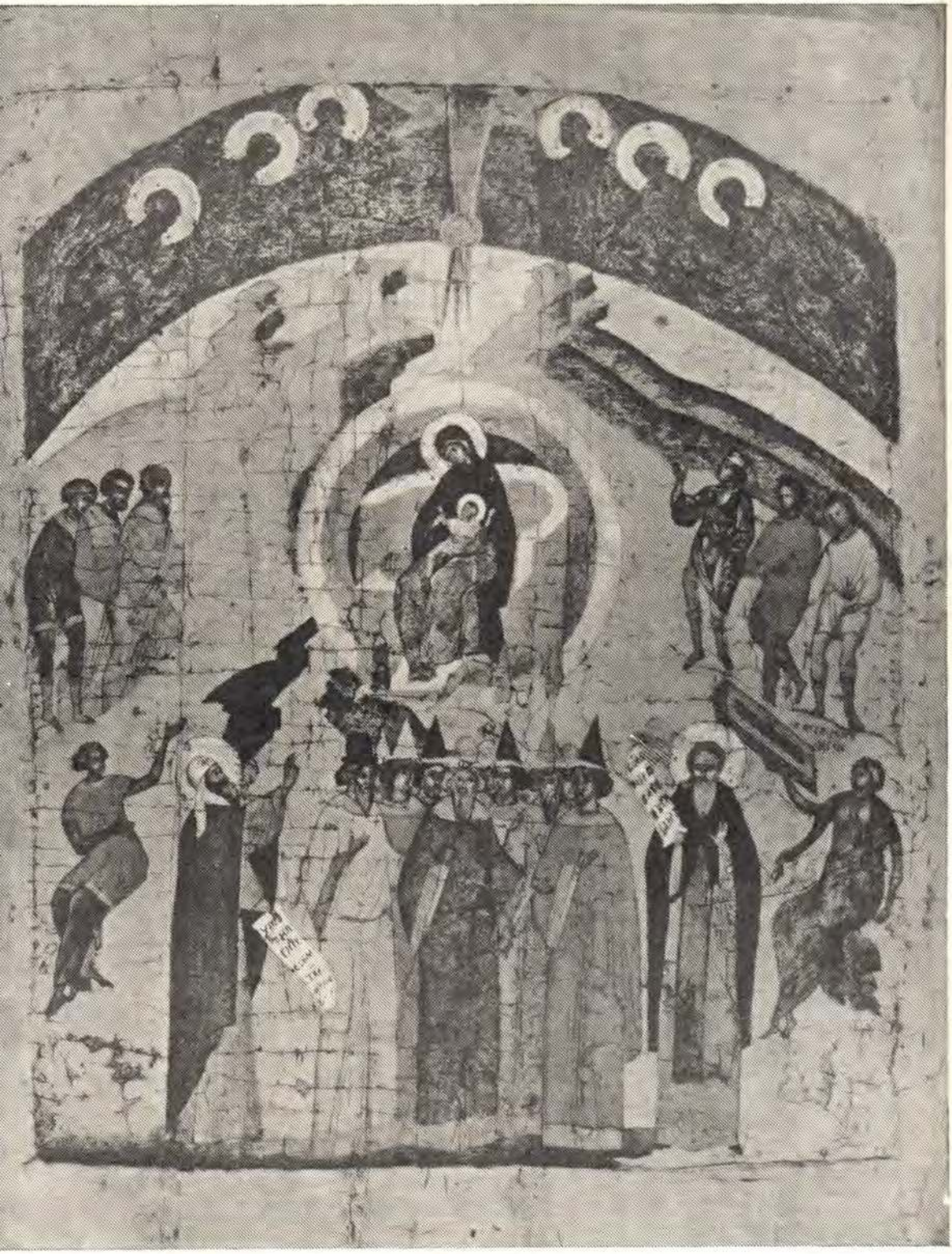
1
1976

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

«СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
(«Похвала Пресвятой Богородицы»)
Икона ростово-суздальских писем, XV век

См. стр. 20

ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

Икона XVI в.

Светилен индикта

Боже богов и Господи, Триипостасное Естество, Неприступне, Присносущне, Несозданне, и всех Содетелю, Вседержителю, Тебе припадаем вси и Тя молим: настоящее лето сие яко Благ благословив, сохрани в мире страну нашу и вся люди Твоя, Щедре.

В Свято-Троицком храме, что в Новой Слободе в Москве, один из приделов которого посвящен преподобному Пимену Великому, 9 сентября (27 августа), в престольный праздник в честь преподобного Пимена, ежегодно совершает богослужения Святейший Патриарх Пимен. Это день его тезоименитства. Святейший Патриарх имеет давнюю духовную связь с этим храмом: Его Святейшество в сане иеромонаха в 1927—1931 годах состоял в причте этого храма. На снимке: **праздничный молебен и возглашение многолетия 9 сентября 1974 года**

Внутренний вид Свято-Троицкого кафедрального собора в г. Пскове

1976 № 1

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Рождественское приветствие Святейшего Патриарха Пимена 2
Телеграмма Архиепископа Кипрского Макария 3
Поздравительная телеграмма А. Н. Косыгину 4
Приветствие участникам V Ассамблеи ВСЦ 4
Определения Священного Синода 5
К избранию нового Католикоса Востока 8
На юбилейных торжествах в Румынии 9
Пребывание делегации Иерусалимской Православной Церкви 9
Визит митрополита Киевского и Галицкого Филарета в США 10
Поездка в Эфиопию. Делегация Церковной Федерации Большого Чикаго . . 10
На приеме в Кремле. Гости Русской Церкви 11

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 12
Приветственное слово Святейшего Патриарха Пимена на годичном акте в МДА 13
Игумен Александр. Епископ Воронежский и Липецкий Платон (Некролог) . . 14
Годичные акты в МДА и Ленинградских духовных школах 16
М. Нарбеков, М. Трофимчук. Памяти Д. С. Бортнянского 18
В. Иванов. Икона Рождества Христова из собрания ЦАК МДА 20
Из жизни епархий 23
Вечная память почившим 30

ПРОПОВЕДЬ

Митрополит Гавриил. О Священном Писании 33
Архиепископ Питирим. В Неделю 16-ю по Пятидесятнице 35
Протоиерей А. Глушаков. О значении Имени Иисуса Христа 37
Архимандрит Евлогий (Смирнов). Слово на Крещение Господне 39
И. Зарецкий. Слово в день воскресный 39
М. Нейгум. Милосердие в жизни христианина 41

В ЗАЩИТУ МИРА

Коммюнике заседания комиссии ХМК «Экономика и политика» 42
Протоиерей В. Ипполитов. Благодарность Советского Фонда мира 42
В. Иванов. «Матерь всех живущих» 43
Консультация «Пакс Кристи Интернационалис» и ХМК 47

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Архимандрит Нестор. Новый настоятель Русского подворья в Софии . . . 47
Архимандрит Иннокентий. О богослужебной жизни Болгарской Церкви . . 48
Хроника Православных Церквей 51

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Речь Патриарха Пимена на приеме в честь участников V Ассамблеи ВСЦ . . 52
Консультация представителей Церквей социалистических стран 54
Коллоквиум Конференции Европейских Церквей 54
Материалы Богословской комиссии по православно-старокатолическому диалогу 55
К. Комаров. «Благоговение перед жизнью» (О д-ре А. Швейцере) 59
Экуменическая хроника 53, 61

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Проф. А. В. Горский. История Русской Церкви 62
А. Вольгин. Святой блаженный Николай Псковский 70

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Балуда. Архиепископ Димитрий (Самбикин) 75

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата
АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ
Ответственный секретарь — Е. А. КАРМАНОВ

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

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

ПИМЕНА

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

Ваше Святейшество!

В торжественный и радостный день великого христианского праздника — Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа с сердечным чувством поздравляю Вас и братски приветствую.

Ныне духовные очи всех христиан обращены к Вифлеемской пещере, в благословенной скромности которой благоволил явиться Божественный Младенец, «чтобы мир спасен был через Него» (Ин. 3, 17), и мы слышим торжественное благолепие ангельской песни: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 14).

С любовью многою посылая Вам это рождественское поздравление, искренне желаю неоскудевающих милостей и обильной помощи от Спасителя мира и Господа в Ваших трудах на ниве Божией.

Да благословит нас Христос в наступившем лете Его благости!

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Рождество Христово 1975/76 года

С таким же приветствием к празднику Рождества Христова 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 Белградо-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 **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; Каир

Высокопреосвященному **ПАВЛУ**, Архиепископу Карельскому и всей Финляндии; Куопио

Высокопреосвященному **ФЕОДОСИЮ**, Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии; Токио

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН направил рождественские приветствия:

Святейшему Папе **ПАВЛУ VI**; Ватикан

Святейшему **ВАЗГЕНУ I**, Верховному Патриарху-Католикосу всех армян; Эчмиадзин

Святейшему **ШЕНУДЕ III**, Папе Александрийскому и Патриарху Престола св. Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке; Каир

Святейшему Абуне **ТЕОФИЛОСУ**, Патриарху Эфиопской Церкви; Аддис-Абеба

Блаженнейшему **ВАСИЛИЮ** Мар **ФОМЕ-МАТФЕЮ I**, Патриарху-Католикосу Востока, Митрополиту Маланкарскому; Коттаям

Святейшему Патриарху Антиохийскому и всего Востока Мар **ИАКОВУ III**; Дамаск

Его Милости д-ру **ДОНАЛЬДУ КОГГАНУ**, Архиепископу Кентерберийскому, Примасу всей Англии и Митрополиту; Лондон

Его Милости Епископу-Президенту Епископальной Церкви в США д-ру **ДЖОНУ АЛЛИНУ**; 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 Рождества Христова:

Монсиньора **ИОЗАСА ПЛЕТКУСА**, епископа Тубии, апостолического администратора; Тельшяй

Монсиньора **ИОЗАСА МАТУЛАЙТИС-ЛАБУКАСА**, епископа Мопта, апостолического администратора; Каунас

Монсиньора **ЮЛИАНА ВАЙВОДСА**, епископа Великой Макрианы, апостолического администратора; Рига

Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии **ЯНИСА МАТУЛИСА**; Рига

Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии **АЛЬФРЕДА ТООМИНГА**; Таллин

Председателя Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов **А. Е. КЛИМЕНКО**; Москва

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН послал рождественские 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

ТЕЛЕГРАММА ИЗ НИКОСИИ

ЕГО БЛАЖЕНСТВУ ПАТРИАРХУ РОССИЙСКОМУ ПИМЕНУ

Москва

Выражаю горячую благодарность Вашему почтенному Блаженству за любезное поздравление с пятнадцатой годовщиной независимости Кипрской Республики. От всего сердца молим Господа даровать Вам доброе здравие и всесильное укрепление в Ваших первосвятительских трудах.

Архиепископ МАКАРИЙ Кипрский

15 октября 1975 года

Ответные телеграммы с выражением благодарности за поздравления были получены от Архиепископа Кипрского Макария митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом и митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием.

Председателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу КОСЫГИНУ

Разрешите мне, глубокоуважаемый Алексей Николаевич, от имени всей Русской Православной Церкви, ее Священного Синода, епископата, духовенства, верующих и от себя лично сердечно поздравить Вас и возглавляемое Вами Правительство с 58-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. В день всенародного праздника мы с сыновней любовью как граждане нашей великой и дорогой Родины искренно желаем своей возлюбленной Отчизне больших и светлых свершений на пользу нашего государства и всего многонационального советского народа. Весь наш народ единодушен в поддержке миролюбивой внешней и внутренней политики, проводимой руководителями нашей великой Родины и направленной на утверждение прочного и незыблемого мира, безопасности и сотрудничества между народами. Завершение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в успех которого со стороны Советского Союза и его руководителей вложено столько титанических усилий, создает реальные предпосылки для развития сотрудничества на европейском континенте в условиях мира и безопасности. Заверяю Вас, глубокоуважаемый Алексей Николаевич, что Русская Православная Церковь будет и впредь неизменно словом и делом поддерживать усилия нашего Правительства по утверждению мира, безопасности и сотрудничества на нашей планете, в этом духе она будет наставлять свою паству и осуществлять миротворческую деятельность, активно принимая участие в различных международных, экуменических и миротворческих форумах и встречах, посильно укрепляя Советский Фонд мира, видя во всем этом исполнение своего призвания и свой нравственный долг. Позвольте пожелать лично Вам, глубокочтимый Алексей Николаевич, доброго здоровья и больших успехов в Вашей деятельности на ответственном и высоком посту Главы Правительства Советского Союза.

С искренним уважением

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 5 ноября 1975 года

Приветствие участникам V Ассамблеи ВСЦ

Председателю Центрального комитета Всемирного Совета Церквей д-ру М. М. ТОМАСУ

Возлюбленный о Господе Брат!

От имени иерархии, клира и мирян Русской Православной Церкви сердечно приветствую Вас и всех участников V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 1, 3).

Мы горячо желаем успешного осуществления вами обширной программы Ассамблеи и плодотворного решения стоящих перед вами задач, имеющих важное значение для экуменического движения в послеассамблейный период.

Мы твердо надеемся, что V Ассамблея Всемирного Совета Церквей сделает достойный вклад в процесс воссоздания вероисповедного единства всего христианского мира, являющегося нашей общей священной задачей.

Мы также твердо надеемся, что участники V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей будут ревностны в своем стремлении к деятельному служению Всемирного Совета Церквей многоразличным нуждам современного человечества, среди которых жизненно важное значение имеют усилия христиан по упрочению мира, безопасности и сотрудничества между всеми народами земли.

Мы молимся, чтобы всесильная помощь Божия сопутствовала вам во всех этих трудах и чтобы разрабатываемая вами программа деятельности Всемирного Совета Церквей в последующие годы была в состоянии ус-

пешно продвигать братство Церквей, собравшихся во Всемирном Совете Церквей, к святой цели зримого единства в единой вере.

Мы сердечно благодарим Церкви и христиан Кении за их гостеприимство и те большие труды, какие они положили для того, чтобы V Ассамблея Всемирного Совета Церквей могла осуществлять свою работу в Найроби. Мы горячо желаем благословенного успеха их трудам на благо своего отечества.

Мы призываем всесильную помощь Божию христианам стран Африки, прилагающим свои усилия к усилиям нехристианских братьев и сестер, дабы приблизить всесторонний прогресс жизни своих народов в условиях мира и безопасности, дабы скорее были окончательно преодолены на африканском континенте колониализм и расизм. «Бог же мира... да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь» (Евр. 13, 20—21).

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 21 ноября 1975 года

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 11 ноября 1975 года под председательством ПАТРИАРХА

имели суждение о замещении Алма-Атинской кафедры, вдовствующей в связи с кончиной Преосвященного митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа.

Постановили: Епископом Алма-Атинским и Казахстанским быть архимандриту Серафиму (Гачковскому), преподавателю Одесской духовной семинарии, с тем, чтобы наречение и хиротония его во епископа были совершены в городе Одессе.

Имели суждение о замещении Воронежской кафедры, вдовствующей в связи с кончиной Преосвященного епископа Воронежского и Липецкого Платона.

Постановили: Епископом Воронежским и Липецким быть архимандриту Ювеналию (Тарасову), настоятелю кафедрального собора города Пензы. Наречение и хиротонию его во епископский сан совершить в Ленинграде.

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого, Патриаршего Экзарха Украины, Филарета о положении дел в Винницкой епархии и о болезненном состоянии Преосвященного архиепископа Винницкого и Брацлавского Алипия.

Постановили: **1.** Преосвященного архиепископа Винницкого и Брацлавского Алипия уволить по состоянию здоровья на покой с назначением архиерейской пенсии. Определить ему для пребывания Успенский монастырь в Одессе;

2. Епископом Винницким и Брацлавским, временно управляющим Хмельницкой епархией, быть архимандриту Агафангелу (Саввину), ректору Одесской духовной семинарии, с тем, чтобы наречение и хиротония его во епископа были совершены в городе Киеве.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, управляющего делами Московской Патриархии, президента Конференции Европейских Церквей, о коллоквиуме «Церкви и результаты совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе», имевшем место в Берлине-Букове, ГДР, с 27 по 31 октября 1975 года.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Одобрить инициативу Конференции Европейских Церквей о проведении коллоквиума, посвященного итогам закончившегося в Хельсинки Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подчеркнув, что настоящая встреча была первым вкладом экуменических организаций европейского континента в изучение Заключительного акта, в его поддержку и в поиск путей, коими Церкви Европы могут содействовать реализации принятых в Хельсинки исторических решений;

3. Отметить, что работа коллоквиума была конструктивной и полезной для вовлечения Церквей в содействие безопасности и сотрудничеству, для разрядки напряженности на благо мира в Европе и во всем мире;

4. Поддержать призыв коллоквиума к сотрудничеству Церквей в реализации решений Хельсинкской встречи на высшем уровне и продолжать духовную, моральную и практическую деятельность Московского Патриархата в этом направлении;

5. Позицию и работу представителей Русской Православной Церкви на указанной встрече одобрить.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о посещении Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом с сопровождавшими Его Святейшество лицами Румынской Православной Церкви и присутствии на торжествах 90-летия ее автокефалии и 50-летия установления в ней Патриаршества.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Выразить удовлетворение по поводу состоявшегося визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена в Румынию на официальные торжества Румынской Православной Церкви, прошедшего в духе братской любви и сердечности и послужившего развитию традиционных братских отношений между Румынской и Русской Православными Церквами и между народами Румынии и Советского Союза;

3. Выразить признательность Блаженнейшему Патриарху Румынскому Юстиниану за теплый прием и гостеприимство, оказанные Святейшему Патриарху Пимену и его спутникам.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о проведенной в Москве с участием председателя Комиссии Церквей по международным делам Всемирного Совета Церквей посла Олле Далена консультации по правам человека и разоружению.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании с 15 по 29 июля 1975 года делегации Секретариата по содействию христианскому единству из Рима во главе с монсиньором Иоанном Франциском Арриги.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Выразить удовлетворение настоящим посещением и надежду, что такие взаимные посещения служат укреплению братских отношений между Московским Патриархатом и Римско-Католической Церковью.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о визите в Советский Союз Предстоятеля Автономной Японской Православной Церкви Высокопреосвященного Архиепископа Токийского, Митрополита всей Японии Феодосия с сопровождавшими лицами, который имел место с 4 по 21 августа 1975 года.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. С удовлетворением отметить настоящий визит как свидетельство уз любви Автономной Японской Православной Церкви и Матери — Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании в СССР с 11 по 17 сентября 1975 года д-ра Филипа Поттера, генерального секретаря Всемирного Совета Церквей, и об имевших место во время этого пребывания беседах.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о имевшем место в Троице-Сергиевой Лавре 29 сентября 1975 года Совещании глав и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза, на котором была обсуждена идея о проведении Международной Конференции представителей Церквей и религиозных объединений — друзей Московского Всемирного Конгресса миролюбивых сил 1973 года и был создан Подготовительный комитет из представителей различных Церквей и религиозных объединений в СССР во главе с митрополитом Ювеналием для работы по подготовке этой Конференции.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Выразить удовлетворение по поводу имевшего место в Троице-Сергиевой Лавре 29 сентября 1975 года Совещания глав и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза и полностью одобрить решения этого Совещания;

3. Считать необходимым всемерное деятельное участие Московского Патриархата в подготовке и проведении Международной Конференции представителей Церквей и религиозных объединений — друзей Всемирного Конгресса миролюбивых сил в Москве.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о письме Преосвященного митрополита Сурожского Антония от 17 октября 1975 года:

«Принужден сообщить Вашему Высокопреосвященству, что, к большому моему сожалению, я не смогу участвовать в Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей ввиду состояния моего здоровья в течение последних лет. Доктора решили меня серьезно освидетельствовать перед тем, чтобы начать впрыскивать различные сыворотки, и в результате этого отказались их производить ввиду неудовлетворительного состояния сердца, почек и печени. Предложили мне выдать об этом свидетельство, но я сказал, что Патриархия, несомненно, поверит моему слову. Мне очень горько, что я лишний раз по болезни не могу выполнить возложенное на меня родной Церковью поручение, но, как мне сказали и два врача, условия жизни в детстве и юности глубоко пошатнули на редкость сильный организм, и мне посоветовали считать, что мне теперь органически не 62-й год идет, а 75-й!»

Постановили: **1.** Преосвященного митрополита Сурожского Антония освободить, согласно просьбе, от участия в Пятой Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Найроби;

2. Включить в состав делегации Московского Патриархата на Пятую Генеральную Ассамблею Всемирного Совета Церквей протоиерея Иоанна Орлова, экзарха Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском, настоятеля храма-подворья св. Александра Невского в г. Александрии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, о результатах консультации представителей Церквей — членов Всемирного Совета Церквей из социалистических стран, и среди них ряда делегатов предстоящей V Ассамблеи ВСЦ в Найроби, по подготовке к этой Ассамблее, имевшей место по приглашению Экуменического Совета Церквей Венгрии в г. Будапеште 16 и 17 октября 1975 года, в работе которой участвовала группа членов делегации Московского Патриархата.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Выразить удовлетворение по поводу состоявшейся консультации и надежду, что ее результаты помогут успешному осуществлению V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей;

3. Выразить признательность Экуменическому Совету Церквей Венгрии за инициативу проведения консультации, ее организацию и братское гостеприимство.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании делегации Иерусалимской Православной Церкви во главе с Высокопреосвященным архиепископом Газским Стефаном, имевшем место в период с 18 октября по 4 ноября 1975 года.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Выразить удовлетворение по поводу пребывания делегации иерархов и клириков Матери всех Церквей — Церкви Иерусалимской, свидетельствующего о традиционных узах братской любви в отношениях между двумя Церквами.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, о посещении им Соединенных Штатов Америки в период с 26 октября по 2 ноября 1975 года.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о подготовке к Пятой Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей в Найроби (Кения).

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Одобрить проведенную подготовительную работу к Пятой Генеральной Ассамблее ВСЦ;

3. Одобрить проект распределения будущего участия представителей Московского Патриархата в работе Всемирного Совета Церквей после Пятой Генеральной Ассамблеи.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о начале официального православно-старокатолического диалога, имевшего место в Шамбези, близ Женевы (Швейцария), с 20 по 28 августа 1975 года.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Поручить Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений изучить результативные документы этого диалога.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, об Аспирантуре при Московской духовной академии.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Выразить удовлетворение работой Аспирантуры по подготовке церковных кадров для экуменической деятельности Московского Патриархата.

Слушали: Информацию Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о посещении нашей страны паломническими группами из заграничных приходов и епархий Московского Патриархата.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. С удовлетворением отметить эти посещения, которые служат укреплению уз любви между верными чадами, живущими в зарубежном рассеянии, и Матерью-Церковью.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о сессии Комитета продолжения работы ХМК, имевшей место в г. Шиофоке, Венгрия, с 16 по 20 сентября 1975 года с главной темой «Призвание христиан к сотрудничеству в деле мира и справедливости» и об участии в этой сессии членов Комитета от Московского Патриархата.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Одобрить позицию представителей Московского Патриархата на настоящей сессии Комитета продолжения работы ХМК;

3. Считать работу сессии успешной и одобрить ее результаты как вклад в развитие деятельности ХМК;

4. Отметить положительную реакцию участников сессии на успешное завершение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, их надежды на успешное претворение в жизнь решений этого Совещания и решимость ХМК делать для этого все от нее зависящее;

5. Выразить благодарность председателю Экуменического Совета Церквей Венгрии и председателю Синода Реформатской Церкви Венгрии епископу д-ру Тибору Барта, руководителям других христианских Церквей Венгрии, государственным и общественным представителям Венгрии за прием и гостеприимство.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании в Советском Союзе с 20 августа по 2 сентября 1975 года генерального директора культов Министерства иностранных дел Аргентины д-ра Альфреда Томаселли и директора Департамента некатолических исповеданий Аргентины д-ра Роберто Браво.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя отдела внешних церковных сношений, о визите в Советский Союз с 26 августа по 4 сентября 1975 года Главы Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии д-ра Мартти Симойоки, Архиепископа Турку и Финляндии, с сопровождавшими лицами и об имевших место братских встречах и беседах.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Выразить удовлетворение имевшими место братскими встречами и беседами с Архиепископом д-ром Мартти Симойоки, способствующими дальнейшему развитию экуменических связей между Русской Православной Церковью и Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии, которые вместе с тем явились и звеном в укреплении и развитии братских отношений и дружественных контактов между Церквами и народами Финляндии и Советского Союза.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Антония о посещении, по приглашению Его Святейше-

ства Абуны Теофилоса, Патриарха Эфиопской Церкви, возглавляемой им делегацией Московского Патриархата Эфиопии в период с 31 октября по 9 ноября 1975 года.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению;

2. Считать настоящий визит в Эфиопию и бывшие во время его встречи и беседы с Его Святейшеством Абуной Теофилосом, Патриархом Эфиопской Церкви, и другими ее представителями полезными, способствующими укреплению традиционных братских отношений между Эфиопской Церковью и Московским Патриархатом;

3. Выразить удовлетворение по поводу атмосферы братской, христианской любви, сопровождавшей этот визит;

4. Одобрить результаты этого визита, содействовавшего укреплению и развитию дружеских отношений между народами Эфиопии и СССР;

5. Выразить искреннюю признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные делегации Московского Патриархата в Эфиопии.

Имели суждение о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии 1975/76 года.

Постановили: К участию в зимней сессии Священного Синода вызвать следующих Преосвященных:

архиепископа Житомирского и Овручского Палладия,

архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Варфоломея,

епископа Уфимского и Стерлитамакского Иринея.

Патриарх Московский
и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Западной Европы
митрополит Ленинградский и Новгородский
НИКОДИМ

Патриарший Экзарх Украины
митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ

Митрополит Крутицкий и Коломенский
СЕРАФИМ

Митрополит Тульский и Белевский
ЮВЕНАЛИЙ

Митрополит Минский и Белорусский
АНТОНИЙ

Архиепископ Тамбовский и Мичуринский
МИХАИЛ

Архиепископ Черниговский и Нежинский
АНТОНИЙ

Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Таллинский и Эстонский
АЛЕКСИЙ

К избранию нового Католикоса Востока

Его Святейшеству Патриарху ПИМЕНУ

Приветствуем во Христе. В связи с Нашей великой слабостью в возрасте 92 лет Мы просили Наш Святой Синод епископов освободить Нас от обязанностей Католикоса. Синод решил возложить Наши обязанности как Католикоса Востока на избранного преемника д-ра Мар Афанасия. Интронизация состоится в понедельник 27 октября в Коттаяме.

Испрашиваем молитв и предстательства Вашего Святейшества по этому случаю и просим протянуть руку братства новому Католикосу, который будет носить имя Моран Мар Василий Матфей.

ВАСИЛИЙ ОУГЕН I, Католикос Востока

Коттаям, 27 октября 1975 года

Его Блаженству Католикосу Востока Блаженнейшему МОРАН МАР ВАСИЛИЮ МАТФЕЮ

Сердечно поздравляем Ваше возлюбленное Блаженство по случаю Вашего избрания и интронизации на древний престол Католикоса Востока и просим у Господа Вседержителя благодатной помощи в высоком служении Вашем во благо Церкви Христовой. С братской любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

27 октября 1975 года

Его Блаженству Католикосу Востока Блаженнейшему МОРАН МАР ВАСИЛИЮ МАТФЕЮ

Ваше Блаженство, прошу принять мое сердечное поздравление с Вашим избранием и интронизацией на древний престол Католикоса Востока и мои искренние пожелания всесильной помощи Божией в Вашем служении Церкви Христовой. Выражаю надежду, что годы Вашего Первосвятительства ознаменуются развитием и укреплением уз любви и братства между Малабарской и Русской Православной Церквами. С любовью о Господе

ЮВЕНАЛИЙ, митрополит Тульский и Белевский,
председатель Отдела внешних церковных сношений

28 октября 1975 года

Праздник в честь святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, 18 октября 1975 года. Святейший Патриарх Пимен по окончании Божественной литургии поздравляет с праздником прихожан Богоявленского патриаршего собора К стр. 12

За Божественной литургией в Воскресенском храме в Сокольниках в Москве 26 октября 1975 года, в праздник Иверской иконе Божией Матери. Справа налево: **архиепископ Диокесарийский Иаков и архиепископ Пелльский Клавдий (Иерусалимская Церковь), митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, Святейший Патриарх Пимен, архиепископ Газский Стефан и архиепископ Лиддский Именей (Иерусалимская Церковь), епископ Виленский и Литовский Герман** К стр. 12

20 октября 1975 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял митрополита Гельсингфорсского Иоанна (Финляндская Автономная Церковь) и сопровождавших его правительственного советника из министерства просвещения, докладчика по делам Финляндской Православной Церкви Лаури Кярявя, священника Андрея Карпова и диакона Виктора Порокару. На фото слева: **Святейший Патриарх Пимен вручает митрополиту Иоанну панагию.**

На юбилейных торжествах в Румынии

По приглашению Блаженнейшего Юстиниана, Патриарха всей Румынии, Наместника Кесарии Каппадокийской, Митрополита Унгро-Влахийского, Архиепископа Бухарестского, с 1 по 3 ноября 1975 года делегация Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом в составе митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, председателя Отдела внешних церковных сношений, епископа Уфимского и Стерлитамакского Иринея и иеродиакона Антония (Кузнецова) посетила с братским визитом Румынскую Православную Церковь, чтобы принять участие в праздновании 50-летия патриаршества и 90-летия автокефалии Румынской Православной Церкви. На торжества братской Православной Церкви прибыли Святейший Патриарх Болгарский Максим, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Василий, Высокопреосвященный Архиепископ Карельский и всей Финляндии Павел, представители Поместных Православных Церквей, а также Римско-Католической Церкви и других христианских Церквей.

В аэропорту Бухареста Святейшего Патриарха Пимена встречали Блаженнейший Патриарх Румынский Юстиниан, Святейший Патриарх Болгарский Максим, иерархи Румынской Православной Церкви.

Утром 1 ноября в кафедральном соборе во имя св. Спиридона был совершен торжественный молебен, на котором присутствовали представители Церквей. После молебна в Синодальном зале Патриаршего дворца в присутствии гостей состоялось заседание Священного Синода Румынской Православной Церкви. С приветственными словами и добрыми пожеланиями Румынской Православной Церкви выступили представители Поместных Православных Церквей. С поздравлением от Римско-Католической Церкви выступил председатель Секретариата по содействию христианскому единству кардинал Иоанн Виллебрандс. Заключительное слово произнес Блаженнейший Патриарх Румынский Юстиниан.

После заседания Священного Синода состоялся праздничный обед. В тот же день вечером Святейший Патриарх Пимен нанес визит Блаженнейшему Патриарху Юстиниану.

В воскресенье 2 ноября в соборе святых Константина и Елены в Бухаресте была совершена Божественная литургия, которую служили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, Блаженнейший Патриарх Румынский Юстиниан, Святейший Патриарх Болгарский Максим, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Василий, Высокопреосвященный Архиепископ Карельский и всей Финляндии Павел, прибывшие на торжества представители Автокефальных и Автономных Православных Церквей, а также иерархи и клирики Румынской Православной Церкви.

По окончании литургии Блаженнейшего Патриарха Юстиниана, а в его лице и всю Румынскую Церковь сердечно поздравили с юбилеем Святейший Патриарх Пимен и Святейший Патриарх Максим.

Днем председатель Департамента культов СРР Георге Ненчу устроил в честь прибывших на торжество гостей обед в гостинице «Атенее Палас».

3 ноября утром Блаженнейший Патриарх Юстиниан нанес визит Святейшему Патриарху Пимену, во время которого состоялась прощальная беседа. Затем Святейший Патриарх Пимен и митрополит Тульский и Белевский Ювеналий посетили посольство СССР в Бухаресте и были приняты чрезвычайным и полномочным послом СССР в Румынии В. И. Дрозденко. После этого делегация Русской Православной Церкви отбыла в аэропорт, где ее проводили в Москву митрополит Молдовы и Сучавы Иустин, епископ Орадяский Василий и сотрудники Румынской Патриархии.

Пребывание в Советском Союзе делегации Иерусалимской Православной Церкви

С 18 октября по 4 ноября 1975 года в Советском Союзе по приглашению Русской Православной Церкви находилась делегация Иерусалимской Православной Церкви в составе: архиепископ Газский Стефан (глава делегации), архиепископ Пелльский Клавдий, архиепископ Лиддский Именей, архиепископ Диокесарийский Иаков, а также архимандриты Онуфрий, Афанасий и Григорий.

В воскресенье 19 октября гости молились за Божественной литургией в Петропавловском храме в Лефортове в Москве.

20 октября гости посетили Отдел внешних церковных сношений, где имели встречу с митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием, председателем Отдела, а затем были приняты Патриархом Московским и всея Руси Пименом в его московской резиденции. В тот же день гости побывали в храме в честь Воскресения Словущего в Москве — бывшем Иерусалимском подворье. Затем делегация была принята в греческом посольстве послом Греции в СССР Александром Деметропулосом.

21 октября делегация Иерусалимской Церкви совершила паломничество в Троице-Сергиеву Лавру и посетила Московские духовные академию и семинарию. Гостей приветствовали архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных школ, и наместник Лавры архимандрит Иероним (Зиновьев). На могиле Святейшего Патриарха Алексия члены делегации совершили заупокойную литию.

22—24 октября делегация находилась в Киеве, посетила Владимирский кафедральный собор и другие храмы города, Покровский и Флоровский женские монастыри. Гости были приняты митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, Патриаршим Экзархом Украины.

25 октября по возвращении в Москву, в канун празднования Иверской иконе Божией Матери, гости совершили всенощное бдение вместе с митрополитом Крутицким и Коломенским Серафимом в Успенском храме в Новодевичьем монастыре.

26 октября, в самый праздник, они сослужили за Божественной литургией Святейшему Патриарху Пимену в храме в честь Воскресения Христова, что в Сокольниках. В этот же день Святейший Патриарх Пимен устроил в честь делегации Иерусалимской Православной Церкви прием. На приеме были митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель

Отдела внешних церковных сношений, архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, архиепископ Дмитровский Владимир, ректор Московских духовных школ, иерархи и архимандриты, бывшие в Иерусалиме начальниками или сотрудниками Русской Духовной Миссии, ответственные сотрудники синодальных отделов, представители московского клира. От Совета по делам религий при Совете Министров СССР на приеме был заместитель председателя Совета П. В. Макарцев.

27—29 октября делегация находилась во Пскове и была принята митрополитом Псковским и Порховским Иоанном. Гости посетили Свято-Троицкий кафедральный собор, побывали в Псково-Печерском монастыре и в Никольском храме в г. Изборске.

С 30 октября по 2 ноября гости находились в Ленинграде. Они участвовали в богослужениях вместе с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, Патриаршим Экзархом Западной Европы: всенощное бдение в субботу 1 ноября они служили в Николо-Богоявленском кафедральном соборе, а Божественную литургию 2 ноября — в Свято-Троицком соборе в Александро-Невской Лавре. Гости побывали в городских храмах и посетили Ленинградские духовные школы, где их приветствовал ректор архимандрит Кирилл (Гундяев). Делегация также посетила Пискаревское мемориальное кладбище.

3 ноября гости возвратились в Москву, откуда утром 4 ноября отбыли в Иерусалим.

ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО И ГАЛИЦКОГО ФИЛАРЕТА В США

С 26 октября по 2 ноября 1975 года в США находился митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины.

26—29 октября он присутствовал на ежегодном заседании Совета директоров и Исполнительного комитета Всемирной Конференции «Религия и мир». На заседаниях были обсуждены текущие вопросы, а также разработан план деятельности ВКРМ на будущее.

Во время пребывания в США митрополит Филарет посетил в Сайоссете резиденцию Предстоятеля Автокефальной Православной Церкви в Америке и был принят Митрополитом всей Америки и Канады Иринеем, который устроил в его честь прием. На приеме присутствовала группа иерархов и духовенства Американской Православной Церкви, а также управляющий Патриаршими приходами в Канаде и временно — в США епископ Зарайский Иов. В тот же день, 27 октября, митрополит Филарет посетил центр Национального Совета Церквей Христа в США в Нью-Йорке. 28 октября Патриарший Экзарх Украины имел встречу с Экзархом Константинопольского Патриарха архиепископом Северной и Южной Америки Иаковом. Митрополит Филарет посетил также Свято-Тихоновский монастырь и духовную семинарию в Саут-Кейнане, штат Пенсильвания, где имел встречу с архиепископом Филадельфийским и Пенсильванским Киприаном.

30 октября митрополит Филарет был приглашен президентом фонда «Призыв к совести» раввином Артуром Шнайером на ужин.

31 октября Экзарх нанес визит в Постоянные представительства СССР и УССР при Организации Объединенных Наций.

1 ноября, в субботу, в Никольском соборе Представительства Московского Патриархата в Нью-Йорке было совершено всенощное бдение, которое возглавил Патриарший Экзарх Украины митрополит Киевский и Галицкий Филарет. Ему сослужили епископ Уилкс-Баррский Герман (Православная Церковь в Америке), епископ Зарайский Иов, а также представители духовенства Патриарших приходов в Америке.

Вечером представители Патриарших приходов устроили ужин в честь митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины. На ужине среди приглашенных были епископ Уилкс-Баррский Герман и заместитель генерального секретаря ООН В. В. Крептагорский. 2 ноября митрополит Филарет в сослужении епископа Иова совершил в Никольском соборе Божественную литургию. В тот же день он отбыл на Родину.

ПОЕЗДКА В ЭФИОПИЮ

С 1 по 8 ноября 1975 года по приглашению Святейшего Патриарха Абуны Теофилоса в Эфиопии находилась делегация Русской Православной Церкви в составе митрополита Минского и Белорусского Антония, настоятеля Успенского храма Новодевичьего монастыря в Москве протоиерея Леонида Кузьминова и переводчика Отдела внешних церковных сношений М. Л. Воскресенского.

Эфиопская Церковь принимала делегацию Русской Православной Церкви с братской теплотой и радушием. Ей было оказано высокое внимание и со стороны правительства страны. Члены делегации имели возможность ознакомиться с религиозной и общественной жизнью Эфиопии. Они присутствовали на богослужениях в храмах Эфиопской Церкви, посетили богословский факультет в Аддис-Абебе, совершили паломничество по монастырям и были приняты в столице Эфиопии Председателем Временного военного административного совета Эфиопии бригадным генералом Тефери Банти.

Глава Эфиопской Церкви Святейший Патриарх Абуна Теофилос устроил в честь делегации Русской Православной Церкви прием. На приеме присутствовал чрезвычайный и полномочный посол СССР в Эфиопии А. П. Ратанов. Перед отъездом делегации на Родину посол А. П. Ратанов устроил в ее честь ужин.

Делегация Церковной Федерации Большого Чикаго

С 26 августа по 9 сентября 1975 года по приглашению Русской Православной Церкви в Советском Союзе находилась делегация Церковной Федерации Большого Чикаго, в которую входили представители всех ее «черных» Церквей. Возглавлял делегацию д-р Чарльз Спайви. По прибытии в Москву гости нанесли визит в Отдел внешних церковных сношений, где были приняты заместителем председателя Отдела епископом Курским и Белгородским Хризостомом. Затем они знакомились с религиозной и культурной жизнью столицы.

28 августа, в праздник Успения Божией Матери, делегация совершила поездку в Трои-

це-Сергиеву Лавру. Гости присутствовали за богослужением в Успенском соборе, посетили Московские духовные академию и семинарию и были приняты Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом в его лаврских покоях. 30 и 31 августа делегация находилась в Ленинграде, где знакомилась с религиозной и культурной жизнью города, посетила Ленинградские духовные академию и семинарию и имела встречу с их ректором архимандритом Кириллом (Гундяевым).

Из Ленинграда гости выехали в Псков, осмотрели его достопримечательности и совершили поездку в Псково-Печерский монастырь.

Затем делегация посетила Ташкент и Самарканд и имела встречу с архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Варфоломеем.

По возвращении в столицу гости нанесли визит в Совет по делам религий при Совете Министров СССР, где были приняты заместителем председателя Совета В. Н. Титовым, а затем посетили университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

Перед отъездом делегации из Советского Союза митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, устроил в ее честь прием. На приеме присутствовали архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела, заместители председателя Отдела внешних церковных сношений епископ Курский и Белгородский Хризостом и протоиерей Николай Гундяев, а также представители московского духовенства. От Совета по делам религий при Совете Министров СССР на приеме был И. И. Михеев, заведующий Международным отделом.

НА ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ

17 октября 1975 года Президиум Верховного Совета СССР и Правительство СССР устроили в Большом Кремлевском дворце прием в честь Президента Франции Валери Жискар д'Эстена и его супруги. На приеме среди приглашенных были Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен и митрополит Таллинский и Эстонский Алексий.

ГОСТИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

С 27 по 29 сентября и с 21 по 23 октября 1975 года в Советском Союзе находилась делегация Обменного Христианского Мирного Комитета Японии в составе десяти человек во главе с пастором Наомичи Ашина, модератором диоцеза Тохоку. Гости знакомились с религиозной и культурной жизнью столицы, посетили Троице-Сергиеву Лавру, нанесли визит в Отдел внешних церковных сношений и были приняты митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием, председателем Отдела. Гости также посетили Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов и выступили на заседании его пленума. 23 октября заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений проф.-прот. Николай Гундяев дал прощальный обед делегации Обменного Христианского Мирного Комитета Японии.

С 3 по 16 октября 1975 года в Советском Союзе находилась группа паломников Японской Автономной Православной Церкви из 6 человек, во главе со священником Корнилием Сайкайси из Сендая. Гости посетили Москву, Загорск, Ленинград и Псков. 7 и 8 октября — накануне и в праздник Преставления Преподобного Сергия Радонежского — они находились в Троице-Сергиевой Лавре, участвовали в торжествах обители и были приняты Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом в его лаврских покоях. На этом приеме присутствовали митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, и его заместитель проф.-прот. Николай Гундяев.

9 октября, в день Преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова, гости присутствовали на ежегодном академическом празднике в Ленинградских духовных академии и семинарии и были приняты митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, Патриаршим Экзархом Западной Европы.

15 октября епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, устроил прощальный прием в честь паломников.

С 6 по 17 октября 1975 года в Советском Союзе находились представители сербских духовных школ: архимандрит Дометиан, профессор Семинарии св. Саввы в Белграде; профессор сингел Никодим, и. о. ректора Семинарии свв. Кирилла и Мефодия в Призрене; преподаватель семинарии в Белграде Милан Драган и воспитанник той же семинарии Жарко Недич. Гости знакомились с жизнью духовных школ Москвы, Ленинграда и Одессы.

В канун и самый день праздника Преставления Преподобного Сергия Радонежского они находились в Троице-Сергиевой Лавре, где участвовали в торжествах обители и были приняты Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом в его лаврских покоях.

9 октября, в день памяти св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова, гости посетили Ленинградскую духовную академию, молились в академическом храме, присутствовали на торжественном годичном акте академии и были приняты митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, Патриаршим Экзархом Западной Европы.

С 11 по 14 октября представители сербских духовных школ были гостями Одесской духовной семинарии. Они были приняты ректором семинарии архимандритом Агафангелом, имели встречи с преподавателями и учащимися. В день Покрова Божией Матери гости молились в Успенском кафедральном соборе, священнослужители сослужили Божественную литургию митрополиту Херсонскому и Одесскому Сергию. В этот же день митрополит Сергий устроил в честь гостей прием.

16 октября в Москве епископ Курский и Белгородский Хризостом, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, дал прощальный обед представителям сербских духовных школ.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ОКТЯБРЬ

14 (1) октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в Покровском храме Московской духовной академии в сослужении митрополита Гельсингфорсского Иоанна (Финляндская Автономная Православная Церковь), ректора архиепископа Дмитровского Владимира, клириков Русской и Финляндской Церквей. За литургией молились митрополит Минский и Белорусский Антоний, митрополит Берлинский и Среднеевропейский Филарет, Патриарший Экзарх Средней Европы, архиепископ Краснодарский и Кубанский Алексий, архиепископ Сергий (Голубцов), епископ Саратовский и Волгоградский Пимен, епископ Калининский и Кашинский Гермоген.

18 (5) октября, в день памяти святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, архиепископа Волоколамского Питирима, епископа Ростовского и Новочеркасского Иоасафа. За литургией Его Святейшество совершил хиротонию референта Московской Патриархии Николая Гурьянова во диакона.

19 (6) октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне—всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. После литургии Патриарх Пимен благословлял молящихся.

24 (11) октября, в канун дня праздника Иерусалимской иконе Божией Матери, Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в храме в честь Рождества Христова, что в Измайлове в Москве, где есть чтимый Иерусалимский образ Богоматери.

26 (13) октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице и день праздника Иверской иконе Божией Матери, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне—всенощное бдение в храме в честь Воскресения Христова, что в Сокольниках в Москве, где находится чтимый Иверский образ Богоматери. Божественную литургию Святейший Патриарх совершил в сослужении архиепископа Газского Стефана (Иерусалимская Православная Церковь), митрополита Тульского и Белевского Ювеналия, архиепископа Пелльского Клавдия, архиепископа Лиддского Именея, архиепископа Диокесарийского Иакова (Иерусалимская Православная Церковь), епископа Виленского и Литовского Германа, а также клириков Иерусалимской и Русской Церквей. За литургией молился епископ Ставропольский и Бакинский Антоний. Возгласы за литургией произносились на греческом и церковнославянском языках.

НОЯБРЬ

4 ноября (22 октября), в день праздника Казанской иконе Божией Матери, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе, где есть чтимый Казанский образ Богоматери. Сослужили Его Святейшеству митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, архиепископ Волоколамский Питирим, архиепископ Донат (Щеголев), епископ Уфимский и Стерлитамакский Ириней.

6 ноября (24 октября), в день праздника в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне—всенощное бдение в храме в честь Преображения Господня на Б. Ордынке в Москве, где находится чтимый образ Богоматери «Всех скорбящих Радость». Сослужили Его Святейшеству почетный настоятель хра-

ма архиепископ Киприан (Зернов) и епископ Уфимский и Стерлитамакский Ириней.

9 ноября (27 октября), в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе. После литургии была совершена панихида по Святейшем Патриархе Алексии (27 октября 1877 — 17 апреля 1970).

Приветственное слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

на годичном акте Московских духовных школ 14 октября 1975 года

С большой радостью приветствую всех участников этого торжественного собрания и сердечно поздравляю Преосвященного ректора, инспектора, наставников и сотрудников Московских духовных школ, а также всех вас, дорогие питомцы и желанные гости, с престольным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, «днесь предстоящей в церкви и с лики святых невидимо за ны молящейся Богу»! Её всесильными молитвами да претворится для нас этот день в источник радости и плодотворных трудов на то время, какое дается нам для служения Церкви Христовой и нашему Отечеству!

Ежегодные встречи с полным составом семинарско-академического братства в день подведения итогов минувшего учебного года дают нам возможность каждый раз дополнять праздничное поздравление не многими, но существенными пожеланиями, относящимися к решению тех задач, которые ставит наша Русская Православная Церковь перед своими духовными школами.

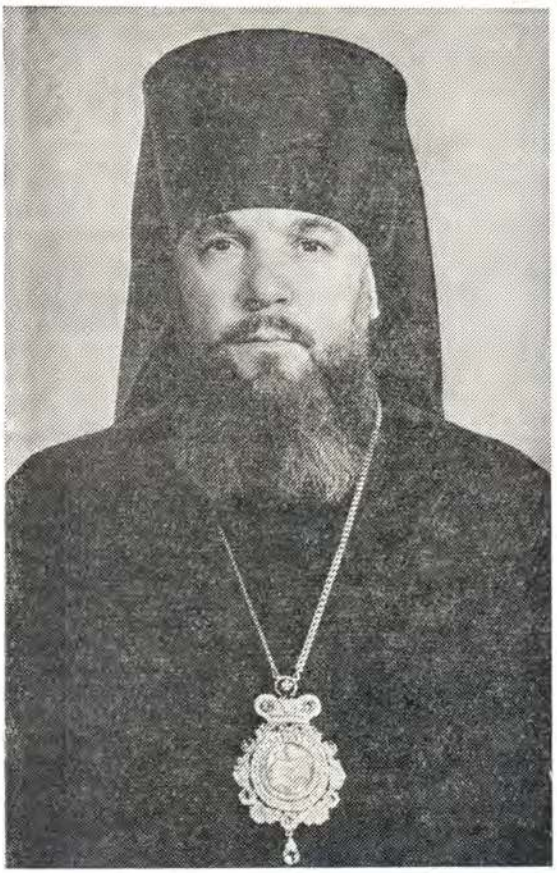
На этот раз мы ограничимся кратким напоминанием, в первую очередь вам, уважаемые наставники семинарии и академии, о необходимости вести преподавание богословских, церковно-исторических и других наук таким образом, чтобы эта интеллектуальная, по преимуществу, подготовка учащихся была в полной гармонии с подготовкой духовной, нравственной, направляемой всем строем духовной школы к воспитанию будущих пастырей Церкви в духе молитвенности и истинно христианского смирения, как полной свободы от заносчивости, от честолюбия и всяких проявлений эгоизма. По нашему глубокому убеждению, преподавание любого предмета, входящего в учебный план духовных школ, может и должно способствовать развитию и укреплению в учащихся духовности и благочестия, без которых немыслимо истинное священство в Церкви.

А вам, дорогие питомцы, ищущие священства, выражаю пожелание искать Царствия Божия, созидаемого внутри нас, и в этом духе уразумевать и усваивать нужные пастырю знания и науки, расширяющие его умственный кругозор. Но знайте при этом, что только одни знания, хотя бы и богословские, бессильны сделать вас истинными пастырями стада Христова. Для этого необходимо просвещение свыше, созидающее духовного человека, который, как говорит святой апостол Павел, может судить «о всем, а о нем никто судить не может» (1 Кор. 2, 15) по недоступности для душевных людей «того, что от Духа Божия» (1 Кор. 2, 14).

Одновременно хочется пожелать, чтобы воспитывающиеся в наших духовных школах были людьми высокой нравственности, преданными сынами-патриотами нашей великой Родины, убежденными созидателями мира, безопасности и сотрудничества между народами. Знание основ нашей веры поможет им в их будущей деятельности на поприще экуменического движения свидетельствовать истину православного вероучения.

А теперь, умоляя Пречистую Матерь Доброго Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа «покрыть нас от всякаго зла честны́м Своим омофором», я горячо желаю начальствующим, учащим и учащимся Московских духовных школ еще бо́льших успехов в святом деле подготовки духовнопросвещенных и образованных пастырей Церкви, вдохновляемых на свое служение любовью к Богу, ближним и Родине!

Епископ Воронежский и Липецкий ПЛАТОН

27 октября 1975 года в три часа утра после тяжелой продолжительной болезни скончался Преосвященный Платон, епископ Воронежский и Липецкий.

Епископ Платон (в миру Петр Егорович Лобанков) родился 5 ноября 1927 года в с. Казинка Рязанской области в семье крестьянина. По окончании школы до 1952 года работал на Краснооктябрьской машинно-тракторной станции. В 1952—1953 гг. исполнял обязанности псаломщика в храме в честь бессребреников Космы и Дамиана в с. Летово Рязанской епархии.

С июня 1953 года был послушником в Псково-Печерском монастыре, а с начала 1954 года — в Троице-Сергиевой Лавре, где 7 марта того же года был пострижен в монашество с именем Платон в честь святого мученика Платона. 7 апреля 1954 года Святейший Патриарх Алексий рукоположил его во иеродиакона. В течение нескольких лет отец Платон был иподиаконом Святейшего Патриарха. В 1961 году на первом курсе академии рукоположен во иеромонаха.

В 1964 году отец Платон окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Святительские труды Высокопреосвященнейшего Платона (Левшина), митрополита Московского».

22 декабря 1964 года игумен Платон был назначен наместником Троице-Сергиевой Лавры с возведением в сан архимандрита. В 1965 году архимандрит Платон окончил аспирантуру при Московской духовной академии.

В составе церковных делегаций отец Платон посетил Болгарию и Югославию в 1957 году, Францию и Голландию в 1968 году. Был в числе сопровождавших Святейшего Патриарха Алексия в его поездке на Ближний Восток в 1960 году.

Постановлением Священного Синода от 2 июля 1970 года архимандриту Платону определено быть епископом Аргентинским и Южноамериканским, исполняющим обязанности Патриаршего Экзарха Центральной и Южной Америки. 18 июля в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры хиротонию архимандрита Платона во епископа совершили Местоблюститель Московского Патриаршего престола Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (ныне Святейший Патриарх), митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий.

В конце февраля 1971 года епископ Платон был переведен на Ташкентскую кафедру. Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 11 октября 1972 года он был назначен епископом Воронежским и Липецким.

Болезнь Владыки Платона обострилась в сентябре. Находясь в больнице, он несколько раз исповедался и причащался Святых Христовых Таин, последний раз — в воскресенье 19 октября.

Утром 27 октября в Воронеж прибыл по благословению Святейшего

Патриарха архиепископ Тамбовский и Мичуринский Михаил. В сослужении причта Покровского кафедрального собора Владыка Михаил совершил первую панихиду. В конце дня тело покойного архипастыря по облачении в архиерейские одежды было поставлено в кафедральном соборе. Архиепископ Михаил здесь также отслужил панихиду, после которой у гроба было начато чтение Евангелия.

28 октября Божественную литургию совершил старейший клирик Воронежской епархии настоятель Вознесенского собора в г. Ельце архимандрит Исаакий (Виноградов) с двумя священниками и двумя диаконами. По окончании литургии архиепископ Михаил отслужил панихиду. Вечером настоятель кафедрального собора протоиерей Михаил Орфеев с собором священников и диаконов совершил парастас, перед началом которого архиепископ Михаил отслужил литию.

Святейший Патриарх Пимен прислал на имя архиепископа Михаила телеграмму: *«Вечная память почившему епископу Платону. Да упокоит Господь его душу в селениях праведных. Вашему Преосвященству поручается совершить на месте погребение новопреставленного с последующим временным управлением Воронежской епархией. Передайте мое глубокое соболезнование воронежскому духовенству и верующим, а также родственникам покойного. Патриарх Пимен.»*

Телеграммы с соболезнованиями были получены от митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, управляющего делами Московской Патриархии, от митрополита Берлинского и Среднеевропейского Филарета, Патриаршего Экзарха Средней Европы, от митрополита Тетрицкаройского Зиновия (Грузинская Православная Церковь), от архиепископа Рижского и Латвийского Леонида, архиепископа Дмитровского Владимира, ректора Московских духовных академии и семинарии, а также от наместника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Иеронима (Зиновьева) и многих других клириков и мирян.

Отпевание Преосвященного Платона состоялось в среду 29 октября после Божественной литургии, совершенной архиепископом Михаилом. По запричастном стихе секретарь Воронежского епархиального управления игумен Александр (Сатирский) произнес надгробное слово. В отпевании приняло участие множество священников и диаконов. Собор был заполнен верующим народом. Перед началом отпевания архиепископ Михаил произнес слово, в котором призвал присутствующих помолиться о упокоении души почившего. Надгробное слово произнес также архимандрит Исаакий. Он отметил большую любовь, которую снискал у воронежской паствы Владыка Платон.

По окончании отпевания гроб с телом почившего архипастыря при пении ирмосов Великого канона «Помощник и Покровитель...» был обнесен вокруг собора и по совершении заупокойной литии отправлен, как желал Преосвященный Платон, на кладбище в с. Тарасовка Московской области. Проститься с почившим в Покровский храм в с. Тарасовка прибыл архиепископ Волоколамский Питирим.

...Теперь, когда совершилась воля Божия о Преосвященном Платоне и он завершил свое земное поприще, скорбь и воздыхания должны уступить место молитвам о упокоении его души в обителях Небесных. Сам Преосвященный, с юных лет пребывавший в ограде церковной, глубоко верил в Промысл Божий. При жизни он исповедал эту веру. И ныне, глядя на усопшего Владыку, мы словно от живого слышим его слова: «....Я надеюсь на всемогущую помощь Господа нашего Иисуса Христа и благодать Святого Духа, «немощствующая врачующую и оскудевающая восполняющую». Вместе с тем я утешаю себя верою в молитвы обо мне Церкви Небесной и земной. Возлагаю упование мое и на Матерь Божию, и на Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, под покровом которого мирно протекли почти все сознательные дни моей жизни, в радостных трудах и благодатно-утешительных богослужениях» («ЖМП», 1970, № 10, с. 8).

Господь да упокоит душу служителя Своего в селениях праведных! Вечная память в Бозе почившему Преосвященному епископу Платону!

Игумен АЛЕКСАНДР (Сатирский)

ГОДИЧНЫЕ АКТЫ

В Московской духовной академии

В день престольного праздника Московских духовных академии и семинарии — Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября 1975 года, и накануне в Покровском академическом храме были совершены торжественные богослужения. Всенощное бдение совершали митрополит Гельсингфорсский Иоанн Риппе (Финляндская Автономная Православная Церковь), митрополит Берлинский и Среднеевропейский Филарет, Патриарший Экзарх Средней Европы, архиепископ Краснодарский и Кубанский Алексий, ректор архиепископ Дмитровский Владимир, епископ Саратовский и Волгоградский Пимен. Божественную литургию совершил Святейший Патриарх Пимен в сослужении митрополита Гельсингфорсского Иоанна, ректора архиепископа Дмитровского Владимира. Во всенощной и литургии принимали участие клирики Финляндской Автономной Православной Церкви, духовных школ Москвы, Ленинграда, Одессы, иноки Троице-Сергиевой Лавры.

После литургии состоялся в Актовом зале годичный акт. На нем присутствовали Святейший Патриарх Пимен, иерархи, участвовавшие в служении всенощной и литургии, а также митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, председатель Учебного комитета при Священном Синоде, митрополит Минский и Белорусский Антоний, архиепископ Сергий (Голубцов), профессор архиепископ Волоколамский Питирим, епископ Калининский и Кашинский Гермоген, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним (Зиновьев), клирики и миряне — гости из Финляндии, представители Ленинградских духовных академии и семинарии во главе с профессором протоиереем Василием Стойковым, представители Одесской духовной семинарии во главе с протоиереем Николаем Десновым, другие гости.

После пения тропаря праздника Покрова Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Пимен благословил собравшихся и ректор архиепископ Дмитровский Владимир открыл годичный акт.

С отчетным докладом за 1974/75 учебный год выступил инспектор академии и семинарии архимандрит Александр (Тимофеев). Актовую речь «Христианское отношение к природе» прочитал и. о. секретаря академии и семинарии М. С. Иванов.

Святейший Патриарх Пимен обратился к участникам годичного акта с приветственным словом (см. стр. 13. — *Ред.*).

Затем Московские духовные школы приветствовали митрополит Гельсингфорсский Иоанн (приветствие с финского языка на русский переводил священник Андрей Карпов), протоиерей В. Стойков — от имени Ленинградских духовных школ, протоиерей Н. Деснов — от имени Одесской духовной семинарии.

Высокопреосвященный архиепископ Владимир, ректор академии и семинарии, в ответ-

За всенощным бдением в Покровском храме МДА 13 октября 1975 года. Слева направо: **ректор МДА архиепископ Дмитровский Владимир, митрополит Берлинский и Среднеевропейский Филарет, Патриарший Экзарх Средней Европы, митрополит Гельсингфорсский Иоанн (Финляндская Автономная Православная Церковь), архиепископ Краснодарский и Кубанский Алексий, епископ Саратовский и Волгоградский Пимен**

ном слове поблагодарил за приветствия в адрес Московских духовных школ.

Сотруднику библиотеки МДА Н. Дубяге был вручен Святейшим Патриархом Пименом орден святого князя Владимира III степени.

Ректор архиепископ Владимир вручил митрополиту Минскому и Белорусскому Антонию диплом почетного члена МДА. Доценту МДА К. М. Комарову и преподавателю МДА Н. В. Матвееву Владыка ректор по поручению Загорского военкомата вручил юбилейные медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (участнику трудового фронта).

Хор учащихся Московских духовных академии и семинарии под управлением преподавателя пения М. Х. Трофимчука исполнил некоторые церковные песнопения — древних распевов и композиций известных церковных композиторов — протоиерея Димитрия Аллеманова, А. Кастальского, Е. Азеева, Д. Бортнянского. Были исполнены также произведения на патриотические темы русских и советских композиторов.

Пением молитвы «Достойно есть» и благословением Его Святейшества закончился торжественный акт.

В.

В Ленинградских духовных школах

В день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — Небесного покровителя Ленинградских духовных школ, академии и семинарии,— 9 октября 1975 года, совершались торжественные богослужения в академическом храме во имя апостола Иоанна Богослова.

Накануне праздника, после окончания занятий, в присутствии митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, Патриаршего Экзарха Западной Европы, и митрополита Гельсингфорсского Иоанна (Финляндская Автономная Православная Церковь) в академическом храме была совершена панихида о всех почивших профессорах, преподавателях и учившихся в Ленинградских духовных школах. В 6 часов вечера всенощное бдение совершили митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, митрополит Гельсингфорсский Иоанн, митрополит Львовский и Тернопольский Николай, архиепископ Тамбовский и Мичуринский Михаил, архиепископ Рижский и Латвийский Леонид, епископ Виленский и Литовский Герман, епископ Тихвинский Мелитон в сослужении клириков из профессорско-преподавательского состава Ленинградских духовных школ, студентов и зарубежных гостей. От Московских духовных школ был старший помощник инспектора игумен Елевферий (Диденко), от Одесской семинарии — преподаватель протоиерей Леонид Недайхлебов.

В самый праздник Божественную литургию совершали те же иерархи, а также епископ Саратовский и Волгоградский Пимен, епископ Ростовский и Новочеркасский Иоасаф, епископ Уфимский и Стерлитамакский Ириней. За литургией митрополит Никодим рукоположил монаха Сергия (Гаврылива) во иеродиакона. Проповедь на тему праздника произнес преподаватель И. Миронович. После молебна было возглашено уставное многолетие.

Торжественное заседание в Актовом зале открыл ректор архимандрит Кирилл (Гундяев), сердечно приветствовавший прибывших на праздничное торжество иерархов Русской Православной Церкви, а также гостей из-за рубежа — представителей Финляндской Автономной Православной Церкви во главе с митрополитом Иоанном Ринне, делегации Сербской Православной Церкви и Японской Автономной Православной Церкви, паломников из Бельгии и с Кубы. В своем вступительном слове ректор отметил те проблемы, которые стоят ныне перед православным богословием, и кратко охарактеризовал состояние научной и педагогической работы в Ленинградских духовных академии и семинарии. Он подчеркнул, в частности, необходимость сочетания в этой работе верности православной традиции с изучением современных богословских проблем.

Слово для отчета за 1974/75 учебный год было предоставлено инспектору академии и семинарии доценту протоиерею Владимиру Сорокину. Он, в частности, сказал, что в минувшем учебном году среди учащихся академии и семинарии продолжали обучение представители из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Голландии, США, Финляндии, Эфиопии, Японии. В минувшем учебном году Ленинградские духовные школы принимали активное участие в экуменическом и миротворческом делании. Со словами поздравления Ленинградским духовным школам выступили митрополит Львовский и Тернопольский Николай, игумен Елевферий — от Московской духовной академии и семинарии, протоиерей Л. Недайхлебов — от Одесской духовной семинарии. От Иерусалимской Православной Церкви слово произнес архимандрит Михаил, который также передал от Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Венедикта I благословение и вручил икону Рождества Христова.

Профессор д-р Н. Д. Успенский выступил с актовой речью «К вопросу о происхождении литургии Преждеосвященных Даров».

По случаю престольного праздника на имя митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима поступило поздравление от Святейшего Патриарха Пимена:

«Сердечно поздравляю Ваше Высокопреосвященство, отца ректора, начальствующих, учащих и учащихся Ленинградских духовных школ с академическим праздником, днем памяти святого Апостола Любви Иоанна Богослова — покровителя академического храма и Ленинградских духовных школ. Да пребывает благословение Божие над Ленинградскими духовными академией и семинарией, отмечающими свой годовой храмовый праздник, и всеми тружениками богословской науки, которые да несут усердно и неленостно свое служение Святой Церкви по воспитанию и образованию будущих ревностных пастырей и деятелей церковных и примерных граждан нашей Великой Родины. Патриарх Пимен».

Поздравления прислали также митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, председатель Учебного комитета при Священном Синоде, митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим, митрополит Тульский и Белевский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных сношений, архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела, многие другие иерархи, клирики и миряне — церковные деятели.

К празднику святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова было приурочено чествование видного современного богослова — доктора церковной истории профессора Н. Д. Успенско-

го, которому 1 января 1975 года исполнилось 75 лет. После актовой речи к юбиляру с приветственным словом обратился митрополит Никодим. Тепло и сердечно приветствуя всеми уважаемого Николая Дмитриевича Успенского, чье имя широко известно не только в нашей стране, но и за рубежом, митрополит Никодим сказал, что в соответствии с решением Совета академии и последующим представлением им этого решения Святейшему Патриарху Пимену Первосвятитель Русской Церкви утвердил Н. Д. Успенского в звании заслуженного профессора.

Н. Д. Успенского приветствовали: от профессорско-преподавательской корпорации и учащихся Ленинградских духовных школ — ректор архимандрит Кирилл, от редакционной коллегии сборника «Богословские труды» — архиепископ Тамбовский и Мичуринский Михаил, от редакции «Журнала Московской Патриархии» — ответственный секретарь Е. А. Карманов. Н. Д. Успенский сердечно поблагодарил всех почтивших его поздравлениями.

Митрополит Никодим также сообщил, что в соответствии с его представлением Святейший Патриарх утвердил в должности профессора доцентов Ленинградской духовной академии — протоиерея Николая Гундяева, заместителя председателя ОВЦС, и протоиерея Василия Стойкова, секретаря Совета ЛДА.

Торжественный акт завершился концертом из церковных песнопений, которые исполнили учащиеся под руководством преподавателя церковного пения И. М. Ружанского. Были также исполнены произведения советских композиторов.

В заключение ректор архимандрит Кирилл выразил сердечную благодарность иерархам, представителям духовных школ, зарубежным гостям и всем, кто участвовал в престольном празднике Ленинградских духовных школ.

П. СЕНЬКО, кандидат богословия

В 1975 году исполнилось сто пятьдесят лет со дня кончины замечательного русского церковного композитора Димитрия Степановича Бортнянского.

В Неделю 16-ю по Пятидесятнице, 12 октября 1975 года, в день 150-летия со дня его смерти, в Скорбященском храме на Большой Ордынке в Москве позднюю Божественную литургию служил, как обычно, почетный настоятель храма архиепископ Киприан (Зернов) в сослужении местного причта. За богослужением хор под управлением Н. В. Матвеева исполнил три песнопения Д. С. Бортнянского — «Херувимскую» № 7, «Достойно есть...» и на запричастном стихе — духовный концерт № 29 — «Восхвалю имя Бога моего...» (Пс. 68, 31 и Пс. 116, 2.— *Ред.*).

После обычного воскресного молебна перед чтимой иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость» архиепископ Киприан обратился к прихожанам с проповедью на слова воскресного Евангелия: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36). Затем Владыка сказал, что во Вселенской Церкви издавна высоко ценилось искусство создавать такие песнопения, которые бы настраивали верующего на молитву. Подобным даром обладали лишь особенно благочестивые люди. Сегодня за литургией, продолжал архиепископ Киприан, была произнесена заупокойная ектения об одном из лучших наших церковных композиторов: имя его — Димитрий, фамилия Бортнянский. Песнопения, им созданные, до

Памяти Д. С. Бортнянского

сих пор звучат повсеместно в православных храмах и помогают нам молиться. И вот сегодня мы чтим память этого благочестивого человека. Мы, люди, не смеем судить об истинном благочестии друг друга. Это — тайна, известная лишь Самому Богу. Но есть некоторые признаки, по которым нам может открыться мера благочестия человека. Один из главных таких признаков — человеческая кончина. Димитрий Бортнянский скончался при следующих примечательных обстоятельствах. Почувствовав приближение смерти, композитор призвал к себе хор, которым он управлял, и попросил исполнить одно из его лучших песнопений «Вскую прискорбна еси, душе моя?» (Пс. 41, 6.— *Ред.*). Во время пения Бортнянский мирно отошел ко Господу. Сейчас наш хор исполнит это песнопение, а вслед за тем мы помолимся о упокоении души раба Божиего приснопамятного Димитрия.

Под высокими сводами храма зазвучало «Вскую прискорбна еси, душе моя?», а затем началась панихида. «Во блаженном успении вечный покой,— торжественно возгласил клирик храма протодиакон Константин Егоров,— подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему приснопамятному Димитрию и сотвори ему вечную память!»

20 октября 1975 года в Актовом зале Московской духовной академии и семинарии состоялся вечер памяти замечательного церковного композитора Димитрия Степановича Бортнянского в связи со 150-летием со дня его кончины.

После пения молитвы «Царю Небесный» ректор архиепископ Дмитровский Владимир открыл вечер. С докладом о жизни и деятельности Д. С. Бортнянского выступил заведующий кафедрой церковного пения и руководитель регентского класса, преподаватель Н. В. Матвеев. Затем были прослушаны записи некоторых лучших произведений композитора — церковных и светских, по которым докладчик давал пояснения. В заключение все собравшиеся — учащие и учащиеся академии и семинарии, в том числе и Сектора заочного обучения, пропели рабу Божию Димитрию «вечную память» его же композиции.

Владыка ректор от имени участников вечера поблагодарил Н. В. Матвеева за интересные пояснения и доклад.

М. НАРБЕКОВ,
прихожанин Скорбященского храма

М. ТРОФИМЧУК,
преподаватель МДС

9 октября 1975 года, годичный акт Ленинградской духовной академии. Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим поздравляет профессора Н. Д. Успенского

Икона «Рождества Христова» из собрания ЦАК МДА

Один из основных признаков церковности православной иконы — ее каноничность. Канон — символ духовной реальности Первообраза, реальности, познанной опытом Церкви. Живое Предание, незримо соединенное со своими Божественными истоками, сохраняет канон, закрепляет его в знаке, иконографическом образе. Воспринимаемый чрез умное созерцание духовного мира, он, не теряя своей целостности, воплощается в многочисленном, принципиально ничем не ограниченном ряду икон. Верность соборно воспринятому и понятому канону — акт богопознания, действие, освящаемое Духом Святым. В этом акте раскрываются во всей полноте творческие энергии человека, и, с одной стороны, устраняется субъективный произвол, несовместимый с подлинной духовностью и Преданием, а с другой — исключается бездушное ремесленничество.

Иконописные подлинники, в которых закреплялась и через которые сохранялась церковная традиция, служили основой для познания сверхличностной природы православного искусства. Следование канону укрепляет и возвышает художника-иконописца, как бы внешне слаба ни была его индивидуальность. Он получает опору для полноценного творчества даже в том случае, когда его субъективные художественные способности ограниченны и несовершенны. Иконописец обретает силы для создания видимых образов, от которых ум верующего восходит в молитве к Невидимому Первообразу.

Икона «Рождество Христово» из собрания Церковноархеологического кабинета имени Святейшего Патриарха Алексия в Московской духовной академии — одна из иллюстраций этой возвышающей силы канона. Несмотря на кажущуюся простоту письма и скромную художественную одаренность мастера, икона, созидаемая в рамках церковной традиции, передает и сохраняет образ Надмирной Красоты, говорит на иератическом (священном) языке благодаря знаковой природе иконографии.

Ряд особенностей композиции, сдержанный, лишенный резких контрастов колорит, тип лиц, характер рисунка сближают рассматриваемую нами икону с кругом провинциальных памятников ростово-суздальской школы* XVI века. Эта школа изучена мало в сравнении с новгородской или московской: «Среди многих произведений обычно остаются незамеченными затерявшиеся в пестром изобилии русского средневекового художества неяркие ростовские иконы»[1]. Черты местной традиции иконного письма не ослабляют, но, напротив, подчеркивают верность церковному канону. Основное достоинство данной иконы именно в верно понятом и правильно воспроизведенном каноне.

В XVI веке иконографическая схема образа «Рождества Христова» еще сохраняла тесную связь с выработанным в Церкви древней Византии иконописным «подлинником». В XVII и особенно XVIII веке иконография Рождества Христова претерпела существенные изменения не без влияния западной религиозной живописи, далекой от основных принципов иконного мышления, которое устремлено к созданию знаков Первообраза, пребывающего за гранью времени и пространства. Это особый духовный язык, чуждый внешним формам опыта. Этот язык можно научиться понимать. Его характерные особенности хорошо прослеживаются на иконе «Рождество Христово» из собрания ЦАК МДА. Изображение строго плоскостно и не имеет ничего общего с объемным иллюзионизмом, воздушной и линейной перспективой. Икона говорит на языке вечности. Поэтому издревле в церковном искусстве священные события изымались из потока быстро бегущего времени. Вечность и различные временные отрезки — всё дано в целостном, органическом единстве. Так, следуя канону, художник-иконописец возвышается до постиже-

---

* От редакции. В настоящем номере журнала на 2-й стр. обложки воспроизведен один из интереснейших образов ростово-суздальских писем — икона «Похвала Пресвятой Богородицы» (XV век), называемая также «Собором Пресвятой Богородицы».

В схематическом плане этот образ может показаться одним из вариантов «Рождества Христова». Отличия образа «Собор Пресвятой Богородицы», однако, достаточно хорошо видны и заключаются в следующем. Богоматерь восседает на троне с Богомладенцем на руках (а не возлежит на ложе), и на иконе присутствует приносящий похвалу Богоматери собор певцов со святыми. Изображены также две фигуры, символизирующие Землю и Пустыню.

Празднество, называемое Собором Пресвятой Богородицы, совершается на второй день праздника Рождества Христова, когда воспоминается также событие бегства Пресвятой Девы с Богомладенцем во Египет. В Синаксаре об этом событии говорится так: «По рождении убо Иисуса во Египет бежа Пречистая Дева и Матерь с Младенцем и со Иосифом, да сбудется реченное пророком, яко «от Египта воззвах Сына Моего», и да заградятся уста всякая еретическая... Того убо ради бегает во Египет, да и тамо сокрушит идолы и вселенную всю спасет во время спасительнаго Распятия и Воскресения» (Синаксарий. Изд. 2-е, Киево-Печерская Лавра, 1874, с. 145).

Икона «Собор Пресвятой Богородицы» является прямым сюжетным развитием «Рождества Христова». Многое из того, что мы привыкли видеть на иконе «Рождества Христова», изображается и на иконе «Собора Пресвятой Богородицы».

Это прежде всего Ангелы и не обычного для нас вида Звезда. Слева — волхвы и дева, символизирующая Землю, в недрах которой находится вертеп (пещера). Справа — пастыри и Пустыня в виде женщины, приносящая ясли. Все они вместе с преподобными Иоанном Дамаскином (слева) и Космой Маиумским (справа) и хором певцов во главе с регентом и составляют собор, приносящий похвалу Богоматери и Рожденному Ею Младенцу.

(См., например, В. И. Антонова. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М., 1966; Конрад Онаш. Иконы. Берлин, 1961, на нем. яз.).

Преподобные Иоанн Дамаскин (VIII в.) и Косма Маиумский (VIII в.) известны издревле как творцы канонов и других церковных песнопений в честь Пресвятой Богородицы.

ния сокровеннейших тайн вечности и времени.

Вифлеемская пещера представляется как духовное средоточие Земли. Гора в иконной трактовке лишена эмпирической конкретности, пейзажности, пространство не подчинено законам «классической» перспективы. Художественный язык иконы становится языком священным, ничего общего не имеющим с чувственным восприятием.

В верхних углах иконы изображены два Ангела. Их крылья четко выделяются на золотом фоне. Посланники Небесных сил, участвующих в событиях Воплощения и Рождества, они, как знаки Небесной иерархии, органически сочетаются с изображением того, что происходит на земном плане. Два мира соединены в молитвенном поклонении Творцу: «Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся, Ангели и человецы духовно да торжествуют»[2].

В центре композиции — Богоматерь, изображенная в строгом соответствии с законами церковного иконописного искусства, использующими пропорции для выражения духовной значимости каждой из составных частей иконы. Цвета риз Богоматери, приглушенные тона красного ложа мягко сочетаются с охристой горой, составляя единое гармоническое целое.

В иконе Рождества сближены образы Рождающей Матери и рождающей Земли. Это глубокое сопоставление проходит через всю Службу на Рождество Христово: «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и Земля вертеп Неприступному приносит»[3], «Днесь раждает Дева Творца всех, Едем приносит вертеп»[4], то есть пещера, воспринимаемая как символ сокровенных недр Земли, возвращает людям утраченный рай.

Иконографический канон — не застывшее, раз и навсегда данное построение; он развивается подобно живому организму, в нем

всегда можно проследить закономерности становления, выделить наиболее древние части, которые, подобно семени, содержали в себе сокрытое богатство форм, выявившееся с течением времени.

Первые дошедшие до нас изображения Рождества Христова относятся к IV веку. В VI веке в Византийской Церкви складывается в основных чертах иконографическая схема Рождества. Это видно на знаменитой монцской ампуле (сосуде для хранения освященного масла), на которой в отличие от раннехристианских композиций звезда помещается в зените, навес заменяется пещерой, Богоматерь представлена возлежащей, сидящий Иосиф помещен в левом нижнем углу.

Из древнехристианской иконографии пришло изображение над яслями вола и осла. Введение этой детали, не упомянутой в Евангелии, относилось главным образом к пророчеству Исаии: «Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего» (Ис. 1, 3). В России, где эти животные были неизвестны, их заменили конем и коровой, они изображены и на рассматриваемой нами иконе. «Вертеп черн,— указывает «Иконописный подлинник»,— а в него глядит конь до половины, а в другую сторону корова види, до половины» [5].

Одной из самых древних особенностей иконографии «Рождества» является знак вифлеемской звезды. Вначале она была неотъемлемой частью композиции «Поклонение волхвов», но впоследствии помещалась над яслями даже в тех случаях, когда волхвы и не изображались. С давних времен вифлеемская звезда понималась не столько как космическое, материальное тело, сколько как Небесно-Иерархическое существо. Святитель Иоанн Златоуст считал ее Ангелом, принявшим вид небесного светила. Святитель Ростовский Димитрий, обобщая святоотеческие мнения, писал о звезде как об особой Божией силе. Нематериальность сущности звезды подчеркнута в иконе «Рождества Христова» из собрания ЦАК МДА.

Принято соединять в одной композиции «Рождества Христова» изображения волхвов и пастырей, хотя в соответствии с закрепленным в литургическом богословии преданием поклонение волхвов и благовестие пастырей были отделены одно от другого значительным промежутком времени. Икона говорит о времени священном, заключенном в вечной памяти Бога, софийном времени, ибо до Первообраза можно возвыситься лишь тогда, когда формы тварного мира, заключенного в пространстве и времени, будут преображены согласно закономерностям духовного мира.

Ясли с лежащим в них Младенцем — как свет светящий во тьме. Издавна восточная церковная традиция в отличие от западной (согласно которой ясли помещались под навес) считала пещеру местом Рождества Христова. Первое письменное свидетельство об этом предании дошло до нас от святого мученика Иустина Философа (II век). Церковные историки Евсевий, Сократ и Созомен упоминают о храме, воздвигнутом над предполагаемой пещерой святыми равноапостольными Константином и Еленой. Сообщение о пещере содержится и в апокрифических «Евангелиях» и творениях отцов Церкви. Пещера воспринималась как место, сокрытое от суеты житейской, связанное с сокровенными силами Земли, что несомненно более глубоко соответствует тайне Воплощения. В богослужебных песнопениях подчеркивается контраст между мраком подземных глубин и воссиявшим из них Светом: «Свет нам возсия, Христе Боже, Твое пришествие. Свет от Света, Отчее сияние, всю тварь просветил еси» [6]. В иконе «Рождество Христово» из собрания ЦАК рисунок пещеры подчеркнуто ненатуралистичен. Икона принципиально (в отличие от картин на религиозные сюжеты) отвергает мирские бытовые детали и подробности, которые в корне чужды аскетизму молитвенного подвига иконописания.

Справа от пещеры изображен пастух с рожком. В рассматриваемой композиции сохранена древнейшая традиция, согласно которой на иконе помещались два пастыря — старый и молодой. В XI—XII вв. их изображали троих. В иконографической литературе, вопреки указанию иконописных подлинников и свидетельству письменных памятников (например, миниатюры из Ватиканского минология, где изображен один пастырь-старец, внимающий благовестию Ангела), пастыря обычно называют «духом сомнения», «злым духом искусителем». А например, немецкий историк искусств Конрад Онаш [7], подробно рассматривавший этот вопрос, считает, что старец, стоящий перед Иосифом,— это пророк Исаия. Однако иконографический подлинник говорит ясно: «Иосиф Обручник на камени сидит... а перед ним стоит *пастырь* (курсив наш—*Ред.*), сед, брада Иоанна Богослова, плеша, риза козляти мохната» [8].

В правом нижнем углу, согласно иконографической традиции, восходящей к IX веку, изображено омовение Младенца. Эта деталь имеется в предании о двух повитухах, засвидетельствовавших чудесное и безболезненное Рождение Спасителя.

Цвет в иконе приобретает совершенно новое значение. В нем нет механического следования законам внешнего восприятия. Он обращен ко внутреннему опыту. И в этом проявляется органическая связь иконы с богослужением. Колористический строй иконы внутренне спокоен, умиротворен и умиротворяющ. Цвет соотносится с характером службы, совершаемой в праздник Рождества Христова, с ее молитвенной сосредоточенностью, смирением, просветленной, тихой радостью.

Святая Церковь поет: «Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе: средостение градежа разрушися» [9], то есть разрушилась внутренняя преграда между Богом и людьми. Икона выразила через священный знак то, что во всей полноте раскрывает церковная служба на Рождество Христово. Воплощение Спасителя разрушило преграду между земным и Небесным, и икона своей действенной художественной силой приближает нас к постижению тайны этого соединения, обращает в молитве к Божественному Первообразу.

В. ИВАНОВ

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Антонова. Заметки о Ростово-Суздальской школе живописи. «Ростово-Суздальская школа живописи». М., 1967, с. 5.

[2, 3, 4, 6, 9] — Служба на Рождество Христово. М., 1947, с. 13.

[5, 8] — Иконописный подлинник. М., 1913, с. 61, 62.

[7] См., например, К. Онаш. Иконы. Берлин, 1961, на нем. яз.

Московская епархия. 26 августа 1975 года, в день памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, исполнилось 80 лет настоятелю храма во имя пророка Божия Илии в г. Загорске Московской епархии протоиерею Тихону Тихоновичу Пелиху. 25 лет отец Тихон служит в Ильинском храме.

Накануне поздравить юбиляра прибыл благочинный округа протоиерей Анатолий Петропавловский. Во главе с настоятелем с участием отца благочинного и местного причта была совершена вечерня и полиелейная утреня с чтением акафиста святителю Воронежскому Тихону.

В самый праздник при множестве прихожан соборне была совершена Божественная литургия. После праздничного молебна с поздравительным словом к настоятелю обратился протоиерей А. Петропавловский. Он отметил беззаветную преданность Святой Церкви отца Тихона Пелиха, стяжавшего любовь и клириков, и мирян. Благочинный передал протоиерею Т. Пелиху благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима и грамоту, которой отец Тихон был награжден в связи с восьмидесятилетием.

От имени наместника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Иеронима (Зиновьева) архимандрит Кирилл (Павлов) поздравил протоиерея Тихона Пелиха и преподнес ему просфору. Клирики — сослужители отца Тихона также тепло его поздравили, отметив его ревностное служение Церкви и любовь к проповедничеству.

Протоиерей Тихон Пелих

От прихожан юбиляру было преподнесено в дар светлое священническое облачение с митрой и барельефное изображение Распятия Христова. «Преподнося Вам это светлое облачение, — сказал один из сослужителей отца Тихона, — мы молим Господа, чтобы Он даровал Вам силы еще многие годы служить на пользу Святой Церкви и во славу Божию».

Протоиерей Тихон Пелих сердечно поблагодарил всех за поздравления. Хор пропел «многая лета».

31 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, поздравить отца Тихона Пелиха прибыл митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим. Владыка митрополит совершил в Ильинском храме Божественную литургию в сослужении благочинного и причта храма. После молебна митрополит Серафим от имени Святейшего Патриарха Пимена и от себя лично поздравил отца Тихона с днем Ангела и восьмидесятилетием и вручил ему патриаршую награду — орден святого князя Владимира II степени. (Орденом святого князя Владимира III степени отец Тихон был награжден в связи с двухсотлетием Ильинского храма в 1973 году.)

Киевская епархия. 28 июля 1975 года, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, Божественную литургию и накануне — всенощное бдение с чтением акафиста святому князю Владимиру митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, совершил во Владимирском кафедральном соборе в Киеве с митрополитом Львовским и Тернопольским Николаем, архиепископом Харьковским и Богодуховским Никодимом, епископом Полтавским и Кременчугским Феодосием, епископом Переяслав-Хмельницким Варлаамом, причтом кафедрального собора, клириком Патриарших приходов в Канаде протоиереем Иоанном Маргитичем и протоиереем Афанасием Белькевичем из США. За литургией молились паломники из Канады.

5 августа, в день воспоминания 300-летия восстановления празднования Почаевской иконе Божией Матери, митрополит Филарет совершал богослужения в Успенской Почаевской Лавре (см. «ЖМП», 1975, № 11. — *Ред.*).

24 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, митрополит Филарет с епископом Переяслав-Хмельницким Варлаамом и соборным причтом служил Божественную литургию в кафедральном соборе и рукоположил диакона Иоанна Кравца во пресвитера.

Вечером в том же соборе Владыка Экзарх читал акафист Успению Пресвятой Богородицы вместе с архиепископом Харьковским и Богодуховским Никодимом, епископом Переяслав-Хмельницким Варлаамом и соборными клириками. За богослужением присутствовали гости из Аргентины: д-р Альфредо Томаселли, генеральный директор Департамента культов министерства иностранных дел и культов Аргентины, и д-р Р. Браво, директор Департамента некатолических исповеданий.

29 августа, в праздник Перенесения Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа, митрополит Филарет в сослужении

местного причта и священников из соседних приходов совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в с. Троещина Броварского района Киевской области. Настоятель протоиерей Леонид Соболев, члены церковного совета тепло приветствовали Владыку митрополита.

Вечером того же дня митрополит Филарет и епископ Варлаам в сослужении причта собора и других клириков совершили в кафедральном соборе чин погребения Божией Матери с обнесением святой плащаницы вокруг собора. За богослужением присутствовала делегация Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии во главе с Архиепископом д-ром Мартти Симойоки.

31 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых мучеников Флора и Лавра, Высокопреосвященный Филарет совершал Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Вознесенском соборе Флоровского Вознесенского женского монастыря в Киеве в сослужении монастырского клира. За литургией Владыка Филарет рукоположил иеродиакона Гермогена (Анисковца) во иеромонаха.

11 сентября, в день воспоминания Усекновения главы Крестителя Господня Иоанна, митрополит Филарет служил в кафедральном соборе Божественную литургию с митрополитом Триполийским Илией Курбаном и архимандритом Николаем Бадауи, викарием Бейрутской епархии (Антиохийская Православная Церковь, Ливан).

14 сентября, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Филарет за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил выпускника Ленинградской духовной академии Феодора Шеремета во диакона. За литургией присутствовал генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей д-р Филип Поттер.

26 сентября, накануне праздника Воздвижения Честного Креста Господня, митрополит Филарет совершал всенощное бдение с чином воздвижения Креста, а в самый праздник — Божественную литургию во Владимирском кафедральном соборе с митрополитом Калабрийским Емилианом (Константинопольская Церковь) и епископом Аргентинским и Южноамериканским Платоном.

28 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, Владыка Филарет в кафедральном соборе за Божественной литургией рукоположил пономаря Вознесенского храма в г. Киеве Павла Рачковского во диакона.

Аргентинская епархия. 9 сентября 1975 года, в день тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена, в Благовещенском кафедральном соборе в г. Буэнос-Айресе собрались верные чада Матери-Церкви, чтобы молитвенно испросить у Господа здравия и благоденствия Его Святейшеству на многие годы и благопоспешения в его апостольском служении Церкви Русской и родному народу.

Все знают, что Святейший Отец всегда вспоминает в своих посланиях и молитвах о тех, кто по тем или иным причинам находится за рубежом своей Родины, о рассеянных по всей земле, и сколь ласково, с отеческой любовью, принимает он на родной земле приезжающих из-за границы паломников — верных чад Русской Православной Церкви.

После литургии был отслужен протоиереем Фомой Герасимчуком и священником Ростиславом Швецом благодарственный молебен. Отец Ростислав произнес слово о преподобном Пимене Великом, память которого совершалась в тот день. После богослужения было возглашено многолетие Святейшему Патриарху Пимену.

Н. М. Лакиер

Буэнос-Айрес

Дюссельдорфская епархия. Открытие русского православного центра в ФРГ. 25 мая 1975 года, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, состоялось официальное открытие «Мариинской обители» («Марienштифт») в качестве архиерейского дома и епархиального центра Русской Православной Церкви в Северо-Западной Германии. «Марienштифт» — бывший католический монастырь. Благодаря посредничеству кёльнского прелата д-ра Вильгельма Ниссена, ответственного за духовное окормление студентов, и стараниями д-ра Петера Неттековена, который был в то время генеральным викарием Кёльнской архиепископии, «Марienштифт» был полностью восстановлен и оборудован. (Д-р Петер Неттековен недавно скончался в Иерусалиме, вскоре после поставления его во епископа.) Для архиепископа Дюссельдорфского, епархиального архиерея Русской Православной Церкви, были устроены, кроме личных покоев, канцелярия, приемная, трапезная, кухня, комната для гостей, а также часовня для проходящих послушание в архиерейском доме послушников, священников и монахинь. Кроме того, там же расположены и другие епархиальные помещения: аудитория для проведения различных семинаров и курсов, а также помещения редакции епархиального периодического издания.

1 октября 1974 года архиепископ Кёльнский Иозеф кардинал Хёффнер передал своему православному собрату архиепископу Дюссельдорфскому Алексию (ван дер Менсбрюгге) упомянутый дом в Дюссельдорфе в качестве епископской резиденции. Благодаря значительной помощи пастора Карла Клингхаммера, у которого в приходском доме католического храма Святого Таинства в Дюссельдорфе Хердте архиепископ Алексий до тех пор находил пристанище, а также благодаря трудам живущих в доме монахинь и клириков закончено было внутреннее устройство архиерейского дома.

Официальное открытие началось утром служением Божественной литургии, совершенной митрополитом Берлинским и Среднеевропейским Филаретом, Патриаршим Экзархом Средней Европы, и архиепископом Дюссельдорфским Алексием в сослужении членов епархиального клира и представителей других Православных Церквей. Пел хор кёльнской общины под руководством священника Германа Фальтермайера. Митрополит Филарет подчеркнул большую помощь со стороны Кёльнской епархии, предоставившей православной Дюссельдорфской епархии эти помещения, и высоко оценил экуменическое значение этого центра, который явится местом встреч не только православных Русской Церкви или православных верующих других Церквей, но и для всех ищущих общения с Православием.

В тот же день был устроен прием, во время которого состоялась торжественная пере-

Отпуст Божественной литургии. Слева направо: **иеродиакон Марк, архиепископ Дюссельдорфский Алексий, митрополит Берлинский и Среднеевропейский Филарет, иеродиакон Илия (Сербская Церковь)**

дача нового центра. Ввиду того, что кардинал Иозеф Хёффнер прибыть не смог, от его имени слово произнес прелат д-р Вильгельм Ниссен. Он подчеркнул значение православного присутствия среди Церквей Запада, что является также духовной помощью этим Церквам в их трудах. Во многом Православная Церковь, благодаря большей близости к древнему христианству, сохранила духовный опыт, которого западным конфессиям иногда остро недостает и который они здесь могут вновь обрести. От Германской Католической епископской конференции выступил замещающий епископа Регенсбургского Рудольфа Грабера секретарь Экуменической комиссии (Отдел Церквей Востока) монсиньор д-р Альберт Раух. Он выразил пожелания благословенного будущего этому дому в его служении христианскому единству и укреплению русского Православия в Западной Германии. Выступая с словом благодарности, митрополит Филарет еще раз указал на это братское деяние Римско-Католической Церкви, подобное тому, которое ранее Евангелическая Церковь совершила, предложив епископскую резиденцию (и тоже в Дюссельдорфе) иерарху Сербской Церкви епископу Западногерманскому Лаврентию Трифуновичу. От Святейшего Патриарха Пимена митрополит Филарет передал в дар для архиепископа Кёльнского Иозефа кардинала Хёффнера икону Воскресения Христова как знак общехристианской веры в Воскресение Господа, как знак христианской любви. Пастор Карл Клингхаммер сказал: «Это событие позволяет видеть жизненность христианской любви между всё еще разделенными христианскими Церквами, существование живой солидарности в духе практического экуменизма, которая должна сообщить новую надежду всем тем, кто отчаялся перед лицом якобы наблюдающегося застоя в экуменическом движении!».

Торжество открытия завершилось вечерней, которую служил живущий в доме старейший клирик 84-летний игумен Антоний Зайдель.

Кроме русского, в Дюссельдорфе существуют сербский и греческий храмы. Наряду с часовней Яна Веллема, предоставленной городом Дюссельдорфом много лет тому назад в распоряжение русской православной общины и с 1971 года выполняющей роль кафедрального храма, теперь мы имеем второе место для совершения русских православных богослужений в столице земли Северный Рейн-Вестфалия.

Николай Тон

Дюссельдорф, ФРГ

Иерархи, клирики и миряне у входа в храм по окончании Божественной литургии

Пензенская епархия. Юбилей архипастыря. 17 июня 1975 года прихожане пензенских храмов молились со своим архипастырем епископом Пензенским и Саранским Мелхиседеком за благодарственным богослужением по случаю десятилетия его архиерейского служения и двадцатипятилетия — в священном сане. В Божественной литургии вместе с епископом Мелхиседеком приняли участие архиепископ Оренбургский и Бузулукский Леонтий и епископ Виленский и Литовский Герман. Клирики во главе с настоятелем Успенского кафедрального собора в Пензе архимандритом Ювеналием (Тарасовым) * вышли на торжественную встречу архипастырей.

За литургией величественно и проникновенно пели архиерейский хор под управлением регента Ф. И. Кадомцева и хор Митрофановского храма в г. Пензе под управлением Р. Н. Карпюка.

После благодарственного молебна были возглашены уставные многолетия. Затем епископа Мелхиседека тепло поздравили архиепископ Леонтий и епископ Герман. В ответном слове епископ Мелхиседек сердечно поблагодарил архипастырей за совместную молитву, теплые слова и добрые пожелания.

Приветственные адреса прочитали: настоятель архимандрит Ювеналий — от причта собора и клира Пензенской области, настоятель собора в г. Саранске протоиерей Иоанн Шуватов — от клира и мирян Мордовии, настоятель Митрофановского храма в г. Пензе протоиерей Андрей Кортиков — от причта и прихожан своего храма, регент Ф. И. Кадомцев — от прихожан кафедрального собора. Преосвященного Мелхиседека поздравили члены церковных советов кафедрального собора и Митрофановского храма в г. Пензе.

Был отмечен вклад Владыки Мелхиседека в миротворческую деятельность Русской Православной Церкви, его любовь к уставному богослужению, произнесение им прочувствованных проповедей, глубоких по содержанию, но доступных по форме. Была выражена признательность Владыке от прихожан пензенских храмов за еженедельное, в каждое воскресенье, неопустительное совершение особого чина перед чтимым древним списком с Казанской иконы Божией Матери, находящимся в Митрофановском храме в г. Пензе. Это богослужение всегда совершается с особым молитвенным подъемом при множестве верующего народа. За время пятилетнего пребывания епископа Мелхиседека в Пензе Успенский кафедральный собор был приведен в благолепный вид как внутри, так и снаружи.

Преосвященный Мелхиседек обратился с словом благодарности к клиру, певчим и прихожанам и преподал им благословение.

Ростовская епархия. В начале сентября 1975 года в епархиальном управлении состоялась встреча двух ирландских католических священников с епископом Ростовским и Новочеркасским Иоасафом.

Ирландские гости, возвращаясь из Москвы

* С 16 ноября 1975 года — епископ Воронежский и Липецкий.

Епископ Пензенский Мелхиседек (справа), **архиепископ Оренбургский Леонтий, епископ Виленский Герман за Божественной литургией в кафедральном соборе в Пензе 17 июня 1975 года**

на родину, побывали в г. Ростове-на-Дону и осмотрели его достопримечательности, посетили величественный кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, ознакомились с его иконописью.

Во время сердечной, непринужденной беседы ирландские гости сообщили Владыке Иоасафу, что они являются членами Общества Святой Девы Марии, цель которого — оказание помощи бедным, нуждающимся людям. Общество Святой Девы Марии пропагандирует идеи мира и взаимопонимания между христианами и всеми народами. Преосвященный Иоасаф сказал, что Православная Церковь высоко ценит свое участие в служении людям как в материальном, так и в духовном отношении. Она активно участвует в борьбе за мир во всем мире.

В беседе принимал участие секретарь епископа протоиерей Илия Варницкий.

Ирландские гости посетили также Вознесенский собор в г. Новочеркасске. Величественный собор производит впечатление как своей архитектурой, так и внутренним убранством и иконописью.

* * *

17 сентября, в день праздника Обретения мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского, епископ Иоасаф совершил Божественную литургию в кафедральном соборе. За литургией молились клирики и миряне городских и сельских приходов. После праздничного молебна настоятель собора протоиерей Илия Варницкий от причта и прихожан тепло поздравил архипастыря с днем Ангела. Хор пропел «многая лета». Владыка поблагодарил клириков и мирян за совместные молитвы, а также призвал молиться о мире во всем мире. «Следует нам, — сказал епископ Иоасаф, — свою жизнь проводить в чистоте и страхе Божием и омывать свои грехи покаянием. Мы должны жить со всеми нашими ближними в мире и христианской любви».

В собор прибыли поздравить Владыку Иоасафа представители прихода Армянской Церкви в г. Ростове-на-Дону. Настоятель священник Григорий Тертерян тепло приветствовал именинника словом и преподнес от армянского прихода и от себя лично святую просфору.

21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, епископ Иоасаф совершил в кафедральном соборе Божественную литургию по случаю престольного дня. Епископа Иоасафа встречало множество верующих. Владыку приветствовали настоятель и члены церковного совета. Торжественно и умилительно пел за богослужением хор под управлением регента К. Ф. Левченко. На запричастном стихе проповедь произнес настоятель собора. После возглашения многолетия епископ Иоасаф в своем слове призвал верующих жить в мире со всеми людьми и в христианской любви. «Без любви друг к другу, — сказал Владыка, — не может быть мира ни в семье, ни в обществе. Любовь Христова все покрывает, все прощает, без нее христианин не может достичь спасения души. Мы должны свято соблюдать то, что заповедал нам Пастыреначальник Господь Иисус Христос».

Свердловская епархия. Около пятидесяти пяти лет совершает пастырское служение и из них — тридцать лет в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе в Свердловске протоиерей Михаил Иванович Кукарин.

Родился отец Михаил в 1899 г. в с. Горный Щит Екатеринбургской губернии. В 1921 году он был рукоположен во диакона, затем — во пресвитера архиепископом Екатеринбургским Григорием (Яцковским; † 26 апр. 1932 г.) к кафедральному собору в Екатеринбурге (ныне Свердловск). С 1924 года отец Михаил проходит служение на приходах Свердловской епархии.

В годы Великой Отечественной войны он находился на фронте, в боях под Ленинградом четырежды был ранен. Награжден правительственными орденами и медалями.

В 1945 году по окончании войны епископом Свердловским и Челябинским Товией (Остроумовым; † 5 мая 1957 г.) был назначен в кафедральный собор в Свердловске, в котором с 1950 года был настоятелем. С 1957 года отец Михаил служил настоятелем храма в г. Красноуфимске и был избран членом ревизионной комиссии епархиального управления. В 1961 году он вновь был назначен настоятелем кафедрального собора в Свердловске и одновременно — исполняющим обязанности секретаря епархиального управления. В настоящее время отец Михаил является почетным настоятелем собора.

Скромный, любвеобильный, миролюбивый пастырь, человек доброго сердца, отец Михаил пользуется заслуженным уважением собратьев-клириков и любовью прихожан. Отец Михаил является образцом для молодых пастырей. Он много забот уделяет совершенствованию их пастырского служения.

Протоиерей Михаил Кукарин имеет многие священнические награды. В 1972 году, по случаю 50-летия служения в священном сане, Святейший Патриарх Пимен пожаловал ему Патриаршую грамоту, а в 1973 году Его Святейшество благословил отцу Михаилу совершать Божественную литургию с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш...»

Ставропольская епархия. 18 августа 1975 года в Ставрополь прибыл епископ Ставропольский и Бакинский Антоний. В аэропорту Владыку Антония встретили секретарь епархиального управления протоиерей Анатолий Пахомов, настоятель Андреевского кафедрального собора протоиерей Павел Рожков и соборный протодиакон Анатолий Андрианов. После встречи епископ Антоний посетил кафедральный собор и в этот же день побывал на могиле митрополита Антония, где совершил заупокойную литию. Вечером перед началом всенощного бдения в канун праздника Преображения Господня епископу Антонию была устроена в кафедральном соборе торжественная встреча. Члены исполнительного органа собора тепло встретили Владыку, настоятель приветствовал епископа Антония словом. Владыка Антоний является воспитанником Ставропольской духовной семинарии, и, как отметил отец настоятель, семена духовного образования и воспитания, посеянные на Ставропольской земле, принесли добрые плоды.

В самый праздник, 19 августа, в том же соборе епископ Антоний совершил Божественную литургию. После молебна и возглашения уставных многолетий он обратился с словом назидания к ставропольской пастве.

В тот же день Владыка Антоний осмотрел храм в честь Успения Божией Матери в г. Ставрополе и молился за вечерним богослужением в Покровском молитвенном доме в г. Невинномысске.

22 августа епископ Антоний отбыл в г. Баку. Здесь его тепло встретили священник Рождество-Богородичного храма протоиерей Александр Смывин и священник Никольского храма в г. Хачмасе Николай Макаров.

23 августа, в субботу, епископ Антоний совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском храме, а в воскресенье — Божественную литургию в Рождество-Богородичном храме в Баку. В обоих храмах Владыка проповедовал. Он говорил о значении храма, как места общественного богослужения, о необходимости созидания внутреннего храма души, о необходимости молитвы в жизни каждого христианина.

Божественную литургию в праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа и всенощное бдение — накануне епископ Антоний совершил в Успенском молитвенном доме в пос. Горячеводский в г. Пятигорске. По случаю храмового праздника был совершен крестный ход с окроплением святой водой храма и молящихся. Настоятель протоиерей Вадим Цаликов благодарил Владыку за посещение храма и архипастырские молитвы.

В тот же день епископ Антоний осмотрел храмы в честь праведного Лазаря и Покрова Пресвятой Богородицы в г. Пятигорске, посетил Покровский молитвенный дом в г. Минеральные Воды, Никольский храм в г. Ессентуки и Пантелеимоновский молитвенный дом в г. Кисловодске. Для Владыки Антония эти места по-особому дороги: здесь прошло его детство, здесь впервые он начал церковное служение, прислуживая в алтаре за богослужениями. Всюду, где бы он ни служил, его встречали тепло и сердечно.

Харьковская епархия. 4 мая 1975 года, вечером в первый день праздника Святой Пасхи, в Благовещенском кафедральном соборе в Харькове архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим совершил пасхальную вечерню. Секретарь епархиального управления протоиерей Николай Кухарук прочитал Пасхальное послание архиепископа Никодима, а затем, по обычаю, благочинные и настоятели храмов поздравляли Владыку с праздником Светлого Христова Воскресения. Архиепископ Никодим поблагодарил за поздравление и произнес поучение на тему праздника. Затем он благословлял молящихся при пении пасхальных песнопений.

На второй день праздника Святой Пасхи, 5 мая, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в Озерянском храме в г. Харькове, что на Холодной Горе. Торжественно, при пасхальном трезвоне встретили Владыку настоятель протоиерей Иоанн Мищенко, члены церковного совета, множество богомольцев. Совершен был крестный ход вокруг храма и возглашены уставные многолетия. Владыка Никодим сказал слово на тему праздника, поблагодарил хор, который украсил торжество стройным молитвенным пением, благодарил также клир за ревность в совершении пастырского служения и прихожан — за любовь к храму и преподал им благословение.

На третий день пасхальных торжеств Высокопреосвященный Никодим служил Божественную литургию в храме в г. Змиеве. Владыке была устроена торжественная встреча. На малом входе Владыка Никодим возложил на настоятеля священника Георгия Луженцова патриаршую награду—наперсный крест за усердные пастырские труды. За литургией иподиакон кафедрального собора Алексий Трофимов был рукоположен во диакона. После литургии Владыка поздравил всех с праздником, благодарил причт, певчих и мирян за усердие в исполнении их христианского долга, сказал слово назидания на тему праздника и всех благословил.

В г. Харькове и Харьковской епархии ежегодно торжественно празднуется память святителя Афанасия, Патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца, мощи которого почивают в Благовещенском кафедральном соборе.

В 1975 году в день празднования памяти святителя Афанасия, 15 мая, в кафедральном соборе совершали Божественную литургию и накануне — всенощное бдение архиепископ Никодим и архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний в сослужении множества священников и диаконов из Харькова и других городов и сел. За всенощной был прочитан акафист святителю Афанасию. На утрени богомольцев помазывал освященным елеем Владыка Антоний. В самый праздник, 15 мая, в соборе иерархам была устроена торжественная, «со славой» встреча. За литургией многие клирики г. Харькова и Харьковской епархии были удостоены церковных наград. Архиепископ Никодим сказал, что самая высокая награда для священника — это его призвание благодатию Божиею к пастырскому служению, это его право стоять у престола и совершать Бескровную Жертву, и пастырь должен постоянно своим ревностным трудом оправдывать награды. Проповедь на тему праздника произнес настоятель Трехсвятительского храма в г. Харькове протоиерей Василий Серовский. После молебна, совершенного перед ракой святителя Афанасия, были возглашены уставные многолетия.

Высокопреосвященный Никодим преподал благословение всем молившимся в тот день в

храме. Владыка Антоний выразил благодарность архиепископу Никодиму за приглашение на торжество.

18 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, и в день памяти святых праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, харьковская паства поздравляла архиепископа Никодима с днем Ангела и тридцатилетием служения в священном сане. Накануне архиепископ Никодим в сослужении соборного причта и клириков г. Харькова совершил в кафедральном соборе всенощное бдение, а наутро — Божественную литургию. После запричастного стиха проповедь сказал священник собора Андрей Поликопа. Был отслужен благодарственный молебен и возглашены уставные многолетия. Секретарь епархиального управления протоиерей Николай Кухарук от имени клира г. Харькова и Харьковской епархии приветствовал юбиляра. Затем причт кафедрального собора и настоятели других храмов г. Харькова и верующие поздравляли архипастыря. В ответном слове архиепископ Никодим выразил благодарность клирикам и мирянам за участие в нынешнем богослужении.

Архиепископ Харьковский Никодим причащает Святых Христовых Таин протоиерея Галактиона Перепелицу

Вечером Владыка Никодим в сослужении соборного и приходского духовенства совершил в соборе акафист Воскресению Христову и напутственный молебен перед отъездом в Аргентину к пастве Южно-Американского Экзархата.

* * *

Чествование юбиляра. В Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех Святых, 29 июня, верующие харьковчане и клир Благовещенского кафедрального собора вознесли молитвы Господу о здравии и благоспешении своего любимого старца — протоиерея Галактиона Перепелицы, которому в тот день, волей Божией, исполнилось сто лет *.

Божественную литургию совершал почетный юбиляр. В огромном соборе хорошо был слышен его четкий голос, и трудно было верить, что это голос столетнего старца. До настоящего времени отец Галактион, согласно его желанию, является священником собора.

По благословению архиепископа Харьковского и Богодуховского Никодима после Божественной литургии был отслужен благодарственный молебен. Затем Владыка Никодим, приветствуя старца, сказал: «Дорогой отец Галактион! Мы, верующие харьковчане, как и вся наша Церковь в целом, горячо благодарим Бога, даровавшего тебе славное столетие, а нам в твоем лице — ревностного пастыря Церкви, с присущей тебе любовью ко храму Божиему до нынешнего дня являющего всем нам образ искреннего труженика алтаря Господня. Святейший Патриарх Пимен удостоил тебя ко дню Святой Пасхи второго креста с украшениями в знак глубокой признательности и уважения к твоим неутомимым трудам». Владыка пожелал почтеннейшему пастырю здравия и ревности пастырской веры и любви ко Господу в научении молодых пастырей и мирян христианской нравственности и благочестию. В заключение юбиляру были преподнесены святая просфора и цветы.

В тот же день в соборе присутствовал гость с Кубы — профессор евангелической семинарии д-р Адольфо Хем. Во время обеда, который был устроен приходским советом собора в честь юбиляра и гостя, д-р А. Хем сказал: «Я уверен, что ваше молодое поколение священнослужителей с такой же неутомимой ревностью и честью послужит Церкви Христовой и своей славной Родине, какую оно унаследовало от настоящих своих предшественников».

Черновицкая епархия. 13 апреля 1975 года, в Неделю 4-ю Великого поста, епископ Черновицкий и Буковинский Савва за Божественной литургией в Свято-Николаевском кафедральном соборе в г. Черновцы совершил хиротонию псаломщика Михаила Благу во диакона.

4 мая, в праздник Светлого Христова Воскресения, за Божественной литургией в том же соборе Преосвященный Савва возложил патриаршую награду — палицу на настоятеля собора игумена Никанора (Юхимюка). Регенту — клирику собора протоиерею Феодору Климюку была вручена Патриаршая грамота. Владыка Савва поздравил награжденных, отметив их ревностное церковное служение.

На второй день праздника Святой Пасхи епископ Савва совершил Божественную литургию в сослужении собора клириков в Петропавловском храме в г. Черновцы. Много прихожан, члены церковного совета во главе с настоятелем и секретарем епархиального управления протоиереем Василием Калуцким при пении местного хора торжественно, по Уставу, встречали архипастыря. На малом входе епископ Савва возложил на настоятеля патриаршую награду — палицу. Владыка проповедовал на тему праздника, а в конце литургии поздравил настоятеля, отметив его усердие в церковном служении.

* См. также «ЖМП», 1974, № 11, с. 26.

Протоиерей **Андрей Васильевич Остапов,** старейший клирик Одесской епархии, после непродолжительной болезни мирно почил в ночь на 21 декабря 1974 года, на 93-м году жизни, прослужив Святой Церкви 70 лет.

Родился он 17 октября 1882 года в с. Коликоуцы Хотинского уезда Кишиневской губернии в семье священника. По окончании Кишиневской духовной семинарии в 1903 году был рукоположен во пресвитера и проходил пастырское служение в Кишиневской епархии. После многих лет службы отец Андрей окончил Богословский факультет Ясского университета в Кишиневе. Затем продолжал пастырское служение, был благочинным. С 1949 года до выхода за штат в 1974 году служил в Покровском соборе в г. Измаиле Одесской епархии.

Протоиерей Андрей Остапов был усердным тружеником на ниве Христовой и хорошим проповедником. Любил уставное служение и всегда совершал богослужение с большой любовью. По выходе за штат отец Андрей всегда в воскресные и праздничные дни приходил к Божественной литургии, подолгу молился у жертвенника, вынимая частицы из просфор за многочисленных своих пасомых — живых и умерших.

Отец Андрей отличался отзывчивостью, скромностью, незлобием. Он был снисходителен к другим и требователен к себе. В трудных жизненных обстоятельствах многие прихожане обращались к нему за советом и помощью. Он был дружелюбен и ласков со своими собратьями-пастырями, делясь с ними своим богатым духовным опытом. За долгое беспорочное служение Святой Церкви протоиерей Андрей Остапов был отмечен Высшей Церковной Властью всеми церковными наградами, какие могут иметь священники.

22 декабря и 23 декабря заупокойную Божественную литургию, по благословению митрополита Херсонского и Одесского Сергия, совершил настоятель Покровского собора в г. Измаиле протоиерей Борис Шишко в сослужении соборного причта. Перед отпеванием протоиерей Б. Шишко прочитал телеграмму митрополита Сергия с соболезнованием прихожанам собора и родным покойного. В отпевании приняли участие священники соседних приходов. В храме молились многочисленные прихожане. Надгробное слово сказал протоиерей Б. Шишко. Почивший погребен на местном кладбище.

Протоиерей **Георгий Сергеевич Яроцкий,** настоятель Свято-Троицкого храма в с. Ярославичи Зборовского благочиния Тернопольской области (Львовская епархия), скончался 15 мая 1974 года.

Родился он в 1921 году в семье православного священника на Тернопольщине. По завершении среднего образования был рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем прихода в с. Загорцы Лановецкого благочиния Львовской епархии. С 1952 года до своей кончины служил в Свято-Троицком приходе с. Ярославичи Зборовского благочиния. Отец Георгий был ревностным пастырем, его любили прихожане и сослужители-священники.

По благословению митрополита Львовского и Тернопольского Николая, на отпевание отца Георгия 17 мая 1974 года в храм в с. Ярославичи прибыли клирики Зборовского благочиния, близкие и соработники покойного. Надгробные слова произнесли протоиерей Василий Додык и областной благочинный протоиерей Иосиф Чыкало, передавший от Высокопреосвященного митрополита Николая соболезнование детям и внукам протоиерея Георгия Яроцкого. Опечаленные прихожане и верующие из окрестных сел во множестве прибыли проститься с почившим пастырем. Похоронен отец Георгий на кладбище в г. Кременце, где покоится прах его супруги.

Протоиерей **Николай Петрович Радковский,** заштатный клирик Московской епархии, скончался 14 августа 1974 года после непродолжительной тяжелой болезни, на 83-м году жизни.

Родился он 25 апреля 1892 года в г. Гжатске (ныне г. Гагарин) Смоленской губернии в семье протоиерея. Окончил Вяземскую гимназию в 1913 году и юридический факультет Московского университета в 1917 году. С 1918 по 1930 год Николай Петрович работал юристом в Гжатске, затем по 1949 год был преподавателем в г. Ивантеевке Московской области.

С юных лет он посещал храм, любил церковные службы, пономарил в алтаре. 22 декабря 1949 года митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем (Ярушевичем) († 13 дек. 1961) в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», что в Марьиной роще в Москве, был рукоположен во пресвитера и 5 января 1950 г. назначен настоятелем Преображенского храма в с. Юдино Московской епархии.

В этом храме отец Николай проходил пастырское служение почти до кончины. За время его служения в храме был проведен капитальный ремонт, посажена дубовая аллея на

церковном дворе, устроены цветники, построена церковная сторожка, в самом храме обновлена живопись, приведена в порядок ризница, организован церковный хор. За всеми праздничными богослужениями отец Николай неизменно проповедовал. Некоторое время он сотрудничал в редакции «Журнала Московской Патриархии», присылая сообщения о праздничных богослужениях в московских храмах, проповеди, некрологи и статьи на церковные темы. В 1974 году отец Николай по болезни вышел за штат. Невзирая на болезнь, отец Николай посещал в воскресные и праздничные дни храм Божий, по-прежнему усердно поминал родных и знакомых — здравствующих и почивших, приобщался Святых Христовых Таин.

Усердие к службе Божией, забота отца Николая о приходе снискали ему любовь и уважение прихожан. В 1971 году Святейший Патриарх Пимен наградил отца Николая крестом с украшениями.

Отпевание отца Николая, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Серафима, было совершено в Преображенском храме в с. Юдино благочинным храмов Можайского благочиния протоиереем Николаем Моревым и клириками благочиния. За богослужением молились многочисленные прихожане. После отпевания при пении ирмосов Великого канона гроб с телом отца Николая был обнесен вокруг храма и предан земле, согласно завещанию, у храма, близ южного правого придела.

Митрофорный протоиерей **Николай Львович Куприянов,** клирик Всехсвятского храма в Кишиневе, после непродолжительной болезни скончался 22 августа 1974 года.

Родился он 1 декабря 1893 года в г. Болграде, ныне Одесской области, в семье диакона. По окончании Измаильского духовного училища он поступил в Кишиневскую духовную семинарию. После начала первой мировой войны добровольно вступил в ряды русской армии. По возвращении с фронта был псаломщиком в храме села Яловены в Молдавии (Кишиневская епархия). В 1920 году был рукоположен во пресвитера к храму в с. Ганска в Молдавии. С 1945 по 1958 год отец Николай служил в Омской епархии, затем — вновь в Кишиневской. В 1968 году он был назначен вторым священником Всехсвятского храма в Кишиневе.

За ревностную службу на церковном поприще протоиерей Николай Куприянов Святейшим Патриархом Алексием был награжден митрой, а Святейшим Патриархом Пименом в 1974 году — орденом святого князя Владимира III степени. Отец Николай отличался добротой и отзывчивостью. В последние годы своей жизни он был епархиальным духовником и пользовался большим авторитетом среди клириков епархии.

Божественную заупокойную литургию и отпевание отца Николая совершил во Всехсвятском храме в Кишиневе архиепископ Кишиневский и Молдавский Ионафан в сослужении кишиневского клира. Погребен отец Николай на городском кладбище.

Митрофорный протоиерей **Николай Федорович Щепотьев,** один из старейших клириков Воронежской епархии, скончался 27 октября 1974 года.

Родился он в 1885 году в семье священника. В 1909 году окончил Тамбовскую духовную семинарию и в 1911 году епископом Острогожским Владимиром (Шимковичем), викарием Воронежской епархии, был рукоположен во диакона, а в 1913 году — во пресвитера.

Протоиерей Николай Щепотьев служил в храмах Воронежской епархии. Был благочинным храмов Борисоглебского округа. От клира Воронежской епархии был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви 1945 года. Материальные пожертвования отца Николая для фронта и тыла во время Великой Отечественной войны были отмечены благодарственными правительственными телеграммами и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—45 гг.».

Отец Николай был очень скромен, доброжелателен и отзывчив. Пасомые отвечали ему уважением и любовью. Будучи за штатом, отец Николай почти до последних дней своей жизни совершал богослужения.

Отпевание протоиерея Николая Щепотьева совершил епископ Воронежский и Липецкий Платон († 27 окт. 1975) в Покровском кафедральном соборе в Воронеже в сослужении соборного и городского духовенства, при множестве верующего народа.

Протоиерей **Василий Васильевич Остров,** заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 22 декабря 1974 года, на 80-м году жизни, прослужив Святой Церкви около 30 лет. В Свято-Николаевском храме в г. Тирасполе в Молдавии он был псаломщиком, диаконом, вторым священником и настоятелем. Отец Василий был прекрасным регентом и с 1953 года по 1961 год управлял архиерейским хором в кишиневском Феодоро-Тироновском кафедральном соборе. С 1967 по 1970 год был экономом епархиального управления. Похоронен на кладбище г. Тирасполя.

Митрофорный протоиерей **Петр Мартинович Вайнола,** настоятель Варваринского храма в г. Печоры Псковской епархии, после непродолжительной болезни скончался 29 декабря 1974 года.

Родился он 10 ноября 1902 года в Пярнуском уезде в Эстонии в семье крестьянина. Окончил церковноприходскую школу в погосте Кергу и учительскую семинарию. Был учителем в течение четырех лет. Затем окончил юридический факультет Тартуского университета и в 1925 году митрополитом Таллинским и Эстонским Александром (Паулусом) († 1953) был рукоположен во диакона, а затем — во пресвитера. Служил на приходах в Эстонии: в погосте Марита Тартуского уезда, в погосте Йыпре Пярнуского уезда, в храме во имя великомученика Георгия в г. Тарту.

С 1953 года, по благословению митрополита Ленинградского Григория (Чукова) († 5 нояб. 1955), отец Петр

Вайнола служил в Варваринском храме в г. Печоры. Верующие почитали отца Петра, как хорошего человека и ревностного пастыря-молитвенника.

Отпевание отца Петра было совершено 2 января 1975 года в Варваринском храме. Заупокойную Божественную литургию и отпевание совершили инок Псково-Печерского монастыря архимандрит Иоанн (Крестьянкин), священники из соседних приходов Эстонии, клирики храмов г. Печоры и представители братии Псково-Печерского монастыря. Надгробные слова произнесли архимандрит Иоанн и клирик из Эстонии.

Протоиерей Петр Вайнола похоронен на Печорском городском кладбище.

Диакон **Гавриил Александрович Сапожников,** клирик Екатерининского храма в г. Слободском Кировской епархии, погиб в автомобильной катастрофе 31 декабря 1974 года, на 47-м году жизни. Церкви Божией прослужил 20 лет.

Протоиерей **Иоанн Антонович Станкевич,** заштатный клирик Черновицкой епархии, скончался после продолжительной тяжелой болезни 9 января 1975 года.

Родился он 13 ноября 1899 года на Буковине в с. Василив, ныне Заставновского района Черновицкой области, в крестьянской семье. Окончил народное училище, а затем четырехгодичные курсы псаломщиков при богословском факультете Черновицкого университета. Служение Церкви Христовой начал псаломщиком в 1924 году. В 1950 году был рукоположен во пресвитера епископом Черновицким и Буковинским Андреем (Сухенко) († 17 июня 1973). Пастырское служение совершал ревностно, был усердным молитвенником, чем снискал уважение и любовь своих собратьев-клириков и прихожан. Последние годы, до выхода за штат по болезни, служил в храме своего родного села.

По благословению епископа Черновицкого и Буковинского Саввы Божественную литургию и отпевание почившего отца Иоанна Станкевича совершил благочинный храмов Кицманского округа протоиерей Петр Бутейко с клириками ближайших приходов. Надгробное слово произнес отец благочинный. Погребен отец Иоанн на местном кладбище.

Схиигумен **Николай** (Зенон Смольский), духовник Псково-Печерского монастыря, скончался 10 января 1975 года, на 85-м году жизни.

Родился он в 1890 году. Родители воспитывали его с юных лет в духе глубокой православной веры. По окончании церковноприходской школы и духовного училища З. Смольский был рукоположен во пресвитера и служил в Брянской епархии, затем поступил в число братии Псково-Печерского монастыря.

Тихий нрав, строгое исполнение Устава служили добрым примером для братии. В памяти насельников обители отец Николай остался как истинный хранитель древних традиций монашеского жития.

Перед кончиной схиигумен Николай совершал Таинство Исповеди, служил и проповедовал. Он отличался крепким здоровьем, но неожиданно для всех заболел и, предчувствуя скорую кончину, попросил, чтобы его соборовали. По кончине тело отца Николая перенесли в Сретенский храм, где было совершено отпевание. Гроб с его телом был поставлен на братском кладбище в Богом зданных пещерах.

Протоиерей **Александр Леонидович Спасский,** заштатный клирик Кировской епархии, скончался 24 января 1975 года, на 87-м году жизни. Прослужил в священном сане 34 года.

Протоиерей Павел Семенович Торопцев, клирик Никольского храма в г. Моршанске Тамбовской епархии, скоропостижно скончался 6 марта 1975 года, на 68-м году жизни.

Родился он в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Когда ему исполнилось два года, умерла его мать, препоручив свое дитя покровительству Божией Матери. Спустя пять лет отец отдал Павла в один из мужских монастырей Тамбовской епархии на воспитание и обучение закону Божию, куда поступил и сам, где затем принял монашество и был рукоположен во иеромонаха. С 1914 по 1924 год Павел Торопцев в монастыре нес различные послушания — книгодержца, чтеца, канонарха, иподиакона, псаломщика, регента. До 1929 года был псаломщиком в Пензенской епархии, затем поступил на рабфак и в 1941 году окончил педучилище. Участвовал в Великой Отечественной войне.

В 1947 году епископ Тамбовский и Мичуринский Иоасаф рукоположил его во диакона, а затем — во пресвитера к Крестовоздвиженскому храму в с. Карели Моршанского района Тамбовской епархии. За время пятилетнего настоятельства отца Павла храм был украшен и благоустроен. В 1954 году отец Павел был назначен настоятелем Никольского храма в г. Моршанске. Он также исполнял послушание окружного духовника, благочинного и члена епархиального совета. В тот же период заочно окончил Ленинградскую духовную семинарию.

Отец Павел отличался глубокой, непоколебимой верой и редким трудолюбием. При нем был проведен капитальный ремонт Никольского храма и пристроены два обширных придела.

За усердную пастырскую деятельность в 1972 году он был удостоен ордена святого князя Владимира III степени. За высокие христианские качества, скромность и душевную теплоту он снискал любовь клириков и мирян.

Божественная литургия и отпевание протоиерея Павла Торопцева были совершены в Никольском храме в г. Моршанске в воскресенье 9 марта 1975 года архиепископом Тамбовским и Мичуринским Михаилом в сослужении собора клириков при множестве молящихся.

О Священном Писании

Не должно ли нам подражать приходившему поклониться в Иерусалим ефиоплянину евнуху (Деян. 8, 28), который и в путешествии своем не оставлял чтения? Этот иноплеменник может быть учителем для всех нас, не только для мужчин, но и для женщин, не только для тех, которые живут в семействах, но и для тех, которые избрали монашескую жизнь. Все могут узнать отсюда, что никакое время не может служить препятствием к чтению Слова Божия, что не только до́ма, но и ходя по торжищу, и совершая путешествие, или находясь во многолюдном собрании и занимаясь делами, можно нам упражняться в этом чтении, чтобы, сделав от нас зависящее, тотчас получить нам и руководителя. Видя наше расположение к духовному (знанию), Владыка наш не презрит нас, но подаст озарение свыше и просветит наш ум. Не будем пренебрегать чтением Писания, будем как можно чаще обращаться к нему. Постоянное упражнение в чтении запечатлевает неизгладимо в памяти (прочитанное), и часто, чего сегодня мы не могли понять при чтении, то вдруг понимаем, снова приступив к чтению завтра, потому что человеколюбивый Бог невидимо просвещает наш ум. Но это мы теперь сказали о постоянном чтении Божественного Писания. А чтобы вы знали, что теперь также обыкновенно Господь поступает и во всяком другом, т. е. когда мы сделаем, что от нас зависит, то и Он с щедростию подает нам свою помощь. Бог каждый раз предоставляет прежде самому патриарху (Аврааму) обнаружить боголюбивое расположение души своей, а потом уже и от Себя дает ему награду, желая примером его любомудрия вразумить всех нас, чтобы и мы, подражая патриарху, старались прежде сами прилагать усилия к подвигам добродетели, а потом ожидали наград от Бога.

...Как тело нуждается в чувственной пище, так и душа требует ежедневного наставления и пищи духовной, дабы, укрепляясь ею, могла противиться востаниям плоти и выдерживать постоянную брань, которая нам угрожает и делает душу нашу пленницею, если мы хотя на короткое время захотим предаться беспечности. Поэтому и пророк Давид назвал блаженным того, кто *в законе Господнем поучается день и ночь* (Пс. 1, 2). И блаженный Моисей, наставляя народ, говорит: *Егда яси и пиеши, и насытишся, помяни Господа Бога твоего*... (Втор. 8, 10). Видишь, как тогда особенно, т. е. по принятии пищи, должны мы предлагать себе духовную снедь, чтобы душа после насыщения телесною пищею, вознерадив, не впала в погибель и дала места козням диавола, который во всякое время старается нанести нам смертельный удар. Тот же пророк в другом месте сказал: *лежа и восстая, помяните Господа Бога вашего* (Втор. 6, 7). Видишь, что ни в какое время не следует нам изгонять из своей души это памятование о Боге, но твердо хранить в совести, быть в постоянной бдительности и никогда не давать себе покоя, но, зная ярость врага нашего, трезвиться и бодрствовать, заграждать ему все входы и никогда не пренебрегать духовною пищею. В этом наше спасение, в этом духовное богатство, в этом безопасность. Если так станем каждодневно ограждать себя и чтением, и слушанием, и духовным собеседованием, то в состоянии будем и сами сделаться неодолимыми, и козни лукавого демона сделать безуспешными, и получить Царство Небесное.

...Я всегда внушаю и не перестану внушать, чтобы вы не только здесь внимали тому, что говорится, но и дома постоянно занимались чтением Божественных Писаний... потому что ты постоянно находишься в боевом строю и получаешь непрерывные удары, поэтому и больше нуждаешься во врачевствах. И жена раздражает тебя, и сын огорчает, и другие домашние приводят в гнев,

---

Из поучений митрополита Гавриила (Петрова) (1730—1801). Публикуется в связи с 175-летием со дня преставления († 26 января ст. ст.).

и враг строит козни, и друг завидует, и сосед клевещет... нередко и судья угрожает, и бедность опечаливает, и небрежность домочадцев заставляет плакать, и счастье надмевает... и со всех сторон окружают нас многие случаи и поводы то к гневу, то к заботам, то к унынию и печали, то к тщеславию и гордости, и отвсюду несутся бесчисленные стрелы. Посему нам постоянно нужно всеоружие Писаний. Познай, говорит премудрый, *яко посреде сетей ходиши* (Сир. 9, 18). И похоти плотские... и благообразное лицо, и красивое тело поражают нас чрез глаза, и постыдное слово, вошедши чрез слух, возмущает нашу мысль... Но что я говорю об этом? То, что кажется ничтожнее всего этого, именно запах благовоний, навеянный как-нибудь на пути распутными женщинами, по простой случайности увлекает человека в свой плен. И много есть подобных обстоятельств, которые осаждают нашу душу, почему нам нужны Божественные врачевства, чтобы мы могли и врачевать раны, уже полученные, и предотвратить еще не полученные, но угрожающие, издали обессиливая и отражая диавольские стрелы постоянным чтением Божественных Писаний. Ибо невозможно, невозможно спастись никому, кто не упражняется постоянно в духовном чтении, но и то еще хорошо, если мы, пользуясь непрестанно этим врачевством, успеем спастись когда-нибудь. Если же, получая каждый день раны, мы не будем пользоваться никаким врачевством, то какая нам надежда на спасение?

Многие дела делаются не ради их самих, но ради их последствий. Например, сеющий не для того сеет, чтобы только сеять, но чтобы и пожать, так что, если этого не будет, сеющий потерпит убыток, сгноив понапрасну семена... Так будем рассуждать и о себе: и мы ходим в церковь не для того только, чтобы побывать здесь, но чтобы вынести отсюда великую и духовную пищу. Итак, если мы будем выходить отсюда без всякой пользы, то и усердие будет нам в осуждение. Дабы не случилось нам этого, не причинить себе крайнего вреда, по выходе отсюда рассуждайте, друзья, между собою, отцы с детьми и домочадцами и старайтесь выполнить, что вам заповедано, чтобы, когда опять сюда придете и услышите от нас наставления о том же предмете, не прийти вам в стыд от упреков совести, но радоваться и веселиться, видя, что большая часть наставления вами уже исполнена. Но не здесь только будем так любомудрствовать, потому что этого кратковременного наставления недостаточно для искоренения всего (худого); пусть и дома слышит об этом муж от жены, и жена от мужа, пусть между всеми будет взаимное соревнование в исполнении этого закона, и упредивший в исполнении пусть обличает неисполнившего, чтобы напоминаниями сильнее возбудить его. А кто отстал и не исполнил, пусть смотрит на упредившего и старается скорее догнать его. Если будем думать и заботиться об этом, у нас скоро пойдут успешнее и другие дела.

Слово Божие есть духовное сокровище. И как получивший из вещественного сокровища и один камень часто приобретает великое богатство, так и здесь добродетели праведных, если мы захотим быть внимательными, могут принести столь великую нам пользу, что и в нас возбудится ревность к подражанию им. А таким образом, и мы можем удостоиться такого же, как и праведники, благоволения Божия. *Не на лице бо зрит Бог, но во всяком языце боящйся Его и делаяй правду приятен Ему есть* (Деян. 10, 34), так что, если захотим, ничто не воспрепятствует и нам получить такую же или еще и бóльшую помощь свыше. Если Он увидит, что мы со своей стороны прилагаем все возможное старание и угодное Ему предпочитаем человеческому, то покажет и Сам такое о нас попечение, что мы сделаемся во всем непреоборимыми. Мы имеем врага постоянного, имеющего непримиримую к нам ненависть, потому мы должны быть неусыпны, чтобы побеждать козни его и стать выше стрел его. А победить мы не иначе можем, как если добродетельною жизнию приобретем себе содействие свыше. Лучший же образ жизни есть жизнь чистая. Это есть основание и корень добродетели. Кто твердо положит такое основание, тот уже легко препобедит все прочее: не одолеет его ни страсть к богатству, ни любовь к славе, ни зависть, ни какая-либо иная страсть. Как же это, скажу: у кого совесть чиста и свободна от всякого порока, в том будет обитать Сам Господь всяческих: *блажени, сказано, чистии сердцем, яко тии Бога узрят* (Мф. 5, 8).

Итак, пока мы имеем время, умоляю,

употребим на приобретение духовного богатства хотя столько же старания, сколько люди в мире, и никогда не прекратим заботы о том, сделали ли мы что-нибудь доброе, прогнали ли от себя своею бдительностию какую-либо возмущавшую нас страсть, дабы, чувствуя одобрение своей совести, вкусить нам великое удовольствие... Если от постоянного увещания не приобретем ничего... все это не только не доставит нам никакой пользы, но и послужит к большему осуждению нашему, когда при такой (о нас) заботливости (со стороны Церкви) мы останемся все такими же, — когда гневливый не делается тихим, вспыльчивый не обратится к кротости, завистливый не перейдет к доброжелательству, сребролюбец не оставит своей страсти и не расположит себя к подаянию милостыни и питанию бедных, распутный не сделается целомудренным, гоняющийся за суетною славою не научится презирать ее и искать истинной славы, не заботящийся о любви к ближнему не воспрянет и не приучит себя не только к тому, чтобы быть не хуже мытарей: *аще бо*, говорит Писание, *любите любящих вас, кую мзду имате? не мытари ли тожде творят?* (Мф. 5, 46), но и к такому состоянию души, чтобы кротко смотреть и на врагов и показывать к ним великую любовь. Если, каждый день постоянно слушая и пользуясь такими наставлениями, не победим вышесказанных и других возникающих в нас страстей, то какое будет нам прощение, какое оправдание?

(Книга кратких поучений Гавриила, митрополита Новгородского и С.-Петербургского, собранных из творений святых отцов и расположенных в богословской системе на весь год, начиная с сентября. В переводе со славянского языка на русский священника Николая Фаминского. Ч. 1, Нижний Новгород, 1910, с. 6—12, 16—17. Печатается в сокращении).

В Неделю 16-ю по Пятидесятнице

Сейчас, отцы, братья и сестры, мы слышали слова Господа Иисуса Христа Его ученикам при избрании их о самозабвенном и бескорыстном служении ближним (Лк. 6, 31—36). По прошествии некоторого времени Он *послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не берите с собой на дорогу* (Лк. 9, 2—3). И еще позднее «Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной» (Лк. 18, 29—30).

Апостолы Христовы свято соблюли слова Учителя своего и пронесли их в мир, и оставили своим ученикам. И вот двадцатью годами позже святой апостол Павел пишет коринфянам Послание, в котором излагает особенность апостольского служения: *...Мы никому ни в чем не даем повода к соблазну, чтобы было наше служение беспорочным. Мы являем себя во всем как служители Божии в великом терпении... в чести и бесчестии, среди порицаний и похвал. Мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем* (2 Кор. 6, 3—4, 8, 10). Святой апостол обращается не только к своим коринфским ученикам, но и ко всей Церкви, к тем, кто называет себя христианами и кто приходит в храм для того, чтобы научиться христианской жизни. Мы все — служители Христовы и в жизни своей должны идти путем, которым шел Христос, исполнять заветы, которые Он нам оставил, жить так, чтобы ни в чем не давать повода к соблазну, чтобы не было порочно наше служение в мире, чтобы никто не мог упрекнуть нас в том, что мы, христиане, не исполняем того, чему мы учим *в великом терпении*, — говорит апостол, — *...среди славы и бесчестия, когда нас хвалят и когда нас порицают.*

Но почему апостол говорит, что *мы всех обогащаем*, что *мы всем обладаем*? Да потому, отцы и братья, что Господь оставил в мире великое сокровище — Свою Святую Церковь. Богатство Церкви — ее вера, ее терпение, ее мужество, ее молитва. Это богатство не тлеет, не исчезает, но год от года, день ото дня все более возрастает в сердцах верующих. Богатством

Слово произнесено 12 октября 1975 года за Божественной литургией в Покровском храме Московской духовной академии.

своим Церковь делится со всем миром, не ожидая ни похвал, ни мзды, ибо таков завет Христов (Лк. 6, 32—34) и такова природа добра: добро само по себе велико, добро не требует вознаграждения. Рука чистая от доброго сердца раздает сокровища, не ожидая получить обратно, ибо из доброго сердца исходят и дела добрые. Они наполняют сердце и не могут быть в нем затворены (Лк. 6, 45).

В наставлениях преподобного Симеона Нового Богослова есть притча «О братолюбивом нищем». В ней преподобный подвижник говорит, что душа, ощутившая Бога, облагодатствованная духовными дарованиями, подобна страннику, который вдруг получил в дар золотую монету от некоего христолюбца, богатого и доброго человека. И странник этот не скрыл своей радости от неожиданно полученного богатства, но, показывая всем, говорил: «Смотрите, мне дали золотую монету. Идите скорее — и вы получите такую же».

В этой притче раскрывается природа духовного богатства, которое не может быть утаено или быть употреблено корыстно. Душа чистая, согретая любовью Божественной, испытавшая веяние благодати, не может скрыть его, но щедро делится полученным богатством, распростирая вокруг светлое, мирное устроение духа, который созидает и умножает благочестивую жизнь. Вспомним, как писал галатийским христианам апостол Павел: «плод духа — это любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание... будем делать добро всем» (Гал. 5, 22—23; 6, 10).

К такому деятельному служению и призывает ныне прочитанное Послание апостола Павла. Служить всему миру, служить всем, что имеем, не боясь оскудения, не ожидая награды, ибо сокровище любви неистощимо.

Высокий пример духовного служения недалек и от нас, братья и сестры. Взгляните на нашу святую Лавру. Преподобный отец наш Сергий, отказавшись от своей доли родительского наследства, оставил дом, родных, друзей и ушел сюда, в безлюдную тогда лесную дебрь, чтобы в малой келье и часовне в честь Живоначальной Троицы стяжать духовное сокровище, Христом оставленное в мире. Прошли века, и мы видим блистательную Лавру, украшенную величественными храмами и наполненную святыней. Сюда приходят люди со всех концов земли, православные и неправославные, чтобы увидеть сокровище веры, которое получил от Бога Преподобный Сергий и умножил в своих учениках.

Преподобный Сергий, сам отказавшийся от высокой чести епископского сана, многократно возрастил его во множестве епископов нашего Отечества и других стран, прошедших в древние и новые времена в этих стенах школу иноческого подвига. Много благоговейных священников и высоких духом богословов вышло отсюда, чтобы приумножить нетленное сокровище православной веры и жизни.

И мы, быть может, недостойные преемники тех, наследуем сейчас всю полноту оставленного нам наследства. Подумаем же, отцы и братья, о высокой мере ответственности пред Богом и Церковью, и всеми людьми за тот высокий дар церковного служения, который вверен нам.

Вспомним обетование Господа нашего Иисуса Христа: *если двое или трое из вас согласятся просить о чем-либо, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них* (Мф. 18, 19—20). Нас больше здесь, братья и сестры. Помолимся же о том, чтобы Господь исполнил во благо прошение каждого. Помолимся о тех, кто ожидает Его помощи. Помолимся о всем мире, о мире на земле среди людей и нуждах каждого. Помолимся о живых и умерших, и о тех, кто придет в этот мир после нас. Господь, по неложному обещанию Своему, примет нашу общую сердечную молитву и вновь проявит Свое милосердие к людям, а мы, недостойные служители и последователи Его, исполним Его завет и наставление апостольское щедро делиться даром любви. Аминь.

ПИТИРИМ,
архиепископ Волоколамский

О значении Имени Иисуса Христа

В праздник Обрезания Господня Церковь обращает наш ум к Имени *Иисус*, которым наречен был воплотившийся Сын Божий, благоволивший подчиниться требованию закона Ветхого Завета, ибо пришел не нарушить его, но исполнить (Мф. 5, 17).

Во время этого священнодействия Богомладенцу на восьмой день после рождения дано было имя Иисус, указанное Ангелом Господним в благовестии Пресвятой Деве Марии о великой радости — рождении Ею Сына (Лк. 1, 31; 2, 21).

Иисус — значит Спаситель. Как много говорит нам это Имя! Как велико его значение для нас, христиан! Имя Божие свято, как Свят Господь Бог. Святитель Димитрий Ростовский отметил: «Как Новый Завет, так и новое лето начинается с Имени Иисусова... Иисус — Имя новое, царское, ибо царствует и на небе, и на земле». Это святейшее Имя давало людям надежду на спасение от грехов (Мф. 1, 21), ибо цель пришествия Иисуса Христа в мир — взыскать и спасти погибшее, освободить людей от власти диавола и соделать их наследниками Небесного Царствия. Милосердный Господь по Своей неизреченной любви к людям совершил наше спасение. Он пострадал, умер на кресте, воскрес из мертвых, вознесся к Отцу Своему Небесному и от Него послал в мир Утешителя — Духа Святого, дабы нам стать детьми Божиими, сонаследниками Христу (Рим. 8, 16—17).

Однако спасение достигается нами только верою в Распятого и Воскресшего Иисуса Христа, только исполнением Его святых заповедей и призыванием Его святого Имени. Слово Божие учит: *Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется* (Иоил, 2, 32). Сам Господь Иисус Христос пред Вознесением сказал Своим ученикам, что Именем Его они будут изгонять бесов, говорить новыми языками, побеждать змей лукавого, исцелять больных, и ничто не повредит им (Мк. 16, 17—18).

Священное Писание, история Церкви свидетельствуют, что и святые апостолы, и мученики, и подвижники Христовой веры совершали много чудес Именем Иисуса. Они проповедовали Христа всем народам, спасались Им и страдали за Имя Его.

Имя Иисус, возлюбленные братие и сестры, является залогом и нашего спасения и поклонения. Что значат все имена в мире пред Именем Иисус? *Нет другого Имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись* (Деян. 4, 12),— говорит Слово Божие. Единственное, спасительное, сладчайшее Имя выше всякого имени, которым мы спасаемся, и потому пред Именем Иисуса *преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца* (Флп. 2, 10—11).

Имя Христово душеспасительно для христиан и губительно для врага спасения — диавола. Сердце того, кто с глубокой верой призывает Имя Христово и с благоговением произносит Его в молитве, не может быть вместилищем нечистого духа. Ибо, где Имя Христово, там и Сам Христос, а где Христос, там не может быть лжи и беззакония. Святой Иоанн Лествичник учит христиан отгонять от себя злокозненного врага Именем Иисуса, ибо «более крепкого оружия не найдешь ни на небе, ни на земле».

Частое призывание Имени Спасителя, несомненно, помогает христианину бороться с грехами, отражать злые козни невидимого врага. Напротив, нежелающие призывать Имя Христово удаляют себя от Господа, предаются порокам и не находят в себе сил бороться с ними собственными силами, ибо христианин противостоит греху и всякому соблазну лишь тогда, когда Имя Христа Бога у него в сердце, в уме и на устах. Святой пророк и псалмопевец Давид человеческую силу и крепость в борьбе с греховными страстями ставит в зависимость от крепости Божией. Он воспевает: *Крепость моя и пение мое Господь, и бысть мне во спасение* (Пс. 117, 14). Крепость от Господа, как и все блага, дается тем, кто любит Господа, благоговеет пред Его Святым Именем и призывает Его.

От усердного постоянного призывания Имени Христова сердце делается смиренным, спокойным, облагодатствованным, преисполненным ко всем Божественной любовью. Именем Господа устрояется Царство Божие внутри человека (Лк. 17, 21), которое есть

праведность и мир, и радость во Святом Духе (Рим. 14, 17). Вот почему древние христиане и все святые угодники Божии с особой любовью и благоговением преклонялись пред Именем Христовым и прославляли Его, вот почему они непрестанно призывали Его на помощь в молитве против исконного врага рода человеческого. Сильнейшим духовным оружием против духов злобы является молитва Иисусова: *Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешного,* открытая некогда Ангелом преподобному Пахомию. Никакую молитву святые подвижники так часто не возносили ко Спасу душ и не хранили в уме и сердце столь бережно, как эту краткую молитву. Совершая ее каждодневно, они заповедали творить ее и мирянам, ищущим преуспеяния в духовной жизни.

Можно указать много примеров из жизни святых, свидетельствующих о необыкновенной силе Имени Иисуса Христа. Священномученик Игнатий Богоносец, которого в детстве держал на Своих руках Христос Спаситель, усердно молился во время своих страданий за Христа, призывая Его святое Имя. Когда язычники спросили его, почему он так часто повторяет это Имя, он отвечал, что в сердце своем носит Имя Иисуса Христа.

Возлюбленные о Христе братие и сестры! Все мы называемся христианами по Имени Христа, ибо крестились и облеклись во Имя Его (Гал. 4, 27). А слово Христос — значит помазанник. И мы, подобно Ему, были помазаны, запечатлены Святым Духом в таинстве святого Крещения (Деян. 4, 27; Ин. 2, 20; Тит. 3, 5). С тех пор, как крестились и уверовали во Христа, мы уже не себе принадлежим, по учению Слова Божия, но Христу (1 Кор. 6, 19; 3, 23), ибо омылись в купели крещения от грехов, возродились для новой жизни с Ним и для других во Имя Отца и Сына и Святого Духа.

Святой апостол Павел учит, что жизнь христиан сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3, 3). Это означает, что истинный христианин живет и пребывает в живом общении со Христом и с Его Небесным Отцом, по слову Его: *Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас* (Ин. 14, 20).

Жизнь истинных последователей учения Христова так связана со Христом, как ветвь древесная со своим деревом. *Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего* (Ин. 15, 5),— говорит Спаситель Своим последователям. Мы с Ним живем здесь, на земле, с Ним будем жить и по смерти на небе, ибо в крещении мы сочетались с Ним и в таинстве Причащения соединились с Ним. К Нему, нашему Владыке и Господу, возносимся мы умом и сердцем, обращаемся в непрестанной молитве, призывая Его Всесвятое Имя.

Дорогие братие и сестры! Спросим себя сегодня, достойно ли носим христианское звание, оправдываем ли его, исполняем ли заповеди Христа, любим ли Его, часто ли призываем и прославляем спасительное Имя Его?

Назначение христианина — быть храмом Святого Духа, чадом, наследником Божиим (1 Кор. 6, 19; Рим. 8, 16—17), цель жизни его — стяжание Всесвятого Духа Божия. Лишение даров Святого Духа, потеря веры неминуемо приводит к гибели души, ибо отпавший от веры неизбежно попадает в сети невидимого врага и впадает в грехи, которые опустошают душу его и отравляют в ней радости, убивают добрые задатки. Грех удаляет от Бога, вера приближает к Нему и спасает.

Пусть же праздник Обрезания Господня будет постоянным напоминанием о величайшем значении достопоклоняемого Имени Иисуса Христа для нашего спасения. Оправдаем звание христианина глубокой верой в Господа Иисуса Христа, нелицемерной любовью к Нему и ближним, богоугодной благочестивой жизнью.

Вознесем молитву ко Господу нашему Иисусу Христу, и пусть наполнит она и ум наш, и сердце: *Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.* Аминь.

Протоиерей Алексий ГЛУШАКОВ

Слово на Крещение Господне

Сегодня Святая Церковь свершает большое христианское празднество — Крещение Господне, одно из священных событий в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Велико́ торжество Церкви Христовой на земле, получившей неоценимые дары Духа Святого, вселяющего в нас стремление к духовной жизни, духовному совершенству, самому спасению. Всё, что имеет Церковь Христова,— вера, таинства, молитвы, Слово Божие, Священное Писание,— дано было нам Родившимся и Крестившимся нас ради Господом Иисусом Христом.

Крещение Господне, свершенное Пророком и Крестителем Иоанном в водах Иордана, явило миру величайшее чудо откровения Святой Троицы, впервые раскрывшее людям тайну Триипостасного Бога, тайну Божественного желания спасти человека от греха и смерти.

Святое Евангелие свидетельствует: *И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,— и се отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него* (Крестившегося Господа). *И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение* (Мф. 3, 16—17).

Божественного благоволения удостоены все люди на земле. Бог, создав человека, промыслительно возводит его к высочайшим тайнам Своей Божественной жизни, наделяет богатством даров Святого Духа, чтобы из смертных людей, обездоленных грехом, соделать сынов Царствия Божия, Божественно бессмертных.

По примеру Господа мы погружаемся в купель Крещения, чтобы родиться духовно в новую жизнь: следовать путем, указанным Христом Богом, исполнять евангельские заповеди, чтобы быть чуждыми греха и страстей. Только крещеному человеку принадлежат сокровища Церкви Христовой, вне Крещения нельзя облечься во Христа, получить дары Духа Святого, ибо великое это таинство — врата в Церковь Христову, священная одежда спасения.

Празднуя Крещение Господне, мы празднуем свой день духовного рождения, который принес благодать Святого Духа, запечатлевшую на нас великое знамение — Крест Христов, давшую нам имя христиан.

Любовь Господа к людям обязывает каждого из нас к безмерному благодарению, непрестанному славословию великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, избавляющего нас от истления и венчающего нас милостью и щедротами (Пс. 102, 4), а также к бережному хранению и достойному оправданию того, что мы получили от Бога.

В праздник Крещения Господня мы еще раз призываемся к познанию Истины, благодарению спасающего и любящего нас Бога, к жизни, достойной нашего звания.

Святая всеисцеляющая вода утверждает истинность веры и правду жизни в Церкви Христовой, и это— одно из безусловных знамений о Христе, во Имя Которого мы живем и Именем Которого все освящаемся. *С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог.* Аминь.

Архимандрит ЕВЛОГИЙ (Смирнов),
доцент МДА

Слово в день воскресный

В жизни человека, и особенно христианина, ценен и важен всякий прожитый день. Но всегда один день выделяется из всех остальных дней недели, имея первенствующее значение. Этим днем является воскресенье. Для христианина понятно такое выделение воскресного дня. В этот день совершилось главнейшее, таинственнейшее и неповторимое событие в истории человеческого рода — Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Эта истина является основанием христианского учения (1 Кор. 15, 17). Но Христос воскрес, потому и вера наша не напрасна, потому и жизнь наша не бессмысленна. И Церковь вот уже почти две тысячи лет каждое воскресенье отмечает радостнейшее событие Воскресения Христа.

За всенощным бдением мы подтверждаем нашу веру в истину Воскресения Сына Божия словами: «Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу...»

Не напрасно мы поем эти слова, мы именно видим Воскресение Христа, мы не обманываем себя, не ошибаемся. Если в обыденной жизни мы видим телесными очами красоту неба, красоту окружающей природы, то духовными очами, очами веры, мы видим и священное событие Воскресения Христова. В это веруют миллионы христиан, которые жили до нас, теперь живут и будут жить. Видим мы Воскресение Христа и очами апостолов, жен-мироносиц, учеников и тех, кто был с Христом, беседовал с Ним и уверовал. Для удостоверения в истине Воскресения очевидцы Христа — евангелисты записали это для грядущих поколений. Факт Воскресения Христа для всего человечества явился событием первостепенной значимости. Когда ученики Христа в страхе разбежались после Его распятия и прятались в разных уголках Иерусалима, а враги Иисуса торжествовали свою мнимую победу, во вселенной назревали величайшие события. Вот-вот должно было совершиться то, в чем так нуждался падший человек. Основание ада в это время уже колебалось. Обетование, некогда данное в раю прародителям, что «семя жены сотрет главу змея...», сбывалось. Чаяние народов земли стало реально осуществимым. Тот союз с Богом, которого человечество чаяло многие тысячи лет, теперь восстанавливался Самим же Богом.

И вот, Христос воскрес! Сколько блага, радости и жизни несут эти слова человеку! Но в тот далекий исторический момент никто из людей, не исключая апостолов, не в состоянии был сразу воспринять это величайшее событие и поверить в него.

Потому Христос и является в первый день воскресения апостолам, чтобы их сомнения рассеялись.

День уже клонился к вечеру, когда путники шли в Еммаус. Мысли их были овеяны грустными воспоминаниями о потере Божественного Учителя. Казалось, все потеряно, все напрасно. Но вот утром до них дошел слух, что Христос жив, что Он воскрес и что Он говорил с женами-мироносицами, и что двое апостолов были у гроба и не нашли Его там. Беседуя, путники не замечают, как к ним присоединяется третий Путник — Христос. Они не узнали Его, так как «глаза их были удержаны...» (Лк. 24, 16), да и не только глаза, но и ум. Когда Христос узнает о причине печали Луки и Клеопы, то делает им упрек: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки» (Лк. 24, 25).

Христос Спаситель изъясняет им все пророчества о Мессии и цель Его пришествия. Как почва впитывает воду, так Лука и Клеопа с напряженным вниманием слушали и внимали Его словам. Все их существо наполнилось радостью — они начинали понимать смысл происшедшего. И когда подошли к Еммаусу, Лука и Клеопа уговорили Христа остаться с ними. За трапезой, при благословении и преломлении хлеба, путники вдруг увидели, что с ними находится Христос, Который тут же стал невидим.

Для Луки и Клеопы достаточно было мгновенного созерцания Воскресшего Христа, чтобы то, чем они жили, подтвердилось и чтобы их сомнения рассеялись. То, о чем они слышали утром от жен-мироносиц, действительно совершилось. И они восклицают уже друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк. 24, 32).

Путники теперь недоумевают: как могло случиться, что они не сразу узнали Христа? Они очень взволнованы, но сердце их полно радости, и в этой радости они забывают, что уже вечер, что до Иерусалима немалый путь — они спешат к другим ученикам Христа, чтобы разделить с ними эту несказанную радость от увиденного.

Так с каждым часом все крепла вера в Воскресение Христа, и число очевидцев Иисуса умножалось. Истина Воскресения Христа с каждым явлением Воскресшего Спасителя становилась все более и более незыблемым основанием христианской веры и жизни.

Христос воскрес! И все Его последователи в Крещении тоже воскресают для жизни новой — жизни в духе, жизни, которая ведет нас к Источнику света — Христу. Воскресший Христос оставил нам истину. И эта истина доступно и понятно раскрыта в «бла-

гой вести» (Евангелии), и мы обладаем ею. Она — вся наша сила; она — вся наша жизнь; она — все наше утверждение, и если мы потеряем эту истину, мы потеряем смысл жизни.

Вот почему, братья и сестры, мы должны всегда помнить значение и цель Воскресения, так как в Воскресении открывается вечная истина жизни. И счастлив будет тот из нас, кто правильно поймет и оценит слова святого Игнатия Богоносца: «Мне ничего не нужно, мне не нужна власть над миром,— мне бы только достигнуть Христа». Аминь.

Иван ЗАРЕЦКИЙ, студент МДА

Милосердие в жизни христианина

«*Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд*» (Лк. 6, 36). Этими словами, знаменующими начало истинно христианской жизни, заканчивается, братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение.

Еще в Ветхом Завете Ангел Господень, явившись праведному Товиту, сказал: *Милосердие от смерти избавляет и может очистить всякий грех* (Тов. 12, 9). В Новом Завете повествуется удивительная история о спасительной силе милосердия. В Иоппии жила женщина по имени Тавифа, исполненная добродетелей, творившая дела милосердия. Случилось, что она заболела и умерла. Близкие ее направились в город Лидду за святым апостолом Петром, который, придя в дом умершей, увидел, что все, кто знал Тавифу, ее благодеяния, изливали слезы. Святой апостол Петр преклонил колена и, помолившись, воскресил умершую (Деян. 9, 40). «Такова милосердия сила, что не только от греха очищает, но и саму смерть прогоняет»,— говорит святой Иоанн Златоуст.

Каждый из нас несет в храм Божий свои скорби, беды, болезни, воздыхания, отдает на суд Создателя свои бесчисленные согрешения и верит, что милосердие Отца Небесного покроет его беззакония, утешит в скорби, исцелит язвы душевные и телесные. Но, испрашивая милость у Бога, мы должны и сами творить дела милосердия, ибо «освящаются таковым служением наши руки, и, если от такового служения прострем их на молитвы, Бог, видя их, умилостивляется паче и подает просимое»,— поучает святой Иоанн Златоуст.

Напоить жаждущего, напитать алчущего, посетить больного, принять странника, увещанием заставить человека сойти с ложного пути, подать добрый совет, молиться за людей, утешить печальных, простить обиды, отвечать добром на зло призывает Тот, Кто отдал за нас жизнь Свою и смертью Своею, Своею Животворящею Кровью исцелил, освободил человечество от власти греха, являя миру беспредельное милосердие Небесного Отца.

Епископ Игнатий Брянчанинов пишет, что правда Божия явилась человечеству в Божественном милосердии и повелела нам уподобиться Богу совершенным милосердием. Это уподобление делает человека, по словам Иисуса Христа, *блаженным* (Мф. 5, 7). Помилование обещано ему, ибо любит милосердие Бог и всегда близ Его стоит оно.

Милосердный человек испытывает чувство духовного удовлетворения, ведь милосердие — это прежде всего послушание воле Божией; «деятельное же повиновение Божественным заповедям умерщвляет грех мечом духа»,— свидетельствует святой Максим Исповедник.

Отцы, братья и сестры, не ждите, когда попросят у вас помощи —сами замечайте нужду и горе, печаль и уныние и немедля помогите, утешьте, ободрите человека, видя в нем образ Божественного Учителя, сказавшего: *Что сделали одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне* (Мф. 25, 40).

Обращая взоры духовные к Милосердному Судии мира, возвысим молитвенный голос сердец: «Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Всевышнего. Ты принес человечеству жизнь, явил неизреченное милосердие Отца. Помоги нам помнить заповеди Твои и исполнять их, потому что следование воле Твоей есть начало нетленной жизни». Аминь.

Священник Михаил НЕЙГУМ,
воспитанник МДС

КОММЮНИКЕ

заседания комиссии ХМК «Экономика и политика»

Киев, 12—15 октября 1975 года

По приглашению Русской Православной Церкви комиссия Христианской Мирной Конференции «Экономика и политика» заседала с 12 по 15 октября 1975 года в Киеве. Участники из 12 стран обсудили вопрос об ответственности христиан за создание нового международного экономического порядка. При этом были заслушаны следующие доклады:

1. «Всемирный продовольственный кризис и многонациональные концерны» — д-р Г. Хельштерн, Швейцария.

2. «Всемирный кризис или кризис капиталистической системы?» — профессор Киевского университета д-р В. А. Колыбанов, СССР.

3. «Деятельность ООН по созданию нового международного экономического порядка» — В. Шмаух, США.

4. «Проблемы сельского хозяйства в Японии»,— пастор К. Тоеда, Япония.

5. ««Новый аскетизм» — христианский ответ на изменение обстановки?» — профессор Ленинградской духовной академии Н. А. Заболотский, СССР.

Комиссия, заседавшая под председательством вице-президента ХМК д-ра Г. Хельштерна, призвала Церкви и христиан уделить больше внимания и оказать бóльшую поддержку созданию более справедливых структур международного экономического порядка. В этом она видит важный вклад в дело мира и международной справедливости. Будучи убежденной в том, что без всеобъемлющих мер по разоружению экономическое положение развивающихся стран не может быть улучшено, комиссия направила телеграмму Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину, в которой она приветствует новые предложения СССР по ограничению вооружения.

В других телеграммах содержатся заверения ООН в поддержке ее деятельности по разоружению и просьба к Президенту США Дж. Форду поддержать скорейший созыв Всемирной Конференции по разоружению.

Патриарший Экзарх Украины, митрополит Киевский и Галицкий Филарет устроил прием в честь членов комиссии. Он и председатель Совета по делам религий Украинской ССР К. С. Литвин приветствовали членов комиссии. В программу гостей были включены присутствие на богослужениях и посещения храмов и исторических достопримечательностей столицы Украины.

Благодарность Советского Фонда мира

28 октября 1975 года состоялось вручение митрополиту Крутицкому и Коломенскому Серафиму почетной медали Советского Фонда мира за активное участие в работе Фонда. Почетную медаль вручил секретарь правления Советского Фонда мира Г. Т. Дроздов. При вручении присутствовали инспектор Московского областного правления Фонда мира А. Г. Бабкин, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Московской области А. А. Трушин и секретарь Московского епархиального управления протоиерей Виктор Ипполитов.

Г. Т. Дроздов поздравил митрополита Серафима от лица председателя правления Советского Фонда мира Б. Н. Полевого с награждением почетной медалью. Далее Г. Т. Дроздов отметил, что Русская Православная Церковь, следуя своей многовековой традиции, всегда принимала и принимает деятельное участие в борьбе нашего народа за независимость нашей Родины и за укрепление мира во всем мире.

Митрополиту Серафиму была вручена благодарность от Московского комитета защиты мира и Комиссии содействия пополнения Советского Фонда мира, которая была подписана председателем — академиком С. Верновым.

В ответном слове митрополит Серафим выразил сердечную благодарность правлению Советского Фонда мира, высоко отметившему его скромный труд на пользу мира, и сказал, что «эта высокая награда, конечно, относится не только ко мне лично, но и к Московской епархии, которой я управляю. Наша епархия не стоит в стороне от великого и святого дела борьбы за мир, но вместе со всей нашей Русской Православной Церковью участвует в этом благородном деле, в меру своих возможностей делает взносы в Советский Фонд мира. Мы делаем это по велению нашей христианской совести, выполняя наш гражданский долг, как граждане нашего великого Отечества... Мы хотим, чтобы наши взносы способствовали тому, чтобы над нашей великой Родиной было всегда мирное, чистое небо, чтобы ни мы, перенесшие тяготы Великой Отечественной войны с немецкими фашистами, ни наши потомки, ближние и дальние, никогда бы больше не знали и не переживали ужасов войны». В заключение митрополит Серафим заверил, что он и Московская епархия всегда будут исполнять свой гражданский и христианский долг, делая посильные взносы в Советский Фонд мира.

Протоиерей Виктор ИППОЛИТОВ

«МАТЕРЬ ВСЕХ ЖИВУЩИХ»

1. Женщина в Библии

В наречении Адамом имен «всякой душе живой» — акте творческого проявления в нем «образа и подобия Божия», когда он выступает как посредник, в котором вселенная осознает свою духовную сущность,— сказалось в то же самое время трагически его одиночество, обусловленное иерархическим превосходством первочеловека над остальным творением. Адам, соединяя логосы вещей с Логосом премирным, находится в средоточии тварного космоса. Содержа в себе микрокосмически в положительном всеединстве весь мир, владея нитями, связывающими первообразы с их тварными отражениями, он поставлен в исключительное положение во вселенной, где только собственной духовной силой, подвигом веры он должен удерживать свое положение посредника между Богом и космосом, поэтому-то и «для человека не нашлось помощника, подобного ему» (Быт. 2, 20), среди всего земного мира. Эта ситуация духовной исключительности существа, содержащего эманативно «вдунутое» в него «дыхание жизни» с сотворенным из «персти» телесным душевно-физическим составом, могла послужить в ходе земной эволюции к нарушению ее внутреннего равновесия. Именно этим вызваны слова: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2, 18), ибо, несмотря на все потрясающее многообразие существ, «всех животных полевых и всех птиц небесных», несмотря на все великолепие «рая в Эдеме», человек не мог не чувствовать своего духовного одиночества, которое в процессе осознания стало бы непреодолимым препятствием для его развития. Необходимо было насытить живительным воздухом те высоты чистого духа, на которых пребывал первочеловек. Мощь, проявленная им при «наречении имен», как свидетельство его Божественного происхождения и особой миссии в мироздании, послужила лишь подтверждением для Бога, что такое одиночество «нехорошо» для человека и что ему необходим помощник, не избранный извне, из числа уже созданных тварей или вызванный к бытию из ничего принципиально новым существом, но извлеченный из сокровеннейших недр самого человека, который изначально содержал в себе в идеальной целостности мужскую и женскую природу, первую — в активной проявленности, вторую — как потенциально данное, еще не приобретшую характера внешней обособленности и душевно-физической самостоятельности, но, безусловно, содержавшуюся в предвечной идее человека. Поэтому создание женщины не является актом, повторяющим творческий акт создания Адама, не напоминает он и творения остальных «дней». Женщина создается в лоне «субботнего покоя», в день освященный, «ибо Бог в оный почил от всех дел Своих» (Быт. 2, 3). Женская природа возникает не как внешнее добавление к человеку, но вызывается к земной жизни из того, что уже содержалось в Адаме. То, что предносилось ему в самопознании, предстало пред ним во плоти. Адам мог правильно нарицать имена существ, но его богоподобие, однако, не простиралось на обратную сторону этого процесса — превращение идеи, мысли в вещь. Он не владел тайной претворения прообраза в образ. Поэтому женская часть его существа, познаваемая им ранее в себе, приобрела внешнюю реальность в мире плоти только через Бога. Человеку была предоставлена возможность выразить свое свободное отношение к представшему перед ним «помощнику», и его идеальная интуиция позволила опознать в женщине не нечто чуждое, внешнее, прибавленное, но «сказал человек,— не принуждаемый к этому ничем извне,— вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа» (Быт. 2, 23). Естественно, что речь идет не столько о физически-минеральном составе человеческой природы, который до грехопадения, вызвавшего низведение материи до грубой вещественности, не имел еще признаков, резко отделявших его от мира духовного, сколько о признании Адамом женщины как неотъемлемой части его существа; произошел необратимый процесс раздвоения человеческой природы, ибо далее человеческая целостность восстанавливается только при духовном единении мужской и женской природы и «будут два одна плоть» (Быт. 2, 24). Был сделан еще один шаг на пути к увеличению свободы человеческого существа, в силу раздвоения из первоначальной мужско-женской целостности получившего право свободного и творческого осуществления единства в условиях материальной закрепленности и внешней разнооформленности этих двух природ. Человек нуждался в «помощнике», чтобы научиться видеть вокруг себя не только отчужденный мир, но в образе, подходящем к нему в обличии внешне данного существа, он мог бы прозреть сокровенную часть своей собственной природы. Изъятие «ребра» — не умаление человеческого существа, но его творческое усложнение и расширение. Внешне расщепленный человек получил возможность возвыситься к еще большему одухотворению не только через познавательное нарицание имен, но через создание своего собственного человеческого царства, как «семьи» идеального, соединенного узами любви человеческого сообщества. Через отчуждение части своей природы, высвобождение ее из сферы чисто духовной потенциальности человеку открылся путь к еще более широкому пониманию и реализации вложенной в него Богом способности к свободному волевому решению, творческому самоопределению и самоориентации, к имманентному взаимопроникновению Божьего «образа» и Божьего «подобия», запечатленных в его природе. Для полного осуществления единства предстоял, однако, долгий путь. Женскую природу в этом изначальном состоянии можно сравнить с семенем, которому необходимо еще пройти через стадии роста, созревания и совершенствования. Нормальный ход этого развития был искусственно прерван через событие, получившее название грехопадения, сущностно изменившее положение человека во вселенной, исказившее его природу, но тем не менее, в силу Божественного Промысла, не погасившее искру духовного огня, давшего человечеству стать активным, необходимым участником сотериологического процесса. Человек, овеществившись в своем составе, выпал из чисто духовных закономерностей, но не остался окончательно

потерянным для Бога и был предназначен через свое искупление от власти греха и смерти к конечному восстановлению своей Божественной природы, к совершенному и полному обожению. События Ветхого Завета, которые суть «образы для нас» (1 Кор. 10, 6), представляют ряд конкретных исторических событий, вех на пути метаморфоз человеческой природы в ее как мужской, так и женской ипостаси в их восходящей и нисходящей линиях. Так, восходящий ряд женских образов отмечает путь человеческой природы к спасению. Он нашел свою вершину в Пресвятой Деве Марии, Царице Небесной, предстательнице и заступнице человеческого рода перед престолом Вседержителя. В этот ряд прежде всего входят женщины, особо отмеченные в родословии Спасителя, приведенном святым апостолом и евангелистом Матфеем: Фамарь, Рахав, Руфь и «бывшая за Уриею» (Мф. 1, 6) жена Давида, необычные судьбы которых знаменуют этапы сложного и трагического пути женской части человечества, вовлеченной Божественным промыслом в процесс, подготавливавший Воплощение Христа. Одним из центральных женских образов Ветхого Завета является Сара, жена Авраама, на этой семье лежит отсвет райской четы, идеальной первочеловеческой пары. Для ветхозаветного и новозаветного религиозного сознания Сара — глубоко символическая фигура, не отделимая от Авраама. Неупоминание ее имени в родословной Евангелия от Матфея как бы подчеркивает таинственное единство этой избранной человеческой четы. Тогда как Фамарь, Рахав, Руфь и «бывшая за Уриею» уже лишены той органической связи с теми «помощницами», которым им было предназначено стать. Их поиск, их обретение целостности отмечены мучительными, морально-парадоксальными событиями, в которых со все большей силой проявляются последствия грехопадения, чтобы с тем большей чистотой воссиял образ Пресвятой Девы Марии.

Наряду с этим в Библии дан ряд образов, в которых человеческая природа идет по линии нисходящей, отвергая свое спасение, болезненно полюбив и восприняв, как окончательный, свой искаженный грехом облик. Тяжелый, но полный благодатной надежды исход человечества из царства смерти, как свою мрачную тень, отбрасывает жизненные судьбы людей, сознательно вступивших в союз со злом, среди которых наиболее зловеще выступает образ царицы Иезавели, гонительницы пророка Божьего Илии. И в том, и в другом случае носители мужской природы взаимосвязаны с носительницами женской. Вся Библия — это путь Адама и Евы, бесконечно разветвленный в множественности отдельных человеческих обликов, налагая тем самым печать сверхличной цельности всей земной эволюции. Складывавшаяся тысячелетиями мозаика истории имела единую основу в первочеловеческой чете. Ее суровая духовная правда, запечатленная в образах Ветхого Завета, прочитывается только в свете Евангелия, ибо если, по свидетельству апостола Павла, ум ослеплен, то «покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом» (2 Кор. 3, 14). Как вершина ветхозаветного символизма воспринимается «Песнь песней», таинственно прообразующая брак души со своим Небесным Женихом, Господом нашим Иисусом Христом.

В ветхозаветной религии заложены те священные основы символики брака, которые в свою полную силу открылись в эпоху Нового Завета. Жена, осуществляя себя как помощника своему, извечно предопределенному мужу, тем самым в апостольской традиции становится конкретным символом христианской Церкви. Муж и жена своей жизнью должны деятельно отображать отношения Христа к Своей Церкви. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5, 25). Этот конкретный символизм — сила, преодолевающая примат сексуального в отношении между полами. Поэтому христианство подчеркивает прежде всего не дуализм полов, но их высшее единение в целостном человеке, Божественный образ которого восстановлен через искупительный подвиг Иисуса Христа. «Нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). Для апостола Павла эти слова не означают уничтожение брака, но его новое осмысление. Соразмеряясь с косной сферой быта, ему приходилось при этом давать и чисто практические указания для ведения семейной жизни, но главным оставалось запечатлеть людям новое видение брака, устанавливая отношения между мужчиной и женщиной как неотъемлемую часть процесса восстановления образа безгрешного, цельного человека. В существе, внешне пространственно отчужденном, мужчина учится видеть часть самого себя: «любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его» (Еф. 5, 28—30). Символика христианского брака широко использовалась в аскетической литературе, где образ женщины олицетворял душу человека и ее религиозную судьбу. Вся эта полифонически разработанная тема восходит прямо к евангельским образам Марфы и Марии. Женские образы как выражение путей души наличествуют и в Ветхом Завете, что особо подчеркивал апостол Павел. Для него Сара и Агарь — не только конкретные исторические личности, но в то же время и символы двух заветов: «один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь» (Гал. 4, 24) и второй (Сара) — «вышний Иерусалим», который рождает в свободу. Так в библейских образах женщин предстают пред нами космические тайны становления человечества на его пути к соединению со своим Божественным Творцом.

2. Женщина в Русской Церкви

Как бы широко ни разветвлялось древо истории, какое бы богатство форм ни проявлялось в бесчисленных сферах человеческой жизни,— во всем прослеживается таинственная связь с первочеловеком Адамом и его трагической судьбой. Так, грехопадение послужило началом той дифференциации человеческого рода, которая, приняв катастрофически ускоренные темпы, привела к «вавилонскому смешению языков», к онтологически явному нарушению ритмов развития.

Пришествие Второго Адама, совершенное Им дело искупления и спасения человеческого рода заложило основы для преодоления всех разделяющих начал, для воссоздания цельного человечества, Церкви, Невесты Христовой, в котором утрачивает свой смысл де-

ление на мужской и женский пол, как утративших сознание богозданного единства. Положено начало этого процесса, брошено священное семя, прорастание которого можно последовательно проследить на всех этапах церковной истории. Порой оно почти совсем теряется среди терний и плевел косного быта, удушливой сексуальности, взаимного недоверия, корни которого уходят в праисторическую глубину грехопадения, что придает им такую крепость и живучесть. Тем не менее по мере своего воцерковления человеческие души приходят к состоянию, где все суть одно во Христе Иисусе, где «нет мужеского пола, ни женского» (Гал. 3, 28), где духовная сущность человека восходит к богосыновности, творчески преображая мир, ибо «тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих... в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8, 19—21), что, несомненно, связано с изменением природы половой дифференциации со снятием того «проклятия», которому подпала земля в результате грехопадения человека (Быт. 3, 17).

Прежде всего и наиболее очевидно это новое состояние духовной интеграции, результаты обретения утраченной богосыновности видны на святых, на тех, о ком сказано: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). В религиозном сознании их образы живут как действенные силы, возводящие человека к единению со Христом.

История Русской Православной Церкви со времен основания показывает исключительную, благодатную роль, которую имели на протяжении всего ее развития святые женщины, как бы в таинственном спектре преломлявшие сияние славы Царицы Небесной. Почитание Божией Матери, обилие посвященных Ей храмов, монастырей, огромное число чтимых икон наложили совершенно неповторимую печать на русскую православную духовность. Два ее столпа — Преподобный Сергий Радонежский и преподобный Серафим Саровский — жили в постоянной обращенности к Ее Пречистому Образу и были удостоены непосредственного видения Пресвятой Богородицы, Которая сказала о преподобном Серафиме: «Этот — нашего рода». Чрезвычайно также было распространено почитание святых великомучениц Варвары, Екатерины, Веры, Надежды, Любови и Софии. Как идеалы женской святости они прочно вошли в религиозное сознание.

Однако многие социальные и бытовые особенности древнерусской жизни препятствовали выработке собственного национального идеала женской святости. «Известная социальная приниженность русской женщины, особенно в московский период, очевидно сказалась и в духовной жизни»[1]. Именно этим прежде всего можно объяснить, что среди 381 канонизованных русских святых только около двенадцати женщин. Женская святость на Руси распространялась скорее вширь, чем ввысь. Она создавала ту среду благочестия и чистоты, благотворно укреплявшую семьи, из которых вышли наши подвижники. Образы таких матерей проходят через всю русскую церковную историю. Упоминание о благочестивых родителях святых, помещаемое в большинстве житий, надо рассматривать не столько как традиционный агиографический прием, но за этими скудными информацией строками надо видеть глубоко исторически обоснованную реальность, без которой остались бы непонятными и необъяснимыми многие черты характера в обликах наших русских святых. Достаточно вспомнить жития преподобных Стефана Пермского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Многих русских женщин, пробивавшихся к свету Христову в самых тяжелых исторических обстоятельствах, можно сравнить с евангельской бедной вдовой, положившей две монетки в сокровищницу храма, о которой Спаситель сказал: «Истинно говорю вам,

Участники Конференции женщин ХМК в Хаухо, Финляндия, в сентябре 1975 года.
Сообщение о конференции опубликовано в «ЖМП», 1975, № 12, с. 47

что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила всё пропитание свое, какое имела» (Лк. 21, 3—4).

О духовной высоте, на которой находилось религиозное сознание средневековых русских женщин, лучше всего свидетельствуют памятники древнерусского религиозного шитья, поражающие своим гармоническим цветовым строем, создание которого доступно душам, присоединившим к своей художественной одаренности богатство религиозного опыта, приводящего к внутреннему просветлению.

Как своеобразная форма подвижничества рассматривалась жизнь женщины, которая «по вся нощи без сна пребывала, в мольбах и рукоделии, в прядиве и в пряличном деле»[2]. Уже в самых ранних письменных источниках X—XIII веков говорится о церковном шитье, пользовавшемся повсеместным признанием. Первая постриженница из русских княжон — дочь князя Всеволода Янка основала в XI веке в Киевском Янчином монастыре особую школу, где «собравши девиц, обучала их писанию, также ремеслам, пению и швению»[3]. Дошедшие до нас памятники такого шитья во многом гораздо глубже и непосредственней, чем литературные свидетельства, вводят нас в духовный мир православной русской женщины, еще инстинктивно тянувшейся к сфере софийной красоты, черпая оттуда свои идеальные цветовые мотивы. Эта стихия безымянной святости кристаллизировалась также в нескольких образах, глубоко чтимых в Русской Православной Церкви.

Прежде всего — святая равноапостольная Ольга, для верующего народа она представлялась «яко пресветлая звезда пред солнцем», «светлый день правоверия русским людям предъявляя»[4]. Предание рисует образ мудрой и трезвой правительницы, «доброзрачной и мужественной», первой русской христианки, внутренне подготовившей деяние своего внука — святого князя Владимира, крестителя Руси. Достоверная черта, объединявшая их обоих,— это милосердие, она благодарно сохранялась в народной памяти, летописях и былинах. Образы святых Владимира и Ольги, взаимно дополняя друг друга, стоят в начале истории Русской Церкви, воплощая как бы отеческое и материнское начало в нашей духовности. Со святой Ольгой связывается также ее особое почитание Пресвятой Троицы, таинственными путями духовного преемства переданное Преподобному Сергию, основателю опытного троичного богословия в русском монашестве. Как одно из самых светлых событий в нашем религиозном предании, передавалось повествование о видении святой Ольги. Около реки Великой «место оно пресветлыми лучами осияваемо бе, яко от трисиятельного света. Блаженная же Ольга бе радующеяся душею, удивляяся неизреченного света блистанию... и пророчествуя глаголаше...: Разумно да будет вам, яко волею Божиею на сем месте церковь имать быти во имя Пресвятыя Единосущныя и Животворящия и Неразделимыя Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, еще же и град зде велик будет и славен изобилен»[5]. Поставленный в самом начале нашей церковной жизни, ее образ не теряется в дали веков, подменяясь агиографически стилизованной фигурой, лишенной исторической достоверности, но, напротив, поражает своей осмысленной конкретностью. На нем лежит печать суровой жизненной мудрости, трезвого и целомудренного отношения к действительности, которая становится очищающей и преображающий мир силой софийности.

Как бы внутренним дополнением к этому образу святой княгини Ольги, обретающей святость в деятельности, в активно-практическом подходе к жизни, находится образ преподобной Евфросинии Полоцкой († 1173), невесты Христовой, ищущей спасения в аскетизме, уходе от мира в поисках высшей духовной жизни. Дочь Полоцкого князя Святослава-Георгия, с ранних лет прославленная своей красотой, она отвергла все притязания женихов и, несмотря на противодействие родителей, приняла монашество. Однако и жизнь в монастыре не удовлетворила ее стремления к духовному подвигу. С этой целью она по благословению Полоцкого епископа Илии удалилась в затвор, где проводила время в молитве и переписывании Священных книг, раздавая нищим полученные за работу деньги. Когда достаточно укрепились ее духовные силы, она, подобно многим другим святым, получила откровение оставить затвор. Трижды являлся ей ангел, показавший ее духовному зрению будущее место ее новой обители: «Ты должна пребывать здесь, ибо Господь желает чрез тебя на сем месте поставить многих на путь спасения»[6]. Преподобная Евфросиния стала подлинной наставницей в таинствах духовной жизни. Просветленное понимание их, чуждое крайностей и лжемистической экзальтированности, ясно сказалось на том влиянии, которое она оказывала на свое окружение. Как в незамутненном зеркале, отразилось оно в душе ее двоюродной сестры — Звениславы, выразившей всю суть средневекового благочестия, сказав: «Презираю все красное в мире, а что имею, все отдаю в церковь Спасителя, и сама желаю соединиться с Ним духовным союзом, и подклонить главу мою под благое и легкое иго Его»[7].

Третий тип женской святости на Руси олицетворяет образ преподобной Юлиании Лазаревской, воплотившей в своей жизни идеал христианского смирения и социальной ответственности. С детства она пользовалась любой возможностью помочь нуждающимся и обездоленным. Выданная замуж, она приняла на себя бремя ведения хозяйства многочисленной семьи. Не имея права распоряжаться имуществом, она занимается рукоделием, чтобы на полученные средства творить дела милосердия. После смерти мужа она раздает свое достояние бедным, лишая себя даже теплой одежды. В полной мере ее жертвенное служение людям сказалось в страшные, голодные годы начинающегося Смутного времени. Она полностью раздала свое имение, дойдя до последней степени нищеты. Свидетели ее смерти видели над умиравшей золотой круг, «яко же на иконах пишется». Всю жизнь мечтая о монашестве, творя непрестанно Молитву Иисусову, она выполняла свое подлинное призвание: преображение светом Христовым самых темных и вязких пластов повседневной жизни, деятельно неся свой подвиг жертвенного служения миру.

Несмотря на то, что нет ни одной канонизованной Церковью женщины за весь синодальный период (факт, соблазняющий некоторых агиографов пессимистически оценивать женскую духовность этого времени)[8], как раз именно тогда были явлены высочайшие приме-

Новый настоятель Русского подворья в Софии

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви от 11 августа 1975 года игумен Никита (Якерович), секретарь Виленского епархиального управления, назначен представителем Патриарха Московского при Патриархе Болгарском, настоятелем Русского церковного подворья в Софии.

25 сентября 1975 года игумен Никита отбыл в Софию. В Шереметьевском аэропорту его провожали архимандрит Нестор, настоятель Болгарского подворья в Москве, и представители Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В тот же день отец Никита прибыл в Софию, где в аэропорту его встретили епископ Знепольский Дометиан, генеральный секретарь Священного Синода Болгарской Церкви, архимандрит Александр и священноиконом Димитрий Попконстантинов от Свято-Никольского храма Русского подворья в Софии и другие официальные лица. Среди встречавших был Борис Милев — от Государственного комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов.

26 сентября игумен Никита был принят Его Святейшеством Святейшим Патриархом Болгарским Максимом, который выразил радость по случаю прибытия нового настоятеля Русского подворья в Софии и преподал ему свое благословение. В тот же день игумен Никита нанес визит в Советское посольство в Софии.

30 сентября игумен Никита нанес визит в Государственный комитет по вопросам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов, где был принят председателем Комитета Стойно Барымовым.

Игумен Никита (в миру Николай Александрович Якерович) родился 13 апреля 1937 года в г. Вильнюсе в семье железнодорожного служащего.

В 1956 году окончил среднюю школу в Вильнюсе и в том же году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а в 1957 году был призван в ряды Советской Армии.

После демобилизации вернулся в Ленинградскую духовную семинарию, которую окончил в 1964 году, и поступил в Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1968 году со званием кандидата богословия за курсовое сочинение по кафедре Священного Писания Нового Завета «Учение святого апостола Павла о христианской любви по сравнению с учением святого апостола Иоанна Богослова по его Соборным посланиям».

ры христианской жизни. Достаточно вспомнить основательницу Дивеевской общины Агафью Семеновну Мельгунову, создавшую «четвертый удел Божией Матери»,— место, связанное с судьбой величайшего русского святого — преподобного Серафима Саровского.

Особый тип благочестивой русской женщины складывался под водительством епископа Феофана Затворника и знаменитого оптинского старца Амвросия.

В деятельности этих носителей православной духовности ясно выразилась апостольская мысль о новом преображении человека, преодоление пропасти, вырытой грехопадением, во имя восстановления целостного образа Божия. Роль женщины в истории Русской Православной Церкви будет верно понята как возвращение к тому служению, которое лежало в основе ее сотворения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Г. П. Федотов. Святые древней Руси. Париж. 1931, с. 224.

[2] «Повесть об Улиянии Осориной». Русская повесть XVII в. М., 1954, с. 40—41.

[3] Русский биографический словарь, Т. II, СПб., 1900, с. 158.

[4] Полное собрание русских летописей. Т. 21, СПб., 1908, с. 66.

[5] Там же, с. 22.

[6] «Исторические сведения о жизни преподобной Евфросинии». СПб., 1841, с. 5.

[7] Там же, с. 6.

[8] Иеромонах Иоанн (Кологривов). Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1961, с. 256.

В. ИВАНОВ

КОНСУЛЬТАЦИЯ «ПАКС КРИСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИС» И ХРИСТИАНСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

С 10 по 12 октября 1975 года в местечке Кандия Канавезе под Турином (Италия) состоялась консультация представителей «Пакс Кристи Интернационалис» и Христианской Мирной Конференции на тему «Справедливость и несправедливость в различных ситуациях в мире». Делегацию ХМК возглавил ее президент митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, Патриарший Экзарх Западной Европы. От Русской Православной Церкви в консультации принял участие игумен Иосиф (Пустоутов), член Международного секретариата ХМК, представитель Русской Православной Церкви при ХМК в Праге.

5 января 1968 года принял в академии монашеский постриг с именем Никита.

8 января 1968 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом был рукоположен во иеродиакона, а в июне того же года — во иеромонаха.

По окончании духовной академии Учебным комитетом при Священном Синоде был направлен для служения в вильнюсский Свято-Духов монастырь. В сентябре 1968 года был назначен на должность секретаря Виленского епархиального управления.

В 1969 году представлял в Загорске Виленскую епархию на Конференции представителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами.

С братской любовью приветствуем дорогого отца игумена Никиту, от всего сердца желая ему помощи Божией и плодотворных успехов в его новом высоком служении для возрастания искони существующей любви между Сестрами-Церквами, Русской и Болгарской, и для дальнейшего развития болгаро-советской дружбы.

Архимандрит НЕСТОР,
магистр богословия,
настоятель Болгарского подворья в Москве

О богослужебной жизни Болгарской Православной Церкви

Приближаются сотая годовщина освобождения Болгарии от турецкого владычества (1393—1878) и 1300-летие создания болгарского государства (681—1981). Видные болгарские государственные деятели, ее политические мужи не раз при самых торжественных всенародных празднествах отдавали дань уважения Болгарской Православной Церкви, заявляя, что если бы не существовала Болгарская Православная Церковь, не существовал бы и сам болгарский народ, не существовала бы и Болгария как государство. Виднейший болгарский ученый — историк проф. В. Златарский прямо признаёт, что история Болгарской Православной Церкви есть история болгарского народа и, наоборот, история болгарского народа есть история Болгарской Православной Церкви. Действительно, особенно в эпоху Болгарского возрождения (XVIII—XIX вв.), начавшегося с появлением в 1762 г. знаменитой «Истории славяноболгарской» афонского монаха болгарина преп. Паисия Хилендарского, болгарский православный клир в лице архиереев, священников и монахов болгарской народности (подведомственных тогда Константинопольской Церкви) принял самое деятельное участие в борьбе за возрождение независимой Болгарской Православной Церкви, чем проложил путь и к политической, государственной самостоятельности Болгарии, осуществленной с ее освобождением после победоносной русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Свое историческое бытие Болгарская Православная Церковь фактически начинает с момента крещения болгарского народа в 865 году. (Предполагают, что это событие имело место в праздник Воздвижения Честного Креста Господня — 14 сентября.) Имеются сведения, что в 870 г. из Константинополя был послан митрополит Стефан, чтобы возглавить Болгарскую Православную Церковь. В царствование болгарского царя Симеона Великого Болгарская Церковь признается в 927 г. независимой. Затем политические неуспехи Болгарии оказывают свое воздействие и на церковную жизнь, и в 972 г. Болгарская Церковь входит в подчинение патриарху Константинопольскому. Только в 1235 году Православные Автокефальные Церкви на Соборе в Лампсаке (Галлиполе) снова предоставляют полную самостоятельность Болгарской Церкви с рангом Патриархата. С падением государственной самостоятельности Болгарии в 1393 г. вследствие турецкого завоевания Болгарская Церковь около 1401 г. снова становится подведомственной Константинопольской Патриархии.

Оставшаяся вне полного подчинения Константинополю часть Болгарской Церкви — Охридская Архиепископия была уничтожена в 1767 г.

На Пасху 3 апреля 1860 г. в Константинополе была неофициально (но фактически) вновь провозглашена автокефалия Болгарской Церкви епископом-болгарином Иларионом Макариопольским. Константинопольская Церковь сочла этот акт неканоническим. Фирманом турецкого султана 28 февраля 1870 г. официально была учреждена Болгарская Экзархия *. Константинопольская Патриархия не признала независимость Болгарской Церкви и 14 сентября 1872 г. наложила на нее схизму, снятую Константинополем с признанием ее автокефалии с помощью Русской Православной Церкви 22 февраля 1945 г. В 1953 г. Болгарская Церковь восстановила свой ранг Патриархии, признанный затем и Константинопольской Церковью в 1961 г.

Всю эту тернистую многовековую историю Болгарской Церкви необходимо иметь в виду при рассмотрении ее богослужебной жизни.

С турецким завоеванием Болгарии, когда Болгарская Церковь становится частью Константинопольского Патриархата, болгарскими епархиями стали управлять греческие архиереи, посылавшиеся из Константинополя. В богослужение вводится греческий язык и греческое пение. Преимущественно в болгарских монастырях богослужение продолжало совершаться на церковнославянском языке. Превратности исторических судеб способствовали уничтожению древних рукописных богослужебных книг на церковнославянском языке. С появлением книгопечатания в XVI в. богослужебные книги на церковнославянском языке начинают издаваться в частном порядке в Венеции и в Валахии (Румыния), отчасти в Галиции. Отдельные богослужебные книги на церковнославянском языке в сокращенном виде печатались в Константинополе, в Белграде, в Вене. Но это совсем мало отвечало потребностям болгарских православных церквей, боровшихся за право молиться на родном славянском языке. Теперь уже почти нельзя встретить в болгарских церквах и монастырях хотя бы отдельные экземпляры этих старых богослужебных изданий, но зато буквально во всех церквах и монастырях имеются богослужебные книги,

* 11 мая 1872 г. при торжественном служении в болгарской церкви в Константинополе болгарские экзархийские митрополиты официально провозгласили автокефалию своей Церкви.

изданные Святейшим Синодом Русской Православной Церкви в XVII—XX вв. (часто встречаются Служебники, Часословы, Требники, Ирмологии). Основные богослужебные книги русского издания находятся в ежедневном обиходе Болгарской Церкви.

Среди Православных славянских Церквей на Балканах одной из ближайших по духу и строю к Русской Православной Церкви является, несомненно, Болгарская Церковь. Внутреннее устройство ее храмов и их обстановка ничем не отличаются от русских храмов. На клиросных аналоях в каждой буквально болгарской православной церкви можно всегда видеть Минеи, Октоихи, Триоди и другие богослужебные книги русских синодальных изданий, часто восходящих ко времени Петра Первого. На это обстоятельство нужно обратить особое внимание и специально подчеркнуть, ибо это неопровержимо свидетельствует о влиянии русской духовной культуры на духовное развитие болгарского народа на протяжении долгих веков. Поскольку в тяжелые годы пятисотлетнего турецкого владычества Болгарская Церковь получала богослужебные книги, утварь, облачения от Русской Церкви, современный стиль ее утвари и облачений носит неизменно русский характер.

Какие главнейшие тенденции можно отметить в литургической жизни Болгарской Православной Церкви в наше время? Несомненно, первая и важнейшая — это целостный перевод всех богослужебных книг на современный болгарский язык. Эта тенденция вполне благородная и насущная, отвечающая запросам современной жизни. Теперешний болгарский язык настолько отдалился от церковнославянского (в основе которого лежит староболгарский язык), что для обыкновенного богомольца богослужебные последования, совершаемые на церковнославянском языке, малопонятны или, вернее сказать, почти непонятны. Поэтому после окончания первой мировой войны Священный Синод Болгарской Православной Церкви положил доброе начало изданию богослужебных книг на современном болгарском языке. Были изданы напрестольное Евангелие и Апостол. Впоследствии изданы были и другие богослужебные книги.

Второй важной тенденцией в литургической жизни Болгарской Церкви является сокращение общественных богослужений. Может быть, эта тенденция в значительной степени обуславливается первой тенденцией, о которой мы только что говорили. Например, можно пожалеть, что содержательные высокохудожественные каноны богослужебных книг сполна опускаются, за исключением седальнов, кондаков и трех малых ектений. Объективное объяснение причин стремления к сокращению богослужебных последований приводит к соответствующим историческим предпосылкам.

Надо считать, что усилия Священного Синода Болгарской Церкви обогатить свою Церковь новыми изданиями литургических книг выражают в высшей степени правильный взгляд на первостепенные церковные нужды, и можно отметить существенный успех в области непосредственного литургического творчества, вследствие чего мы находим уместным дать здесь подробное представление о характере и содержании этого творчества. Необходимо отметить, что в литургической жизни Болгарская Церковь руководствуется двумя церковными Уставами — Типиконами. Для приходских церквей имеет силу так называемый Цареградский Типикон (современный приходский «Устав Великой церкви»); для монастырей — Иерусалимский (Палестинский), называемый еще и Святогорским (Афонским), Устав. Иногда бывает, что в некоторых случаях наличествуют различные, противоречивые толкования обоих Уставов. Но надо признать, что постепенно Цареградский Устав влияет и на порядок монастырских богослужений (например, совершение так называемой праздничной полунощницы со стихирами, положенными для литии на вечерне, а также порядок пения катавасий — всех девяти ирмосов сразу, один за другим, после чтения канонов).

Основы древнего Иерусалимского (Палестинского) Типикона положены еще в V веке в монастыре св. Саввы Освященного. До X века Иерусалимский Устав действовал в Православных Церквах Востока. После, в продолжение двух-трех веков, в Константинопольской Церкви, особенно начиная с иконоборческой эпохи, Иерусалимский Устав, воспринятый Студийским монастырем в Константинополе, был изменен, дополнен, частично сокращен и получил наименование Студийского. Но с середины XIV века начинается широкое распространение Устава Иерусалимского.

Болгарский церковный Типикон составлен по Типикону «Великой Христовой церкви» (Святой Софии Константинопольской), в основе которого лежит «приходский типикон», вернее, приходская практика, действовавшая до X века. В Антиохии она была оформлена и усовершенствована в Константинополе, почему записанный на ее основе Устав был назван «Типиконом Великой церкви». В Греции этот богослужебный Устав ныне называют еще «Типиконом Виолакиса», так как в конце XIX в. специальная комиссия при Константинопольской Патриархии, деятельным членом которой был протопсалт (уставщик) Георгий Виолакис, внесла некоторые изменения в соответствии с Иерусалимским Уставом в составленный перед тем и изданный протопсалтом Константином Евтивулосом Византийцем Цареградский Типикон, более приспособив его к условиям приходских храмов. Болгарская Православная Церковь, до 1870 г. находившаяся под юрисдикцией Константинопольской Патриархии, естественно, сообразовывалась с ее богослужебным Типиконом. Этим и можно объяснить факт, что еще в 1818 г. известный болгарский писатель и педагог монах Неофит Рыльский перевел Цареградский Устав на славяноболгарский язык для богослужебного руководства и Георгий К. Протопсалтович издал его тогда же в Константинополе. Этот перевод был одобрен Константинопольской Патриархией.

В Православном церковном календаре на 1922 год, изданном подворьем русского Свято-Андреевского афонского монастыря в Константинополе, говорится: «Греческий (Цареградский) богослужебный типикон (устав) — это фактически узаконенные изменения и сокращения богослужебного чина, продиктованные местными условиями, под влиянием которых проходила жизнь православных верующих в течение многих последних столетий в странах Востока, покоренных иноземными завоевателями... Здесь изложен тот порядок, который создали традиции и обычаи православных верующих в их практическом церковном быту, оставляя главным образом за духовенством совершение в основном неотменных богослужебных

последований, сводящихся для верующих к обыкновенным литаниям».

В 1890 г. Священный Синод Болгарской Церкви издал богослужебный Устав — Типикон (Великое Тырново, 392 с.), в котором даются богослужебные указания по месяцам года согласно Минеям месячным.

В 1959 г. был отпечатан новый официальный Типикон Болгарской Православной Церкви (с. 252) *, с предназначением строгого исполнения его предписаний приходскими церквами. В этом издании сохранены общие положения Цареградского Устава.

Таким образом, задача Священного Синода Болгарской Церкви в области литургического творчества в нашем столетии сводилась к следующим положениям: пополняя круг богослужебных книг новыми изданиями, дать их в переводе на современный болгарский язык или снабжать церковнославянские тексты параллельным переводом на болгарский, приспособляя эти книги к богослужебному порядку, предписываемому Цареградским Уставом. Для успешного разрешения вопросов, связанных с печатанием богослужебных книг, Священный Синод Болгарской Церкви основал Синодальное книгоиздательство в Софии. Характерной особенностью всех богослужебных книг, изданных Синодом Болгарской Церкви, является стремление дать клирикам и причетникам возможно наглядное и доступное представление о порядке и содержании богослужения.

Напрестольное Евангелие издано Болгарским Синодом уже два раза (1925, 435 с.; 1943, 435 с.). Это не простой перевод церковнославянского текста Евангелия. Здесь нет зачал и связанных с зачалами преступок в чтении текста. Напрестольное Евангелие имеет пять отделов: первый — одиннадцать воскресных Евангелий; второй — все чтения по дням седмиц, начиная от Евангелия, читаемого на Пасху перед возглашением «Слава Святей» (пред закрытыми церковными дверями), и до евангельского чтения на литургии в Великую субботу следующего года; третий — общие Евангелия святым; четвертый — евангельские чтения по Месяцеслову в дни больших праздников и полиелейных святых; пятый — чтения при частных требоисполнениях: на елеосвящении, при различных молебствиях, погребениях. В конце приложены 35 пасхальных таблиц Глизония, в которых даны указания, какие евангельские чтения (указывается евангелист, глава и стихи) надлежит читать в каждое из воскресений года в зависимости от дня Святой Пасхи, случающейся в период от 22 марта до 25 апреля церковного стиля (то есть в течение 35 дней).

Богослужебный Апостол, изданный в 1926 г. (619 с.) на болгарском языке, имеет такие же особенности, что и напрестольное Евангелие.

Уместно отметить издание Болгарским Синодом Служебника в 1924 г. До того времени болгарские священнослужители пользовались русскими синодальными Служебниками. Первое издание синодального Служебника Болгарской Церкви на церковнославянском языке (1924 г.) сопровождалось пояснениями и указаниями на болгарском языке (450 с.) *. Все богослужебные последования (вечерня, утреня, литургия) даны полностью, почти без изменений. Только в некоторых местах согласно Цареградскому Уставу внесены известные коррекции (например, на Преждеосвященной литургии псаломщик или хор поет четыре раза «Да исправится молитва моя», а священник тихо прочитывает все стихи: «Господи, воззвах к Тебе» и другие по порядку, каждый раз становясь против соответствующей стороны престола). Болгарский Служебник очень объемистый, он непортативен, ибо почти целая треть его фактически содержит сокращенный церковный Устав, давая указания о праздничных и других богослужениях, о порядке сослужения священнослужителей, об архиерейских служениях и т. д. Нужно отметить, что даже присутствие (не участие) архиерея при богослужении в храме на Востоке обставляется особым церемониалом.

В 1928 г. вышло второе издание синодального Служебника (547 с.); в 1957 г.— третье (436 с.). Можно сказать, что, за исключением мелких поправок и более тщательной шлифовки последований, и эти издания имеют аналогичную структуру с первым. В 1973 г. отпечатано четвертое издание, представляющее фототипию издания 1928 года.

Болгарский синодальный Часослов в 1929 г. (202 с.) был издан только на церковнославянском языке, а в 1941 г. (287 с.) объем его стал солиднее, ибо под славянским текстом дан болгарский перевод. Это сделало Часослов вполне доступным — многие верующие стали непосредственно участвовать в богослужении, читая на клиросе по-болгарски шестопсалмие, великое славословие, часы, вечерню, повечерие и т. д.

В 1928 г. был издан на церковнославянском языке (172 с.) Каноник (малое повечерие с акафистами, канонами и молитвами перед и после причащения) для приготовления священнослужителей к совершению Божественной литургии.

(Продолжение следует)

Архимандрит ИННОКЕНТИЙ, сотрудник синодальных журналов «Църковен вестник» и «Духовна култура»

Болгария,
Изворо-Видинский округ

* Содержание этого Типикона вкратце следующее:

I отдел. Общие указания. Повседневные богослужения. Праздничное богослужение, с. 7—23.

II отдел. Праздники по Минеям, с. 23—182.

III отдел. Постная Триодь, с. 183—205; Цветная Триодь, с. 206—225; Всенощное бдение, с. 226—235; Приложения, с. 236—252.

* Еще в 1908 году по личной инициативе митрополита Струмицкого Герасима в сотрудничестве с архимандритом Борисом (впоследствии митрополит Охридский) был издан Служебник на церковнославянском языке с параллельным болгарским текстом (Константинополь, 1908, 415 с.). Этими же авторами таким же порядком был издан и Требник (Константинополь, 1910, 347 с.).

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Константинопольская Церковь. Согласно решению Священного Синода Константинопольской Церкви от 9 сентября 1975 года под председательством Святейшего Патриарха Константинопольского Димитрия титулярный митрополит Транупольский Дамаскин Папандреу, директор православного центра Константинопольского Патриархата в Женеве, возведен в достоинство епархиального архиерея.

(«Episkepsis», 131/75)

Александрийская Церковь. В настоящее время в Республике Заир существуют три православных церковных центра — в Кольвези, Кананге и Бузи-Майи. Православие начало распространяться в Заире (тогда Конго) с 1959 года, когда была образована Центральноафриканская митрополия Александрийского Патриархата. Особенно большие успехи сделало Православие в стране в 1970—1972 годах трудами ныне покойного отца Хризостома Папасарандопулоса. По сообщениям из Кольвези, где православномиссионерский центр возглавляет архимандрит Амфилохий Цукос, за последние полтора года здесь приняли крещение 1200 местных жителей. Был сделан перевод Евангелия на суахили-бора, выпущен на этом языке Малый катихизис и готовится к печати Большой. Заложены также православные храмы в деревнях Катумба, Киссоте и Кабуги; намечается строительство храмов в Муссима и Камина. В настоящее время действуют часовни в Кипусси, Катумба, Фугуруми и Каниама. Регулярно совершаются богослужения в Свято-Георгиевском храме в Кольвези; завершено переложение на ноты песнопений Божественной литургии. В Киссоте, Кабуги и Муссиме основаны три православных школы, где преподавателями являются православные.

(«Episkepsis», 131/75)

Румынская Церковь. Четыре новых румынских инока прибыли 15 марта 1975 года на Афон в обитель Продромос (Предтечи). Их прибытию предшествовала переписка Блаженнейшего Патриарха Румынского Юстиниана с Святейшим Патриархом Константинопольским Димитрием и Блаженнейшим Архиепископом Афинским Серафимом. Согласие Святейшего Патриарха Димитрия было получено 22 октября 1974 года; 3 марта 1975 года Его Святейшеству были сообщены имена румынских иноков, отъезжающих на Афон. Новые румынские насельники Святой Горы: инок Иоанн (Мутреску), из обители Сихастрия Ясской епархии, пострижен в 1971 году; инок Мартиниан (Тока), той же обители, пострижен в 1954 году; иеромонах Мелетий (Ифрим), той же обители, пострижен в 1954 году; иеромонах Иларион (Лупашку), из обители Кальдарушань Бухарестской епархии, пострижен в 1954 году, в 1962 году закончил Бухарестскую духовную семинарию. В настоящее время ожидается приезд новой группы румынских иноков, желающих подвизаться на Афоне. Известно, что румыно-афонские связи имеют долгую историю. Начиная с XIV века господари и простые верующие делали многочисленные и обильные вклады в афонские обители, в особенности в монастырь Кутлумуш.

(«Romanian Orthodox Church News», 3/75)

За последние два года (1974—1975) в типографии Библейского и Православномиссионерского института в Бухаресте напечатано несколько церковных книг. Издана «Библия, или Священное Писание» (1975, 1398 с.) с предисловием Блаженнейшего Патриарха Румынского Юстиниана. По сравнению с изданием 1968 года в текст были внесены небольшие изменения, в частности, были устранены некоторые архаизмы и провинциализмы. В конце приводятся таблицы мер и денежных единиц, бывших в ходу в эпоху, когда складывался канон Писания. Подготовкой нового издания Библии руководил отец Иоанн Гаджу, управляющий делами Патриархии и директор издательства Библейского института. В 1975 году издан также «Большой Октоих» (Бухарест, 1975, 792 с.) под редакцией проф. Ене Браниште. Была произведена выверка текста по лучшим греческим и румынским изданиям. В конце книги приложены выдержки из Типикона относительно совершения воскресных богослужений. В 1974 году вышел в свет «Служебник» (Бухарест, 1974, 416 с.), включающий три литургии Православной Церкви. По сравнению с предшествующими изданиями в текст внесены уточнения. Согласно новому изданию на великом входе должно совершаться поминовение румынских воинов, «живот свой за отечество положивших». Памяти румынских святых выделены в месяцеслове красным цветом. Согласно Служебнику на литии должны поминаться следующие румынские святые: св. Каллиник Черникский, св. Иосиф Новый, св. Илия Иорест, св. Савва Бранкович, св. Виссарион Сарай, св. Софроний Чоарский, св. Опря Миклаус, св. Иоанн Валах. Добавлено также поминовение св. Нифона, патриарха Цареградского, свв. Сергия и Вакха. Некоторому пересмотру подверглись уставные замечания. Служебник подготовлен к печати трудами Блаженнейшего Патриарха Юстиниана и покойного отца Петре Винтилеску. В том же 1974 году издан нотный Ирмологий в двух томах (т. I. Бухарест, 1974, 33 с.; т. II. Бухарест, 1974, 576 с.) под редакцией проф. Ене Браниште и проф. Николае Лунгу. Издание фототипическое. Музыка дана в традиционной византийской и в современной нотной записи. Издан также «Апостол» (Бухарест, 1974, 400 с.) по тексту издания Библии 1968 года. В «Апостол» внесены памяти румынских святых и соответствующие прокимны. Издание подготовлено отцом Иоанном Гаджу.

(«Romanian Orthodox Church News», 3/75)

Болгарская Церковь. В день четвертой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Болгарского Максима, 4 июля 1975 года, в крестовой церкви Священного Синода епископ Знепольский Дометиан, генеральный секретарь Свящ. Синода, в сослужении архимандритов Василия и Иосифа отслужил благодарственный молебен, за которым молились Святейший Патриарх Максим, митрополиты — члены Синода, сотрудники синодальных отделов и Софийской митрополии. После возглашения многолетствий с приветственным словом к Святейшему Патриарху Максиму обратился митрополит Варненский и Преславский Иосиф. На торжественном приеме в тот же день почетными гостями были генеральный секретарь ВСЦ д-р Филип Поттер с супругой.

(«Църковен вестник», 24/75)

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА на приеме в честь участников V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей

Москва, 18 ноября 1975 года

Возлюбленные о Господе братья и сестры, друзья!

Мы испытываем ныне большую радость оттого, что по пути в Найроби вы пребываете в столице нашей Родины — Москве и мы имеем возможность оказать вам наше гостеприимство.

Сегодня мы встретились здесь, чтобы по старому обычаю перед дальней дорогой иметь возможность сердечного общения друг с другом и попрощаться с вами, своими присными во Христе, отправляющимися на африканскую землю, чтобы посильно потрудиться во славу Божию и для блага людей.

Перед вами, дорогие участники V Ассамблеи, ныне стоит задача большого значения для судеб экуменического движения и для успеха христианского служения благу человеческого рода. Вам будет необходимо тщательно исследовать стоящую перед участниками Ассамблеи ее главную тему «Иисус Христос освобождает и объединяет» во всех аспектах, исходя из существа вашей веры, опираясь на опыт вашей жизни в Церкви и в мире. Вам далее будет необходимо сделать те богословские и практические выводы, которые должны будут помочь всем христианам, связанным с Всемирным Советом Церквей, всему христианскому миру в предстоящие годы успешно следовать к вожделенной и святой общей нашей цели — единому исповеданию Христа Спасителя, Который объединит всех христиан у единой жертвенной Чаши Христовой. На пути к этому глубочайшему единству всем нам следует с открытостью, пониманием, любовью воспринимать, как свои, нужды своих ближних, своего народа, всего человечества и, исполняя свое земное призвание, стремясь постигнуть замысел и волю Божию в отношении человеческой семьи, с достоинством и неленостно осуществлять свое служение любви людям. Только в понуждении себя к подвигу, невидимо для внешнего взора совершаемому в глубинах нашей души и приобретающему внешнее выражение посредством созидающего труда в мире, мы постигаем полноту христианской жизни, укрепляемся в деятельной любви и постепенно приближаемся к духовному совершенству.

Само собой разумеется, мы не можем предложить вам, возлюбленные о Господе братья и сестры, пути и средства, следуя которым вы могли бы в Найроби приблизить для христианского мира полное и совершенное единство веры. Однако, веря в великую силу молитвы, мы будем следовать завету Господа нашего, взывавшего о единстве (Ин. 17, 21), и усердно молиться о благословенном успехе ваших трудов по приближению, как об этом говорится в Конституции ВСЦ, «зримого единства в единой вере и в едином евхаристическом братстве, выраженном в молитве и общей жизни во Христе».

Вместе с тем мы будем молиться и об успехе той деятельной любви к роду человеческому, которая находит выражение в утолении его нужд и которая должна будет проявляться в Найроби. Мы все знаем, что знамением нашего времени является стремление людей благой воли, принадлежащих к различным культурам и идеологиям, исповедующих различные верования и разделяющих различные философские убеждения, к совместным усилиям по созиданию на земле прочного, справедливого и всеобщего мира и плодотворного сотрудничества всех народов. Мы, христиане, призваны поддерживать, укреплять и развивать это сотрудничество. Недавно в Троице-Сергиевой Лавре собрались главы и представители Церквей и религиозных объединений нашей страны, чтобы обсудить пути и средства усиления общерелигиозного служения миру на земле и сотрудничеству народов. На этой встрече было решено провести в нашей стране Международную конференцию представителей религий — друзей Московского Конгресса миролюбивых сил 1973 года. Был создан межре-

лигиозный Подготовительный комитет во главе с митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием, который в начале будущего года должен будет собраться в Загорске совместно с представителями зарубежных религиозных миротворческих кругов, чтобы начать совместную подготовку нашей Международной конференции. Эта инициатива не является, разумеется, соперничеством с кем-то в стимулировании миротворчества религий. Мы лишь исполняем свой религиозный долг. Мы надеемся, что многие из вас разделят с нами эти труды.

Я представляю, что ваши мысли все более и более обращаются к Африке и ее проблемам. Думая об этом, вы, по-видимому, не чуждаетесь осмысления взаимосвязи африканской и европейской проблематик, которая, несомненно, существует в целом ряде важных политических, экономических и других вопросов и нуждается для своего решения в совместных усилиях сторон, согретых их доброй волей, и в этом направлении, мы убеждены, большое положительное значение для стран Африки, равно, впрочем, и для других континентов, имеют решения успешно закончившегося в Хельсинки Совещания по европейской безопасности и сотрудничеству. С глубоким удовлетворением говоря о подлинно историческом значении результатов этого Совещания, мы по справедливости должны с признательностью памятовать о том большом положительном влиянии, какое оказало на его успех европейское общественное мнение, в том числе христианское. И здесь мы также по справедливости отмечаем то подлинно значительное, что было внесено в этот процесс двумя Ассамблеями общественных сил за безопасность и сотрудничество в Европе, проходившими в последние годы в Бельгии, в которых деятельно участвовали представители ряда Церквей и христианских кругов Европы. С удовлетворением отмечаем инициативную активность Конференции Европейских Церквей, успешно проведшей недавно в ГДР Консультацию, посвященную участию Церквей Европы, США и Канады в осуществлении результатов Хельсинки.

Само собой разумеется, что вам, дорогие друзья, придется соприкоснуться на Ассамблее и со многими другими проблемами, нуждающимися для своего разрешения в положительной активности нас, христиан. Среди этих проблем—опасное отсутствие политического урегулирования на Ближнем Востоке, продолжающаяся бесчеловечная практика расизма в ряде стран Африки и других континентов, наличие фашистских режимов в ряде стран, особенно в Латинской Америке, попрание прав человека во многих частях мира, острая необходимость в преодолении барьера, отделяющего человечество от жизненно для него необходимого разоружения, необходимость гуманизации научно-технического прогресса, который не должен использоваться во зло человеку, сохранение окружающей среды.

Мы горячо желаем вам и всем участникам V Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Найроби благословенного успеха при рассмотрении этих и других вопросов ее программы. Мы молимся, чтобы всесильная помощь Божия сопутствовала вам во все дни вашей предстоящей работы.

Благословение Господне и благодать Божия, открывшаяся нам во Иисусе Христе, освобождающая и объединяющая всех «поступающих по правде» (Деян. 10, 35), да пребудут со всеми вами.

Я поднимаю этот бокал за вас, дорогие участники V Ассамблеи ВСЦ, за всех вас, дорогие наши гости, разделившие с нами братскую трапезу.

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

С 24 по 28 октября 1975 года в Картиньи, близ Женевы, состоялась Консультация, организованная специальной группой Всемирного Совета Церквей по Ближнему Востоку в сотрудничестве с Комиссией Церквей по международным делам (КЦМД) ВСЦ, на тему «Общая ответственность христиан в отношении Ближнего Востока».

Задачей Консультации была разработка вопросов дальнейшего усиления всемирного христианского вклада в установление мира и справедливости на Ближнем Востоке.

Консультация проходила под руководством посла Олле Далена, Швеция, председателя КЦМД. В Консультации участвовали представители Церквей — членов ВСЦ из различных стран мира, в том числе из стран Ближнего Востока.

На открытии и при завершении Консультации присутствовал д-р Филип Поттер, генеральный секретарь ВСЦ, выступивший перед собравшимися с речью. В работе Консультации принимал участие А. С. Буевский, секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, заместитель председателя КЦМД.

Консультация представителей Церквей социалистических стран

Руководящие деятели и другие представители Церквей — членов Всемирного Совета Церквей из социалистических стран, и среди них ряд делегатов на его V Ассамблею, по приглашению епископа д-ра Тибора Барты, председателя Экуменического Совета Церквей Венгрии, собрались в Будапеште на консультацию, продолжавшуюся 16 и 17 октября 1975 года. Эта встреча проводилась в порядке подготовки к V Ассамблее, которая должна иметь место в Найроби с 23 ноября по 10 декабря 1975 года. Участники Консультации прибыли из следующих стран: Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Советского Союза, Чехословакии и Югославии. Заместитель генерального секретаря д-р Конрад Райзер представлял на этой встрече Всемирный Совет Церквей.

Переговоры начались двумя докладами. Епископ д-р Тибор Барта проанализировал проделанную Всемирным Советом Церквей с 1968 года богословскую работу, подчеркнув возрастание значения ее контекста в экуменическом обмене мнениями. Церкви представленной на Консультации области хотят сделать этот свой вклад в работу Ассамблеи возможно богаче и тем содействовать ее результатам. Он указал также на наличие общего стремления этих Церквей определить богословское решение проблем в их ситуации, тесно связывающей между собой Церкви, живущие в социалистических странах. Второй доклад был сделан митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием на тему «Церкви и мировые проблемы». Митрополит Ювеналий сделал обзор позиций и точек зрения Церквей и экуменических организаций на различные современные международные проблемы. Он подчеркнул наличие у Церквей обязанности осуществлять христианское служение на благо человечества.

По поводу актуальных международных вопросов сделали доклады два заместителя министра иностранных дел Венгерской Народной Республики Янош Наги и Роберт Гараи, после чего последовал оживленный обмен мнениями.

Участники Будапештской консультации исследовали подготовительный материал к V Ассамблее ВСЦ в Найроби. Тема каждой секции Ассамблеи излагалась в коротком вступительном докладе и служила основой для углубленного обмена мнениями.

Участники Консультации подчеркнули, что обязанность Церквей в социалистических странах заключается также и в том, чтобы они делали свой вклад в мировой диалог. Была особенно подчеркнута важность ясных и прогрессивных позиций христиан по отношению к принципиальным вопросам, затрагивающим все человечество, и в особенности необходимость христианского свидетельства, подтвержденного реальными делами. Необходимой частью благовестия Церквей об Иисусе Христе является ясная и недвусмысленная их позиция по отношению к миру и справедливости.

Была выражена надежда, что Ассамблея ВСЦ в Найроби сделает четкое заявление, обращенное к христианским Церквам, относительно исповедания Иисуса Христа в условиях современной эпохи и относительно насущных вопросов бытия человечества, в особенности о необходимости расширения политики мирного сосуществования, возрастания усилий в целях создания мира без оружия и оказания максимальной поддержки народам развивающихся стран.

Участники Консультации, которая протекала в обстановке сердечности и братства, выражают свою благодарность за приглашение и гостеприимство Экуменическому Совету Церквей Венгрии.

КОЛЛОКВИУМ КОНФЕРЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕРКВЕЙ

С 27 по 31 октября 1975 года состоялся коллоквиум, созванный Конференцией Европейских Церквей, на тему «Итоги Совещания на высшем уровне по безопасности и сотрудничеству в Европе и европейские Церкви».

В коллоквиуме, открывшемся в Эмануэльскирхе в столице Германской Демократической Республике и продолженном в Букове, участвовало 80 церковных представителей от 14 стран Европы, из США и Канады, а также наблюдатель от Совета Епископских Конференций Европы Римско-Католической Церкви. Церкви СССР были представлены митрополитом Таллинским и Эстонским Алексием, управляющим делами Московской Патриархии, президентом КЕЦ, Н. А. Заболотским, профессором Ленинградской духовной академии (Московский Патриархат), и В. Л. Федичкиным, старшим пресвитером общин ВСЕХБ Московской, Владимирской и др.

С докладами выступили посол Финляндии в Швейцарии, участник заключительного этапа Совещания в Хельсинки г-н Эско Раякоский и участник Всемирного Конгресса миролюбивых сил в Москве д-р Ганс Ру (Швейцария).

Участники коллоквиума тщательно рассмотрели Заключительный акт Совещания в Хельсинки и, оказав ему полную поддержку, обратились с призывом к Церквам Европы изучить этот документ и всемерно содействовать реализации сформулированных им десяти принципов мирного сосуществования и сотрудничества для безопасности на континенте и для плодотворного развития разрядки в интересах народов Европы и всего мира.

В адрес коллоквиума поступили письма и телеграммы от различных организаций и лиц, в том числе от Христианской Мирной Конференции, от Предстоятеля Болгарской Православной Церкви Святейшего Патриарха Максима и от председателя Социал-демократической партии Германии д-ра Вилли Брандта.

По окончании коллоквиума состоялось заседание Рабочей группы КЕЦ «К миру в Европе», на котором были оценены результаты этого значительного для европейских Церквей события, а также было намечено провести следующую конференцию в соответствии с планами VII Ассамблеи КЕЦ на тему «Хельсинки и развивающиеся страны». Эта Конференция подтвердит неразрывность европейской жизни с судьбами народов всего мира, особенно развивающихся стран, в рамках 10 принципов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Во встрече группы принял участие профессор Н. А. Заболотский.

Материалы Смешанной богословской комиссии по православно-старокатолическому диалогу

БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ И ЕГО ПРЕДАНИЕ

Единый в Троице Бог, Отец, Сын и Святой Дух, сотворивший мир, «не переставал свидетельствовать о Себе» (Деян. 14, 17), но открыл и открывает Себя многочастно и многообразно в мире и истории.

1. Бог открывает Себя в делах Своих, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений (Рим. 1, 20), видимы особенно в сотворенных по образу Его и подобию людях, которые «показывают, что дело закона у них написано в сердцах» (Рим. 2, 15).

2. Люди преступили Божественную заповедь и согрешили, и образ Божий в них помрачился, и они не смогли познать истинного Бога, «но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце», вследствие чего они «поклонялись и служили твари вместо Творца» (Рим. 1, 21—25).

Однако Всеблагой Бог, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4), избрал способ прямого и личного Своего откровения в мире. Так, Бог действительно являлся «издревле отцам в пророках» (Евр. 1, 1), то есть народу Израильскому. Это откровение Божие, хотя и было действительным, имело частичный и педагогический характер, «закон был для нас детоводителем ко Христу» (Гал. 3, 24).

3. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего» (Гал. 4, 4). «И Слово стало плотию, и обитало с нами» (Ин. 1, 14). В Иисусе Христе совершилось полное и совершенное откровение Божие, «в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2, 9). Только в Иисусе Христе возможно спасение, «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 12). В Иисусе Христе во всей Своей полноте открылся Троичный Бог в спасительных Своих действиях, будучи по существу неприступным и непостижимым, и мы говорим, что «познаём Бога нашего по действиям... существо же Его остается неприступным» (св. Василий Великий, Письмо 234, 1).

4. Носителем этого сверхъестественного во Христе откровения является Предание святых апостолов, записанное в Священном Писании и существующее устно в Церкви всегда. Поэтому устное предание или сохранилось в Символе веры и прочих определениях и правилах святых семи Вселенских и Поместных Соборов, в сочинениях святых отцов и в богослужении, в учительной практике Церкви, или официально всегда преподается Церковью.

Писание и Предание — это не различные передачи Божественного Откровения, а различные способы передачи одного и того же Апостольского предания. Здесь не возникает вопроса преобладания одного над другим, потому что «и то, и другое имеет ту же силу для благочестия» (св. Василий Великий, О Святом Духе, 27, 2), поскольку «Писание понимается в Предании, а Предание сохраняет свою неподдельность и критерий собственной истины посредством Писания и из того, что содержится в Писании» (Межправославная Подготовительная Комиссия Святого и Великого Собора, 16—28 июля 1971, Шамбези, Женева, 1973, с. 110), Апостольское предание охраняется, толкуется и неложно передается Церковью во Святом Духе.

Вышеизложенное о Божественном Откровении и его предании составляет, согласно нашей Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии, учение и Православной, и Старокатолической Церквей.

КАНОН СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Священным Писанием являются книги Ветхого и Нового Завета, включенные Церковью в установленный ею и применяемый у нее канон Священного Писания.

1. В Ветхом Завете тридцать девять и еще десять книг, так называемые Читаемые (неканонические — в Православной Церкви), которые на Западе позднее были названы Второканоническими. Таким образом, всего сорок девять книг.

Из них первые тридцать девять книг являются каноническими. Таковы: Бытия, Исход, Левит, Числ, Второзаконие, Иисус Навин, Судей, Руфь, 1 Царств, 2 Царств, 3 Царств, 4 Царств, 1 Паралипоменон, 2 Паралипоменон, 1 Ездры (в Вульгате — 2 Ездры), Неемии, Есфирь, Псалмы, Иов, Притчи Соломоновы, Екклезиаст, Песнь Песней, Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила, Плач Иеремии, Авдия, Иоиля, Ионы, Амоса, Осии, Михея, Наума, Софонии, Аввакума, Аггея, Захарии, Малахии.

Другими, Читаемыми книгами являются десять книг: Иудифь, 2 Ездры (в Вульгате — 3 Ездры), 1 Маккавейская, 2 Маккавейская, 3 Маккавейская, Товита, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Премудрости Соломона, Послание Иеремии, Варуха.

Канонические книги отличаются большим авторитетом, который придает им искони Церковь, однако она ценит и Читаемые книги, которые издревле принадлежат к существующему у нее канону Священного Писания.

От редакции. В «ЖМП», 1975, № 11, с. 59, сообщалось о первом официальном заседании Смешанной богословской комиссии по православно-старокатолическому диалогу, состоявшемся с 20 по 28 августа 1975 года в Центре Константинопольского Патриархата в Шамбези, близ Женевы. В этом номере редакция публикует принятые обеими сторонами на том же заседании документы по богословским темам.

Примечание. О книгах 3-й Ездры и 3-й Маккавейской Старокатолическая Церковь высказала предосторожность такую: эти книги не отвергаются Старокатолической Церковью, но они не встречаются в старокатолических списках книг Ветхого Завета, относящихся к древнему латинскому преданию. По этому пункту должен прежде всего занять позицию Всемирный Собор Старокатолической Церкви.

2. В Новом Завете двадцать семь канонических книг: Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяния апостолов, Послания апостола Павла: к Римлянам, 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, 1 Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам, 1 Тимофею, 2 Тимофею, Титу, Филимону и к Евреям; Соборные послания: Иакова, 1 Петра, 2 Петра, 1 Иоанна, 2 Иоанна, 3 Иоанна, Иуды и Апокалипсис Иоанна.

Все вышеизложенное относительно канона Священного Писания составляет, согласно нашей Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии, учение и Православной, и Старокатолической Церквей.

СВЯТАЯ ТРОИЦА

Исповедуем единого Бога в трех Ипостасях, Отца, Сына и Святаго Духа. Отец, возлюбив Сына прежде основания мира (Ин. 17, 24), открылся через Него во Святом Духе, дабы любовь эта была в верующих (Ин. 17, 26), в причастии Святого Духа, посланного в сердца наши (Гал. 4, 6). Это откровение является тайной неизреченной и необъяснимой, тайной любви, потому что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8).

1. Из этого откровения мы узнаём, что единый в существе Бог является троичным в Ипостасях, или Лицах, Которыми проявляются три безначальных способа вечного бытия трех Лиц и отношения их друг с другом, связанных нераздельно и соединенных в единой Божественной сущности. Таким образом, мы имеем «еди́ницу в Троице и Троицу в еди́нице поклоняемую, парадоксально имеющую и разделение и союз» (св. Григорий Назианзин. Греческая Патрология, 35, 1221).

2. И монаду эту мы мыслим, с одной стороны, на основании единства и тождества Божественной сущности, а с другой — на основании единства и тождества свойств, и действий, и воли, единство, которое мы соблюдаем, относя и Сына, и Святого Духа к одному началу, одной причине — к Отцу без смешения или слияния. Три Божественных Лица соединяются друг с другом, соединяясь неслитно в единого Бога как единосущные и окружающие друг друга неслитно. Так что мы познаём, что Ипостаси благодаря единосущию и пребыванию друг в друге, и тождеству воли и действия, и силы, и власти, и движения являются нераздельным единым Богом, «ибо действительно один Бог (Отец) и Слово и Дух Его» (св. Иоанн Дамаскин. Греческая Патрология, 94, 825), исключая всякое разделение или дробление существа, или подчинение трех Лиц ввиду первенства или достоинства.

3. Троицу же мы понимаем, с одной стороны, на основании различения трех Лиц друг от друга, а с другой — на основании различия их свойств. Эти три Божественных Лица различаются друг от друга или разделяются неизмеримо и нераздельно, имея каждое полноту Божества, являясь в то же время, как одна Божественная сущность, которая пребывает нераздельной и неизмеримой, так что «Божество является нераздельным в отделенных» (св. Григорий Назианзин. Греческая Патрология, 36, 149). Отец отличается от других Лиц, поскольку по природе Он вечно рождает Сына и изводит Святого Духа, а Сын — поскольку рождается от Отца, а Святой Дух — поскольку исходит от Отца. Таким образом, Отец является нерожденным, самобытным, безначальным и вместе с тем «одним началом и источником Сына и Святого Духа» (св. Василий Великий, Греческая Патрология, 31, 609). Отец является единственной Их причиной: родителем Сына и проектором Святого Духа вечно, а Сын является родившимся или порождением Отца, а Святой Дух — исхождением от Отца. Следовательно, Отец беспричинен и самопричинен, а Сын и Святой Дух — следствия Отца, рожденно Сын и исходно Святой Дух, однако Оба безначально, вне времени, неизмеримо и нераздельно. Поэтому таинственное и неизреченное, но действительное различие и различение трех Ипостасей, или Лиц, Святой Троицы лежит только в этих трех несотворенных свойствах, то есть нерожденности Отца, рождении Сына и исхождении Святого Духа. «В этих одних ипостасных свойствах отличаются друг от друга Святые три Ипостаси не существом, а характеристикой своих Ипостасей, нераздельно разделяемые, потому что они не существа есть выявители, а друг с другом связи и способа бытия» (св. Иоанн Дамаскин. Греческая Патрология, 94, 824, 837).

4. Особенно о Святом Духе учат Священное Писание (Ин. 15, 26), Второй Вселенский Собор (Символ Никео-Цареградский) и вообще древняя Церковь, что Он исходит от Отца как источника и начала Божества, пребывающего вечно бытия, а также об исхождении Его от одного Отца и ниспослания Его в мир через Сына. Поэтому, когда мы говорим об исхождении Святого Духа в смысле вечного и безначального бытия, то это исхождение Его понимаем как происходящее только от Отца, а не и от Сына. Когда же мы говорим о явлении, сиянии и ниспослании Святого Духа в мир, тогда понимаем это как происходящее от Отца через Сына или от Обоих. Поэтому мы верим во Святого Духа, как «от Отца исходящего и через Сына передаваемого и принимаемого всей тварью... Исповедуем, что Дух Святой от Бога Отца через Сына является и подается нам как от Отца исходящий; Дух Святой именуется также и Сыновним, так как через Него (Сына) являющийся и преподающийся твари, но не от Сына имеющий бытие» (св. Иоанн Дамаскин. Греческая Патрология. 94, 821, 832; 833, 849; 96, 605). В этом смысле гласит и Изложение веры Всемирного Собора старокатолических епископов 1969 года: «Безусловно отвергаем добавление Filioque (и от Сына), сделанное на Западе в XI веке без признания каким-либо Вселенским Собором. Это отрицание говорит не только об антиканоническом характере добавления, хотя только этот способ и является препятствием любви как союза единства. Тем более мы отвергаем определенно и всякое богословское учение, делающее Сына сопричиной Духа». Об этом приблизительно говорит и заявление того же Собора по вопросу Filioque, особенно подчеркивая, что «во Святейшей Троице существует только одно начало и один источник, то есть Отец».

Вышеупомянутое о таинстве Святой Троицы является, согласно нашей Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии, учением и Православной, и Старокатолической Церквей.

ВОПЛОЩЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ

1. «Веруем во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия... ради нас, человеков, и ради нашего спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Святаго и Марии Девы, и вочеловечившагося» (Никео-Цареградский Символ веры).

Посредством воплощения во времени в историю человечества как человек вошел вечный и безначальный Бог, чтобы «соединить воедино человеческий род» (св. Кирилл Александрийский. Греческая Патрология, 76, 17).

Иисус Христос является двойственным по природе: совершенный Бог, имеющий все то, что имеет Отец, кроме нерожденности, и вместе с тем совершенный человек, состоящий из разумной души и тела, подобный нам во всем, кроме греха.

Иисус Христос как человек превзошел других людей, согласно сверхъестественному рождению и безгрешности, поскольку Его воплощение было от Духа Святого и от Марии Девы, а Сам Он был лишен прародительского и всякого личного греха.

2. О двух во Христе природах, Божественной и человеческой, мы исповедуем так, как учит Церковь на основании Священного Писания и Священного Предания. Обе природы, Божественная и человеческая, соединились во Христе ипостасно, то есть в Ипостаси, или в Лице, Слова Божия «нераздлучно, нераздельно, неслитно и неизменно» (IV Вселенский Собор).

Иисус Христос является Богочеловеком, одним Божественным Лицом в двух природах, Божественной и человеческой, с двумя волями и двумя действиями. И, поскольку носителем этих двух природ, а следовательно воль и действий, является Лицо Иисуса Христа, значит, мы можем называть действия Господа богомужными: «не человечески делал человеческое, ибо был не только человеком, но и Богом, и не божественно совершал божественное, ибо был не только Богом, но и человеком» (св. Иоанн Дамаскин. Греческая Патрология, 94, 1060). Посредством «взаимного обитания» двух природ сохраняется и двойственность природ, воль и действий, и единство Лица.

3. Воплощение Слова Божия к догмату Святой Троицы имеет следующее отношение:

1) хотя во Иисусе Христе соединилась Божественная природа с человеческой, однако вочеловечилась не вся Троица, а только второе Его Лицо;

2) посредством вочеловечения не произошло никакого преложения или изменения в непреложном и неизменном Боге.

4. Ипостасное единство само по себе имеет такие следствия:

1) обмен свойств. Обе природы, Божественная и человеческая, в этом ипостасном союзе в результате единства Лица обмениваются друг с другом своими свойствами, объемля и живя друг в друге;

2) обожение человеческой природы Христа (VI Вселенский Собор);

3) безгрешность Христа;

4) поклонение Иисусу Христу и по человеческой Его природе. Поклонение возносится богомужному Лицу Господа;

5) Дева Мария является истинной Богородицей и Матерью Божией.

5. Воплощение вечного Слова Божия из

Участники заседания православно-старокатолической Богословской комиссии в Женеве, август 1975 года

любви к людям является тайной недоступной и непостижимой, постигаемой верой.

Вышеизложенное о воплощении Слова Божия является, согласно нашей Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии, учением и Православной, и Старокатолической Церквей.

ИПОСТАСНОЕ ЕДИНСТВО

Относительно ипостасного соединения двух природ Церковь учит так:

1. Божественная и человеческая природа соединились ипостасно, то есть в Ипостаси, или Лице, Бога Слова, Который, воплотившись, принял не человеческую природу вообще, а индивидуальную и не предсуществовавшую, и «не ипостасную саму по себе и не являющуюся прежде индивидуальной... само Слово Божие стало для плоти ипостасью» (св. Иоанн Дамаскин. Греческая Патрология, 94, 1024, 985). Следовательно, Господь воспринял не человеческую ипостась, а человеческую природу, и именно человеческую природу всю во всей ее полноте. И воспринятая человеческая природа была истинной и совершенной «из души разумной и тела», согласно Халкидонскому определению, и не существовала прежде сама по себе в индивидууме, вне единого Лица Иисуса Христа, и не была сотворена ранее, но начала существовать с момента Божественного воплощения «от Духа Свята и Марии Девы» в единстве Лица или Ипостаси Слова Божия, так что она никогда не имела иной ипостаси, кроме Ипостаси Сына Божия.

2. Поэтому Иисус Христос является одним Лицом «в двух природах», Божественной и человеческой, а не «из двух природ». Четвертый Вселенский Собор учил «исповедовать одного и того же Христа, Сына, Господа, единородного, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества и соединяется в одно лицо и одну ипостась». Кроме того, ипостасное единство двух природ во Христе происходит «неслитно и неразлучно» и пребывает всегда нераздельно и неизменно вовек, поскольку человеческая природа неразлучно соединена с Божественной навечно. Поэтому Богочеловек «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).

3. Если в Иисусе Христе две природы, Божественная и человеческая, следовательно, в Нем и два природных хотения самовластных, Божественное и человеческое, и два природных действия, Божественное и человеческое, и две естественные самовластности, Божественная и человеческая, а также мудрость и знание, Божественное и человеческое. Таким образом, Господь, будучи единосущен Богу Отцу, самовластно хотел и действовал как Бог и, будучи единосущен также и нам, людям, самовластно хотел и действовал как сам человек, имея, однако, свойство «желать и действовать нераздельно, но соединенно, ибо хочет и действует в каждом виде вместе с другим общением». Таким образом, следовательно, «мы понимаем два хотения не как противные и противоречащие, или противоборствующие, но гармонически хотящие одного и того же, согласно свойственному каждому хотению образу, и именно немощную человеческую волю как свободно следующую и подчиняющуюся Божественной воле всемогущей; обе воли и действия проявлялись соединенно и содействовали соответственно спасению человеческого рода», согласно VI Вселенскому Собору. Поэтому Один и Тот же был хотящий и делающий и Божественное, и человеческое в каждом зраке вместе с другим общением. И вообще, «поскольку одна Ипостась Христа и один Христос, один хотящий, согласно обеим природам, как Бог благоволящий и как человек повиновавшийся» (св. Иоанн Дамаскин. Греческая Патрология, 95, 160).

Следовательно, Церковь учит так же, как и отцы Шестого Вселенского Собора, которые определили: «всесторонне неслитность и нераздельность сохраняя, все кратко возвещаем, веруя, что один от Святыя Троицы и по воплощении Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог наш, и говорим, что два Его естества проявились в одной Его ипостаси... с обнаружением естественного различия в той же одной ипостаси в том, что то и другое естество хочет и производит свойственное себе в общении с другим. Поэтому-то мы и признаём две естественные воли и действия, согласно сочетавшиеся между собою для спасения человеческого рода». Так и после воплощения Его «человеческая воля, будучи обожена, не уничтожилась, а сохранилась».

Вышеупомянутое относительно ипостасного единства двух природ Господа составляет, согласно нашей Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии, учение и Православной, и Старокатолической Церквей.

Указанные документы подписали:

ОТ МЕЖПРАВОСЛАВНОЙ КОМИССИИ

Константинопольский Патриархат — митрополит Германский **Ириней**, председатель, профессор **Еммануил Фотиадис**; Александрийский Патриархат — митрополит Карфагенский **Парфений**, митрополит Центральной Африки **Никодим**; Иерусалимский Патриархат — архимандрит **Корнилий Родусакис**, профессор архимандрит **Хризостом Зафирис**; Московский Патриархат — митрополит Берлинский и Среднеевропейский **Филарет**, профессор протоиерей **Николай Гундяев**; Румынский Патриархат — профессор священник **Исидор Тодоран**, профессор священник **Стефан Алексе**; Болгарский Патриархат — профессор **Илия Цоневский**; Кипрская Архиепископия — митрополит Лемесский **Хрисанф**, профессор **Андрей Мицидис**; Элладская Церковь — академик профессор **Иоанн Кармирис**, профессор **Иоанн Калогиру**; Церковь Финляндии — священник **Иоанн Саппала**.

ОТ СТАРОКАТОЛИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Церкви Америки, Канады и Польши — епископ Христовокатолической Церкви Швейцарии **Леон Готье**, председатель, представляющий и Церковь Польши, и Польскую Национальную Католическую Церковь Америки и Канады; Церковь Голландии — профессор каноник **Петрус Иоганнес Маан**; Церковь Германии — епископ **Иосиф Бринкхус**, профессор священник **Вернер Кюпперс**; Церковь Швейцарии — профессор священник **Хельвиг Альденховен**; Церковь Австрии — священник **Г. Долежал**.

В Шамбези (Женева), Православном Центре Константинопольского Патриархата, 28 августа 1975 года.

«Благоговение перед жизнью» — идеал служения людям д-ра А. Швейцера

В 1975 году исполнилось 100 лет со дня рождения протестантского пастора, богослова, миссионера, доктора медицины, философа, органиста, музыковеда и миротворца Альберта Швейцера.

Он родился в г. Кайзерсберге, Эльзас-Лотарингия, Франция, в 1875 году в семье пастора. Богословское и медицинское образование получил в Страсбурге, Париже и Берлине.

В 1899 году Альберт Швейцер стал пастором и служил в лютеранском храме во имя Святителя Николая г. Страсбурга. Несколько лет назад митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, когда находился в Страсбурге, посетил церковь Святителя Николая, в которой некогда служил пастор Альберт Швейцер, произнес проповедь и преподал благословение. Местные жители города до сих пор сохраняют добрую память об экуменической встрече с иерархом Русской Православной Церкви.

Будучи пастором, А. Швейцер получил степень доктора философии за диссертацию «Философия религии Канта». В 1900 году за свою книгу «Мессианство и страдания» (Христа) он был удостоен ученого звания доктора богословия.

В 1902 году он — доцент богословия в Страсбургском университете, а затем в том же городе был назначен директором Богословской школы.

С 1906 года Альберт Швейцер стал изучать медицину, казалось бы, по случайному поводу. Однажды в одном парижском «Миссионерском листке» он прочитал сообщение о том, что жители Конго остро нуждаются в медицинской помощи, а врачей слишком мало. Весть об этом пастор Альберт Швейцер воспринял как призыв Божий в своей жизни. Шесть лет обучения медицине и один год специализации в Берлине по тропической медицине — такова была его подготовка к работе всей последующей жизни на поприще врача.

В 1913 г. А. Швейцер вместе с супругой впервые выехал в Африку. Его жена еще до отъезда научилась фельдшерскому делу. Финансовую базу для поездки А. Швейцер подготовил изданием большой книги об Иоганне Себастьяне Бахе. Его книга о Бахе тогда же была опубликована во Франции, в Германии, а после второй мировой войны издана в ГДР, в 1964 году — в Советском Союзе. Денежные пожертвования А. Швейцер получил и от своего прихода Свято-Никольского храма в Страсбурге. Кроме того, финансы его пополнились и от концертов, которые он давал в разных городах и странах. Исполняя на орга́не произведения Баха, он открывал духовные глубины этого композитора и показывал общечеловеческие черты его музыки.

27 дней длилось плавание А. Швейцера с супругой в Африку. Наконец, они прибыли в город Центральной Африки Ламбарену (находится в Габонской Республике; население более 500 тысяч человек, по данным 1970 года). Здесь, недалеко от реки Огове, он на свои средства и отчасти собственными руками построил госпиталь для прокаженных. Этот госпиталь оказался для него центром жизни и трибуной проповеди его идей.

Д-р Альберт Швейцер

Во время первой мировой войны д-р Альберт Швейцер как немец был интернирован французскими властями и в 1918 году перевезен во Францию, но затем переехал в Швейцарию. В то время его здоровье сильно пошатнулось. К тому же он испытывал большие финансовые затруднения. К счастью, Архиепископ Церкви Швеции Натан Сёдерблом (один из основателей экуменического движения) пригласил врача А. Швейцера с супругой в Упсалу для докладов и лекций в церквах Швеции и на отдых. Одна шведская графиня финансировала издание книги А. Швейцера «Между водой и тропиками». Укрепив здоровье и получив финансовую поддержку, д-р А. Швейцер решил предпринять новое путешествие в Ламбарену. На сей раз его и супругу сопровождали два молодых врача, поскольку он предвидел большую работу по лечению больных. Датская и Шведская Церкви для перевозки инструментов, медикаментов и больных предоставили д-ру Швейцеру две моторные лодки. Старанием епископа А. Беркра верующие из Норвегии прислали Швейцеру денежные средства. Во время нехватки продовольствия ему помогали также миссионеры, находившиеся по соседству. От них он получал овощи, фрукты и другие продукты. Так что доктор-новатор, «великий одиночка», как его называли, никогда не был без поддержки экуменизма.

Необходимо сказать, что на полученную в 1952 году Нобелевскую премию за свою деятельность по защите мира д-р А. Швейцер построил для прокаженных госпиталь на 200 мест. Все средства он отдавал для создания необходимых условий для больных проказой, туберкулезом и душевнобольных.

Уже в 90-летнем возрасте в письме к другу Альберт Швейцер как бы подводил итог своей деятельности. «Мне выпало счастье,— писал он,— начать свою врачебную деятельность сначала на территории Франции (во французской миссии), а затем продолжить ее на огромной территории Африки. Мой госпиталь стал больше, чем я запланировал. Первоначально госпиталь имел 10 коек. Со временем он увеличился до 560 коек, но скоро достигнет 600. В настоящее время (1965 г.) у нас 6 врачей и 16 медсестер. Огромные средства, которые нужны на содержание большого госпиталя, я получаю с помощью друзей, которых мой госпиталь имеет во всем мире. Госпиталь состоит из 40 зданий. Они расположены в тени больших пальм у самых тропиков».

* * *

Д-р Альберт Швейцер оставил после себя капитальные монографии, в частности на богословские темы. Он оказал большое влияние на протестантское богословие не только в Европе, но также в Англии, Соединенных Штатах Америки. Согласно представлению д-ра А. Швейцера христианин должен преобразовывать мир посредством деятельности и учения в духе Иисуса Христа. Этика Альберта Швейцера основана на утверждении о Божественном происхождении человеческого духа, нашедшего свое абсолютное выражение в образе Иисуса Христа.

Дом, в котором родился Альберт Швейцер, в Кайзерсберге

Альберт Швейцер критиковал отрицательные явления в человеческой жизни. В 1932 году, когда в Германии фашизм стремился к власти и войне, он произнес во Франкфурте знаменитую речь, в которой смело заявлял об уникальности человеческой личности и призывал к гуманизму с помощью «личного действия».

Именно А. Швейцеру принадлежит фраза, ставшая известной во всем мире: «Ehrfurcht vor dem Leben», то есть «Благоговение перед жизнью». И это благоговение перед жизнью относится ко всей общечеловеческой семье и распространяется на всё творение Единого Отца Небесного. По словам А. Швейцера, стремление сохранить и развить всякую жизнь призвано стать основой этического обновления человечества, противодействием холодной рассудочности, скептицизму и бесчеловечности.

В трактате «Из моей жизни и мысли» д-р А. Швейцер суммировал результаты своих размышлений. «Теперь я дошел до идеи,— писал он,— в которой содержится аффирмация (положительная оценка) мира, жизни и нравственности. Теперь я узнал, что мировоззрение нравственной аффирмации мира и жизни, включая ее идеалы культуры, обосновано мышлением. Через то бытие людей, с которыми я имею отношения, объединяется мое бытие с Бесконечным Бытием. Преданность моего бытия Бесконечному Бытию — это преданность моего бытия всем, кто нуждается в моей помощи и которым я могу себя передать... Этика — это соболезнование. Воля к жизни, которая стала особенно чуткой, проникнута глубоким состраданием ко всему творению. Она не только пережила горе людей, но и скорбь творения вообще. То, что в обыкновенной этике обозначает *любовь*,— это в сущности то огромное сострадание, которое делает центром не себя, а других. Этика благоговения перед жизнью расширяет этику универсальной любви. Любовь является необходимым средством к познанию этики Иисуса Христа».

Д-р Альберт Швейцер был убежденным защитником гуманизма и мира. Его отношение к собственному бытию и к окружающему миру определялось тезисом, ставшим для него идеалом: «благоговение перед жизнью». Особенно ярко его религиозно-христианский гуманизм проявился после второй мировой войны, когда он решил посвятить себя великой международной теме: не жалея своих сил, всемерно выступать для того, чтобы предотвратить опасность атомного уничтожения человеческой жизни. В конце 50-х годов он участвовал во встрече ученых, которые рассматривали такие проблемы, как продолжающиеся испытания ядерного оружия и загрязнение атмосферы радиоактивными осадками. С нравственной позиции Альберт Швейцер выступал против отравления окружающей среды посредством испытательных взрывов атомного оружия. Он сравнивал эту гигантскую проблему с открытой раной, призывая людей доброй воли не ослаблять усилий для достижения соглашений о прекращении ядерных испытаний.

Свои миротворческие взгляды д-р Альберт Швейцер высказал, когда ему вручали Нобелевскую премию мира: «Если мы знаем, какая ужасная беда заключается в войне нашего времени, то мы все должны стараться воспрепятствовать войне. Особенно необходимо это сделать из нравственных побуждений. Мы со-

вершили преступление в двух последних мировых войнах, преступление жестокой бесчеловечности, и нельзя еще этого повторять. Я глубоко убежден, что мы решим проблему тогда, когда отвергнем войну, исходя из моральной ответственности, потому что войны делают нас должниками бесчеловечности. Только по мере возрастания настроения мира среди народов основанные для сохранения мира учреждения смогут сделать то, что от них ожидают».

Скончался Альберт Швейцер 4 сентября 1965 года, на 91-м году жизни. Его богословие было неотделимо от практического служения человеческому благу. Профессия врача помогала ему спасать жизнь отдельного человека. Нося высокое звание христианина, он стремился к большему, к тому, чтобы все человечество избавить от угрозы атомной смерти.

Миротворческая деятельность великого гуманиста нашего времени получила высокую оценку. Выше отмечалось, что Альберт Швейцер был удостоен Нобелевской премии мира. И после смерти его имя украшено ореолом славы. В городе Веймаре (ГДР) ему поставили памятник. К юбилею 100-летия со дня его рождения в Эльзасе (Франция) были выпущены марки, опубликованы статьи в церковных изданиях. В Государственной библиотеке имени В. И. Ленина в Москве была открыта юбилейная выставка книг, посвященная памяти д-ра Альберта Швейцера.

За свою безупречную христианскую жизнь и благородные труды во имя человеческого блага и мира на земле такие люди, как Альберт Швейцер, и от Господа получают самую высокую награду: «Блаженны миротворцы,— говорит Спаситель,— ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9).

К. КОМАРОВ

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Богословская академия Евангелическо-Лютеранской Церкви в Венгрии определила присвоить звание доктора богословия «гонорис кауза» епископу Павлу Мар Григорию (Вергезе), принципалу Богословской семинарии Ортодоксальной Сирийской Церкви Востока (Индия), д-ру Чарлзу Грею, пастору Пресвитерианской Церкви в США, и А. С. Буевскому, секретарю Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, в признание их экуменических и миротворческих трудов. 19 сентября 1975 года в присутствии участников заседания Комитета продолжения работы Христианской Мирной Конференции в Шиофоке имела место церемония вручения дипломов провозглашенным докторам богословия «гонорис кауза». Этот акт был завершен 23 сентября во время торжественного годичного заседания Богословской академии в Будапеште, на котором с докладами выступили новые доктора богословия. В тот же день Президиум Евангелическо-Лютеранской Церкви в Венгрии устроил обед по случаю провозглашения новых докторов богословия «гонорис кауза», на котором были представители Церквей, входящих в Экуменический Совет Церквей в Венгрии, и Государственного Комитета по церковным делам ВНР.

В период с 17 по 21 сентября 1975 г. в г. Эчмиадзине, Армянская ССР, состоялась Консультация Комиссии «Всемирной миссии и евангелизации» ВСЦ по теме «Исповедание Христа в современной литургической жизни Церкви». В Консультации принимали участие представители Православных Церквей — Константинопольской, Русской, Сербской, Румынской, Болгарской, Элладской, Польской, Чехословацкой, Финляндской и Древних Восточных (Нехалкидонских) Церквей — Армянской, Малабарской, Эфиопской.

После торжественного открытия Консультации с приветственным словом выступил Святейший Верховный Патриарх-Католикос всех армян Вазген I. Вступительное слово произнес проф.-прот. Ион Бриа (Румынская Православная Церковь), указавший на двоякую обращенность богослужения к Богу и Его святому слову и одновременно к миру.

Затем с докладом «Возвещение в богослужении слова Божия» выступил митрополит Калабрийский Емилиан (Константинопольская Православная Церковь), изложивший учение о Христе, как средоточии Священного Писания, и о Священном Писании, как средоточии богослужения.

Архиепископ Шаге Аджамян (Иерусалимский Патриархат Армянской Апостольской Церкви) сделал доклад на тему «Литургическая жизнь как исповедание Христа в наши дни», и в конце первого рабочего дня консультации выступил представитель Объединенных библейских обществ П. Д. Фьютер, представивший теоретический анализ процесса библейской информации.

18 сентября были заслушаны доклады: 1. «Суждение о значении литургической духовности для современной миссии» — диакона Дионисия Киккониса (Кипрская Православная Церковь); 2. «Филокалистический аспект культа и миссионерское свидетельство Церкви» — проф.-прот Бориса Бобринского (Православный институт Преподобного Сергия Радонежского, Париж).

Особенное внимание выступающие уделили проблеме богослужебного языка.

Были образованы три секции:

1. Свидетельство и богослужение — председатель епископ Михаил (Русская Православная Церковь).

2. Возвещение Священного Писания в богослужении — председатель епископ Анастасий (Элладская Православная Церковь).

3. Свидетельство и литургическая духовность — председатель епископ Антоний (Румынская Православная Церковь).

20 сентября участники Консультации посетили древний армянский монастырь Гегарт, а вечером в их честь в кафедральном патриаршем соборе Эчмиадзина был дан духовный концерт. 21 сентября, в воскресенье, все участники Консультации молились в этом соборе за Божественной литургией, совершенной архиепископом Торкомом Манукяном (Армянская Апостольская Церковь, Нью-Йорк). За богослужением молился Святейший Верховный Патриарх-Католикос всех армян Вазген I.

От Русской Православной Церкви в Консультации приняли участие епископ Астраханский и Енотаевский Михаил, профессор-протопресвитер Виталий Боровой и профессор А. И. Осипов.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

Исполнилось 100 лет со дня кончины знаменитого русского богослова, профессора и ректора Московской духовной академии протоиерея **Александра Васильевича ГОРСКОГО** (1812—1875).

С его именем связано много выдающихся начинаний в русском богословии, и особенно в русской церковноисторической науке. Он явился одним из первых знатоков византийских и русских источников не только в России, но и среди ученых Запада.

Как крупнейший ученый-археограф протоиерей Александр Горский заложил основы классического научного описания памятников древнерусской письменности — труд, который оценивался учеными как «гражданский подвиг». Он вдохновил многих на изучение родной истории, «являя — по свидетельству современников — пример удивительного научного бескорыстия».

1. Вступление в Историю Русской Церкви. Из истории Крещения Руси

Время образования Церкви Русской и обстоятельства происхождения ее указывают на высокое назначение, какое предназначено ей в Истории Церкви Вселенской. Тот же патриарх, при котором положено начало перевода на славянский язык Священного Писания и при котором последовало первое отделение Церкви Римской от Православной Восточной,— тот же патриарх дает первых просветителей первым князьям русским, изъявившим желание принять святое Крещение. Это было вследствие неудачного похода руссов под Константинополь. Составители российских летописей, найдя у византийцев это событие, важное для отечественной истории, выдают его за поход Аскольда и Дира из Киева. Только некоторые списки Патриарха Никона и Степенные книги подразумевают руссов не киевских, а понтийских, у них Аскольд не более, как только союзник этих руссов — Шлецер, почему и историю крещения они относят к руссам понтийским. Византийские летописцы относят этот поход ко времени правления императора Михаила III (842—867 гг.), когда патриархом Константинопольским был уже Фотий. Из жизнеописания патриарха Игнатия, описанного Никитою (Пафлагонским), известно, что нашествие руссов случилось тогда, когда Игнатий был низведен и влачим из темницы в темницу, с острова на остров и был принуждаем к добровольному отречению прежде составления Собора, на котором определено решение о низведении его, следовательно, в 860 или 861 гг.

Этот поход был неудачен для руссов. Они потерпели поражение от бури, которая произведена была погружением в море ризы Богородицы, хранящейся во Влахернском храме. Но эта неудача была поводом к отправлению к ним епископа, обращению и введению у них христианства через греческих проповедников, как свидетельствует патриарх Фотий.

И византийские, и наши летописцы утверждают, что при этом случае обращению русских князей содействовало чудо, совершенное посланным к ним епископом. Оно состояло в том, что, когда епископ излагал учение христиан и перечислял чудеса, совершавшиеся Божией Силою как в Ветхом, так и в Новом Завете, язычники потребовали, чтобы он подтвердил достоверность этих сказаний также чудом, а именно: потребовали чуда, подобного Вавилонскому. Епископ с верою в силу Иисуса Христа положил книгу Евангелия в огонь, нарочно разведенный, и Евангелие осталось невредимо. Чудо это подействовало и на князей, и на присутствовавших с ним. Византийские писатели не говорят, кто был этот князь, но мы сказали, что наш летописец упоминает

Из лекций профессора Александра Васильевича Горского, читанных в Московской духовной академии в 1842 году, с 12 февраля. Публикуется впервые, в сокращении.— **Ред.**

здесь об Аскольде и Дире, что они или оба, или один были в числе обращенных. Догадку эту подтверждает то, что во время Нестора известно было, что на могиле Аскольда построена церковь Святителя Николая. Невероятно, чтобы христиане, избирая место для построения церкви, вздумали основать ее над могилою язычника. Таким образом было положено начало обращению руссов в христианство.

В конце IX или начале X столетия составлен был список епархий, подчиненных Константинопольскому патриаршему престолу. В этой переписи на 61-м месте стоит уже Митрополия русская (886—912 гг.). С наименованием Митрополии соединяется понятие о подчинении одной Церкви и одной из епископий нескольких других. Судя по этому, можно заключить, что тогда в России был не один епископ.

После убиения Аскольда и Дира (около 948 г.) Олег, как видно, не был расположен много заниматься религией. Оставив Новгород, он хотел утвердиться в Киеве; занимался войнами с славянскими племенами, покорял их новой своей столице, предпринимал поход против Константинополя — и с успехом. Но 33-летнее правление Олега мало могло благоприятствовать христианству.

При Игоре дозволено христианам киевским иметь свою церковь. Естественно было, что новообращенные христиане более могли пленяться теми чертами христианства, которые соответствовали их прежнему духу в язычестве. Поэтому не удивительно, что первая церковь, построенная в Киеве, была во имя пророка Илии, и в Константинополе ему оказывали особенную честь; воины-норманны могли более уважать этого святого по сравнению с другими. Церковь эта упоминается в договоре, заключенном между Русью и греками в конце 29-летнего правления Игоря. В этом договоре уже прямо различаются между русинами христиане от нехристиан, и притом заключавшие договор были христиане.

После смерти Игоря супруга его — Ольга около 10 лет оставалась в той же религии, какую исповедовала и прежде. Она занималась во время малолетства своего сына Святослава гражданскими делами. Потом, когда она смогла сложить с себя бремя управления,— взыскала лучшей религии! Какое было побуждение к этой перемене? Как совершилось оно внутри нее? Этой перемены летописец нам не объясняет. Вероятно, что её собственный прозорливый взгляд видел недостаточность исповедуемой религии, что она имела случай ознакомиться в Киеве с христианским учением и оценить его достоинства и преимущества.

Летописец так изображает обращение Ольги в христианство: «Пошла Ольга в землю греческую и пришла в Царьград, где тогда императором был Константин. К нему пришла Ольга. И просвещена бывши, радовалася душою и телом. И Патриарх рече ей: «Благословенна ты в женах русских, яко возлюби свет, а тьму остави; благословити тя имут сыны русские и в последний род внук твоих»». И далее шли наставления о молитве, посте, милости и обязанности держать тело в чистоте. «Она же, поклонивши главу, стояла яко губа напаяема...». Далее Нестор прибавляет, что в крещении она наречена Еленою, так называлась царица — мать Константина Великого. У византийских писателей только у Константина Порфирородного встречается в обрядах двора константинопольского повествование о приеме Ольги, русской княгини, в Константинополе. Но из этого повествования мы узнаём, что с Ольгою был священник. Его звали Григорием... Из повествований константинопольских и наших писателей открывается несомненно то, что Ольга пришла креститься в Константинополь в 957 году*. Константин говорит, что в свите ее было до 40 человек бояр и купцов. Вероятно, ее пример подействовал на многих. Нестор свидетельствует, что Ольга хотела крестить и Святослава, но не имела успеха.

После неудачных попыток Святослава утвердить свое владычество в Болгарии и после кровавых смут между его детьми, наконец, престол достался Владимиру, которому Промысл Божий судил быть просветителем России в вере христианской. Даже его языческие пороки допущены, как бы нарочно, в такой степени для того, чтобы более явить ему силу веры христианской, глубже сделать его обращение из язычества и тем разительнее представить пример милосердия Божия. Сердце его, с одной стороны, должно было требовать очищения, с другой — не находило его в прежних обрядах и требовало лучшей религии. Может быть, имела на него влияние взятая им после своего брата супруга — греческая монахиня. Не столько достоверно, но, впрочем, не может отрицаться и то предание, что сама Ольга имела на него влияние. Как бы то ни было, только это был первый из князей, изъявивший желание креститься не только сам, но крестить с собою и свой народ.

По сказанию Нестора видно, что к Владимиру стекались проповедники четырех вероисповеданий, между которыми разделен был тогда весь мир,— магометанские, латинские, иудейские и греческие. Что за случай свел их всех в одно время ко двору русского князя? Может быть, Нестор описывал в одно время по народному преданию то, что совершалось в разное время? Но это было обыкновенно в то время. Из жития Кирилла и Мефодия знаем, что хозары просили себе у греческого императора проповедников Евангелия и говорили императору, что то иудеи, то сарацины покушаются совратить нас в свою веру. На то же жаловались и болгары в вопросах, предложенных папе Николаю. Там они также говорят и о греческих проповедниках, и о хозарах.

Итак, не посольства были делом, самим по себе невозможным, странно только одно их стечение в одно время и к одному лицу. Это заставляет предполагать, что или действительно Владимир объявил всем желание принять лучшую веру, или некоторые изменения в обстоятельствах были допущены преданием, которое и внес Нестор в свою летопись.

Проповедники веры, каждый в свою очередь, были выслушаны Владимиром. Первые три вероисповедания ему не были угодны.

Проповедь греческого миссионера Нестор изображает в таком виде: он сначала говорит с презрением о магометанской вере, показывает неправомыслие латинян, излагает хулы

* В настоящее время дата крещения определяется 955 годом, на основании летописного свидетельства: «И поживе в христианстве лет 15» († 969 г.).

иудеев на христиан и потом излагает сущность учения собственно православного. Излагает историю от начала мира до христианства и потом при самом христианстве. Пересказав таким образом всё, что нужно знать о временах прошедших, он касается и будущего, говорит о жизни после смерти, о вечном блаженстве и мучениях. Чтобы подействовать на сердце князя сильнее, оторвать его от прежних чувственных привязанностей, он представляет историю последнего суда (на картине). Владимир, говорит летописец, при этом сказал: «Добро сущим одесную и горе сущим ошуюю». Тогда проповедник предложил: «Если хочешь быть одесную, то прими наш закон греческий — крестись...». Владимиру особенно понравилось учение о будущей жизни, как будто новое. Владимир сказал: пожду еще мало, потому что он считал обращение свое тесно соединенным с обращением народа, считая перемену веры делом не частным, но общественным. Когда он предложил этот вопрос на рассмотрение боярам, те посоветовали испытать веру на месте. Тогда как Владимир пленен был учением, бояре хотели судить о религии по внешним уставам. И мы не поступим несправедливо, если припишем этой проповеди греческого инока большее действие, нежели чувству, пленившему внешним благолепием церкви.

Отправленные для этого дела послы были у болгар, но их богослужение показалось им неблаголепным и унылым. Кагалов иудейских они и не посещали, видели богослужение у католиков, но в нем мало нашли торжественности, впрочем, оно им понравилось. Наконец, пришли смотреть и богослужение греков. Благолепие, красота и благочиние привели в изумление посланных. «И не вемы,— говорили они,— на небесех есмы были, или на земли; несть на земли такого вида, или красоты таковыя, недоумеем бо сказати; только ее вемы, яко ту отинудь Бог с человеки пребывает и есть служба их паче всех стран». Бояре слышали их отзыв, но все еще не очень думали вникать в суть (религии) — учения, припомнили только, что и мудрая Ольга была веры православной: «Аще бы лих закон греческий, то не бы баба твоя приняла Ольга, яже бе мудрейши всех человек». После такого рассказа Владимир приступил к принятию крещения...

После крещения киевлян, как говорит летописец, Владимир начал строить церкви и ставить по тем местам, где стояли кумиры (так было обыкновенно везде, где принималось христианство). Так, на месте Перуна (в Киеве) поставлен храм во имя святителя Василия Великого, которого Владимир избрал себе покровителем в крещении. Потом вызвал из Константинополя зодчих для строительства каменного храма. Через шесть лет он был окончен; перенесены туда иконы, сосуды, кресты, взятые в Херсонесе; вверил этот храм священнику Анастасу и установил в пользу этой церкви брать на вечные времена десятую часть доходов княжеских.

Устроив дела княжеской церкви, Владимир разослал священников, сколько можно было найти, и по другим городам своей земли. Без сомнения, одним из первых городов, обратившихся после Киева, был Новгород, который тогда соперничал могуществом своим с Киевом и Ростовом. Хотя здесь, как покажут последующие обстоятельства, не так еще сильно укрепились первые семена христианства, и полное обращение последовало уже в конце XI — начале XII в.

Раздробление России между детьми Владимира по уделам могло способствовать еще более к увеличению членов Церкви. Конечно, с каждым из князей был двор из христиан, и каждый мог иметь непосредственное влияние на обращение язычников в частном своем владении. Образование епархий как на юге, так и на севере России было более действенной мерой в распространении христианства. И вначале мы видим основные епископии на юге — Черниговскую, Белгородскую, Владимиро-Волынскую, на севере — в Новгороде и Ростове. С течением времени на юге основались еще некоторые епархии, что показывает, что там успешнее действовало христианство, чем на севере.

Сам Владимир с переменой веры и имени стал другим. Он еще много жил для блага новооснованной им Церкви, так что при нем посеянные семена христианства могли возрасти до значительных плодов. 27 лет он княжил уже христианином...

2. О христианском просвещении домонгольской Руси и значении литургического богословия

Теперь, обращаясь к рассмотрению истории учения Русской Православной Церкви, мы должны определить точку зрения, с которой следует рассматривать этот предмет. Во всеобщей истории Церкви христианской, раскрывая исторически учение ее, мы следовали постепенному собственному раскрытию учения. Здесь мы должны смотреть на то, как это учение, до нас раскрытое, прилагалось к умам, как в них раскрывалось и в чем обнаруживало свои действия. Это такой же различный взгляд, какой находится между образованием какой-нибудь философской системы или науки и ее изучением.

Обычные средства, которыми церковное учение передается и распространяется между членами Церкви, у нас в первую эпоху ее существования были малозначительны, а иногда и совсем не существовали. Мы говорим о проповедании Слова Божия в училищах. Впоследствии летописцы, желая похвалить Владимира и Ярослава, говорят: Владимир взорал (вспахал) землю Русскую, Ярослав засеял книжною мудростию, а мы пожинаем плоды их. Владимир завел училище в Киеве, а Ярослав — в Новгороде. Ярослав любил сам читать книги, собирал писцов для переписывания и переводов и много таких книг передал Софийской церкви. Можно верить всем этим сказаниям, хотя бы они и принадлежали позднейшему времени. России нельзя было оставаться без грамотных людей. Следовательно, она не могла обойтись и без училищ. Только не следует под этим подразумевать какие-либо глубокие познания. Книжная мудрость, быть может, простиралась не далее учения писать и читать. Может быть, лучшее образование можно было получить в некоторых монастырях, где иноки собирали, переписывали и умножали церковные книги. С течением времени сфера образования постепенно расширялась, но не сразу. Всего более можно было ожидать от училища Киевского, которое находилось под непосредственным надзором самих митрополитов. Но и между находившимися в нем, как замечает

летописец, не все были словесны и мудры. Различие в происхождении, различие в языке во многом могло препятствовать в распространении образования духовного, а еще более — несчастные обстоятельства Киевского великокняжеского престола во все продолжение первого периода. Эти обстоятельства — то вторжение диких племен, то междоусобия князей. Все это отвлекало внимание иерарха и народа к другим предметам. Таким образом, от наших училищ нельзя было особенно много ожидать в пользу просвещения, и сами пастыри должны были приобретать его собственными трудами.

Что касается до проповедания Слова Божия, то прежде всего следует заметить, едва ли тогда и в Греции проповедовать было обязанностью не только епископа; по крайней мере, до нас дошло много Слов епископов, а пресвитеров — весьма мало. Правила апостолов, которыми возлагалась эта обязанность на епископов и пресвитеров, находили нужным неоднократно повторять на Соборах. И на последнем Вселенском Соборе повторяли его по отношению только к епископам. Оно отчасти повторялось в том правиле, где говорится, что возводимый в епископа должен знать псалтирь и наставлять всякого из клира своего, а относительно дальнейшего образования обращать внимание на то, способен ли он заниматься тщательно Священным Писанием. И прочие греческие толкователи XI—XII столетий этим правилам нигде не дают такого значения, чтобы оно распространялось и на пресвитеров. Толкователь Вальсамон говорит, что священники в старину обязывались и учить, а ныне нет. В другом месте, что только дидаскалы учат по праву, данному патриархом. Если и в Греции эта обязанность проповедовать осталась за одними епископами, то нет причины думать, что это было иначе и у нас. Но в Греции это ослабление древних правил вознаграждалось множеством епископов, у нас и этого не было. Не пропустим без внимания и того, что сила проповеди не могла проявляться и потому, что даже искушенные в этом деле старались подражать образцам греческим, где истинное красноречие встречается очень редко на церковной кафедре, где слово назидания часто обращается в напыщенную речь, где простота и естественность были изгнаны как недостатки. Впрочем, это не значит, что уста наших проповедников были совершенно безмолвны, или когда говорили, то не износили ни одного живого слова, проникнутого светлым чувством. Мы хотим сказать только, что проповедь у нас без средств к образованию должна бы была иметь несравненно бо́льшую силу, чем ту, какую она имела; больше требовалось проповедников, чем их было. Масса народа, на которую нужно было воздействовать, была слишком огромна и груба, чтобы немногие могли просветить ее и наставить в понятиях о предметах важнейших. Сочинений богословских, которые бы обозревали целое или части богословия, не было и быть не могло, да и не было в том нужды. Сознание народное не было настолько развито, чтобы могло требовать системы в религии.

У нас, на Руси, в древности был известен перевод Иоанна Дамаскина под названием «Небеса». Этот перевод, относящийся к X столетию, сначала сделан был Иоанном Болгарским. Если эта книга и была у нас в употреблении в XI и начале XII в., то не могла быть народной. Здесь много догматов, определенных со всей строгой диалектикой по понятиям школ философских; а также пространных рассуждений против еретиков, которые имели действие в свое время, но для народа, который был незнаком с Историей Церкви, они не могли иметь большого значения. Здесь есть много трактатов, относящихся к физике, например, о ветрах, о воде, которые в некоторых случаях могли просветить понятия народа, но не способствовали его богословскому образованию.

Всего важнее для нашего богословского образования было то, что переведено было Слово Божие на славянский язык и что заботливые пастыри Церкви Болгарской старались сообщать переводы и толкования Священного Писания. Вот это была драгоценность! Ею, хотя и немногие, по крайней мере пастыри Церкви, могли пользоваться для наставления своей паствы. Памятником этих переводов могли служить указания на толкования книг пророков, которые, судя по рукописям, принадлежат к XI столетию. Один из сыновей Ярослава, княживший в ту пору в Новгороде, приказал для себя сделать список этого толкования. В поздних списках осталось упоминание первого писца-священника, который назывался Упырем. Толкование это выбрано из греческих толкований сведущим человеком. Нельзя сказать, что оно было переведено вполне; видно, что они переводились не дословно, а с пропусками некоторых стихов и даже глав.

Полезнее гораздо для образования народного употребление собственно церковных книг, которые содержат или жизнеописания, или песнопения, употребляющиеся при богослужении. В первом случае уроки практического христианства предлагались в самих ответах. Правила христианские, достоинство которых в отвлеченном виде могли постигать еще не многие люди, привыкшие к рассуждению,— эти правила представлялись здесь со всей увлекающей силой в примерах. Здесь даже предлагались догматы христианского учения. Например, когда говорится о исповедании имени Христова во время иконоборства, то не допускают часто влагать в уста защитников иконопочитания самую сущность доказательств, на которых основывалось иконопочитание. Таким образом, в жизнеописаниях отдельных лиц объяснялось много важнейших предметов христианского верования и благочестия.

Но что более всего способствовало раскрытию народного образования,— это были, по всей вероятности, церковные песнопения, которые употреблялись так часто и которые так разнообразны по своему содержанию. Книги церковной истории не все читали, и не многие могли приобретать их для домашнего употребления. Книги богослужебные предлагались всем в общественном собрании; они были доступны для грамотных и неграмотных. Самый образ их преподавания — громогласное и протяженное песенное возглашение, частое повторение некоторых отрывков, в которых содержится догматическое учение по частям, раскрытое глубоко, точно, ясно, это все глубже запечатлевало в умах и сердцах людей важнейшие для них истины. Так как в чине Церкви уже заключались и песнопения на множество разнообразных случаев жизни человеческой, то в важных положениях жизни всякий

прибегал к Церкви и в песнопениях находил те же наставления в общих истинах. Так что, чем более знакомился с этим песнями, тем взор его становился тверже, обширнее. Здесь можно найти полную систему богословия, выраженную языком чувства; самые основные и глубокие истины здесь часто повторяются, и звучный стих служит к закреплению их в памяти и привлекает глубокое внимание к сокровенным истинам. Греческие песнопения, составленные по большей части тогда, когда Церковь возмущаема была еретиками, носили на себе яркие следы своего времени; часто они составлялись с той целью, чтобы утвердить в православном исповедании; часто и догматический смысл песнопения проблескивал сквозь оболочку, сообщаемую восторженным чувствам, и созерцающему уму представлялся целый ряд важнейших истин, необходимых для спасения. Важнейшие христианские празднества были, так сказать, и торжествами учения Истины. Таковы день Богоявления, Благовещение, Великий пяток, Воскресение Христово, день Пятидесятницы и др. Одним своим наименованием каждое из этих событий воскрешало в душе верующего всю сущность его вероования, и каждое из них прославлялось песнопениями, которые не только полны высокого чувства, но и высоких созерцаний ума богословствующего. Но для богословствования мало одних созерцаний, нужны и другие, сильные возбуждения души. Чтобы понимать сущность христианского учения, нужно хорошо узнать свое сердце, свое бессилие, свою греховность и окаянство. Вот первое дело для приступающего к изучению богословия не научным образом. И на чью душу не падут огненные слова, которые приурочены у нас ко дням покаяния? Чье сердце не смягчится от воплей самоосуждения? И кто найдет более верные пути к успокоению своей совести, чем те, которые предлагаются в Церкви? Простой христианин, увлекаемый силой этих песнопений, которые то возводят его на небо, то низводят в мрачную глубину собственной его совести, сам не заметит, как они настроят его душу к созерцанию Божественных истин, сольют свой ум с его умом и дадут правильный полный образ его христианской жизни. Теперь кто не поймет, что присутствие при общественном богослужении было самым лучшим средством к приобретению богословского просвещения? Кто не поймет и того, для чего воздвигнуто столько церквей? Душа жаждет себе пищи. Едва вынесший от своего детства темные понятия об особенных утешительных истинах, когда сам войдет в разум, не пойдет ли просить объяснения в этих истинах во святилище? Проживший полвека в непрестанных соблазнах и бурных страстях, когда опомнится, чем очистит и укрепит изможденные силы своей души? Старец, приближающийся ко гробу, где возьмет силы для подкрепления своего сердца, падающего под страшной мыслью впасть в руки Бога Живаго, как не в этом доме, где непрестанно творятся молитвы Иисусу Христу, приемлющему на лоно всех земных странников? Простой христианин где найдет более наставлений? Всякий ли может найти человека, который бы живым словом перелил в его сердце утешительные истины? У всякого ли достанет крепости дойти до всего этого путем самообразования?

Вот те источники, из которых истины небесные переливались в эту многочисленную грубую, не покинувшую еще своей языческой религии толпу! И если бы она не имела в себе множества заимствованных из прежней религии враждебных христианству мнений и начал, то в ней нашли бы отпечаток этого литургического богословия.

3. Памятники древнерусского богословия

Люди, возвышавшиеся над другими любознательностью, одаренные особенной силой, имевшие случай для распространения своих богословских знаний, считали нужным знакомиться с богословскими греческими произведениями, по крайней мере для себя читали слова греческих проповедников. Так, Кирилл, епископ Туровский, оставил несколько поучений, представлявших собой следы явного подражания греческим словам.

Памятниками учения Русской Церкви в домонгольском периоде могут служить из собственных произведений ее пастырей следующие известные нам сочинения:

Во-первых: Послание Льва, или Леонтия, против латинян о опресноках. Это послание имеет отчасти и догматический характер, так как и самый спор принял вид спора догматического,— не о удалении от древних первоначальных обрядов, а о догматах.

Во-вторых, Послания Митрополита Никифора I, жившего в начале XII столетия, к Владимиру Мономаху. Одно из них объясняет разномыслие латинян, показывает, в чем заключалось это разномыслие, и представляет отчетливо и основательно опровержения его; другое — больше нравственного содержания, написанное по случаю наступления поста и приближения Пасхи.

В-третьих, из пастырей Новгородских известно Слово Луки, которое включало в себя краткие практические изречения, которых надлежит держаться каждому христианину.

В-четвертых, есть вопросы и ответы, составленные большей частью в Новгородской Церкви архиепископами Новгородскими Нифонтом, Иоанном и Илиею.

В-пятых, больше всего дошло до нас памятников от святого Кирилла, епископа Туровского, который известен и пастырскими подвигами, и своей святой жизнью. Ревнуя о всяческих добродетелях иноческих, он оставил пастырское служение и провел несколько времени на столпе. Кроме Слов, есть еще у него особенный род наставлений в притчах. В некоторых списках говорится, что притчи заимствованы им из Евангелий и потом объяснены. Это несправедливо. Это что-то вроде восточного способа наставлений, он употребляется у евреев, в Индии и других восточных странах. Вот для примера одна из его притч: у одного господина был виноградник хороший; для безопасности хозяин устроил высокий столп, с которого наблюдал, не подкрадется ли кто и не похитит ли что-нибудь из сада. Хозяину нужно было однажды отлучиться от дома. Он и приставил к винограднику хромого и слепого. Почему же избрал он их? Хромой не мог дойти до сада, а слепой мог заплутаться, между тем врагов внешних они могли наблюдать при взаимной помощи. Хромой мог видеть, а слепой, одаренный особенным слухом, мог слышать, когда зрячий будет спать. Из сада доносилось до них благоухание. Они прельстились, и у них родилась

мысль забраться в сад. Слепой предложил свои ноги, а хромой — глаза, так что из них составился один человек. Они напитались от сада. Это как-то дошло до хозяина. Хозяин отставил обоих от службы и потребовал к ответу сперва слепого, потом призвал и хромого. При допросе слепой сказал: я не мог этого сделать, однако был обличен. Допрос другого на время отложили. Кирилл дает этой притче два значения: одно цельное, другое частное. Цельное значение притчи изображает человека, состоящего из души и тела. Душа без тела — слепец. Тело без души — хромой, так как не может иметь движения. Вот человек был поставлен в раю, но он прельстился; вкусил от плода и погиб и для ума, и для сердца; стал преступником воли Божией и изгнан из рая, и первый суд дан слепцу — душе, а последний суд вместе душе и телу будет заключительный. Эту притчу святой Кирилл объяснял и в частном значении — с присовокуплением различных применений для тех людей, к которым писал. Эту притчу он писал для братии Киево-Печерского монастыря. Есть и другая такая притча, но она еще более сложная и многозначительная.

Практические наставления предлагали в своих писаниях и Нестор, первый наш летописец, и другие иноки, выходящие из Печерского монастыря, именно: Симон, епископ Владимирский, и Поликарп, как видно, его ученик. Симон жил в начале XI столетия. Святой Нестор, кроме летописи, оставил нам житие преподобного Феодосия, в обители которого он постригся и участвовал в обретении его мощей. Святой Симон оставил Послания к Поликарпу и в одном из этих посланий описал жизнь многих Печерских подвижников. Обстоятельства этих жизнеописаний заимствованы то из преданий, иногда близких, иногда отдаленных, то из записок монастырских, в которых указывалась или дата смерти, или заключительные эпизоды жизни этих подвижников. Поликарп также писал жизнеописания Печерских подвижников со слов Симона для архимандрита (Акиндина). Это и составляло то, что известно у нас под названием Патерика Печерского; однако в печатных изданиях древние повествования отчасти переделаны.

Судя по памятникам древности, христианские понятия наших предков строго определялись теми догматами церковными, какие были приняты Греческой Церковью. Так летописец, влагая в уста епископа, крестившего Владимира, свою речь после чтения Символа веры присовокупляет сложившееся строгое догматическое определение об отношениях Трех Ипостасей Святой Троицы): «Верую в Единого Бога Отца нерожена и в Единого Сына рожена, и в Един Святой Дух исходящ. Три Лица свершена, мысленна, разделяема числом собственным, а не Божеством; разделяет бо ся не раздельно, и совокупляется не размесна Отец бо Бог Отец, пребывает в отечестве, нерожен, безначален, начало и вина всем; единем нероженым сый Сыну и Духови; от него же ражается Сын преже всех век, исходит же Дух Святый без времени и без тела; вкупе Отец, вкупе Сын, вкупе Дух Святый есть. Сын подобносущен и безначален Отцу, рождением точию разнствуя Отцу и Духу. Дух есть Пресвятый, Отцу и Сыну подобносущен и присносущен. Отцу Отечество, Сыну же Сыновство, Святому же Духу исхождение... Не трие Бози, един Бог, но едино Божество в трех Лицех. Хотением же Отца и Духа Своего спасти тварь, от отеческих недр, их же не отступи; съшед в девическое ложе пречистое, яко Божие семя, вшед и плоть, словесну же и умну, не прежде бывшу, прием, изыде Бог воплощен, и родися неизреченно и девство Мати сохрани нетленно. Ни смятения, ни изменение пострадав, но пребысть в еже бысть, и еже ни бе и рабий зрак истинною, а не (мечтанием), всячески, (разве) греха нам подобен быв. Волею бо родися, волею взалка, волею трудися, волею устрашися, волею умре, истинною, а не мечтанием... Распят же ся, и смерти вкуси (безгрешный), воскрес в Своей плоти, не видевши истления, на небеса взыде, и седя одесную Отца, пришед же паки со славою судити живым и мертвым, яко же взиде со славою и плотию, тако и снидет. К едино крещению исповедаю водою и духом, приступаю к Пречистым Тайнам, верую во истину (тело) и кровь, и приемлю Церковные предания, и кланяюсь честным иконам, кланяюсь древу честному, и всякому Кресту и святым мощам и святым (сосудам). Верую же и в седьмой собор Святых Отец». Вот краткое изложение речи епископа Корсунского! Но при том же наставлении епископа предложено «Не принимай учения от латинян, их же учение развращено». «Взлезше бо в Церковь, не поклонится иконам, но стоя поклонится и поклонився положит крест на земли и целует, а встав станет на нем ногами; да лег целует, а встав попирает». Это описание часто встречается в изображениях латинских обычаев. Это значит то, что молящийся по западному обычаю, преклонясь на землю, изображал на земле знамение креста и целовал его. Это нашим православным и казалось неприличным. «А сего апостоли не предаша; преда ли бо суть Апостоли крест поставлен целовати, и иконы предаша». Тут же прибавляет: «Паки (они) землю глаголют материю. Да сице им есть земля мати, то отец им есть небо, искони бо сотвори Бог небо; та же землю; тако глаголет Господь: «Отче наш, иже еси на Небесех». Аще ли по сих разуму земле есть мати, то почто имеет на матерь свою, да семо ю лобзает, и паки оскверняет? Сего прежде Римляне не твориху, но исправляху на всех соборех, сходящеся от Рима и от всех престол. После Седьмого Собора Петр Гугнивый и с иным шед в Рим; престол всхватив, развратити веру, и отверже престола Иерусалимский, и Александрийский, и Цареграда, и Антиохийскаго». Таково было предание, ходившее у нас на Руси.

4. О святынях древней Русской Церкви

Созидать храмы считалось и у современных греков делом благочестия. Это было признаваемо и у нас и способствовало скорейшему распространению христианства на Русской земле. Киев — мать городов русских, центр, из которого развивалась жизнь церковная, вскоре после своего просвещения украшен был множеством церквей. Дитмар, современник Владимира, пишет, что еще в его время было в Киеве до 400 церквей, если это только справедливо. Впрочем, должно заметить, что в нашей летописи в 1124 году упоминается, что во время пожара на одной нижней части города (на Подоле) погибло в Киеве до 600 церквей. В других русских городах число церк-

вей представляется более ограниченным. Например, во Владимире, основанном гораздо позднее Киева, в 1192 году из-за пожара, который истребил половину города, погибло 200 дворов и церквей; в 1211 году с 4300 домами сгорело только 15 церквей. В том же году горел Ростов, и почти весь был истреблен, а церквей истреблено огнем только 15. В 1221 году сгорел едва не весь Ярославль и 15 церквей. Церкви большей частью были деревянные, но в знаменитых городах были и каменные. Известные храмы константинопольские повторялись и в наименованиях русских церквей. Некоторые даже строились по их образцу, насколько это было возможно для русских художников. Так, церковь Софийская в Киеве была сделана по образцу Софии Константинопольской. Ярослав подражал Юстиниану во внутреннем устройстве храма и во внешнем. Он — крестообразен, по бокам снаружи — галереи в два яруса. До сих пор уцелели следы мозаики на столбах, куполах, сохранилось несколько мраморных колонн и плит. Новгород, во всем соревновавшийся с Киевом, имел также Софийскую церковь. Хотя, может быть, этот храм и не имел сходства с константинопольским, он был о тринадцати верхах, тогда как константинопольский — об одном. В Киеве и других городах храмы строились по образцу других церквей константинопольских. Так, например, в Киевском Печерском монастыре главный храм создан по образцу Влахернской константинопольской церкви. Города, не имевшие непосредственного сношения с Константинополем, брали образцы в Киеве. Где нет Успенских соборов? Владимир Мономах по подражанию Печерскому Успенскому собору создал в Ростове храм Успенский и ввел в нем весь чин Печерский. Сын его — Георгий Долгорукий сделал то же в Суздале.

Святыни храмов умножались приобретением мощей и икон из Константинополя. Известно, что на VII Вселенском Соборе постановлено было ни одного храма вновь не освящать без мощей. Особенное усердие прилагалось к собиранию мощей на Востоке. И у нас еще Владимир принес в Киев мощи Климента и ученицы его Фивы. Художники, приходившие в Киев созидать церкви в Печерском монастыре, также принесли с собой мощи семи мучеников. Потом Церковь Русская стала прославляться мощами своих угодников: Бориса и Глеба, Печерских угодников, Леонтия Ростовского и других, скончавшихся на престоле святительском. Здесь следует упомянуть о любопытном рассказе об открытии мощей Феодосия Печерского (см. в Патерике), не менее того русские христиане были ревностны к собиранию других священных предметов. Так, в 1212 году некто Добрыня привез в Новгород Гроб Господень, вероятно, часть Гроба Господня. Великий князь привез из Фессалоник гробную доску Димитрия Мироточивого. В летописях еще замечено: в 1218 г. великий князь Константин заложил церковь во Владимире в честь Креста Господня. Зная великую любовь князя ко всему Божественному, принесли ему из Царьграда некоторую часть от страстей, еже нас ради от иудей претерпел. Вероятно, часть Креста Христова. Одна из знаменитейших икон древности есть икона Божией Матери Владимирская. К этому же времени принадлежит история образа святителя Николая Зарайского. В 1224 году Николай явился священнику Евстафию, повелевая ему идти в землю Рязанскую. Евстафий не знал, где эта земля, и потому не шел. Святитель снова явился и велел идти ему на Восток. Евстафий еще медлил и в наказание лишился зрения, а когда вознамерился исполнить волю святителя, прозрел. Святитель не велел ему идти через землю Половецкую, указал направить путь к морю Варяжскому; оттуда в Новград, потом в Рязань. Князь Феодор был предупрежден о шествии образа видением, вышел навстречу ему и видел от него лучезарное сияние. Необходимо знать, что иконы херсонские или греческого письма вообще пользовались у нас большим уважением. Первые образа, с которых писали наши художники, были константинопольские. У нас не много было художников, которые бы сами могли воспроизвести изображение. Впрочем, известны живописцы, произведения которых отличались своими чудотворениями. Таков Олимпий, инок Печерский, иконами которого дорожил Мономах. Он учился у тех греческих живописцев, которые украшали церковь Успения Богоматери в Печерском монастыре. Всего знаменитее из этих времен история иконы Божией Матери «Знамение», явившейся во время осады Новгорода союзными войсками князя Суздальского. Это было во время архиепископства Иоанна. Впоследствии по этому случаю установлено в Новгороде особенное торжество, и вскоре видим изображение знамения Божия Матери на печати Новгородских епископов, потом видим и на печатях митрополитов. Как праздник местный, он, конечно, вначале не был всеобщим, но впоследствии, когда вражда народная двух городов изгладилась, этот праздник мог распространяться далее и далее и сделаться общим.

5. Об особенностях древнерусского богослужения (по данным «Вопросов Кирика»)

Мы не имеем нужды раскрывать полное образование литургии русской. Она была вся греческая. Заметим только некоторые особенности, относящиеся к этому священнодействию. Для совершения таинств при необходимости довольствовались и одною просфорою. Кирик спрашивал Нифонта: «одною просфорою достоит ли служить? Нифонт отвечал: аже будет далече, яко в селе, а негде будет взяти другое просфоры, то достоит. Аже будет близ торг, где купити, то не достоит; аже ли како где не будет, то достоит» («Памятники Русской Словесности», ст. 194). Обращаясь к обычаям современным в Греческой Церкви, мы не находим и там определенных постановлений об этом. Есть Устав императрицы Ирины, данный монастырю, ею основанному. В нем говорится, что каждый день на литургию должна приноситься одна просфора в честь Господа, другая — в честь Богоматери, третья — в честь святого дневного, четвертая — в отпущение грехов императора, пятая — за умерших, шестая — за умерших царского рода, седьмая — за детей, зятьев и других родственников, в живых находящихся. Но это, может быть, устав частный. Мы еще должны здесь припомнить, что говорит Нифонт Кирику о заупокойных обеднях: «Проскуры (на этой обедне) всегда служи тремя проскурами: едину великую прежде дары взяти, идеже мертвый

не вменяется (не поминается), а оне две за упокой» (ст. 173). Что касается до приготовления самих служащих, то оно совершалось чтением молитв вечерних и утренних. Вечерню, по суждению Нифонта, можно и опускать, но утреню для канона непременно нужно исправлять (ст. 196, вопр. 8, 9). Кирик спрашивал: «Позволено ли служить не спав ночь, поужинавши и пообедавши, но проводив ее в чтении и пении?» Нифонт хорошо отвечал на это: «что лучше, спать или молиться Богу?» (ст. 197, вопр. 10).

Другие сомнения относительно священнодействия были такие: можно ли служить священнику после отпевания покойника, которого он целовал? Можно ли служить, если в одежду вшит плат женский или из зубов течет кровь? Нифонт не разрешал.

Из того, что относительно причащения много предложено вопросов, можно заключить, что тогда и миряне причащались гораздо чаще. Особенно время Пасхи было временем приобщения для всех. Относительно общей обедни Нифонт велит оставлять от Великой субботы Дары и этим приобщать в Пасху. Новокрещеные по тогдашнему обычаю Церкви должны были причащаться в течение следующих семи дней после крещения (ст. 183). Но случалось, что родители не приносили детей в церковь на заутреню или другую службу. Кирик поэтому спрашивал: «если не принесут дитя ни на вечерню, ни на заутреню... или работою, или убожеством, или како (хотяще) и дома ничтоже не пели ему, дать ли ему причащение на литургии? Нифонт повеле дати. Только как кормит дитя или родная мать или кормилица да не ест до обеда, аще ли яст, то не дай дитяти причащения, а на обеди не ясти его мяса, ни молока до восьмого дни, к единой». Для больных употреблялись Дары, заготовленные в Великий четверток. Кирик спрашивал: «достоит ли отъяти, т.е. отделить Даров для этого, (пока хотя)? Нифонт отвечал, что греха нет, но Великий четверток есть день честен, на то и Великий четверток, тогда отнимай» (ст. 177). До восьми дней новокрещенное дитя у нас почиталось неразрешимым. Это имело тот смысл, что повязки, которые налагали на часть тела, помазанные святым миром, не снимались до той поры, и в эти-то дни дитя необходимо приносить ежедневно к богослужению и приобщать на литургии. Мы видели возникшие по этому случаю недоумения Кирика и ответ Нифонта.

Соберем еще немного замечаний о крещении. Молитвы огласительные, предшествовавшие крещению для обращавшихся из болгар, половцев и чуди, начинались за 40 дней до крещения, и это большей частью было во время поста, а для славян за 8 дней (такие сокращения огласительных наставлений не были необыкновенны и в древности).

Детям не запрещали наши правила давать крещения и раньше; впрочем, Нифонт говорит, лучше бы было, если бы их оставить на несколько дней в приготовительном состоянии. Поэтому детей крестили больше не так скоро, как ныне. Вот что говорит митрополит Иоанн на вопрос: можно ли крестить новорожденное дитя, если оно так больно, что не может сосать грудь? «Третьего лета или более повелено ждати отцы, но ради внезапной смерти, крестить вскоре по рождении да не умрет». Митрополит Иоанн указывает здесь на то, что святые отцы повелели дожидаться для крещения детей трехлетнего возраста,— и это справедливо. Григорий Богослов в Слове на Святое Крещение: «что сказать о младенцах, не чувствующих еще ни зла, ни благости? Уже и их должно крестить? Непременно, если побуждают к сему какие-нибудь опасности. Ибо лучше без сознания освятиться, нежели умереть незапечатленным и неосвященным. Доказательством сего служит обрезание, которое некоторым образом (прообразовало) крещение и совершалось в 8-й день даже над теми, которые не пришли еще в разум. Касательно других малолетних я думаю так: если им исполнилось 3 года, или немного меньше или больше сего, когда они могут уже и слушать что-нибудь таинственное и отвечать на оное, хотя только для научения своего, а совершенно того не понимая, то надлежит освятить их души и тела великим таинством Крещения. Ибо хотя они начинают отдавать отчет в жизни своей тогда, как уже придут в совершенный разум и уразумеют таинство, а дотоле не отвечают по причине своего возраста за грехи неведения; однако, судя по тем опасностям, которые приключаются нам неожиданно и ничем не могут быть предотвращены, для них, конечно, гораздо полезнее будет оградиться крещением». Из примеров древних святых также известно, что крестились не сразу после рождения. Святой Евфимий Великий, живший в IV в., крещен трех лет. Впрочем, более общим обычаем было крестить в 40 дней. Этот обычай господствовал и у нас. Герберштейн, бывший у нас послом, нашел, что в Москве без особенной причины не крестят ранее 40 дней.

Мы замечали, что новокрещенные дети должны были приобщаться в течение 8 дней после крещения, а до того считались неразрешенными. Для разрешения обыкновенно приносили малолетнего в церковь и там читали особые на этот случай молитвы, а иначе и не позволялось снимать повязок.

Крещенных в латинской вере принимали в Православную Церковь так: семь дней должны были они ходить в церковь. Здесь священник заставлял их произносить отречение от латинства и творил над ними молитвы об оглашенных. В 8-й день, обмывшись, они должны были облечься в чистые одежды и ризы крестные, т. е. те, в которых они крестились, на них надевали венец, помазывали миром и давали им свечу; в литургии они должны были приобщаться, как новокрещенные, поститься, ходить к службе, приобщаться и не раньше, как в 8-й день, получали разрешение. Обыкновение полагать венцы на новокрещенных и давать им свечу — древнее в Восточной Церкви. Златоуст в одной беседе к оглашенным говорит: «Знают силу этой чаши посвященные в Божественные таинства, но и вы скоро узнаете, только внимайте моему слову: узнаете, когда на головах ваших будет лежать венец светлее лучей солнечных». И обычай давать свечу также древний.

Довольно также вопросов встречаем о браках. В правилах Иоанна Митрополита читаем, что простой народ при вступлении в супружество не всегда испрашивал благословения Церкви. Вот это правило в русском переводе: что касается до того, что браки не бывают у простых, а и у одних бояр, а простые берут жен, как наложниц, то мы на это отвечаем, что простые законы не позволяют простым лю-

дям так заключать браки. И далее Иоанн говорит, что такие браки должны быть наказаны епитимией. Дух Православия, внушенный греческими постановлениями, не позволял заключать браки с иноверующими, например, с латинянами и другими. На это есть также правило у Митрополита Иоанна: «Кто из князей отдает дочь в другую страну замуж, где служат на опресноках и употребляют непозволенную пищу, тот должен знать, что он поступает неправильно, что это не согласно с Православной Восточной Церковью и Божии и мирские уставы повелевают брать в супруги жену той же веры. Законы греческие относительно степеней родства греческие митрополиты старались ввести и у нас.

Но мы видели, что это не всегда им удавалось; именно: на примере дома Ярославова и впоследствии можно встретить подобные случаи. Браки великих князей благословлялись высшими духовными лицами, т. е. епископами и митрополитами. Это соблюдалось долго и было заимствовано из обычаев Греческой Церкви. Там также патриархи венчали императоров. Кроме законных причин к расторжению брака, позволялось расторгать его и ради благочестия, так что такое лицо могло достигать даже сана священнического. Наконец, упомянем о некоторых обрядах, употреблявшихся при погребении.

Умершего немедленно предавали земле и со дня его смерти начинали сорокадневное поминовение — не отсюда ли сорокоуст? Нифонт давал правило — не хоронить покойника после захода солнца по той причине, как объясняет он, что покойник в последний раз видит солнце до того времени, когда воссияет свет всеобщего воскресения. Умерших без покаяния Нифонт предписывал священнику хоронить без риз в страх другим. Погребение бедных за свой счет считалось одной из великих добродетелей христианских. Между обрядами погребения встречается вложение разрешительной грамоты покойника. В житии преподобного Феодосия, написанном Нестором, сказано, что он первую такую грамоту дал Симону Варягу, обратившемуся из латинства, и с этого времени начали ее влагать и другим. В вопросах Кирика встречается замечание, что одного похоронили с иконой. Нифонт не позволил разрывать его могилу. Так как он был христианин и в этом случае не находил неприличным лежать (иконе) с телом христианина. Кирик также спрашивал, должно ли отпевать младенцев. Нифонт отвечал: не потому мы отправляем молитвы над умершими, что они грешны, но как над святыми. Должно всякого христианина считать святым, а Бог судит всем. Сорокоуст, или сокородневное поминовение, почитался неотменным долгом. Были случаи, что некоторые приказывали поминать себя заживо. Нифонт не одобряет этого, впрочем, говорит: если священник примет сорокоуст, то должен объяснить наперед и самому человеку, чтобы он всячески воздерживался от грехов. Почему? Мертвец не грешит. Вообще, читая эти записки Нифонта и правила Митрополита Иоанна, можно встретить здесь много случаев, которые важны для нас в том отношении, что вводят нас в дух древних, который уже с течением времени изгладился. Как, смотря на домашний быт человека, лучше можно видеть его характер, так, перечисляя эти важные обстоятельства, мы больше можем входить в истинное понимание различных частей церковного устройства. Везде в них мы видим уважение к святыне, опасение, как бы самовольным распоряжением не оскорбить ее. Вообще дух уважения к Священному везде заметен. Только трудно читать эти записки. Хорошо они еще не изданы. Археографическая экспедиция собирала их списки, но еще не издала, и притом надо рассмотреть их не иначе, как в соотнесении с существовавшими в ту пору в Греции обычаями. Только при таком сопоставлении они могли быть понятны. Пониманию их еще помогает и то, что часть их была переведена на латинский язык Герберштейном по указаниям русских; в его время эти правила, конечно, были вразумительны, и многие, может быть, еще существовали в практике.

(Продолжение следует)

Святой блаженный Николай Псковский

(К 400-летию со дня кончины)

28 февраля (12 марта) 1976 г. Русская Церковь празднует 400-летие со дня блаженной кончины Николая, юродивого Псковского. Церковное почитание блаженного Николая во Пскове началось в 1581 г.[1] и, впоследствии распространившись, переросло в общерусское. Псковская земля чтит его как чудотворца и своего заступника «от коварств вражиих» и прославляет как «похвалу и утверждение» «граду Пскову и всем христолюбивым людем» (кондак).

Сведений о блаженном Николае дошло до нас очень немного. Не написано жития святого, однако древние тексты тропаря и кондака ему и краткий рассказ о нем в нескольких списках Псковской летописи дополняются воспоминаниями иностранцев, живших в России в XVI столетии, и устными преданиями, еще в прошлом веке имевшими хождение на родине святого. Псковские летописи свидетельствуют о том, что Николай нес подвиг юродства или, как говорили в то время, «Христа ради похаб ся творя». Современники-псковичи звали его Микула (Микола, Никола) Саллос, что в переводе с греческого означает «блаженный, юродивый»[2].

Чтобы осмыслить события, сделавшие личность блаженного Николая столь известной в истории Пскова, необходимо остановиться на некоторых чертах юродства, этого особого вида православного подвижничества. Юродство известно Греческой Церкви, но обилие юродивых среди русских святых и высокое народное почитание их на Руси придает ему особенно русский характер. Подвиг юродства состоит в тайном угождении Богу в молитве и аскетических подвигах в сочетании с притворным безумием с целью принять поношения от людей. Юродивый «совершает нелепые поступки, чтобы под отталкивающей личиной безумия скрыть свои духовные дары от взоров окружающих или, вернее, вырваться из мира

Святой блаженный Николай Псковский

сего в наиболее глубоком и наименее приемлемом для разума смысле — освободиться от уз своего социального «я»»[3]. Юродивый порывает с обычными представлениями. У него нет семьи и дома, он не собирает никакого имущества, он не заботится о пропитании. Жизнь юродивого проходила на городских улицах и церковных папертях. Иностранец, бывший в России в XVI в., пишет под непосредственным впечатлением о виденных им в Москве юродивых: «Они ходят совершенно нагие, даже зимою в самые сильные морозы, кроме того, что по средине тела перевязаны лохмотьями»[4]. В подвиге юродства ярко выявляется несовместимость глубокой христианской правды с рационализмом, подлинной духовности Божьего человека с суетностью мира. Порывая с миром, юродивый постоянно напоминает о тленности земного и относительности человеческих представлений... Истинное юродство увенчивается дарами Святого Духа, духовной властью юродивого, облеченной чудесами и пророчеством[5]. Агиография юродивых свидетельствует, что странные поступки и кажущееся их безумие приводят к насмешкам, иногда гонению и избиению их детьми или невежественными людьми. Терпение при этом является частью подвига юродивого Христа ради. Вместе с тем многие жития и показания современников говорят о прижизненном почитании юродивых на Руси, вере в их святость и пророческий дар. Юродивых как благодатных посетителей с благоговением принимали и в бедной избе вдовы или пономаря, и во дворце за царским столом. Их чтило духовенство, в погребении юродивых иногда участвовали епископы. Иностранцы, бывшие в России, пишут, что юродивых «почитали и пророками, явно обличаемые ими говорили: «Это по грехам моим»» (Герберштейн, начало XVI в.), «кроме монахов, русский народ особенно чтит блаженных (юродивых)» (Флетчер, 1588 г.)[6].

Особенное почитание юродивых и вместе расцвет этого вида подвижничества на Руси приходится на XVI столетие. Служение юродивых принимает в это время религиозно-социальный оттенок. Московский юродивый Василий Блаженный обличал Ивана Грозного, почитавшего и боявшегося его. Несколько позже Иоанн Большой Колпак на московских улицах открыто говорил о преступлениях Бориса Годунова и пророчествовал о грядущих событиях Смутного времени. По мнению одного из современных исследователей русской святости, «не случайно, что пророческое служение юродивых получает в XVI веке социальный и даже политический смысл... Неправда, которая торжествует в мире и государстве, требует коррективa христианской совести. И эта совесть выносит свой суд тем свободнее и авторитетнее, чем меньше она связана с миром, чем радикальнее отрицает мир. Юродивые... вошли в Церковь как поборники Христовой правды в социальной жизни»[7]. Схоже эту сторону служения юродивых оценивали и современники. Упоминавшийся уже англичанин Флетчер писал: «Блаженные указывают на недостатки знатных, о которых никто другой и говорить не смеет». Но тот же Флет-

---

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 1976 ГОДА

Издание Московской Патриархии

Вышел в свет ежегодный настольный календарь. Наряду с общей, соответствующей годовому богослужебному уставу частью, куда относятся месяцеслов и уставные заметки, в календаре регулярно помещаются портреты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и епископов Русской Православной Церкви, а также хроникальные и другие материалы о жизни и деятельности Московского Патриархата. Так, например, календарь 1975 года был посвящен женским монастырям в нашей стране.

Настоящий выпуск настольного календаря посвящен русскому монашеству на Святой Горе, его многовековой живой связи с русским благочестием и современному состоянию. В календаре приведена историческая справка о Русском монастыре Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, акафисты Божией Матери пред иконой Её Иверской и Святому Великомученику Пантелеимону, а также служба Афонским святым и монашеское молитвенное правило. Помещены также выдержки из наставлений о духовной жизни старца Пантелеимоновского монастыря схимонаха Силуана (1866—1938), широко известного своей подвижнической жизнью и духовной мудростью. В иллюстративной части календарь содержит цветные и черно-белые фотографии афонских святынь и событий, связанных с пребыванием на Святой Горе паломнической группы во главе с архиепископом Владимирским и Суздальским Владимиром в пасхальные дни 1975 года. Фотографии сделаны участником паломничества протоиереем Анатолием Просвирниным.

На цветной вкладке помещены фотографии возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом с членами Священного Синода, представителями московского духовенства и мирян 5 мая 1975 года в связи с тридцатилетием Победы в Великой Отечественной войне.

14 октября 1975 года, праздник Покрова Пресвятой Богородицы. За Божественной литургией в Покровском храме Московской духовной академии, слева направо: **митрополит Гельсингфорсский Иоанн (Финляндская Автономная Православная Церковь), Святейший Патриарх Пимен, ректор архиепископ Дмитровский Владимир**

К стр. 16

На годичном акте в Московской духовной академии Святейший Патриарх Пимен произносит приветственное слово (см. стр. 13).

9 октября 1975 года, в день памяти св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова, — престольный праздник Ленинградской духовной академии. На верхнем фото — **богослужение в академическом храме.** Внизу — **годичный акт в академии. Заслуженный профессор Н. Д. Успенский благодарит за поздравления**

К стр. 17.

чер, рассказав о большой любви к блаженным и почитании их как святых, замечает: «Иногда случается, что за такую дерзкую свободу, которую они (юродивые) позволяют себе... от них тайно отделываются, как это было с одним или двумя в прошедшее царствование (т. е. при Иване Грозном), за то, что они уж слишком смело поносили правление царя» [8]. Как видно, обличение неправды и для юродивых было небезопасным...

Блаженный Николай Псковский вобрал в себя основные черты святых юродивых Христа ради, включая особенности, присущие его времени. В воспоминаниях англичанина Джерома Горсея, лично видевшего Николая во Пскове между 1573—1576 гг., дано яркое описание внешней стороны подвига блаженного и того почитания, которым он пользовался у псковичей. Интересно и важно непосредственное свидетельство современника, но сущность его подвига для Горсея, как человека западного, была неясна [9]. Подтверждая чудеса, творимые святым, он, однако, считает Николая «волшебником» и «чародеем», связанным с «нечистой силой». Горсей пишет, что во Пскове Николая еще при жизни считали святым, называя Микула Свят, и с его святостью связывали присущий ему дар пророчеств, «считали оракулом, святым человеком»: «он юродствовал, ходил нагой зимой и летом, переносил сильнейший мороз и чрезмерный жар, делая разные странные вещи... за ним ходили следом, боялись и почитали его бояре и народ». Обычная для юродивых нагота Николая подтверждается иконографической традицией — описанием его внешности в иконописном подлиннике: «Память преподобнаго и святаго новаго чудотворца: подобием надсед гораздо, аки Павел апостол брадою, но токмо главою плешат наг весь...» [10].

Первое по времени упоминание о Николае как о блаженном читается в житии его современника, псковского пустынника преподобного Никандра. В молодости, еще до своего монашеского пострижения, Никандр, прожив двенадцать лет в пустынном уединении, пришел однажды во Псков. В полдень, когда он возвращался от литургии, на городской улице, неподалеку от церкви Великого Богоявления, ему встретился блаженный Николай, который, юродствуя («яко похаб ся творя»), взял Никандра за руку и предсказал ему испытания, которые ждали его в дальнейшей пустыннической жизни («прорече ему предь страсти пустынныя») [11]. Если учесть приводимые в житии Никандра даты жизни его в пустыне и в монастыре, то встреча с блаженным Николаем произошла в конце 1530-х или в самом начале 1540-х гг. Следовательно, подвиг Николая как юродивого длился более трех с половиной десятилетий, и, значит, он был удостоен пророческого дара задолго до смерти.

Согласно местному преданию, блаженный Николай жил неподалеку от Троицкого собора Пскова, в келье под соборной колокольней. Здесь, на соборной площади псковского Кремля, очевидно, и произошли те события, которые прославили Николая как заступника за Псков. В 1569 г. опричные войска, возглавляемые царем Иоанном Грозным, выступили походом из Александровой слободы в сторону Новгорода. Разгромив Тверь и убив заключенного в Отроче монастыре святого митрополита Филиппа, опричники, грабя и уничтожая попутные города и села, 2 января 1570 г. подошли к Новгороду. Болезненно мнительный царь подозревал город в измене. Новгородский архиепископ Пимен был сведен с кафедры и сослан. Чудовищному разграблению подверглись церкви и монастыри города, святыни и ценности были вывезены в Александрову слободу. Опричники грабили и убивали новгородцев, пытали и казнили мирян и духовных, женщин и детей. Число замученных составляло от пятисот до тысячи человек ежедневно. Убитых и живых бросали в незамерзающий зимой Волхов. Избиение новгородцев длилось более месяца. «И сице,— писал летописец,— бысть Великому Новгороду запустение». Разгромив Новгород, царь двинулся на Псков. «Иоанн готовил Пскову участь Новгорода» [12]. В феврале 1570 г., в субботу первой недели Великого поста, царь остановился под Псковом, в Никольском монастыре в Любятове. Псковская летопись того времени свидетельствует: «Прииде царь и великий князь Иван Васильевич... опритчиною, со многою ратию, восхоте разорити град Псков, яко же и великий Новгород, прииде с великою яростню, яко лев рыкая, хотя растерзати неповинныя люди и кровь многую пролити» [13]. Местное предание, зафиксированное в надписи на чудотворной иконе Любятовской Божией Матери, гласит: «В лето 1570... царь Иоанн Васильевич Грозный, идя казнить псковичей, ночевал в сем монастыре у святого Николая на Любятове, то здесь во время утреннего пения, взирая на чудотворную икону Умиления Божией Матери, умилившись сердцем, сказал своим воинам: «Иступите мечи о камень, да перестанут убийства»» [14]. Это предание подтверждается Псковской летописью: находясь в Любятове, царь услышал колокольный звон по всему Пскову к утрени и «умилися душею и прииде в чувство и повеле всем воем меча притупити о камень и ни единому дерзнути еже во граде убийство сотворити». В воскресенье утром царь с войском вошел в город. Все жители с женщинами и детьми вышли на улицы, и каждая семья стояла на коленях у ворот своего дома, вынеся хлеб и соль для встречи царя. По местному преданию, на одной из псковских улиц навстречу царю выбежал блаженный Николай верхом на палке, будто скача на коне, как это делают, изображая всадников, дети, и закричал царю: «Иванушко, Иванушко, покушай хлеба-соли, а не христианской крови» [15]. Царь приказал поймать юродивого, но тот исчез. Запретив убийства, Иван Грозный, однако, имел намерение разграбить город. Кроме того, по свидетельству некоторых источников, убийства все же начались. Царь вошел в Троицкий собор, слушал молебен, поклонился мощам князя Всеволода-Гавриила и, согласно псковской летописи, пожелал получить благословение у блаженного Николая. Блаженный поучил его «многими ужасными словесы», чтобы царь прекратил убийства и не грабил святые Божии церкви. Но Иоанн не послушал его и приказал снять колокол с Троицкого собора, и по пророчеству святого тогда пал лучший конь царя [16]. Один из списков летописи передает слова Николая и его пророчество: Когда царь пришел в келью блаженного, тот сказал: «Не замай, минухне, нас (не трогай, прохожий, нас) и пойди от нас, не на чем тебе будет бежати...» [17]. По местному преданию, подтверждаемому записками Флетчера (1588 г.), Николай предложил царю в виде

угощения кусок сырого мяса. «Я христианин и не ем мяса в пост», — сказал ему Иоанн.— «Ты пьешь кровь человеческую», — отвечал ему блаженный [18].

Испуганный сбывшимся пророчеством и обличенный в злодеяниях, Грозный, приказав остановить грабеж, бежал из города. Немцы-опричники, современники и свидетели этого события, писали: «Вследствие этого предостережения, устрашения или угрозы могущественный тиран... ушел побитый и пристыженный, словно прогнанный врагом. Так неимущий нищий устрашил и прогнал царя со множеством тысяч воинов...» [19].

Через шесть лет, 28 февраля 1576 года, блаженный Николай скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Подобной чести удостаивались до того лишь Псковские князья, а позже, с учреждением в 1589 г. псковской епархии, ее архипастыри. В 1581 г., перед осадой Пскова войсками польского короля Стефана Батория, кузнецу Дорофею, находившемуся в Покровском в Углу монастыре, было явление Божией Матери с сонмом псковских святых, молившихся за город. Среди святых был и Николай блаженный [20]. Осада города заступлением Божией Матери и предстательством псковских святых окончилась. С этого времени началось местное почитание Николая [21].

Мощи блаженного почивают под спудом в кафедральном Троицком соборе Пскова. После построения на месте древнего нового Троицкого собора в 1699 г. на южной стороне правого придела была устроена дубовая гробница, покрытая доскою с его изображением. При гробнице в особой раме помещены были низанные жемчугом тропарь и кондак блаженному Николаю, который «плотски в юродстве быв», «горняго Иерусалима гражданин явися» и «царску державу и смысла свирепство на милость обратив».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Е. Е. Голубинский. История канонизации святых в Русской Церкви. Изд. 2-е. М., 1903, с. 117.

[2] Псковские летописи. Вып. I. М.—Л., 1941, с. 115—116.

[3] В. Н. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. «Богословские труды», вып. VIII. М., 1972, с. 15.

[4] Джильс Флетчер. О государстве Русском. Изд. 3-е. СПб., 1906, с. 101. Отмеченная автором почти полная нагота многих юродивых подтверждается иконографической традицией.

[5] И. Ковалевский. Юродство о Христе и Христа ради юродивые Восточной и Русской Церкви. М., 1895. Г. П. Федотов. Святые древней Руси. Нью-Йорк, 1960, с. 191—204.

[6, 7] Г. П. Федотов, указ. соч., с. 202.

[8] Д. Флетчер, указ. соч., с. 101.

[9] «Записки о Московии XVI в. сэра Джерома Горсея». СПб., 1909, с. 25. Непонимание сущности юродства характерно и для других западных авторов, живших в XVI в. в России. Это объясняется тем, что западные вероисповедания юродства не знают. Связью с «нечистой силой» объясняют чудеса блаженного Николая немцы И. Таубе и Э. Крузе. — «Русский исторический журнал». Кн. 8. Пг., 1922, с. 50—51. Высокообразованный в богословских науках англичанин Флетчер также не понимает сущности юродства и судит о нем по внешним признакам, сравнивая юродивых с «гимнософистами», т. е. индийскими мудрецами, факирами, считая и тех и других близкими «и по своей жизни, и по поступкам». — Флетчер, указ. соч., с. 101. Однако живые наблюдения и не сохранившиеся в русских источниках исторические подробности делают воспоминания иностранцев ценными материалами, в том числе для агиологии.

[10] Сводный иконописный подлинник XVIII в. по списку Г. Филимонова. М., 1874, с. 40—41. В этом подлиннике вслед за словами «наг весь» следует дополнение: «нецые пишут его в рубашке». В короткой до колен рубашке и босым блаженный Николай изображается молящимся Божией Матери. — М. Толстой. Святыни и древности Пскова. М., 1861, илл. 1.

[11] Житие преподобного Никандра, пустынника Псковского. «Памятники древней письменности и искусства». Т. 157. СПб., 1904, с. 48.

[12] Н. М. Карамзин. История государства Российского. Т. IX, СПб., 1821, с. 153.

[13] Псковские летописи. Вып. I, с. 115.

[14] Г. Лебедев. Погост Любятово. Псков, 1887, с. 1. Чудотворная икона Любятовской Божией Матери, написанная в XV в., хранится в Государственной Третьяковской галерее. — В. И. Антонова, Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи ГТГ. Т. I, М., 1963, с. 191—192.

[15] Предание это записано в XVIII в. — Н. Ильинский. Историческое описание города Пскова и его древних пригородов. Ч. IV. Нижний Новгород, 1794, с. 63—64. Блаженный Николай пародирует своей палочкой всадников и говорит в рифму. Действия его «театрализованы», что характерно для поведения многих юродивых. — А. М. Панченко. Юродство как зрелище. Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XXIX, М.—Л., 1974. О том, что блаженный громко кричал царю о проливаемой христианской крови, пишут участники похода в Новгород и Псков немцы И. Таубе и Э. Крузе: «Ивашка, Ивашка, до каких пор будешь ты без вины проливать христианскую кровь?». У Таубе и Крузе Николай кричит эти слова из окна своего дома. — «Русский исторический журнал». Кн. 8. Пг., 1922, с. 50—51.

[16] Псковские летописи. Вып. I, с. 115—116.

[17] «Сокращенный Временник до 1691 г.» — С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Т. VI, М., 1856, прим. 91.

[18] М. Толстой. Святыни и древности Пскова, с. 35—36. Ср.: Д. Флетчер, указ. соч., с. 102.

[19] И. Таубе и Э. Крузе. — «Русский исторический журнал», Кн. 8, с. 51.

[20] Явление описано в «Повести о Псково-Печерском монастыре» и в «Повести об осаде Пскова Баторием». — В. И. Малышев. «Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков». М.—Л., 1952, с. 112. Это же событие изображено на иконах «Псково-Покровской Богоматери». — М. Толстой. Святыни и древности Пскова, прил. III, с. 10—12, илл. 1. Древняя икона была похищена из Пскова во время Великой Отечественной войны и находится в частном собрании в ФРГ. Ikonen 13. bis 19. Jahrhundert. Katalog. München, 1969, Nr. 234.

[21] Первоначально память блаженного Николая отмечалась 6 декабря, ради тезоименитства его со святителем Николаем. — М. В. Толстой. Книга, глаголемая Описание о российских святых... М., 1887, с. 51.

А. ВОЛЬГИН

Архиепископ Димитрий (Самбикин)

(1839—1908)

Архиепископ Казанский и Свияжский Димитрий, в миру Димитрий Иванович Самбикин, за сорок лет педагогической, научно-исследовательской и архипастырской деятельности снискал такую любовь своих современников — собратий по сану, клира, паствы, богословов Русской Церкви, что каждому обращению к его трудам и личности непременно сопутствует выразительный эпитет. Их много: славный и великий во священноиерархах Православной Русской Церкви, истинный муж совета и разума, незыблемый хранитель исконно русских православных начал, новый Божий человек. Сливаясь, эти эпитеты звучат, как аксиос, как утверждение его непреходящих заслуг перед Православием. Владыка Димитрий был видным агиологом и историком Русской Церкви. Обладая светлым и проникновенным даром слова, глубокой и разносторонней научной эрудицией, неиссякаемой интеллектуальной энергией, он оставил много замечательных агиологических и церковно-исторических трудов.

Еще будучи воспитанником Воронежской семинарии, Димитрий Самбикин опубликовал несколько историко-этнографических статей. Будучи же студентом Петербургской духовной академии, он приобретает известность по всей России: в 1865 году Димитрий Самбикин напечатал в «Известиях Петербургского комитета грамотности» статью «Об открытии в селах библиотек» и учредил в слободе Караяшник Воронежской губернии, где он родился в семье потомственного священнослужителя 3 октября 1839 года, народную библиотеку. Эта гражданская акция студента Димитрия Самбикина получила высокую оценку: студент был избран членом-корреспондентом Петербургского совета грамотности.

По окончании духовной академии Димитрий Иванович принял должность библиотекаря Воронежской публичной библиотеки, где с первых дней настойчиво, с большим педагогическим тактом воспитывал и развивал вкусы читателей на произведениях русской классики: Державина, Крылова, Пушкина, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Некрасова, Достоевского. Вскоре он назначается преподавателем общей и русской церковной истории, литургики и канонического права в родной Воронежской семинарии, с октября 1866 года определяется священником в Рождество-Богородицкую (Пятницкую) церковь в Воронеже с оставлением в семинарии, где преподает также всеобщую и гражданскую историю, языки греческий и латинский, практическое руководство для сельских пастырей.

Библиотекарь, преподаватель, священник-просветитель, учитель, пастырь. За год-два определившись в этих качествах, Димитрий Иванович до конца своего земного пути совершенствовал их, щедро даря людям духовные и душевные радости.

Растет известность отца Димитрия: духовенство Тамбовской епархии, обычно сдержанное и неторопливое в оценках, приглашает его на должность ректора Тамбовской семинарии.

Здесь с мая 1872 года отец Димитрий преподает общую и русскую церковную историю, гомилетику с литургикой, практическое руководство для пастырей, историю русского проповедничества и историю старообрядчества. Ректором отец Димитрий был восемь лет. Кол-

---

ТРОПАРЬ БЛАЖЕННОМУ НИКОЛАЮ

Словенска языка, Псковския земли, плотски в юродстве быв, юродства притворением горняго Иерусалима гражданин явися. Ангелом свеселишася, мироточиваго Святителя Николая звание восприим, с ним же всегда Христа Бога моли даровати нам велию милость.

КОНДАК

Чудотворец явися, Николае, царску державу и смысла свирепство на милость обратив, и ныне молим тя, Святе, пребуди в нас еще, защити от коварств вражиих, ты бо еси граду Пскову и всем христолюбивым людем похвала и утверждение.

леги и воспитанники отца Димитрия высоко ценили его труды. Быстрый, энергичный, всегда готовый помочь, разъяснить, рассудить, воодушевить, неустанно общительный, отец Димитрий излучал столько действенного христианского милосердия, что весь Тамбов несколько десятилетий хранил о нем благоговейно-восторженную память. Лучистая и добрая энергия отца Димитрия проникала всё его окружение, объединяя желания и усилия, способствуя, в частности, обильным пожертвованиям, благодаря чему вскоре было сооружено новое, великолепное здание семинарии — взамен прежнего, с прекрасным храмом, построенным, обставленным и украшенным по планам самого ректора.

В 1877 году отец Димитрий принял монашеский постриг и был возведен в сан архимандрита. В 1880 году он вызван в Петербург на чреду служения. В 1881 году назначен ректором Воронежской семинарии, где, как и в Тамбовской, был неиссякаемым родником истинной человечности и высокой учености. 6 декабря 1886 года наречен епископом Балахнинским, викарием Нижегородской епархии. 4 января 1887 года в московском Успенском соборе состоялась его хиротония во епископа Балахнинского. В октябре того же года он был назначен епископом Балтским, викарием Подольской епархии. Через три года — епископом Подольским и Брацлавским, в 1896 году — епископом Тверским и Кашинским. В 1898 году возведен в сан архиепископа. С 1905 года до кончины был архиепископом Казанским и Свияжским.

Ученая деятельность Владыки Димитрия с самого начала была освящена духом слов Молитвы Господней «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Когда Димитрий Иванович почти со студенческой скамьи взошел на семинарскую кафедру церковной истории, цельных и систематизированных учебных пособий по этим курсам практически не было: история митрополита Московского Платона заканчивалась годом учреждения Святейшего Синода; Владыка Макарий работал над очередным томом своей замечательной «Истории Русской Церкви»; история архиепископа Филарета была слишком монументальна, а ее сокращенный вариант слишком номинативен, так что, когда история Русской Церкви была введена в учебный план семинарий, положение преподавателей этого курса было весьма сложным. Не лучше было положение с учебными пособиями по общей церковной истории: и это поле деятельности ждало своего пахаря и сеятеля. Димитрий Иванович был здесь одним из первых: церковная археология, история Русской Церкви, агиология и агиография, этнография стали на всю жизнь объектами его пристального внимания. Ясно видя дидактическую значимость местной церковной истории, он заново исследовал и опубликовал житие святого Митрофана Воронежского, рассказал о жизни и деятельности других воронежских иерархов: Вениамина (1724—1743), Кирилла (1758—1761), Иоанникия (1761—1763), Афанасия (1799) [1]. Такие же его труды, как описание Вознесенского (Коротоякского), Успенского (Валуйского), Преображенского (Семилуцкого), Преображенского (Белоколодского) монастырей, можно считать славным прецедентом аналогичных исследований.

Продолжая работать над местным материалом, отец Димитрий составил и издал в пяти книгах «Указатель храмовых праздников в Воронежской епархии», где даются также сведения о самих храмах. Основа «Указателя» — краткие рассказы о жизни Иисуса Христа, Богоматери и святых, которым посвящен храм, причем очерки истории некоторых храмов, в частности воронежского Благовещенского собора в Митрофаниевском монастыре, представляют собой страницы истории Воронежской епархии.

Митрополит Московский Филарет говорил: «Церковная история — это общее святилище, питающее не ум только, но и сердце». Здесь наибольшую дидактическую силу имеют примеры святой жизни. Поэтому с первых дней педагогической и пастырской деятельности отец Димитрий собирал, обрабатывал и печатал материалы по православной агиографии. С 1873 по 1878 год он повествовал на страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» о многих святых подвижниках Православия: Григории Двоеслове, Димитрии Александрийском, Аттике, патриархе Константинопольском, Лионских мучениках, Луппе, епископе Троенском, Раввуле Едесском, Осии Кордубском, Сисинии Лаодикийском, мучениках Инне, Пинне и Римме, мученицах Фелицитате, Потамиене, Маргарите, равноапостольных Кирилле и Мефодии. С особенным усердием отец Димитрий собирал материалы по русской агиологии и агиографии, так как святые, известные и чтимые в одной епархии, в других епархиях были почти неизвестны. Духовенство с уважением относилось к Киевскому, Соловецкому патерикам, Новгородским, Тверским, Вологодским, Тамбовским, Воронежским месяцесловам. Собирая и шлифуя алмазы отечественной агиографии, отец Димитрий создал, как плод самозабвенного труда, свой самый значительный труд «Месяцеслов святых, всею Русской Церковью или местно чтимых, и указатель празднеств в честь икон Божией Матери и святых угодников Божиих в нашем Отечестве», напечатанный впервые как приложение к «Тамбовским епархиальным ведомостям» за 1878—1880 гг. (первое издание — пять книг: 215, 250, 441, 282, 377 с.; далее — «Месяцеслов»).

Интерес Владыки к агиографии во многом обусловлен фактами его жизни. Шести лет он получил от деда подарок — месяцеслов святых и, усердно читая его, выучил наизусть, так что в семинарии впоследствии изумлял всех знанием памятей святых в любой день года. Этот месяцеслов на всю жизнь определил его симпатии, стал для него «вратами учености» и существенно повлиял на направление литературной деятельности, венцом которой является его «Месяцеслов».

Воспитанник Владыки Димитрия доктор богословия, профессор Казанской духовной академии А. А. Царевский, перечислив достоинства «Месяцеслова», обобщает: ««Месяцеслов»— это монументальный труд, имеющий громадный научный интерес и чрезвычайно важное практическое значение. Как несравненное богатейшее собрание исторических, биографических и библиографических сведений о святых Православной Церкви, «Месяцеслов» есть незаменимый, драгоценный справочник, без которого не обойдется ни один ученый историк Церкви и исследователь церковной жизни на Руси» [2].

«Месяцеслов» отца Димитрия отмечен высокими дидактическими достоинствами. Доступ-

ный, последовательный, стройный композиционно, написанный с глубоким проникновением в описываемые события, факты, явления, при ясном видении логических, хронологических, этнографических связей и особенностей объектов описания, «Месяцеслов» щедро дарит читателю радость познания. Познавательной ценности «Месяцеслова» активно способствуют многочисленные справки, сопутствующие главной сюжетной идее.

Так, после рассказа о празднике в честь св. великомученика Георгия отец Димитрий дает справку: «Грузия, просвещенная христианской верою святой Ниной, родственницей святого великомученика Георгия Победоносца (см. 14 января), свято чтит святого Георгия, как своего покровителя, и даже наименована была его именем — Георгия» («Месяцеслов», 10 ноября) [3]. В большинстве западноевропейских языков Грузия именуется Georgia — этимология этого названия становится понятной после указанной справки «Месяцеслова».

Рассказ о навечерии праздника Рождества Христова открывается справкой: «Сочельник (сочевник), навечерие праздника Рождества Христова — день особенно строгого поста. Канун праздника Рождества Христова называется сочельником, или сочевником, потому, что в этот день по церковному Уставу полагается «сочиво обварено, или кутия с медом...»» («Месяцеслов», 24 декабря).

В ссылке к слову «сочиво» автор сообщает: «Сочиво есть то же, что и коливо, то есть скудное кушанье. Буквально сочиво означает сушеное кушанье из зерен пшеницы, гороха, чечевицы, ячменя, что, намочив, едят или с медом, или без меду; вареная пшеница с медом называется кутьею. В указах 1530 года о трапезах монастырей Сергиева и Тихвинского в сочельник Рождества Христова говорится: «На обеде тертая каша с соком». В Малороссии канун Рождества Христова называется богатая кутья и необходимою принадлежностью ее — узвар (сушеные яблоки, груши и другие плоды, сваренные вместе) и кутья пшеничная или ячменная, сваренная с медом».

Рассказывая о подвиге нижегородского гражданина Космы Минина, отец Димитрий, приводя эпитафию Косме Минину: «Избавитель России в смутное безгосударственное время от литовских и польских людей и от русских воров», поясняет: «воров, то есть изменников» («Месяцеслов», 1 ноября). Одному читателю этот штрих поможет точнее понять смысл эпитафии, другому даст повод уточнить семантику слов. В «Месяцеслове» множество страниц, где этнографы, литературоведы-фольклористы, фенологи найдут ценный фактический материал. Так, рассказ о празднике Богоявления, или Крещения Господня (5, 6 января), — объемом в 52 страницы, — завершается справкой «Народные крещенские приметы».

Не менее подробны сведения о святых нерусского происхождения, особенно чтимых на Руси: пророке Илии, апостоле Андрее Первозванном, Святителе Николае, Василии Великом, Григории Богослове, Иоанне Златоусте, святом Димитрии Мироточивом, Солунском чудотворце, святой Нине, святом Авраамии Болгарском и других. При этом автор везде указывает русскую иконографию общеправославных праздников и вселенских святых, указывает, где и какие храмы на Руси посвящены им. Благодаря этому «Месяцеслов» Владыки Димитрия приобретает характер месяцеслова подлинно русского в полном смысле этого слова.

Владыка Димитрий издавал «Месяцеслов» дважды, заметно совершенствуя его содержание и форму, добиваясь высокой научности и благородной простоты. Совершенство библиографического аппарата позволяет использовать «Месяцеслов» и как справочник. Нумерация выпусков начинается с сентября — первого месяца церковного года В конце каждого выпуска даны предметные указатели: глухие, именные, предметные, аннотированные.

Так, в частности, второй выпуск (октябрь), изданный в 1893 году в Каменец-Подольске, завершается шестью указателями со следующей рубрикацией:

1. Алфавитный указатель русских святых, чтимых во всей России. 2. Алфавитный указатель местночтимых святых и подвижников благочестия, а также грузинских святых. 3. Празднества в честь Господа нашего Иисуса Христа в месяце октябре. 4. Алфавитный указатель икон Божией Матери, празднование коим совершается в октябре. 5. Покров Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. 6. Празднества в России в честь святых общеправославной Церкви.

Некоторые указатели представляют собою абрис сюжета. Так, указатель «Покров Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии» аннотированный: он состоит из 17 следующих пунктов, обозначающих компоненты сюжета:

Видение св. Андреем Божией Матери во Влахернском храме. Определение времени этого видения. Отсутствие праздника Покрова Божией Матери в Греции. Установление оного в России. Время и место установления сего праздника. Догадка об учреждении сего праздника в России Анною, супругою св. Владимира. Отождествление Влахернской иконы Божией Матери с праздником Покрова Её. Об изображении св. Романа Сладкопевца на иконе Покрова Божией Матери. Покровские церкви и монастыри в древней России. Покров Богоматери, как русский праздник у западных писателей. Икона явления св. Андрею Божией Матери в Константинополе. Изображение видения старцу Дорофею Божией Матери с псковскими святыми. Особенное благоговение русских к празднику Покрова Божией Матери. Многочисленность храмов и икон Покрова Божией Матери в России. Особенно чтимые иконы Покрова Божией Матери: в Харькове, в Новгороде, Минской епархии, на Волыни, на Подолии. Крестные ходы в праздники Покрова Божией Матери: в Москве, С.-Петербурге, в с. Боголюбове Владимирской епархии. Боголюбский храм в честь Покрова Божией Матери. Празднество 1 октября в Московской духовной академии в память её открытия в 1814 году.

«Месяцеслов» Владыки Димитрия овеян пафосом высокой гражданственности, активно способствовавшей историческому самосознанию русского народа. Повествования о русских святых Владыка Димитрий часто дает на историческом фоне, причем его оценки событий, терзавших Русь во времена кровавых междоусобиц, в лютые годы татаро-монгольского ига, Смутного времени, своей ощутимой взволнованностью потрясают сердце читателя. Наоборот, ликующе звучит голос автора, когда он рассказывает о событиях, благодаря которым мужала, определялась и упрочивалась Россия.

«Месяцеслов» Владыки Димитрия также и агиобиблиографический кладезь: жизнеописаниям святых, как правило, сопутствуют обстоятельные списки литературы. «Месяцеслов» Владыки Димитрия — памятник научного, духовного и гражданского подвига. Как энциклопедия русского подвижничества «Месяцеслов» является событием в святоотеческой патрологии, находясь в одном ряду, например, с известным агиологическим трудом видного русского агиолога архиепископа Сергия (Спасского) «Полный месяцеслов Востока».

Владыка Димитрий всегда с особым умилением погружался в священные воспоминания о подвиге святых апостолов, проявляя при этом поистине ненасытимую любовь души. В 1890 году он приступил к работе над новым капитальным трудом, получившим название «Собор святых 70 апостолов».

Как свидетельствует святой евангелист Лука, у Иисуса Христа, кроме двенадцати апостолов, сопутствовавших Ему и ставших свидетелями Его земной жизни, было еще 70 избранных Им апостолов, проповедовавших слово Иисуса Христа в городах, которые Иисус Христос намеревался посетить (Лк. 10, 1—20).

В дни страданий Господа Иисуса Христа почти все из этих 70 апостолов рассеялись. Лик двенадцати апостолов по Воскресении Христа был по жребию восполнен Матфием, а новый собор 70 апостолов в последующий период распространения учения Христова стал создаваться благодаря деяниям двенадцати апостолов и апостола Павла.

«Собор святых 70 апостолов» Владыки Димитрия, вышедший в 1900—1902 гг. в Твери, открывается рассказом о деяниях апостола Павла — диспутах с язычниками, проповедях, молитве обращения язычников, истории создания и содержании его Посланий. Этот рассказ — хронологическая и богословская основа 70 отдельных очерков, посвященных деяниям святых апостолов. Историографическая и богословская значимость очерков обусловлена прежде всего тем, что сведения, которыми располагала тогдашняя богословская наука о 70 апостолах, были либо разноречивы, либо кратки, либо фрагментарны, либо недостаточно достоверны. Так, по мнению Евсевия Кесарийского (III—IV в.), святого Епифания Кипрского (IV в.), святого Иоанна Дамаскина (VIII в.), апостолов было более 70. Не было единого мнения и об именах святых 70 апостолов. Первый свод имен их дан в списке, известном под названием списка святого Дорофея. Но список этот, овеянный именем авторитетного отца Церкви (IV в.) и потому сначала принятый как достоверный, позже был ревизован, так как было установлено, что он составлен позже кончины святого Дорофея. Не было единого мнения и о том, сколько апостолов, избранных Самим Спасителем, было в первом сонме и перешло во второй, кто из последних были самовидцами Слова.

Владыка Димитрий считает, что к числу 70 апостолов надлежит прежде всего отнести святого апостола Иакова, брата Господня, авторитет которого был велик: к нему с рассказом о проповеди приходил апостол Павел. Затем Владыка Димитрий называет святого евангелиста Марка — спутника и духовного сына апостола Петра. Святой евангелист Лука — третье имя. Святой Лука — спутник апостола Павла. Владыка Димитрий напоминает, что, согласно Церковному Преданию, святой Лука еще при жизни Спасителя был Его учеником и входил в число 70 апостолов первого сонма. Далее Владыка Димитрий называет следующие имена из этого перечня: Клеопа (младший брат святого праведного Иосифа); Симеон, или Симон (сын Клеопы и Марии Клеоповой); Иосия, или Иосиф, Варнава; Иосия, или Иосиф, Варсава (сын святого праведного Иосифа, брат Иакова, Иуды Варсавы и Симеона); Иуда Варсава (сын святого праведного Иосифа, брат Иакова, Иосии Варсавы и Симеона). Эти сведения у Владыки Димитрия представляют собой четко организованные сюжеты, выполненные в форме этюдов-очерков.

Читая «Собор святых 70 апостолов», нельзя не обратить внимания на композиционную особенность этой монографии. По существу «Собор святых 70 апостолов» — подробнейшее описание жития и деяний апостола Павла, ибо почти все святые 70 апостолов — это или его спутники (Варнава, Лука, Тимофей, Сила, Крискент), или обращенные им ко Христу (Епафродит, Климент, Иасон, Аристарх, Сосипатр, Акила, Прискилла, Онисим, Крисп, Стахий). «Собор святых 70 апостолов» — это также мартиролог, ибо все почти апостолы, в том числе и Павел, благовествуя слово Иисуса Христа, приняли мученическую смерть.

Читая труды Владыки Димитрия, проникаешься доверием к нему как ученому: так чётки его сюжеты, так весома и доказательна его аргументация. В его слоге отлично сочетаются ученость и теплые разговорные интонации, это видно на каждой странице его трудов. Предлагаем как иллюстрацию первую треть его рассказа о святом апостоле Варнаве:

«Имя св. апостола Варнавы было Иосия, или Иосиф, а Варнавою он был наименован святыми апостолами за горячую его любовь ко Христу и щедрые пожертвования в пользу первого христианского общества. Св. Лука пишет, что не было между ними (уверовавшими во Христа) нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому выдавалось, кто в чем имел нужду. Так, Иосия, прозванный Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом кипрянин, продал свою землю, принес деньги и положил к ногам апостолов (Деян. 4, 34—37). Св. Варнава был учеником Иисуса Христа во время Его земной жизни и считался в числе 70 апостолов (первого сонма. — *В. Б.*); может быть, по раннему своему последованию он считается первым среди 70 (второго сонма.— *В. Б.*): «Господень был еси всеистинный служитель, апостолов же явился семидесяти первый» (кондак, Служба 11 июня). И св. Димитрий Ростовский пишет: «В тех 70 вначале вчинен бысть сей Иосиф и от апостолов святых переименован Варнавою» (Минеи Четии, 11 июня). Варнава, по свидетельству Климента Александрийского, св. Епифания Кипрского и других, в юности был отправлен своими родителями с Кипра в Иерусалим для обучения и вместе с Савлом (апостолом Павлом) обучался у знаменитого иудейского ученого Гамалиила (Деян. 12, 3). В Иерусалиме была в замужестве сестра Варнавы, Мария, мать Иоанна-Марка (Деян. 12, 12), имевшая свой дом, где, вероятно, и проживал Варнава. В Acta sanctorum, 11 Junii, сообщается, что св. Варнава обратил сестру свою в христианство. Через посредство Варнавы преж-

ний гонитель христиан Савл, а затем избранный сосуд благодати Божией — Павел вошел в общество учеников Иисуса Христа. Варнава с Савлом год трудились в проповеди о Христе в Антиохии и наставили в истинах святой веры немалое число людей, которые в первый раз стали называться христианами (Деян. 11, 30)»[4].

Много у Владыки Димитрия работ, посвященных вопросам русской церковной истории и археологии.

Интерес его к местной церковной старине живой и очень предметный. Трудолюбие его в изучении этой области изумительно. Так, будучи викарным епископом Подольской епархии, он исходил и изъездил все примечательные места, сам поставил много часовен, храмов, нашел, собрал кости мучеников-христиан и совершил торжественное их погребение, построил на развалинах древнего Бакотского монастыря на вершине скалы новый и освятил его, учредил в Каменец-Подольске хранилище для древних памятников веры и благочестия, открыл по епархии много новых библиотек, церковноприходских и воскресных школ.

То же, в таких же впечатляющих масштабах было и в Тверской епархии, где Владыка Димитрий создал епархиальный Историко-архивный комитет. Многочисленны его статьи, рассказывающие о результатах его археологических изысканий. Тематически они локальны, но их научная весомость подобна камню, положенному в основание русской церковной истории. Результатом археологических изысканий Владыки Димитрия в бытность его епископом Тверским и Кашинским была монография «Материалы для истории Тверской епархии. Упраздненные монастыри». В ней реставрирован облик 124 монастырей, многие из которых оставили в народной памяти лишь смутные воспоминания. Современные исследователи Тверского края найдут много исторического, этнографического, археологического материала в таких монографиях Владыки Димитрия, как «Город Торжок, его церкви и монастыри», «Преподобные Ефрем и Аркадий Новоторжские и блаженный отрок Георгий (Юрий)», «Храмовые праздники в Твери», «Тверской патерик».

Ярчайшим выражением церковности Владыки Димитрия была его любовь к богослужению, которое он совершал естественно и просто.

Прощаясь с архипастырем, профессор Казанской духовной академии А. А. Царевский в своем слове сказал: «Вся жизнь его, светлая и чистая, жизнь, полная высокого христианского идеализма и всё время как бы паривша над землею, почти совсем не уделила ему самому личного человеческого счастья, а была сплошным трудничеством, непрестанным подвигом — только для других и для Церкви Христовой».

Научные деяния Высокопреосвященного Димитрия неизменно вызывали высокую оценку современников. Он был членом многих ученых обществ, комиссий, комитетов, почетным членом всех духовных академий, а в 1904 году Советом С.-Петербургской духовной академии был удостоен ученой степени доктора церковной истории.

Ученая деятельность Владыки Димитрия, овеянная церковностью, изумляет многоплановостью и высочайшей плодотворностью, о чем свидетельствует список его трудов.

ТРУДЫ АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИЯ[5]

Богословие

1. Сравнительное обозрение учения о первородном грехе в христианских обществах. Магистерская диссертация. ВЕВ, 1879.

Агиология, агиография

2. Месяцеслов святых, всей Русской Церковью или местно чтимых, и указатель праздненств в честь икон Божией Матери и святых угодников Божиих в нашем Отечестве. 1-е изд., Тамбов, 1878—1882; 2-е изд., переработанное и дополненное. Каменец-Подольск, 1893 — 1896; с 1897 — в Твери (в приложении к «Тверским епархиальным ведомостям»).

3. Собор святых 70 апостолов, 1-е изд., Тверь, 1900—1902; «Православный собеседник», Казань, 1906; 2-е изд., Казань, 1907.

4. Житие св. Митрофана Воронежского. Воронеж, 1869 (1-е изд.); 1885 (2-е изд.).

5. Слово в день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи. ВЕВ, 1869, 18.

6. Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский. ВЕВ, 1870, 2.

7. Св. Димитрий Александрийский. ТЕВ, 1873, 1.

8. Аттик, патриарх Константинопольский. ТЕВ, 1873, 2.

9. Св. муч. Фелицитата. ТЕВ, 1873, 2.

10. Лионские мученики. ТЕВ, 1873, 9, 10.

11. Св. Патомиена. ТЕВ, 1873, 11.

12. Св. Лупп, епископ Троенский, ТЕВ, 1873, 12.

13. Св. Раввула Едесский. ТЕВ, 1873, 13, 14.

14. Св. Осия Кордубский, ТЕВ, 1873, 15, 16.

15. Св. Маргарита. ТЕВ, 1875, 12.

16. Св. Сисиний Лаодикийский. ТЕВ, 1876, 18.

17. Св. мученики Инна, Пинна, Римма. ТЕВ, 1878, 1—5.

18. Св. Григорий Двоеслов. ТЕВ, 1873, 4—7.

19. Святые Кирилл и Мефодий. ВЕВ, 1883, 6, 7.

20. Святой великомученик Димитрий Мироточивый, Солунский чудотворец. «Подольские епархиальные ведомости», 1894.

21. Преподобные Ефрем и Аркадий Новоторжские и блаженный отрок Георгий (Юрий). Тверь, 1903.

22. Патриарх Гермоген, бывший митрополит Казанский (1589—1606). «Известия по Казанской епархии», 1906.

23. Святой Иоанн Златоуст. «Известия по Казанской епархии», 1906.

24. Тверской патерик. Казань, 1907. «Православный собеседник», 1907, 6.

25. О святых апостолах. Рукопись.

Церковный устав и литургика

26. Церковно-исторические воспоминания по поводу праздника Рождества Пресвятой Богородицы. ВЕВ, 1871, 18.

27. Краткие сведения о местно чтимых святых подвижниках благочестия, крестных ходах и празднествах в Тамбовской епархии. ТЕВ, 1875, 1876.

28. Благовещение. ТЕВ, 1876, 6—8.

29. Введение во храм Пресвятой Богородицы. ТЕВ, 1876, 23.

30. Рождество Пресвятой Богородицы. ТЕВ, 1876, 33.

31. Воздвижение Честного Креста Господня. ТЕВ, 1876, 23, 24.

32. Рождество Спасителя. ТЕВ, 1877, 1—5.

33. Сретение Господне. ТЕВ, 1877, 6, 7.
34. Об именах, даваемых при святом Крещении. ТЕВ, 1878.
35. Записки по литургике. ТЕВ, 1878.
36. Указатель храмовых празднеств Воронежской епархии. 1—4 вып. Приложения к «Воронежским епархиальным ведомостям», 1883—1885.
37. Указатель праздников, совершаемых только в Нижнем Новгороде. «Адрес-календарь Нижегородской губернии», 1888.
38. Указатель храмовых праздников Тамбова и Твери. (Неоконченные рукописи.)
39. Служба святым 12 апостолам. Киев, 1900.
40. Служба 70 святым апостолам. Киев, 1900.
41. Храмовые праздники в Твери (сентябрь—ноябрь). «Сборник статей и документов, изданных Тверским Историко-археологическим комитетом за 1-й год». Тверь, 1903.
42. Акафист св. Иоанну Златоусту. СПб., 1907.
43. Служба святым Тверской епархии (совершается в воскресный день между 30 августа и 8 сентября). Рукопись.

Русская церковная история и археология

44. Рождество-Богородицкая церковь г. Воронежа. ВЕВ, 1868, 13, 14, 15, 16—22.
45. Коротоякский Вознесенский монастырь. ВЕВ, 1869, 6, 7, 9.
46. Валуйский Успенский монастырь. ВЕВ, 1869, 20, 21.
47. Белоколодский Преображенский монастырь. ВЕВ, 1870, 12, 13, 23; 1871, 1—14; 1882, 2, 5, 19.
48. К истории освящения церквей в России. ТЕВ, 1877, 16, 17.
49. Семилуцкий Преображенский монастырь. ВЕВ, 1884, 15, 17.
50. Исторические сведения о церквах в Воронежской губернии. Воронеж, 1884—1885, 4 книги.
51. Материалы для истории Тверской епархии. Упраздненные монастыри. Тверь, 1898.
52. Город Торжок, его церкви и монастыри. Тверь, 1903.
53. Жизнь и деятельность Воронежского епископа Вениамина (1724—1743). ВЕВ, 1869, 3.
54. Жизнь и деятельность Воронежского епископа Иоанна (1761—1763). ВЕВ, 1869, 4.
55. Жизнь и деятельность Воронежского епископа Афанасия (1799). ВЕВ, 1869, 5.
56. Жизнь и деятельность Воронежского епископа Льва (1727). ВЕВ, 1869, 20.
57. Жизнь и деятельность Воронежского епископа Кирилла. ВЕВ, 1869, 21.
58. Воспитанники Киевской духовной академии (1819—1869), поступившие из Воронежской духовной семинарии. ВЕВ, 1869, 22, 24.
59. Чтения по Русской церковной истории за синодальный период. ТЕВ, 1874, и отдельный оттиск.
60. Иоанникий, первый ректор Тамбовской семинарии. ТЕВ, 1877, 10, 11.
61. Филарет, архиепископ Черниговский. ТЕВ, 1877, 10.
62. Старинные семинарские диспуты, ТЕВ, 1879, 1—4.
63. Столетний юбилей Тамбовской семинарии. Тамбов, 1879.
64. Списки окончивших курс в Тамбовской духовной семинарии с 1780 по 1880 г ТЕВ, 1879.
65. Димитрий Иванович Успенский. Биографический очерк. Тамбов, 1879.
66. Воспоминания о Серафиме, архиепископе Воронежском. ВЕВ, 1880, 2.
67. Ректоры Тамбовской семинарии. ТЕВ, 1882.
68. Ректоры Воронежской семинарии. ВЕВ, 1885.
69. Об отношении Петра Первого к Митрофану Воронежскому. ВЕВ, 1885.
70. Об иерархах Тверской епархии. Рукопись.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Выходные данные к названным здесь и далее трудам Владыки Димитрия см. в прилагаемом к статье библиографическом списке его трудов.

[2] Высокопреосвященный Димитрий, архиепископ Казанский и Свияжский (1839—1908). Казань, 1908, с. 74.

[3] Здесь и везде далее — по ст. стилю.

[4] Архиепископ Димитрий (Самбикин). Собор святых 70 апостолов. Казань. 1907, с. 30.

[5] Предлагаемый перечень трудов Высокопреосвященного Димитрия далеко не полон, так как сам он не учитывал своих публикаций. Печатался он преимущественно в Воронежских, Тамбовских, Подольских, Тверских епархиальных ведомостях, в газете «Дон», Воронежских и Тамбовских губернских ведомостях, печатался обильно и часто анонимно, причем анонимность Владыки Димитрия была принципиальной. Так, когда редактор «Православного собеседника» однажды подписал статью Владыки Димитрия его именем, он очень сетовал на это и долго, словно горькую обиду, не мог забыть этого случая.

Условные сокращения: ВЕВ — «Воронежские епархиальные ведомости», ТЕВ — «Тамбовские епархиальные ведомости».

В. БАЛУДА

Сдано в набор 1.XII. 1975 г. Подписано в печать 1. XII. 1975 г.
Типография № 5. Москва, Мало-Московская, 21

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, XV в.

Делегация Русской Православной Церкви во главе с Патриаршим Экзархом Западной Европы митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, участвовавшая в богословском собеседовании с представителями Римско-Католической Церкви в Тренто, Италия, на приеме у Его Святейшества Папы Павла VI 3 июля 1975 года

Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. Редкое явление наблюдалось в 1969 году: пушистый искрящийся снег щедро осыпал землю, деревья, храмовые постройки — словно русская зима пришла во Святую Землю. На снимках: **Свято-Троицкий собор Миссии** (справа); слева — **секретарь Миссии игумен Евсевий (Саввин), ныне состоящий в братстве Троице-Сергиевой Лавры**

Участники заседания Совета директоров Всемирной Конференции «Религия и мир» перед зданием ООН в Нью-Йорке
К стр. 10

Вручение почетной медали Советского Фонда мира митрополиту Крутицкому и Коломенскому Серафиму 28 октября 1975 года
К стр. 42