусловленное Божественное действие.

2. Новое творение отличается от изначального творческого акта тем, что оно осуществляется не как творение из ничего, а как обновление и преобразование уже сотворенного. Однако суверенность Божеской деятельности этим не снижается, ибо она осуществляется вопреки противлению, которое оказывает мир своему Творцу. Преодолевая эту враждебность, Бог продолжает Свою творческую деятельность. Как «ничто» не способно само из себя родить бытие, так и мир не способен к самообновлению.

3. Как изначальное, так и новое творение имеют основанием свободу Божественной любви.

I. Предназначение первого творения

1. Бог сотворил вселенную с предназначением Его прославлять и в этом прославлении достигать полноты совершенства.

2. Обращаясь к человеку, Бог ввел его в общение с Собой и предназначил его к богопознанию, то есть к прославлению Бога в себе, как в подобии Божию. На предназначение к богоподобию указывают не только 1-я глава Бытия и вся ветхозаветная и новозаветная письменность (срав., например, Лев. 11, 44: «Будьте святы, как Я свят»; Мф. 5, 48: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» и повтор слов «как и мы» в 17-й главе Евангелия от Иоанна).

3. Бог дал человеку заповедь богоподобия, в частности: а) отвечать любовью Богу на Его изначальную любовь (подобие в ответе); б) на основе любви Божией любить ближних (подобие в общении); в) обладать землей в

качестве наместника Божия (подобие во владычестве).

4. Бог даровал человеку обетование богоподобия, вечную жизнь.

5. Бог создал человеку предпосылки для исполнения заповеди богоподобия. И вселенную, и человека он сотворил «очень хорошими». Тем самым Бог сотворил человека богоподобным не только в перспективе, но и в реальности, то есть способным исполнить Божественное предназначение.

II. Нарушение предназначения: мир

1. Человек не прославил и не возлюбил Бога, а отвернулся от Него. Вместо того, чтобы любить других людей, он сам ищет пользы от них. Вместо того, чтобы считать себя хранителем других творений, он относится к ним хищнически и враждебно.

2. Отвращаясь от Бога, человек утратил средоточие, которое придавало и в устремлении к которому его жизнь приобретала целостность. Это относится к целостности как человечества, так и отдельного человека. Так возникло в человеке противоборство между познанием и влечениями, между волей и свершением. Его целостность распадается в смерти. Обетование вечной жизни он утратил.

3. Человек отчуждился не только от себя и от других людей, но и от окружающего его мира. Злоупотребление внечеловеческой тварью привело к подчинению человека тем самым силам природы, властителями которых он себя считает. Человек подпадает под власть сил разложения.

4. Своими силами человек не может освободиться из-под власти греха и смерти.

5. Эти моменты охвачены павлинистским и иоанновским понятием «kosmos» (мир), то есть творения, восставшие против Бога, находящиеся в состоянии порчи, подлежащие Божествен-

ному суду и, несмотря на все это, Богом содержимые, даже любимые Богом во Христе Иисусе (Ин. 3, 16). Под словом «мир» имеется в виду прежде всего человек, а затем и остальное творение, поскольку через грех и порчу оно вовлечено в «сострадание» (срав. Рим. 8, 19—22).

III. В Иисусе Христе начало нового творения

1. Что человеку невозможно, то совершил Бог тем, что послал Сына Своего «в подобии плоти греховной в жертву за грех» (Рим. 8, 3).

2. Тройственную заповедь богоподобия Иисус выполнил: а) в самоотдаче воле Отца, б) в общении с грешниками, в) в нарушении господства разлагающих сил.

3. В Своем страдании и смерти Он взял на Себя вину и смерть человечества и этим предоставил грешникам возможность оправдания и подпавшим смерти — оживотворения.

4. Бог воздвигнул Иисуса от смерти и вознес Его к вечной жизни. Эту жизнь Воскресший не монополизировал, но тотчас же предоставил Себя тем, кто Его отверг и покинул, восстановив с ними общение Своим приветствием мира: а) Воскресший явился как Тот же, Кто до того жил со Своими и умер на кресте. б) Он явился в новом образе бытия, который отличен от пространственно-земной ограниченности и который Павел называет «духовным телом». в) Отличаясь от Своего земного образа телесного бытия, Иисус не перестал, однако, быть человеком. Для всей вечности Он остается вочеловечившимся Сыном Божиим, нашим Братом (Флп. 2, 1—11).

5. В Своем послушании и вознесении в вечную жизнь Иисус исполнил предназначение человека к богоподобию. Он — Первенец нового человечества. Ибо, вочеловечившись, Он воспринял не только человеческую индивидуальность, но человеческую природу и был послушен до смерти не только за Себя, но и за все человечество. Как Первенец нового человечества Иисус есть Начало нового творения.

IV. Оживотворение грешника через веру в Иисуса Христа

1. Евангелие есть благовестие об Иисусе Христе распятом и воскресшем, Господе и грядущем Судии мира. Евангелием люди из теней мира призываются к покаянию и вере.

2. Евангелие — не только благовестие об Иисусе Христе, но через Евангелие Иисус Христос проявляет Себя как пребывающий Господь в силе Святого Духа. Евангелие — не только благовестие о спасении, соделанном Богом в Иисусе Христе, но и «сила Божия», постоянный Промысел Божий о спасении верующего. Верующие во Христа сподобляются оправдания от грехов и спасения от осуждения.

3. Крещение есть не только исповедание Христа верующими в Него, но крещением верующие сопрягаются Христу, предаются с Ним в Его смерть, чтобы стать соучастниками и Его воскресения (Рим. 6, 5). Да, в крещении уже происходит воскресение верующего, даже если новая жизнь пока еще «сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3, 1 и далее).

4. Евхаристия есть не только воспоминание о смерти Иисуса и ожидание Его пришествия, но в Евхаристии распятой и грядущий Иисус Христос присутствует телесно и делает верующего причастником Своей крестной победы и будущей вечери в Царствии Божием. Свое Тело Он дает нам как хлеб пакибытия.

5. Итак, общение верующих являет новое человечество, воздвигнутое действием Святого Духа в вере в Иисуса Христа и воссозданное причастием Его жизни. В этом общении преодолены контрасты этого мира, контрасты между мужчиной и женщиной, между господином и слугой, так же как контрасты расовые, национальные и политические. Все — «одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28).

V. Миссия нового человечества в мире

1. Члены нового человечества посланы Богом в мир, чтобы возвещать ему благовестие, которым они были спасены и обновлены. Кто пожелал бы молча сохранить новую жизнь только для себя, тот утратил бы ее.

2. Осуществление этого возвещения означает одновременно самоотдачу свидетелей миру в делах любви.

3. Свидетельство о спасающем Промысле Божиим в Иисусе Христе неотделимо от свидетельства о Творце, Который содержит этот мир, несмотря на его осужденность, и в Своем долготерпении «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми» (Мф. 5, 45).

4. Признавая это Божественное долготерпение, новое человечество обязывает к терпению относительно мира. Оно должно выступать за существование и благополучие также и тех людей, кто отвергает Христово благовестие. Таким образом, миссия верующего в мире включает также и заповедь борьбы за социальную справедливость и политический мир.

5. Однако особой, не терпящей отлагательства задачей нового человечества остается благовестие о Христе. Ибо мир проходит. Он содержится Богом для того, чтобы новая тварь во Христе возрастала и достигала совершенства (Евр. 11, 40).

VI. Сокровенность нового человечества в мире

1. Христианское благовестие для мира — помеха.

2. Мир реагирует на него, а) стараясь приспособить это благовестие к своим идеологиям и использовать Церковь в своих целях, б) запрещая благовестие и подавляя Церковь.

3. Согласно новозаветным указаниям, преследования и страдания верующих будут в последние времена усиливаться (Мф. 24; Лк. 21; 2 Тим. 3, 12; Откр. 13, 15—16 и др.).

4. Ибо с распространением Евангелия возникает возможность послехристианского и антихристианского человечества, которое отрывает дарованную Христом свободу от общения со Христом и злоупотребляет ею для собственных целей, ставимых в самозабвенном буждении.

5. В этом мире новое творение остается сокрытым. Оно возрастает, в то время как верующие умирают со Христом.

VII. Второе пришествие (парусия)

Иисуса Христа

как конец мира и как свершение нового творения

1. Евангелие возвещает грядущее торжество Царства Божия с пришествием Христа. Если бы Церковь перестала ожидать и проповедовать пришествие Иисуса Христа, ее проповедь о грядущем Царствии Божием и апостольское благовестие об Иисусе как о Господе были бы лишены всякого смысла.

2. Грядущий Христос изведет живых и мертвых и завершит время Божественного долготерпения и милосердия. Его пришествие будет концом мировой истории.

3. Как Судия, Он свяжет враждебные Богу силы.

4. В то же время Он избавит ожидающих Его страждущих и милостивых, явит и свершит новое творение. Тогда вера отделится от видения и тело земное преобразуется в «тело духовное». Воскреснув к вечной жизни, новое человечество будет сообразно воскресшему Иисусу.

5. Пришествие Иисуса Христа освободит от сил разложения также и внечеловеческую тварь.

VIII. Идентичность и различность изначального и нового творения

1. Следует отличать новое творение от творения, находящегося под властью греха и смерти, то есть от мира. Апостол Павел нигде не называет тело Воскресшего *Fleisch*, а новозаветная письменность нигде не называет новое творение «новым миром» (вместо того — «новое небо и новая земля»).

2. Новое творение следует также отличать и от изначального, первого творения. Одно не есть восстановление другого. Так, Павел делает различие между первым человеком как «душевным», «перстным» и новым человеком как «духовным», «небесным» (1 Кор. 15, 45—49).

3. Новое творение, однако, отнюдь не есть *creatio ex nihilo* взамен исчезнувшего первого творения.

4. Новое творение есть скорее исполнение предназначения, данного первому творению, исполнение предназначения вопреки нарушению этого предназначения.

5. Многообразие библейских эсхатологических высказываний уясняет нам, что мы, живущие

в этом мире, о новом творении можем только лепетать. Но при всех различиях, существующих между библейскими высказываниями, все же остаются три основных аспекта предназначения человека к богоподобию: а) прославление Бога, б) общение праведных («Небесный Иерусалим»), в) владычество над созданным миром.

IX. Бог будет «все во всем» (1 Кор. 15, 28)

1. «Бог все во всем» не означает устранения различия между Богом и творением или растворения «всего» в Боге.

2. «Бог все во всем» означает более, чем происхождение «всего» от Бога и предназначение «всего» к устремлению к Богу; означает предназначение к прославлению Бога.

3. «Бог все во всем» означает осуществление прославления Бога всеми Его созданиями.

4. Это прославление Бога «все» есть также прославление «всего» Богом.

5. «Бог все во всем» означает принятие творения в триничную жизнь Бога без устранения тварности всего сотворенного. В этом смысле можно вместе с греческими отцами говорить об «обоженнии».

X. Постулаты для ответа на вопрос: можем ли мы исповедовать, что Бог уже теперь все соделал заново?

1. Сын Божий в Иисусе воспринял человеческую природу и никогда не перестанет быть членом человеческого рода.

2. Иисус за всех умер и превознесен как Господь над «все». В Своем Евангелии Он обращается ко всем.

3. Иисус придет завершить новое творение.

4. Тем самым будущее мира уже теперь неминуемо определяется новым творением. Сопротивление мира бесперспективно. «Совершилось!» (Ин. 19, 30).

5. В богослужебном собрании верующих совершается Епифания нового творения, охватывающего «все». Ибо Иисус Христос присутствует здесь силою Духа Святого, как пришедший и грядущий. Во Имя Его уже теперь в общении братьев и отцов, так же как в общении с ангелами и всей тварью, совершается прославление Бога и прославление Его созданий.

СОДЕРЖАНИЕ

Пасхальное приветствие Святейшего Патриарха Предстоятелям Церквей . . .	1
Определения Священного Синода . . .	3
Тезоименитство Патриарха Иерусалимского Венедикта I . . .	5
Хроника . . .	5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена . . .	6
Торжество Православия в патриаршем соборе . . .	7
Свящ. А. Просвирнин. Афон и Русская Церковь . . .	8
В. Русак. «Живоносный Источник» . .	13
Митрополит Ювеналий — почетный член МДА . . .	15
Из жизни епархий . . .	15
Прот. И. Ранне. Протоиерей А. Медведский. (Некролог) . . .	20
Вечная память почившим . . .	21

ПРОПОВЕДЬ

Иеродиакон Августин (Никитин). Проповедь на Вознесение Господне . . .	22
Прот. Н. Смирнов. Слово в Неделю Всех святых . . .	24
Иеродиакон Григорий (Чирков). В день памяти трех святителей . . .	26

В ЗАЩИТУ МИРА

За новое качество миротворческой работы (Коммюнике заседания Международного секретариата ХМК в Софии)	27
Коммюнике заседания Комиссии по изучению проблем экономики и политики	27
Встреча в Женеве представителей ВСЦ и ХМК . . .	28

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Прот. А. Тыщук. Новый ректор Софийской духовной академии . . .	29
Хроника . . .	30

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Посещение Эфиопии Предстоятелем Русской Церкви	
Патриарх Пимен. Речь на обеде 17 января 1974 . . .	32
Патриарх Пимен. Речь на приеме 19 января 1974 . . .	33
Патриарх Пимен. Речь после богослужения . . .	35
Речь Императора Хайле Селассие I . .	36
Речь Патриарха Абуны Теофилоса . .	37
Архиепископ Питирим. О поездке Патриарха Пимена в Эфиопию . . .	38
Свящ. В. Фонченков. У древних общехристианских святынь Италии . . .	48

Богословские собеседования «Арнольдсхайн-V»

Митрополит Никодим. Крест и Воскресение в православном богослужении . .	53
Архиепископ Алексий. Воскресение Христово, его действительность и действие	60
Проф. д-р Л. Гоппельт. Воскресение Иисуса, его действительность и действие . . .	66
Доц.-прот. Н. Гундяев. Бог и человек: что в новом творении уже исполнилось и чего мы можем ожидать *. .	72
Проф. д-р Э. Шлинк. Бог и человек. Новое творение: в какой степени оно уже завершено и в какой должно составлять предмет нашего ожидания . . .	77

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 20/III 1974 г. Подписано в печать 11/V 1974 г.

Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21

ХРАМЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ

Храмы во имя Святой Троицы: в с. Красное на реке Сить (1798 год) (снимок вверх) и в с. Верхне-Никульское (1806 год) Некоузского района (снимок внизу)

